

فیوض الحسن

اُردو ترجمہ
تفسیر روح البیان

شیخ القرآن والحديث فیض ملت حضرت علامہ مفتی

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

مکتبہ اویسیہ رضویہ

سرائی روڈ بہاول پور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

فیوض الرحمن

تفسیر روح البیان

اردو ترجمہ

پارہ نمبر ۱۵-۱۶-۱۷

دش چادر

مستحق

شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ

محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ

سراج العلماء زبدۃ الفضلاء حضرت مولانا شیخ

اسماعیل حقّی قدس سرہ

باہتمام

صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی

سن طباعت

جولائی 1993ء

سیرانی روڈ بہاولپور۔ پاکستان

مکتبہ اویسیہ رضویہ

فائنٹر

فہرست مضامین پارہ نمبر 15

336	عربی مع ترجمہ اردو	221	تبریس قرآن کی تعلیم	3-4	آغاز پارہ نمبر 15
	وَكذلك اعثرنا عليهم	226	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	3-4	کجن الذی اسر بعدہ
341	عربی مع ترجمہ اردو سیقولون ثلثة رابعهم		سنة من قد ارسلنا	7	معراج چوتھیں بار
342	اصحاب کہف کے اسماء، گرائی کے برکات وغیرہ	233	رکعات تہجد	28	مزارات کی زیارت
344	عربی مع ترجمہ اردو ولاتقولن لشیء	238	تعویذات کا ثبوت	33	مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے
348	عربی مع ترجمہ اردو ولینفوی کہفہم ثلث	242	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	50	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمتیں
351	عربی مع ترجمہ اردو		ویستلونک عن الروح	57	حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کی
	واتل ما وحنی الیک من	251	روح نور ہے		آنکھوں مبارک سے دیکھا
354	عربی مع ترجمہ اردو	265	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	65	سب سے پہلے معراج کا انکار ابو جہل کی
	واضبر نفسک مع الذین		وما منع الناس ان یؤمنو		پارٹی نے کیا
360	عربی مع ترجمہ اردو قل الحق من ربکم	273	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	95	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
364	عربی مع ترجمہ اردو ان الذین امنو		ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت	96	یدع الانسان بالشر
366	بہشت کے نگینوں کی تعداد	289	اللہ کے دو بندوں کی قسمیں	118	آغاز رکوع عربی مع ترجمہ اردو
369	عربی مع ترجمہ اردو واضرب لهم	291	آغاز سورۃ کہف عربی مع ترجمہ اردو ترجمہ		وقضی ربک الاتعدو الا
374	عربی مع ترجمہ اردو قال له صاحبه و هو	294	عربی مع ترجمہ اردو ملکین فیہ ابدأ	135	آغاز رکوع عربی مع ترجمہ اردو
376	نظر بد سے بچنے کا وظیفہ	296	عربی سے ترجمہ اردو		ولا تقتلوا اولادکم خشیة
380	عربی مع ترجمہ اردو واضرب لهم مثل الحیوة		فلعلک باخع نفسک	145	خیالات کے پانچ مراتب ہیں
386	عربی مع ترجمہ اردو یوم نسیب الجبال	297	تزن و ملال کے فضائل	153	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
393	عربی مع ترجمہ اردو	303	واقعا اصحاب کہف	154	ولقد صرفنا فی هذا القرآن
	واذا قلنا للملکة اسجدو	304	عربی مع ترجمہ اردو اذا اوی لفته الی	158	حبر اسود بھی مصطفیٰ ﷺ کا نام ہے
402	عربی مع ترجمہ اردو	313	عربی مع ترجمہ اردو نحن نقض علیک	179	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
	ولقد صرفنا فی هذا القرآن	317	عربی مع ترجمہ اردو هو لآء قومنا		وقل لعبادی یقولو التی
410	عربی مع ترجمہ اردو انقل موسیٰ لفته لآء	320	ضرورت مرشد	185	چار پارہ افضل ہیں
421	عربی مع ترجمہ اردو قال ذلک ما کننا بنعم	321	عربی مع ترجمہ اردو	191	تقاد و راجع محفوظ میں
423	حضرت علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں		وتری الشمس اذا طلعت	198	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
439	عربی مع ترجمہ اردو	324	وتحبسہم ایقاطاً	199	واذا قلنا للملکة اسجدو
	قال انک کن تستبطع مصی	328	کے کی دس حکمتیں	210	زیارت مصطفیٰ ﷺ
449	اختتام پارہ نمبر 15	330	عربی مع ترجمہ اردو وکذلك بعثنہم	217	رکوع عربی مع ترجمہ اردو

یوم مدعو کل اناس

سُبْحَنَ الَّذِي

سُورَةُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَكِّيَّةٌ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَيَّتُهَا آلَ كُوفُّوْنَا ۝

سورت بنی اسرائیل مکی ہے اس میں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ایک سو گیارہ آیات اور بارہ رکوع ہیں

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

پاک ہے اے جو اپنے بندے کو راتوں رات نے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک

الْأَقْصَا الَّذِي بَوَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِنشَاءِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

جس کے گرد اگر وہم نے برکت رکھی کریم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے

وَأَيُّهَا قَوْمُ سِي آلِ كُتَيْبٍ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اُسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کاسا:

ذُنُوبِي وَكَيْلًا ۝ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا هُ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝

نہ ٹھہراؤ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا بیشک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ فِي الْكُتُبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وحی بھیجی کہ منور تم زمین میں دوبارہ فساد چھاؤ گے

وَلَتَعْلُنَّ عَلَآ كَيْبَرًا ۝ فَأَذَآجَاءُ وَعْدًا أُولَٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَآ أَنَا أُولَىٰ

اور ضرور بڑا غرور کرو گے پھر جب ان میں پہلی بار کا وعدہ آیا ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے سخت

بَآسٍ شَدِيدٍ فَجَآءُوا خَلَّ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ

تراتی والے تو وہ شہروں کے اندر تہا رہی فلا شخص کو گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا پھر ہم نے ان پر

الْكُفْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَهْدَيْنَاكُمْ بِأَفْوَالٍ وَيُنَيْنٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَثَرًا نَفِيرًا ۝ إِنَّ

الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹیوں سے مدد دی اور تمہارا جھٹھا بڑھا دیا

فت: بعض نے کہا: سبحان۔ غفران کی طرح مصدر ہے بمعنی التذہن۔

نکتہ: کلام کا آغاز اس کلمہ سے اس لئے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے مابعد کے مضمون سے اللہ تعالیٰ کو عجز سے منزہ سمجھنا لازمی اور ضروری ہے۔ نیز تنزیہ تعجب کے منافی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ کلام کو تعجب سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے اور محبوب علیہ السلام کے مابین جو واقعہ ہوا نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔

نکتہ ۱: اسلئے الحکم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسراء کے بیان میں لفظ تنزیہ (سبحان) میں جیسے عقل والوں کو تنبیہ ہے۔ اسی طرح وہی مزاج کو بھی کہ شب معراج کے واقعات اگرچہ تمہارے عقول و افہام کو دوسرے میں ڈالیں تو بھی دامن حق کو نہ چھوڑنا اس لئے کہ بغاہر ہم نے ان واقعات کو تمہارے امتحان کے لئے بیان کیا ہے تاکہ تم کو جہاں عقل و فہم چکر دیں تو فوراً کہہ دیا کرو: سبحان اللہ۔ اس سے خیال کے پجاریوں اور اہل تشبیہ و تجسیم کا رد ہو گیا یعنی ان مذاہب کا جو اللہ تعالیٰ کے لئے جہت و حد و مکان ثابت کرتے ہیں۔

اسی طرح پروریوں، نیچریوں، مرزائیوں و دیگر مذاہب کی بھی تردید ہوئی جو عقل کے پیش نظر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ربانی کے منکر ہیں۔

سوال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج سے تعجب ہوا لیکن نزول سے نہیں حالاکہ دونوں معاملے تعجب خیز اور حیرت انگیز ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: چونکہ عروج میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دیدار الہی تھا اور نزول خلق خدا کے لئے تھا اور عروج کے مقصد میں اللہ تعالیٰ کے لئے تشبیہ و تجسیم و مکانیت کا وہم پڑتا تھا اور نزول میں کسی قسم کا خدشہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے عروج میں لفظ تنزیہ مذکور ہوا ہے۔

نکتہ ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کشف میں روفی و افرو تھے۔ عالم کشف کا عالم بالاک طرف جانا واقعی تعجب ناک ہے بخلاف اوپر سے نیچے تشریف لانے کے۔ اسی لئے تعجب کا کلمہ سبحان، لایا گیا۔

الذی آسری بعبدہ اختیار کاشفی میں ہے کہ پاکی اور بے عیبی ہے اس ذات کے لئے جو ازراہ کرامت اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔

الاستواء بمعنی رات کو بٹنا یہی اسری کا معنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے: اسری و سری ای ساسا نیلاً حل لغات یعنی وہ رات کو گیا اسی سے السریۃ السرایا کا واحد ہے اس لئے کہ وہ شکر و شکر پر حملہ کرنے کے لئے

خفیہ جاتا ہے اب معنیٰ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میر کرائی۔
ازالہ توجہات نصر نے فرمایا کہ اس سنی کتب سے وہیوں کے تمام توجہات کا فور ہو گئے اس لئے کہ اگر ساس کہا جاتا توکل
 کہتے کہ نبی علیہ السلام بشر ہو کر اوپر کیسے گئے اور پھر آن کی آن میں کیسے واپس آ گئے اور کرات زمہرہ و
 نار وغیرہ سے کیسے گزرے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرما دیا کہ جسے اس کی قدرت پر ایمان ہے وہ کبھی ایسے نام
 باطلہ دل میں نہیں لائے گا۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے :

حب الی من دنیا کم ثلاث

اس میں اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احببت فرماتے تو بعض گندے مزاجوں میں وہم پیدا ہوتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام
 بھی دنیوی امور کی محبت میں گرفتار ہیں معاذ اللہ لیکن حضور علیہ السلام نے اس وہم کو دفع فرمایا کہ مجھے دنیوی امور سے اگر کوئی
 تعلق ہے تو وہ نفسانیت سے نہیں بلکہ امور الہی سے ہے۔

نکتہ بعد ا میں ایک نکتہ ہے در زنبیتہ کہا جاتا۔ وہ یہ کہ امت کے بعض پاگل دماغوں میں توہم نہ ہو کہ (معاذ اللہ)
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خدا بھی جیسے نصرانیوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے لئے سمجھا جب بعبدہ
 کہا گیا تو تصریح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور عبد ہیں خدا یا خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔

عیسائیوں کے عقیدہ کی تفصیل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت
 عالم اکوان سے نکل کر ملا اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے اور یہ نظام بشریت کی عادات
 و اطوار کے منافی ہے اسی لئے معاذ اللہ وہ عہدیت میں نہ رہے بلکہ معاذ اللہ خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے۔

نکتہ بعبدہ میں شغباء اس لئے داخل کیا گیا ہے کہ بقاء کو عہدیت سے مناسبت ہے کہ جیسے عہدیت میں انکسار و عجز
 ہے ایسے ہی بقاء میں کہ حروف کے نیچے رہنا اس کا خاصہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ عہدیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں
 بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لئے امام صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا :

العبودية افضل من الرسالة

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہدیت ان کی رسالت سے افضل ہے اس کی دلیلیوں بیان فرمائی کہ عہدیت میں
 رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) خلق سے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ مرتبہ مقام الجمع ہے اور رسالت میں حق سے خلق کی طرف توجہ
 کرنی پڑتی ہے اور یہ مرتبہ مقام الفرق ہے اور ظاہر ہے کہ مقام الجمع مقام الفرق سے افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عہدیت
 میں رسول علیہ السلام اپنے جملہ امور کا کفیل اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے اور رسالت میں رسول علیہ السلام اپنی امت کے جملہ امور کا کفیل

لے دیکھیے یہودیوں اور نصرانیوں اور پھر جیسے نجدیوں و باہیوں و بلندیوں و مہودوں اور پرتولیوں نے کہا۔ (اولیٰ)

ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملانے کی محنت میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں میں امر اول بہتر ہے۔

معراج چونتیس بار حضرت ایشخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج چونتیس بار ہوئی صرف ایک بار جسمانیت سے باقی روحانیت سے اور گیتی قبل نبوت اور اس کے بعد تا وصال مکمل ہوئی۔

ف: وحی کے نزول سے پہلے آپ کو معراج (روحانی وغیرہ) کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ آپ پر وحی کے امور آسان ہوں جیسے روایات صحیحہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت سے قبل روایا صادقہ (پچھے خواب آتے تھے)۔

معراج جسمانی کی عقلی دلیل جسمانی معراج کی دلیل لفظ عبدہم سے واضح ہے اس لئے کہ عبد روح مع جسد کو کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق لایا گیا اور براق جسم ثقیل شے اٹھانے کے لئے ہو سکتا ہے ورنہ روح کے لئے براق کس لئے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر روح سے معراج ہوتی تو پھر معراج کے منکرین کو انکار کیا اس لئے کہ روح سے معراجی واقعات کو منکرین بھی محال نہیں سمجھتے انھیں انکار تھا تو جسمانیت سے (وہو المقصود)

بدعتی کی علامت کاشفی نے لکھا کہ وہ بدعتی گروہ ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ثقیل سمجھ کر جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ صرف شان نبوت کا منکر ہے بلکہ اسے قدرت حق کا بھی انکار ہے

۷

آنکہ سرشت تنش از جان بود

سیر و عرجش بتن آسان بود

[ترجمہ: جس کی تخلیق ہی روحانی ہو اس کے لئے جسم کے ساتھ معراج کو جانا کیا مشکل ہے۔]

نبی علیہ السلام کی بشریت بھی نوری تھی [صاحب روح البیان صفحہ ۱۰۳ جلد ۵۔ آیت ہذا کے تحت لکھتے ہیں کہ]

وقد ذکرنا ان جبریل علیہ السلام اخذ	اعادیش میں مذکور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام
طینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلها	کے جسم مبارک کا خیر لیا تو اسے بہشت کے پانیوں سے دھویا
بمیاۃ الجنة وغسلها من کل کثافة و	یہاں تک کہ اس سے جگہ گناہیں اور کدورتیں دور ہوئیں اس
کدورة فكان جسدا الطاهر من العالم	اقتباس ہے آپ کا جسم بھی آپ کی روح پاک کی طرح علوی ہوگا۔

لے: اسی لئے ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں اور آپ کی بشریت بھی نوری ہے۔ فافہم ولا تسکن من الوہابین الجاہلیین ۱۲۔ اویسی غفرلہ۔

العلوی۔ (کوحد الشریف)

سوال : کس شے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ؟

جواب : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا :

اسرى بى فى قفص من لؤلؤ فخر اشد من ذهب مجى متبوعا ولسه بنجرى من سكر كرائى كئى جس كا بستر متبوعوں كا

تھا۔ (کنزانی بحر العلوم، روح البیان ص ۱۳۰، ج ۵)

لَيْلًا رات کے وقت اس کا منصوب ہونا علیٰ الظرفیہ ہے اسے تاکید کے لئے لایا گیا ہے اس لئے کہ الاسراء رات

کو ہوتا ہے اس میں بال برابر بھی شک نہیں کہ دن کو ہوا ہوگا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ معراج خواب میں ہونے کا وہم بھی غلط ہے۔ (کنزانی لسان العرب)

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اسراء رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا اس لئے کہ لَيْلًا کی تکبیر بعینیت پر دلالت کرتی ہے۔

لفظ لیلًا کے مفرد ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں معراج

ہوئی اسی طرح وہ رات کے ایک ہی فرد میں ہوا۔ بخلاف اس کے کہ کہا جائے، سرت اللیل یعنی لیل کو معرف باللام لایا

جاتا تو اس میں مذکورہ بالا معنی صحیح نہ ہوتا بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ معراج ساری رات ہوئی۔ اس معنی پر لیلًا اسراء

کے لئے معیار ہوگی نہ ظرف۔ حالانکہ مقصود یہ ہے کہ لیلًا اسراء کے لئے ظرف ہو۔

ف : معراج تائیدیں جب سوموار کی شب کو ہوئی۔ اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔

ایچوہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کی رات معراج ہوئی اور پیر کے دن مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو

پیر کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات (وصال) ہوئی۔

نکتہ صوفیانہ اس میں حضور علیہ السلام کے لئے اشارہ ہے کہ آپ کا تعین ثانی ہے جب کہ سوموار کو یوم الاثنین کہا

جاتا ہے۔ الف اور یوم الاحد میں بمنزلہ تعین الذات کے لئے مانے گئے ہیں اور بارہ اور یوم الاثنین بمنزلہ تعین الصفات کے۔

(فا فہم ولا تکت من المنکرین)۔

شب معراج کی تعریف میں حضرت جانی قدس سرہ نے لکھا : ہے

ز فدر او مثالی لیلۃ العدر

①

ز نور او براتے لیلۃ البدر

سوا طرہ اشس نخلت وہ عور

②

بیاض غمرہ اشس نور علی نور

- ③ نیشم جہ سنبل شانہ کردہ
ہوایش اٹک شبنم دانہ کردہ
- ④ ہمار ثوابت چرخ سیار
بر بستہ در جہان در ہائے ادبار
- ⑤ طرب را چون سخن خندان از دل
گریزاں روز محنت زو شباب

① اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ لیلیۃ القدر اس کی ایک مثال اور لیلیۃ البدر کو اس کے نور سے تھوڑا سا حصہ ملا۔

- ② اس کی سیاحتی ہو کر شرمندہ کن ہے اس کی سفیدی نور علی نور ہے۔
- ③ نیشم نے سنبل زلفوں کو گھلایا اس کی ہوائے شبنم کے دانے بنائے۔
- ④ آسمان کے ثوابت کی میخوں سے بدبختی کے دروازے جہاں سے بند کر دیئے۔
- ⑤ خوشی کے اسی سے لب خندان۔ اسی سے رات و رات محنت کے پیام بھاگ نکلے۔
- سوال: معراج دن کے بجائے رات کو کیوں ہوئی، بہتر تھا کہ دن کو ہوتی تاکہ کسی کو طعن و تشیيع کا موقع نہ ملتا؟
- جواب: ۱۱ رات محبوبوں کے ساتھ دل بیٹھنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ گویا رات حظ الغفران و الوصال اور دن حظ اللباس و الفراق ہے یا یوں کہ رات منظر البطون اور دن منظر الظہور ہے۔
- ② رات راحت کا موجب ہے اور رات بہشت کا نمونہ ہے اور دن کاروبار و دیگر ضروریات کے لئے تھکان کا موجب ہے اور تھکان والی شے محبوبی شان کے خلاف تھا اسی لئے بجائے دن کے رات کو معراج ہوئی۔
- ف: ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال پہلے معراج ہوئی یعنی بعثت مبارکہ کے بارہویں سال معراج کو تشریف لے گئے۔
- مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رَاحَ تَرَوَايَاتِ سَیَ یُونِہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے معراج ہوئی اور نبی کا گھر حرم شریف میں ہے اور ظاہر ہے کہ حرم شریف سارے کا سارا مسجد شریف ہے۔

مسئلہ: فقہاء فرماتے ہیں حرم شریف کا احاطہ مدینہ طیبہ کی طرف سے تین میل اور عراق سے سات میل اور جعرانیہ سے نو میل اور طائف سے سات میل اور تبہ سے دس میل ہے۔

مسئلہ: میقات کے موافق خمسہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے کہ ان پانچوں مقامات سے

حرم شریف کے لئے احرام باندھا جائے اور وہ مقامات حرم میں اور حرم شریف مسجد حرام میں فحاشی ہے۔

نکتہ صوفیانہ بیت ذات کی طرف اور مسجد حرام صفات کی طرف اور حرم افعال کی طرف اور مہابیت کا خارج آثار کی طرف اشارہ ہے یعنی جو مکہ منکر کا ارادہ کرتا ہے زیارت کے لئے یا ویسے تو اسے چاہیے کہ ان ہی مقامات سے احرام باندھے بغیر تجاوز نہ کرے اس طرح سے ان مقامات کی تعظیم مطلوب ہے۔

مسئلہ: جیسے ان مقامات کی تعظیم ضروری ہے ایسے ہی مساجد کی تعظیم بھی لازمی اور ضروری ہے اسی طرح مشائخ کے حضور کی حاضری میں ان کی مجالس کے آداب ظاہر و باطن ضروری ہیں۔

ایضاً: مروی ہے کہ حجر اسود کو جب بہشت سے نکال کر حرم شریف میں لایا گیا تو اس کے اندر نور تھا اس کے نور کی روشنی جہاں تک پہنچی وہی حرم کا احاطہ مقرر ہو گیا۔

ف: مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین کی طرف تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے بامید قبولیت توبہ چالیس سال سبزو دہے۔ چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ہاں بھیجا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ العالیین! عرض معنے کے گرد میرے چالیس سال کے طواف قضا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی درخواست پر بیت المعمور کو زمین پر اتارنا کہ آدم علیہ السلام اس کا طواف کر کے اپنی قضا پوری کریں۔ وہ بیت المعمور سرخ یا قوت کا تھا اس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھے اس کے نور سے جن و شیاطین بھاگے اور گھبرا کر غلار آسمان پر پھیل گئے جب دیکھا کہ اس نور کا مرکز مکہ منکر ہے تو مکہ میں اتارنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مکہ منکر پر ملائکہ کو رام کا پہرہ لگا دیا ملائکہ کو رام کو مکہ منکر کے گرد پہرہ کے لئے کھڑے ہو گئے اس وقت جہاں تک ملائکہ کو رام نے کھڑے ہو کر پہرہ دیا اسی جگہ تک حرم مقرر ہوا چونکہ ملائکہ کو رام نے اس جگہ تک شیاطین و جن کو روک رکھا اسی وجہ سے اس کا نام حرم شریف ہو گیا۔

الحی المسجد الأقصى مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے اور اسے اقصیٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ یعنی بعد اور چونکہ مسجد حرام سے یہاں تک سوائے اسی مسجد اقصیٰ کے اور کوئی مسجد نہیں تھی اسی لئے اسے اقصیٰ یعنی البعد کے نام سے موسوم کیا گیا یعنی اقصیٰ یعنی البعد المساجد من مکہ۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی درمیانی مسافت ایک میسن کی راہ تھی۔

صوفیانہ تحقیق بعض عارفین کا ارشاد درگاہی ہے کہ مسجد حرام سے مقام قلب مراد ہے اس لئے کہ یہاں قوائے بنیہ حیوانیہ کے مشرکین پر طواف کرنا حرام کر دیا گیا ہے اور انہیں روک لیا کہ قلب کے حرم میں فواحش و خطایا کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا مکہ ہے کہ قلب کے حرم میں قوائے حیوانیہ یعنی صفات بسمیہ و سبعیہ نہ آنے پائیں اور مسجد اقصیٰ میں مقام روح کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ شہود تجلیات الذات کی وجہ سے عالم حسانی سے بہت بعید ہے۔

مسئلہ ہدیۃ المہدین میں لکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیداری میں تشریف لے جانا نص قطعی سے ثابت ہے اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اس کے بعد آسمانوں تک آپ کا تشریف لے جانا اخبار مشورہ ہے اس کے بعد جنت یا عرش یا تمام عوالم کی سیر (معراج) اخبار احاد سے ثابت ہے۔

مسئلہ کاشفی نے لکھا ہے کہ چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جانا نص قطعی سے ثابت ہے اسی لئے اس کا منکر کافر اور آسمانوں تک اس کے بعد مرتبہ قربت تک پہنچنا انیاء مشورہ سے ثابت بلکہ روایات حدیث کے قریب پہنچتی ہیں اسی لئے اس کا منکر گمراہ اور بدعتی ہے۔

① شاہد معراج نبی وافر است

و آنکہ مقدر نیست بدین کافر است

② دستک سلطنت این وصال !

نیست بہ پامزدی خیل خیال

③ عقل چہ داند چہ مقامست این

عشق شناسست کہ چہ دامت این

① نبی علیہ السلام کے معراج کے شاہد بہت ہیں جو اس کا اقوامی نہیں وہ اسی وجہ سے کافر ہے۔

② اس وصال کی سلطنت پر کسی کو قابو نہیں دیا گیا۔

③ عقل بیچارہ کیا جانے کہ یہ کیا مقام ہے عشق کو معلوم ہے کہ یہ کیسا دام ہے۔

الَّذِي بَلَغَنَا حَوْلَهُ وہ مسجد کے جس کے گرد ہم نے برکات نازل فرمائی ہیں نے اس مسجد کا ماحول دیوبی و دینی برکات سے مالا مال ہے اس لئے کہ یہاں وحی اور ملائکہ کا نزول ہوتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے تا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ رہی اور ہر طرف سے انہار اور پھلدار اشجار ہیں۔ و شقی، اردن و فلسطین جیسے آباد اور مشہور بلاد اس کے قرب میں واقع ہیں۔ لَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا کہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں۔ یہ اسرار کی غایت ہے اس میں اشارہ ہے کہ اسرار کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اور مخصوص آیات دکھائی جائیں اور یہ وہ شرف ہے کہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوا اور نہ بعد میں کسی کو

۱۰۔ بغیر مقلد و تابعی صرف آسمانوں کے معراج کے قائل ہیں قربت کے منکر ہیں۔ مرزا کی پکڑائی نیچری وغیرہ سرے سے معراج جہانی کے

منکر ہیں۔ اس منی پران کو کیا لقب ملا۔ (اولیٰ)

نصیب ہو سکتا ہے اگرچہ ابراہیم علیہ السلام بھی معزز ترین تھے لیکن انھیں ملکوت السموات والارض تک محدود رکھا۔ لکھا قال :

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ

اور حبیب کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت کی بڑی بڑی آیات دکھائیں ۔
لکھا قال :

فَقَدَرْنَا مِنْ آيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

وہ اس لئے تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دو فوہوں مراتب یعنی مرتبہ محبت اور مرتبہ محبوبیت حاصل ہو جائیں ۔
ف : آیت میں جن تبخضیہ ہے یہی وجہ ہے کہ شب معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی غیر فتنی آیات عظیمہ میں سے بعض آیات دکھائی گئیں ۔
نکستہ : آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسی لئے منصف فرمایا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ وہ آیات بہت عظیم الشان تھیں کیونکہ کفر قاعدہ ہے کہ :

المضاف الى العظيم عظيم

یعنی مضاف الی عظیم الشان ہو تو مضاف بھی عظیم الشان ہو گا۔

سوال : ملکوت السموات والارض میں ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے اور اس میں علی الإطلاق ملکوت السموات والارض دکھلانے کا ذکر ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج میں من آیاتنا فرما کر بعض آیات دکھلانے کا بیان ہے اس موازنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے افضل و اعلیٰ ہے ۔
جواب : ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہوئی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آیات با عظمت ہیں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہیں اگرچہ بعض سہی لیکن مطلق ملکوت السموات والارض سے افضل اور اشرف و اعلیٰ ہوئیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ہوئی آیات اگرچہ کل ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص آیات نہیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت شان والی خود بیان فرمایا :
لکھا قال :

لَقَدْ سَرَّاهُ مِنْ آيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

بعض تفاسیر میں ہے کہ آیات کبریٰ یہ ہیں :

آیات کبریٰ کی تفصیل ① بیت اللہ سے بیت المقدس کی ایک ماہ کی مسافت کو تھوڑے سے لمحے کو طے کرنا۔

- ۲ بیت المقدس کا مشاہدہ -
۳ انبیاء علیہم السلام کا مقتل ہو کر حاضر ہونا -
۴ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بلند مقامات سے واقفیت حاصل کرنا - اسلئے الحکم میں ہے کہ آیات کبریٰ سے مراد وہی ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور
۵ ستاروں کا دیکھنا -
۶ آسمانوں کی سیر -
۷ معارجِ علیا پر جانا -
۸ رفرف اُڑنے -
۹ اقلام قضا و قدر کی آواز سننا -
۱۰ الواح کا مشاہدہ -
۱۱ ان انوار کو حوسدرة المنتہی کو دیکھنا ہے ہوئے ہیں، دیکھنا -
۱۲ ارواح -
۱۳ علوم -
۱۴ اعمال کے انتہائی مقام کا معائنہ -
۱۵ قاب قوسین کے مقام پر فائز ہونا وغیرہ -
۱۶ آیات الانفس کا مشاہدہ :
کما قال تعالى :

سنويهم أياتنا في الأفاق وفي أنفسهم

یاد رہے کہ قلاب قوسین کا مقام آیات آفاق میں داخل ہے۔

- (۱۷) مقام فاضل العابد ما اوحى کا مشاہدہ اور اسے مقام ماسمر و هو الہو یا غیب الغیب کہتے ہیں۔ چنانچہ خود خداوند قدوس نے فرمایا:
- ما کذب الفؤاد ما رآی

در اصل فواد قلب کے قلب کو کہا جاتا ہے اور قلب کو بھی رویت حاصل ہے اور الفواد کو بھی رویت ہے۔ وہ ہے

جس کا نابینا بھی اور اک کرتا ہے ۔

مکا قال تعالیٰ :

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

لیکن وہ دل اندر سے ہوجاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور فؤاد نابینا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسے کون (مخلوق) کے قیوم کا تعلق ہی نہیں اسے صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق ہے اور بس۔

فاوحی الی عبدہ سے مطلق عبد مراد ہے اور وہ ہے جو ہر طرح سے عبد ہو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں جملہ وہو سے منزہ ہے اسی طرح عبد بھی عبودیت میں من کل الوجہ منزہ ہے اسی لئے انھیں ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب لایا گیا تاکہ انھیں ان آیات کا نظارہ کرائیں جو ان سے غائب تھیں گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عبد محبوب صلے اللہ علیہ وسلم کو اس لئے سیکڑائی تاکہ آپ میری خاص آیات دیکھیں میں نے اپنے لئے نہیں بلایا اس لئے کہ میں تو حدود و مکانات سے پاک و منزہ ہوں بلکہ اس کے لئے زمان و مکان کی نسبت ایک حیثیت رکھتا ہے۔

حدیث قدسی ہے :

انا الذی وسعنی قلب عبدی فکیف اسری بہ الی

”میں بندے کے قلب میں ہوں جب میں اس کے قلب میں ہوں تو پھر اسے معراج کے لئے دور بلانے کا کیا سہ؟“ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راجع و باجی نزولاً بھی اور استیلاً بھی۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے اقوال سناتا ہے لیکن کان کے بغیر جیسے وہ بولتا ہے اُترے حکم کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کو زبان کی محتاجی ہے نہ کان کی۔ اسی طرح ہر شے کو جانتا ہے یعنی علم کے اُترے بغیر یعنی اسے قلب کی بھی ضرورت نہیں جیسے انسان کسی شے کو جانتے سمجھنے میں قلب کا محتاج ہے۔ البصیر اور وہ بلا بصر ہر شے کو دیکھتا ہے یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کی جس طرح چاہتا ہے تعظیم و محکم کرتا ہے اور اسے اپنا مقرب بناتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج صرف نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محکم کے اظہار کے لئے ہوئی ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ہر وقت سناتا دیکھتا ہے اسے ان امور میں معراج کے سبب کسی ضرورت نہیں ہے۔

تاویلات تجہیز میں ہے :

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمیع و بصیر

اشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم آیت میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام سمیع ہیں۔

هو السميع

اس کے متعلق دلیل دیتے ہوئے فرمایا :

حدیث قدسی میں ہے :

كنت له سمعاً فبى سمع و بى بصير

میں اسی کی سمیع ہوں مجھ سے سناؤ اور مجھ سے دیکھتا ہے ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ

اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہم انھیں اپنے جمال و جلال سے اپنے

فتحقیقہ لذنیہ من آياتنا المخصوصة بجمالنا

آیات مخصوصہ دکھائیں کیونکہ وہ ہماری سمیع سے سمیع اور ہماری

وجلالنا انه هو السميع بسمعنا البصير بمصرنا

بصر سے بصیر ہیں وہ ہمارا کلام ہماری سمیع سے سنتے اور ہمارا

فانہ لا يسمع كلامنا الا بسمعنا ولا يبصر

جمال ہماری بصر سے دیکھتے ہیں ۔

جمالنا الا بصيرنا ۔

چوں در مکتب بے نشانے رسید

چگاویم کہ آنجا پہ دید و شنید

ورق در نوشتند و گم شد سبق

شنیدن بحق بود و دیدن بحق !

ترجمہ : جب وہ بے نشان مکتب میں پہنچے تو میں کیے کہوں کہ وہاں کیا دیکھا اور کیا سنا وہاں اوراق لپیٹ لئے گئے اور سبق بھی گم تھاق سے سنا اور حق سے دیکھا ہوا برہنہ ۔

واقعہ معراج ۲۷ جب شہید ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تھے مشہور قول یہ ہے کہ بی بی مذکورہ کا نام فاختہ تھا۔ منہج کے دن مسلمان ہوئیں۔ آپ کا شوہر ہجیرہ

فتح مکہ کے دن بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور وہیں پر کفر یہ مری گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی دو رکعتیں (سنت) بعد فرض والی پڑھ کر وہیں پر سو گئے۔ بی بی ام ہانی کے گھر کی چھت پر چکر گھر کے اندر جبریل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام داخل ہوئے اور ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ستر ہزار فرشتہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروں سے جگایا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :

- ① درین شب آن چسراغ چشم بینش
سزائے آفرین از آفرینش
- ② چون دولت شد زبد خواہاں نہانے
سوئے دولت سرائے اُرتھانی
- ③ بر پھلو تنکیسہ بر مسد زمین کرد
زمین را مسد جان نازنین کرد
- ④ دلش بیدار چشیش در شکر خواب
ندیدہ چشم بخت ایس خواب در خواب
- ⑤ در آمد ناگہاں ناموس اکبر !
بسک روتو ازین طاؤس اخضر
- ⑥ برو مالید پرکاسے خوابہ بر خیمہ
کرا امشب خوابت آمد دولت انگیز
- ⑦ بروں بریک زمان زیں خوابکہ رخت
تو بخت عالے بے خواب بر بخت

[ترجمہ : ① اسی رات وہ دانائی کے چشم و چراغ جو آفرین والے سے آفرین و تحسین کئے ہوئے ہیں۔

② جب یہ دولت دشمنوں سے پوشیدہ ام دانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔

③ پہلو مبارک زمین پر رکھا اور زمین کو آپ کے پہلو مبارک سے زینت نصیب ہوئی۔

④ آپ کا دل بیدار اور آنکھ خواب میں تھی نہیں دیکھا کسی بخت والی آنکھ نے ایسا خواب۔

⑤ اچانک جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جو اسی آسمان سبز رنگ سے زیادہ تیز رفتار ہیں۔

⑥ آپ کے قدموں پر کافور لگا کر عرض کی : آج رات آپ کی نیند بخت آور ہے۔

⑦ تھوڑی دیر کے لئے اس خواب گاہ سے تشریف لے چلے۔ آپ جملہ عالم کے لئے بخت ہیں۔]

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : میں بیدار ہوا دیکھا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں میں نے ان سے کہا : اے جبریل علیہ السلام ! کیوں آئے ہو عرض کی :

یا محمد ان ربی نقاذی بعثنی الیک امرنی
ان اتیہ بک فی ہذا اللیلۃ بکرامۃ لعلیکرم

اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! رب تم نے مجھے بھیجا
مکہ میں آپ کو اسی شب تعظیم و تکریم سے لے جاؤں آپ

بہا احد قبلک ولا یحکمربہا احد بعدک
 فانک ترید ان تکلمرباہک وتنظر الیہ و
 تری فی ہذہ اللیلۃ من عجائب ربہک و
 عظمۃ وقدرۃ ۛ

سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوتی اور نہ آپ کے بعد ہوگی آپ چاہیں
 تو آج رات اپنے رب سے کلام کریں اس کے عجائبات
 دیکھیں اور اس کی قدرت و عظمت کا معائنہ و مشاہدہ فرمائیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا (جبریل علیہ السلام کے اس بیان کے بعد میں نے اٹھ کر وضو کر کے دو گانہ پڑھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا یعنی حلقوم کے نیچے سے لے کر پیش مبارک تک چاک کیا بلکہ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی انگلی سے اشارہ کیا تو مقام مذکورہ پر گیا آپ کے سینہ مبارک سے خون بھی جاری نہ ہوا اور نہ ہی آپ کو اس سے درد محسوس ہوا اس لئے کہ یہ بطور خرق عادت کے منجملہ معجزات کے آپ کا یہ بھی معجزہ تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک مختل زمزم شریف کے پانی کا لائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکال کر اسے تین بار دھویا اس کے اندر جو شے نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی اسے باہر نکال کر پھینکا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے افضل ہے خواہ وہ بہشت کا پانی ہو یا کوئی اور۔ اس کے بعد
مسئلہ جبریل علیہ السلام ایک اور مختل سونے کا لائے جو ایمان و حکمت سے پر تھا اسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 قلب اطہر پر ڈال دیا۔

ف: ہمارے نزدیک معانی کو اجسام میں منتقل کر کے دکھایا جاتا ہے جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھایا پھر اس کے اندر سکینہ ڈالی گئی اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھا گیا اسی وجہ سے آپ کے سینے مبارک پر دھاگے کے برابر نشان نظر آتا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا نشان تھا۔
 ف: حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک تین بار شقی ہوا۔

① آپ جب بنی سعد کے ہاں تھے اس وقت آپ کی عمر پانچ سال تھی۔ کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بار آپ کے دل سے وہ سیاہ ٹھکرا نکلا گیا جہاں شیطان انسان کے دل پر بیٹھ کر دوسرے ڈالتا ہے اسے خطا الشیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں شیطان کا کچھ حصہ نہ تھا جیسے عالم انسانوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو کھیل کود کی طرف رغبت تھی وغیرہ اور یہ صرف حضور علیہ السلام کے خواص سے ہے ورنہ دوسرے پیغمبران عظام علیہم السلام کو یہ مرتبہ حاصل نہیں تھا اس لئے کہ ان کا اس طریقہ سے سینہ چاک نہیں ہوا تھا۔

شان ولایت: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء کا ملیں کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہی مرتبہ

نصیب ہو کہ ان کے قلوب میں بھی شیطان کا کوئی حصہ نہیں تھا اور ان کے قلوب سے شیطان کا حصہ نکلنے کا موجب ان کی سیاہ فہمی ہوتی ہے جو بعض کو بیداری کی حالت میں جوتی ہے اور بعض کو حالت فنا میں اور بعض کو کسی دوسرے طریقے سے لیکن ان میں سے پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس سے قلب صحیح طریقہ سے صاف ہو کر ان سے عبادات عبادت کی طرح ادا ہوتے ہیں۔

ف: اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نور کی مہر لائے کر جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیران ہو جاتے اس سے حضور علیہ السلام کے قلب پر مہر لگائی اس کی وجہ سے آپ کا قلب محفوظ رہا اس کے بعد آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جس سے بھی جاتا تھا کہ یہ نبوت کی علامت ہے اسی مہر کے گرد سیاہ تیل جن میں چند سیاہ بال تھے جن کا میلان بارگاہ حق کی طرف محسوس ہوتا تھا اور وہ مہر نبوت سبب یا کبوتر کے انڈے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔

ف: الخلد ایک پرندہ ہے قطا (چڑیا) کی طرح کبوتر سے چھوٹا جس کے پاؤں اور پوچ سرخ ہوتی ہے۔ اسے بچلکی مرغی بھی کہا جاتا ہے اور زربخے اسی پرندے کا انڈہ۔

ف: ترمذی نے فرمایا کہ اس سے مجد السریر مراد ہے اور مجد جمال کا واحد ہے یعنی دامن کا چھتر کھاٹ۔ (کنزانی حیۃ الحيوان)

ف: مہر نبوت پر لکھا تھا: لا الہ الا اللہ محمد س مول اللہ یا لکھا تھا: محمد نبی امین (و غیر وہ وغیرہ)۔

ف: روایات کے اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ واقعی مہر نبوت میں اختلاف تھا بلکہ دیکھنے والوں کے مختلف حالات تھے وہ اس لئے کہ بندوں کے حالات مختلف ہوتے اور انھیں تعبیرات مختلف نظر آتے تھے۔ کچھ ان تعبیرات کے کوائف بھی بدلتے رہتے تھے۔

حضرت امام میری قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی نے سوال کیا کہ اسے وہ کیفیت دکھائی جائے جس سے انھیں مشاہدہ ہو کہ وہ بندوں میں

شان ولایت اور شیطان کی حکایت

کس طرح دوسرا ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور کی صورت دکھائی جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان سیاہ تیل پرندے کے گھونسلے کی طرح نظر آتا تھا اس پر شیطان اگر پہلے اسے ہر طرف سے سونگھتا ہے پھر دل کی جانب اپنی سونڈ داخل کر کے دوسرا ڈالتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے اس لئے اس کا نام نہ اس پیچھے ہٹانے والا ہے۔ اسے جب دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شغافیں نظر آتی ہیں تو پیچھے ہٹا جاتا ہے اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کاندھوں کے درمیان پچھنے لگواتے تھے بلکہ امت کے لئے بھی حکم فرماتے اور فرمایا کہ اسی طرح مجھے جبریل علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو اور وہ دل میں سونڈ داخل نہ کرے اس لئے کہ وہ انسان میں دوسرا ڈالنے کے لئے سارے جسم میں ایسے گھومتا ہے جیسے انسان میں ہر جگہ خون کا دورہ ہوتا ہے۔ مہر نبوت کا دونوں کاندھوں کے درمیان میں ہونے میں بھی یہی راز تھا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور خود حضور عیب السلام نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ یعنی مہر نبوت سے آپ کی نبوت کی تائید ہوئی اور اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مشرف اور مکرم ہوئے اور شیطان کے دوسرے سے بھی

بالکل محفوظ تھے اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا اگرچہ آدم علیہ السلام کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا لیکن اس نے ان پر وسوسہ کر کے حملہ کر لیا۔

(۲) دوبارہ شفیق صدر اس وقت ہوا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے اس وقت آپ کا سیدہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ آپ نبوت کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکیں۔

(۳) تیسری بار آپ کا شفیق صدر ہوا جب آپ کو معراج ہوئی اس وقت آپ کی عمر باون سال تھی۔ اس سے آپ کے قلب میں توسیع کی گئی تاکہ آپ اسرار الہی و کلمات ربانیہ کو پورے طور پر محفوظ کر سکیں۔

شب معراج جبریل علیہ السلام ابنا ایک سفید رنگ کی سواری لاتے جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے (البراق) بضم الموحده اور اسے براق اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سنت چمکدار تھا یا بہت جلد باز تھا جیسے بجلی بادل میں چمکتی ہے اور بہت بڑی جلد باز ہوتی ہے یہ براق بھی اسی کی طرح نیز رفتار تھا۔

حضرت جابر قدس سرہ نے فرمایا : ع

- ① پسینہ راہ عرشت کردم اینک
براق برق سیر آوردم اینک
- ② جہنمہ بر زمین خوش باد پائے
- ③ پزندہ در ہوا فسخ ہمائے
- ④ چو عقل کل سوئے افلاک گردے
- ⑤ چو فکر ہند گیتی نوردے
- ⑥ نہ دست کسی عنان او بسودہ
- ⑦ نہ از پائے رکابش گشتہ سودہ

ترجمہ: ① میں آپ کو آسمان کی طرف لے جانے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں لیجئے یہ براق برق رفتار حاضر ہے

② زمین پر خوب دوڑتا ہے اور آسمان پر بھی بہت اڑتا ہے

③ عقل کی طرح آسمان پر جاتا ہے ہند سے کی طرح زمانہ کو پھیلتا ہے۔

④ کسی ہاتھ نے اس کی باگ کو نہیں پکڑا اور نہ ہی اس کے رکاب میں کسی کے پاؤں لگے۔

شب معراج جس براق پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا۔

نوٹ: صاحب المنتقی نے لکھا ہے کہ اسے فخر کی شکل میں لانے میں حکمت ہے ورنہ اسے گھوڑے کی شکل میں لانا چاہیے نہ ایک تو اس لئے کہ آپ کو اس پر سوار ہونے میں آسانی ہو اور اس سے آپ کو طال بھی نہ ہو کہ اونچی سواری سے طعنا و حسنت

ہوتی ہے دوسرے اس لئے کہ اظہار معجزہ ہو کہ باوجودیکہ یہ سوار ہی اتنا تیز رفتار بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسے ایسا تیز رفتار بنایا کہ عقل والے دنگ اور حیران رہ گئے۔ اور براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ تاحہ نگاہ براق کے قدم پہنچتے تھے زمین سے آسمان تک اس کا ایک قدم ہوا اس لئے کہ ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے تو اس منے پر اس کا ایک قدم زمین پر تھا تو آنکھ جھپکتے ہی اس کا دوسرا قدم آسمان پر پہنچ گیا گویا اس نے ساتوں آسمانوں کو ساتوں قدموں سے طے کر لیا۔

جو لوگ اولیاء کرام کے طے الارض (طے المسافت) کی کرامات کے منکر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رد و بابیہ ان کے بڑوں (معتزلہ) نے آصف برصنیہ کی کرامت کا انکار کر دیا اور دلیل یہ بتائی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بلیقے کا تخت کس طرح لایا جانا محال ہے۔

[صاحب روح البیان ان کے رد میں لکھتے ہیں کہ]

وبہ یرد علی من استبعد من المتکلیں اس سے اس کا رد ہوا جو بعض متکلمین کہتے ہیں کہ بلیقے کا احصاء عرش بلیقے فی لحظ واحد قائلہ تحت ایک لحظہ میں لایا جانا محال ہے۔

ف: بریقہ الابرار میں ہے کہ براق کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اور اس کے پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح اور ٹہریاں گھوڑے کی طرح اور اس کی تہین سفید موتیوں کی اور دونوں رکاب سبز زبرجد اور لگام سرخ یا قوت کی اور اس سے نور چمکتا تھا۔

ف: انسان الیعون میں ہے کہ وہ نہ تر تھا نہ ناوہ یعنی ایسی جنس سے تھا جسے نہ ذکوۃ سے موصوف کیا جاسکتا ہے نہ الوث سے۔ ومن شی خلقنا من وجین کے قاعدے سے ملائکہ کرام کی طرح خارج تھا اس لئے کہ وہ بھی نہ زمین نہ ناوہ۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اس جیسا جانور نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں اور میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسا جانور ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ براق ہے آپ اس پر سوار ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے چلے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے لگام سے پکڑا، میکائیل علیہ السلام نے اس کے رکاب اور اسرافیل اس کے پیچھے۔ میں نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق پدکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی ران پر ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اس جیسا تیرے اوپر نہ پہلے کوئی سوار ہوا اور نہ بعد میں، امید رکھی جاسکتی ہے یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ براق جبریل علیہ السلام کی بات سن کر پسینہ پسینہ

ف: ابن دحیر نے فرمایا کہ اس براق پر حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی سوار نہ ہوا تھا۔ امام نووی اسی کے موافق فرماتے ہیں۔

ازالہ وہم: جبریل علیہ السلام کا فرمانا کہ اے براق! ان سے پہلے تیرے اوپر سوار ہوا نہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ براق پر کوئی سوار نہیں ہوا اس کا یہ معنی انہیں کہ اور سوار ہوئے تھے لیکن ان جیسے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔

براق کی دانشمندی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھاؤں بلکہ اس لئے بدگت ہوں کہ آپ سے ضمانت لوں تاکہ آپ قیامت میں میری شفاعت کی ذمہ داری لیں اور ابھی سے میرے ساتھ وعدہ فرمائیں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں حضور علیہ السلام نے براق سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔

اعجوبہ: منقول ہے کہ سفید گلاب جبریل علیہ السلام کے پسینے سے اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے۔
حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان پر معراج کے لئے بلایا گیا تو زمین رونے لگی اس کے رونے سے اس کی انگوری زرد ہو گئی جب میں معراج سے زمین پر واپس ہوا تو میرے پسینے کے قطرات زمین پر پڑے تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ اب جو شخص میری خوشبو سونگھنا چاہتا ہے تو اُسے پانی سے کہ سرخ گلاب سونگھے۔

ف: ابوالفرج نروانی نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم بنایا ہے وہ اسی حدیث کے مطابق انتہائی مقام ہے بلکہ آپ کے فضائل و کمالات کا یہ ادنیٰ کمال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کم ترکئی درجات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ (کنز فی المقاصد الحسنہ)

ف: فیرا حق، کہتا ہے کہ اس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان واقعات سے پہلے گلاب سفید، زرد اور سرخ کے پھول نہیں تھے لیکن ان حضرات کے اعزاز میں اسی رنگ کے پھول ان کے پسینوں سے پیدا ہو گئے۔ اس کی مثال بی بی حوا کا واقعہ ہے کہ جب وہ زمین پر اتریں تو گریہ زاری فرمائی ان کے جتنے آنسو ٹپکے ان سے دریا کے موتی پیدا ہوئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بی بی سے پہلے دریا کے موتی نہ تھے بلکہ بی بی حوا سے پہلے ہی موتی تھے۔ ایسے ہی مذکورہ رنگ جیسے پھول پہلے بھی تھے۔

ف: نمک کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہشت کا کافور ایک ٹھنی بھر دیا گیا تو انھوں نے زمین پر پھینکا جہاں جہاں اس کافور کے ذرات پڑے وہیں پر نمک کی کان بن گئی لیکن اس سے قبل بھی نمک موجود تھا ان واقعات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اعزاز میں بہت بڑی بہترین اشیاء پیدا فرمائیں۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی براق پر سوار ہو گیا:

اذن دولت سراپوں خواجہ دین
فرمان شد بعنم حناء دین
شد از سبوحان گردوں صدادہ
کہ سبحان الذی اسرعی بعبدہ

ترجمہ: اسی دولت سے وہ دین کے سزا، زینت والے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانی فرشتے آسمان سے آواز دینے لگے و سبحن الذی اسرعی بعبدہ۔

ف: اختلاف ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے یا نہ۔ صاحب المغنی نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں ہوئے تھے اس لئے کہ وہ براق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صرف معراج کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔ شب معراج میں زمین کے مختلف مقامات کی سیر

جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو وہ اڑتا ہوا چلا جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پہنچتا۔ آپ کا ایک زمین پر سے گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ براق سے اتر کر یہاں ایک دو گانہ پڑھئے۔ جب آپ نے دو گانہ پڑھ لیا تو پھر براق پر سوار ہوئے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ مقام مدین تھا۔ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب اور اس کے بالمقابل ایک جنگل کا نام ہے یہ مدین بن موسیٰ کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا جب کہ مدین اسی مقام پر مقیم ہوئے۔

اس کے بعد براق پل پڑا تھوڑی سی مسافت طے ہوئی تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہاں اتر کر دو گانہ پڑھئے۔ آپ نے دو گانہ پڑھا۔ جبریل نے عرض کی کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ بیت لحم ہے یہ ایک بستی ہے جو بیت المقدس کے بالمقابل ہے یہیں پر حضرت یسٰی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے۔ براق کے پیچھے سے ایک بہت بڑا قوی ہیکل جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں آگ کی چنگاری تھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کو چند کلمات عرض کروں جب آپ انہیں پڑھیں گے تو اس جن کی آگ بج جائے گی بلکہ خود جن بھی منہ کے بل گر جائے گا۔ آپ نے فرمایا: وہ کلمات کیا ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ کلمات یہ ہیں:

اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله
ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ان کلمات کی برکت سے
الادوات الاتی لا یجاوز من یرولنا فاجر من
(جن سے انک تہوار کر سکتا ہے نہ بد) ان امور سے پناہ
شر ما یغلل من السماء ومن شر ما یعصر
مانگتا ہوں جو آسمان سے اترتے ہیں اور ان شرور سے جو

فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَمَّا فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتْنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالطَّارِقِ
أَسْمَانٍ يَرْثُ حَتَّى يَسْمُرَ فِي الْأَرْضِ شَرُّهُ سَمُرَ الْأَرْضِ
أَسْمَانٍ يَرْثُ حَتَّى يَسْمُرَ فِي الْأَرْضِ شَرُّهُ سَمُرَ الْأَرْضِ
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَأْتِي سَحَابٌ - لَانِ دَانِ سَمُرَ الْأَرْضِ شَرُّهُ سَمُرَ الْأَرْضِ

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات پڑھے تو شیطان لینے وہ پیچھے آنے والا قوی ہیکل بن منہ کے بل گر پڑا اور اس کی آگ کے شعلے بھی بجھ گئے۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجاہدوں کے حالات منکشف ہو گئے۔ آپ نے بہشت کے اندر انھیں جو جزا نصیب تھی اپنی آنکھوں مبارکہ سے معائنہ فرمایا اور انھیں ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ ایک قوم کی طرح ہیں جو اسی وقت کھیتی باڑی کرتی ہے پھر اسی وقت مکمل ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹ لیتے ہیں پھر وہ پیٹنے کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جنھیں نیکی سات سو گناہ زائد نصیب ہوتی ہے جو کچھ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے راہ پر خرچ کیا اس کا انھیں صلہ لونی ملے گا اس سے مراد یہ ہے کہ انھیں بے حساب ثواب نصیب ہو گا اس کے بعد راہیں طرف سے ایک ندا آئی: یا محمد انظر فی اسأئال۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ یودیت کا داعی تھا اگر آپ ملے جواب دیتے تو آپ کی امت یہودیت سے مانوس ہو جاتی یعنی انھیں تورات پر عمل کرنے کا شوق ہوتا اس سے آپ کی اکثر امت مراد ہے اس کے بعد آپ کو بائیں طرف سے ندا آئی آپ نے اسے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی: یہ فصلانیت کا داعی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی اکثر امت کو انجیل پر عمل کا شوق ہوتا۔ اس کے بعد آپ پر دنیا کا حال منکشف ہوا اور اسے ایک بوڑھی عورت کی صورت میں دکھایا گیا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کہنیوں کے کپڑا اترا ہوا تھا اس لئے کہ جو کسی دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے اور اس پر ہر قسم کا ہارسنگار تھا اور ظاہر ہے کہ زینت کا ہر ایک سبب بھی اپنی طرف کھینچتا ہے پھر اس کا کیا حال ہو گا جس میں زینت کے تمام اسباب موجود ہوں۔

حفظہ زینت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: -

نوش عروسیست جہاں از سر صورت لیکن
مہر کہ پیوست بدد عمر خودش کا بین داد
ترجمہ: یہ دنیا عجیب نہیں ہے کہ جو اس سے ملا اس نے اپنی زندگی مہر میں دے دی۔

از رہ مرد بعثتہ دینی کہ این عجز
مکارہ نشیند و محتالہ می رود !

ترجمہ: سیدھی راہ چھوڑ کر بڑھی دین کے اشاروں پر نہ چل یہ دھوکہ باز تجھے فریب دے کر تجھے تباہی کی طرف لے جائے گی
 دنیا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے لیکن آپ نے اس
 کی طرف توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی: یہ دنیا تھی اگر آپ اسے
 جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت ترجیح دیتی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں بڑھیا کو دیکھا وہ آپ کو پکار رہی تھی آپ نے اس کی طرف
 بڑھی دنیا بھی توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ دنیا ہے اس کی مثال بڑھیا کی
 ہے کہ جس طرح بڑھیا اپنی زندگی کی آخری منزل طے کر رہی ہے ایسے ہی دنیا اب ختم ہونے والی ہے اس کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی
 اس بڑھیا کی۔

ف: دنیا کو کبھی نوجوان اور کبھی بڑھی عہدت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ذاتی طور پر نوجوان ہے نہ بڑھی اس کی یہ تعبیریں بوجہ
 مشغلات کے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک اسے شاہ (نوجوان) کہا جاتا۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اسے کھلا ادھیڑ عمر کی عورت کہا جاتا رہا اس کے بعد تا قیامت اسے عجز (بڑھیا) کہا جائے گا۔
 اور یہ بھی صرف انسانی نشو و نما اور ان کے مختلف ادوار کی وجہ سے ہے ورزیر آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی عجز (بڑھیا) تھی
 اس کا شباب اور زرتاری آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ختم ہو گئی (کذا فی بعض الاخبار)
 سوال: شباب یا بڑھیا تو حیوانات میں ہوتا ہے دنیا کے لئے کون سا شباب اور کون سا بڑھیا ہے؟
 جواب: پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ محض مثالی طور پر کہا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانتی انسان کی مثال دکھائی گئی کہ ایک مرد مکڑیوں کا گٹھڑا اٹھاتا ہے
 خیانتی کا بُرا حال لیکن اٹھا نہیں سکتا باوجود اس جہرہ گٹھڑے میں اور مکڑیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اس خیانتی کی مثال دی
 گئی جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن مزید امانتوں کو اپنے پاس رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں اور
 وہ انہیں ادا نہیں کرتا الّا دیگر امانات کے درپے رہتا ہے۔
 عجوبہ: بزرگانِ دین فرماتے ہیں:

اتقوا الواوآت

یعنی ان امور سے ڈرو جن کے اول لفظ داو آتا ہے جیسے ولایت (حاکم بننا)، وزارت، وصایت (کسی کی وصیت کا
 بوجھ اٹھانا)، وکالت، ودیعت (یعنی امانت رکھنا)۔

بے نماز کا بُرا حال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نماز کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم کے سر بچھڑوں سے

پھوڑا جانا ہے جب تک ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو پہلے کی طرح صبح و سالم چوڑ دیئے جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرفرض نمازوں کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔

تارک زکوٰۃ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تارک زکوٰۃ کا حال دکھایا گیا جن کے آگے پیچھے بہت بڑے زخم ہیں وہ اونٹ بکریوں کی طرح بھگتے ہیں اور انھیں تھوہر کا درخت کھلایا جاتا ہے۔ انضریج ایک خشک درخت کو کہا جاتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ الزقوم اس کے ثمر کو کہا جاتا ہے جو کانٹوں کے ساتھ سخت کڑوا بھی ہے لیکن کے نزدیک ایسا درخت دنیا میں نہیں بلکہ یہ صرف جہنم میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا:

انھا تخرج من اصل الجحیم وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

جن لوگوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور بکریوں کی طرح دوڑتا دیکھا انھیں جہنم کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔

زانیوں کا بُرا حال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانی دکھائے گئے جن کے سامنے بھنے ہوئے بہترین گوشت ہانڈیوں کے اندر رکھے ہیں اور دوسری طرف کچا اور بدبودار گوشت پڑا ہے وہ لوگ بھنے ہوئے اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے پاس شب باشی کرتے اور اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے اور ان کے ساتھ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے بجائے خیمروں کے پاس رات گزارتی تھیں لینے زنا کار مرد اور زانی عورتیں۔

ڈاکوؤں کا حشر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکوؤں کا حال دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ایسی ہے کہ وہ جس کپڑے یا کسی شے سے گذرتی ہے تو اسے پیر بچھا دیتی ہے آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کے اس امتی کی مثال ہے جو لوگوں کے راستے پر چھپے رہتے تھے جو نہی لوگ دہان سے گذرتے تو وہ ان سے مال چھین لینے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اس بُرے فعل سے روکا تھا:

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون۔ ایسے راستوں پر مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراتے رہو۔

بد عمل علماء اور پیر فیتر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات ظاہری زانی اور ڈاکوؤں کے تھے کچھ یہی حال منوی زانی اور باطنی ڈاکوؤں کا ہے وہ علماء اور پیر ہیں جو اندرونی طور پر قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ظاہری شکل علماء و مشائخ کی دکھاتے ہیں ایسے لوگ دجال و کذاب ہیں ایسے لوگ اپنی ظاہری صورتیں نیک اور بہتر رکھتے ہیں حالانکہ ان کی طلب کی استعداد غلط ہوتی ہے جس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے منکار پیر اور غدار (بد عمل) علماء کو ایسے زانیوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سودنوار کی حالت اس شخص کی سی دکھائی گئی جو خون کی نہریں تیرا جا رہا تھا اور اس سودنوار کے مزین جہنم کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کا سودنوار امتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ خطبے عمل کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم بے عمل واعظ و مبلغ اور مقرر کی زبانیں اور ہونٹ جہنم کے مرقا فیضوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کاٹ لئے جاتے ہیں تو وہ پیر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطاوار، مقررین، مبلغین اور واعظین ہیں جن کی تقریر سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے اور جو خود بے عمل ہوتے اور دوسروں کو اعمال صالحہ کی تلقین کرتے ہیں۔

از من بگوئے عالم تفسیر گوئی را
گر در عمل نمکوشی تو نادان مفسر
باز درخت علم ندانم بجز عمل
با علم اگر عمل نمئی شاخ بے بر

ترجمہ: تفسیر دان عالم کو میری طرف سے کہہ دو، اگر تم عمل میں گوشش نہ کرو گے تو تم بے وقوف مفسر ہو۔ علم بے عمل اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیبت کرنے والوں کی صورت دکھائی گئی کہ وہ اپنے پہرے اور غیبت کرنے والے سینے تاجے کے ناخنوں سے فوج رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نصیبت کرنے اور لوگوں کی عورت گھسانے کے دپے رہتے تھے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فحش بکنے والے فحش بکنے والے دکھائے گئے کہ ایک پتھر سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں واپس لوٹ جائے لیکن بڑی جد جہد کے باوجود نہیں جاسکتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا سا بڑی بات کا مصداق تھا یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہیں ہوتی تھی پھر اس پر پکچھتا کہ کاش زکوٰۃ نہ لیتا لیکن اب اسے لوٹنا چاہتا ہے لیکن بات گئی ہوئی کیسے واپس ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کے کنارے پر لایا گیا آپ ایک وادی پر تشریف لائے بہشت اس کی ٹھنڈی چو اور بہتر خوشبو سے جی باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس سے خوش آواز سنائی دیتی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بہشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بہشت کا وعدہ پورے کر لیے

یہنے چل کر میں اسے دیکھ لوں۔

جنم جنم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم کی کیفیت دکھائی گئی آپ کو ایک واوی پر لایا گیا اس سے بہت بڑی مکروہ جنم آواز سنائی دی اور اس سے بہت بڑی گندی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ جنم کی آواز ہے۔

شعوی شریف میں ہے: سے

ذره ذره کاندیرین ارض و سماست

جنس خود را ہریکی چون کھرباست

معدہ نازا می کشد تمامتقر

می کشد مر آب را تف جگر

چشم جذاب بتان زاین کو بیاست

مغز جویاں از نگہستان بویاست

ترجمہ: (۱) زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر ایک اپنی جنس کے لئے کمر لگا کر کھڑا ہے۔

(۲) معدہ طعام کو اپنے مستقر تک کھینچتا ہے ایسے ہی جگر کی گدی کو پانی۔

(۳) آنکھ کی کشش اسی قبیل سے ہے۔ مغز باغ کی خوشبو اس لئے کھینچتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راتے سے ہٹ کر علیحدہ کھڑا تھا اور پکارتا ابلیس ہے! یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبریل علیہ السلام نے عرض کی چلتے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ غیبت لعین ابلیس آپ کا دشمن ہے چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف جھکا دے:

ے

آدمی را دشمن پنهان بسیت

آدمی با حذر عاقل کیست

ترجمہ: آدمی کے پوشیدہ دشمن بہت ہیں۔ پر خوف انسان دانا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزرتا ہوا وہ سُرُخ ٹیلے کے نزدیک اپنی موسیٰ علیہ السلام مزار میں نماز پڑھ رہے تھے جو نبی حضور علیہ السلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے کہا:

اكرمته وفضلته (میں نے انہیں افضل و اکرم بنایا ہے)

آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں۔ آپ نے پوچھا: اسے کون جبرک

رہا تھا عرض کی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ انھیں جھوٹک رہا تھا۔
ف: یہاں عتاب اور جھوٹک محبت اور پیار کی تھی۔

مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل۔ وہابی دیوبندی مزارات اولیاء سے نہ صرف روکنے بلکہ اسے
شُرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ صاحب روح البیان کے مندرجہ
ذیل قول سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا:

والظاهر انہ علیہ السلام نزل عن قبرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک
فصلی سکتے ہیں لہ

ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جی کے گرداگرد بہت بڑا
ابراہیم علیہ السلام کتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم
علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کے قریب جاکر انھیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر جبریل علیہ السلام سے
پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انھوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا،
مرحباً یا نبی الامی العربی

یہ کہ کہ حضور علیہ السلام کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

جس درخت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ کامزار مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام اسی درخت کے نزدیک اترے اور وہیں دو گانا ادا فرمایا۔
(معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی مزارات کی زیارت اور وہیں پرنفل دو گانا پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔)

بیت المقدس میں تشریف آوری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی مزار کی زیارت سے فرغت
اور ملائکہ کرام کا استقبال! پاکر براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے جہاں
آپ کو بہم کی صورت و سائبہ (بیکوں) کی طرح دکھائی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا حضرت آپ کو بہم کی کیفیت کیسی ہوئی؟
آپ نے فرمایا: سیاہ کوئے کی طرح نظر آتی تھی یہاں سے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ایلیاء (بالکسر) میں داخل ہوئے یہی
مدینۃ القدس ہے جو ارض شام میں واقع ہے یہاں پر آپ کے استقبال کے لئے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔

لہ:۔ اضافہ از فقیر اولیٰ۔

تہ: از فقیر اولیٰ

تہ:۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۱۱۔

وہ فرشتے گفتی اور شمار سے باہر تھے آپ ایلیا کے باب یانی سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر بڑا تھا جسے جبریل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھا۔

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قبل اسلام ایک عجیب واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں قیصر (بادشاہ) کے ہاں چند باتیں **انجوبہ** سوچ کر بتائیں اس نیت پر کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کمی آئے گی لینے ان کی ایسی باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا جھوٹ ثابت ہو اور قیصر (بادشاہ) ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ چنانچہ میں نے قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے۔ قیصر نے کہا، وہ کیسا؟ ابوسفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت اللہ (مکہ) سے بیت المقدس پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں، کیا عقل باور رکھتی ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر لے؟۔ ابوسفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص بول پڑا اور قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنئے۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس (مسجد) کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کئے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا بہت بڑی جدوجہد کے باوجود کھلا رہا۔ اور وہ فلاں دروازہ جو اب بھی ہے اس کے بعد میں نے ہمسایکان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی گئی مگر بند نہ ہو سکا بالآخر ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوائیں گے۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا جس میں سوراخ نہیں تھا اب اس میں سوراخ پایا گیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا۔ اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا نظام کوئی سبب نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے کتب سادیر میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔

ف دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کے لئے ہوا اور نہ جبریل علیہ السلام کے آگے ایسے دروازے حائل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کے لئے ہوا۔ ورنہ براق کو باندھنے کے کیا مئے۔ اولاً تو وہ براق ہمارے دنیوی جانوروں کی طرح نہیں، ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر سوجان فدا تھا وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جا سکتا تھا۔ ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا تھا اور صرف انہی کے لئے مسخر کر لیا گیا۔ ان وجوہ کی بنا پر اس کے باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنے۔

حورانِ بہشت کی حاضری جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مذکور پر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کو حورانِ بہشت دکھائے۔ آپ نے دعا فرمائی

تو آپ کے اور خورانِ بہشت کے درمیان سے پردے ہٹا دیے گئے۔ آپ نے انھیں السلام علیکم کہا۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انھیں نے عرض کی کہ ہم ان نیک لوگوں کی عورتیں ہیں جو دنیا میں پاکیزہ رہے گناہوں کی میل کچیل ان کے قریب نہ پہنچی اور وہ بہشت میں اگر دائمی طور پر مقیم ہوں گے یہاں سے کوچ نہیں کریں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے ان پر موت نہیں آئے گی۔

اس کے بعد حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو زندہ کر کے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یاد رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو عالم برزخ سے عالم دنیا میں صورت ثانی کے ساتھ لایا گیا سوائے حضرت عیسیٰ، ادریس، خضر اور ابیاس علیہم السلام کے۔ وہ چونکہ ابھی زندہ ہی ماسی لئے وہ دنیوی اجسام کے ساتھ حاضر ہوئے اور تحقیق یہی ہے کہ مذکورہ بالا چاروں حضرات تاحال زندہ ہیں۔ ان تمام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام عرض کیا آپ کو بہت بڑے مراتب سے فائز المرام ہونے پر مبارکباد پیش کی اور کہا:

الحمد لله الذي جعلنا خاتم الانبياء
فنعلم النبي انت ونعم الاخر انت و
بتاياك بمرزوقه اور اچھے ساتھی اور آپ کی امت خیر الامم

ہے۔

امنت خیر الامم

اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ آگے بڑھ کر ان سب حضرات انبیاء علیہم السلام کو دو گانہ پڑھائیے آپ نے جب انھیں دو گانہ پڑھایا، آپ کے پیچھے بالکل قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے انبیاء درسل علیہ السلام نے سات صفیں بنائیں۔ پہلی تین صفیں رسل و انبیاء علیہم السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام کی صفیں تھیں۔

مسئلہ: انسان العیون میں ہے کہ یہ مطلق نقل تھی۔ (واللہ اعلم)

فقہا کرام کا یہی قول زیادہ قوی ہے۔

سوال: نوافل میں جماعت مکروہ ہے اور یہ دو گانہ نقل تھا تو جماعت کیسی؟
جواب: انبیاء علیہم السلام کے لئے کراہت کا خیال کسی مکروہ دماغ میں آئے گا ورنہ ان کا ہر عمل محبوب، ہوتا ہے اور یہ ان کا غنا ہے اگرچہ عوام کے لئے نوافل کی جماعت مکروہ ہے۔

مسئلہ: منیت المقتنی میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو دو گانہ پڑھانا نقلی عبادت تھی۔

سند سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں پہنچ کر دو رکعت نقل پڑھے لیکن انبیاء علیہم السلام کا اور ملائکہ کرام کا امام بن کر اس کے بعد مجھے سخت پیاس لگی تو میرے سامنے دو پیالے لائے

حدیث شریف

کے ایک دودھ کا دوسرا شراب طہور کا تھا۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔ دودھ سے تھوڑا سا پیالہ لیکن شراب والے پیالے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

اصبت الفطرة يا محمد صلى الله عليه وسلم اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پیئے۔

اس لئے کہ فطرت کے لئے علم و علم و حکمت موزوں ہے۔

اگر آپ شراب کے پیالے سے کچھ نوش فرماتے تو آپ کی امت بالکل گمراہ ہو جاتی اور اگر دودھ کا سالہ پیالہ پی لیتے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کا کوئی فرد بھی گمراہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، لایئے جبریل علیہ السلام دودھ کا وہی پیالہ کہ میں اسے اپنی لون تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو کہہ کر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا اس کے خلاف ہونا مشکل ہے اس لئے اب رہنے دیجئے جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ضرور ہلاک ہو گا اور جس نے نجات پائی ہے وہ بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سميع و علیم ہے۔

ف: اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبۃ الصخرۃ سے روانہ ہوئے۔ اس لئے حدیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ حضرت بیت المقدس کے پتھروں سے ہے۔

ف: اسی پتھر پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے۔
اجوبہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کے عالم کا کوئی ایسا ٹھکانا پانی نہیں جسے اس صخرۃ بیت المقدس سے تعلق نہ ہو یعنی تمام روئے زمین کے پتھروں کا پانی اسی صخرۃ سے جاتا ہے یہ صخرۃ (پتھر) اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کا ایک عجوبہ ہے۔

ف: یہ بیت المقدس کے درمیان میں ایک بکھرا ہوا پتھر ہے۔ اسے صخرۃ بیت المقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس کی ہر جہت سے منقطع ہے اسے انہی چیزوں سے روکا جاسکتا ہے جن سے پانی کو روکا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی حیثیت و کیفیت پانی کی سی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سہارا کے بغیر ویسے ہی کھڑا ہے۔

ف: اس پتھر کے نیچے ایک غار ہے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ پتھر اس کے اوپر زمین و آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے۔

ف: حضرت امام ابو بکر ابن العربی نے شرح موطا میں لکھا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ میں اسی پتھر مبارک کے نیچے سے گزروں میں کہ اس کی بہت سے اس کے نیچے سے نہ گزر سکا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میرے گناہوں کی نحوست سے میرے اوپر گر جائے پھر ایک مدت کے بعد جرات کر کے اس کے نیچے سے گزرا تو جیسے عجائبات نظر آئے منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے چلتا ہوا نظر آیا باوجود اس کے کہ اس کا کوئی ٹکڑا زمین سے متصل نہ تھا بلکہ اس کے نیچے بعض ٹکڑے اس سے بہت حب ۱۸ نظر آتے تھے۔

ف: بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ بیت المقدس آسمان کے بالکل قریب ہے۔ بعض نے صرف اٹھارہ میل کی مسافت فرمائی ہے۔
انجور: وہ دروازہ جس سے فرشتے زمین سے آسمان پر جاتے ہیں وہ بیت المقدس کے بالمقابل ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جانے کا پروگرام بھی بیت المقدس سے اسی وجہ سے بنایا گیا کہ یہی مکہ و
بیت المقدس کے قریب تر ہے اور اسی دروازے کے لئے جو آسمان پر جانے کے لئے کھلا ہوا ہے اس کے لئے آپ
کو ٹیڑھا سفر کر کے نہ آنا پڑے۔

فیضانِ رسالت: فقیر (حق) کہتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے راستے سے لے جانے کا مقصد
یہ تھا کہ آپ کے قدمِ منیت لزوم سے بیت المقدس کو بھی برکت نصیب ہو اس لئے کہ یہی مدینۃ القدس
اور بہت سے انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے اسے حضور علیہ السلام کی برکات سے بھی متبرک کیا گیا۔ اس سے یہ ضروری نہیں کہ آپ
کو بیت المقدس سے سفر کی سہولت مطلوب تھی یہ تو قیاس الغائب علی الشاہد کے قبیل سے ہے سفر کی سہولت اجسادِ ثقیلہ کو ضرورت
ہوتی ہے اجسامِ لطیفہ کو سہولت کا کیا معنی؟ بالخصوص ملکوتی حضرات اور ارواحِ طیبہ تو اس قسم کی تکالیف سے منزہ اور پاک ہیں اس لئے
کہ لطیف استیبار ایسی ضرورتوں کی محتاج نہیں ہوتیں اور عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام کائنات یہاں تک کہ ملکوت و لاہوت اور قدوسی اور اطلاقِ اعلیٰ و دیگر تمام مقربین ملائکہ سے لطیف ترین ہیں جسمِ شریف بھی
روحِ مقدس کی طرح لطیف ہے۔

(یہ وہاں بیسہ دیوبند پر پارٹی کا رد ہے کہ وہ آپ کی بشریت کو کثیف سمجھتے ہیں)

اور قاعدہ ہے کہ اجسامِ لطیفہ کے لئے کوئی شے حامل نہیں ہوتی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہنا کہ بیت المقدس
کا سید ہمارا ہے اور ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرنا وغیرہ وغیرہ تکلفات رنگین ہیں اور مزاج کے مناسب حال کے خلاف ہے۔

نزلِ علیہ السلام: یہ مسئلہ بھی اپنے مقام پر ستم ہے کہ حضرت علیہ السلام قربِ قیامت میں منارہ بیضا
و مشق میں نزولِ اجلال فرمائیں گے اگر آسمان کے راستے والی بات ہوتی تو وہ بھی بیت المقدس
میں اترتے خلائکہ و مشق اور شام کے درمیان کافی فاصلہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا بیت المقدس سے آسمانوں
پر تشریف لے جانا راستے کی وجہ سے نہ ہوا سے عقل بھی نہیں مانتی۔

آسمان پر روانگی: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں انبیاء علیہم السلام کو دو گانہ پڑھا کہ فارغ
ہو تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانے
کے لئے تیار کیجئے میں تیار ہو گیا سامنے دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمانوں کی طرف بچھائی گئی ہے وہ سیڑھی سونے کی تھی اس کے پائے

چاندی کے تھے اس میں لوگوں اور یا قوت کا جڑاؤ تھا وہ موتی نور کی طرح چمکتے تھے اس کا پہلا پایہ صغہ بیت المقدس کے اوپر تھا اور اس کا آخری پایہ آسمان سے ملا ہوا تھا مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے چلیے۔ (کنزانی ربیع الاربار)

ف: انسان الیون میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر اس سیڑھی کے ذریعے ہوئی اس وقت آپ کو براق نہیں لے گیا تھا۔

ف: المعراج بکبر المیم وبلغت ہر وہ شے جو بنو آدم کے ارواح آسمانوں پر لے جائے دراصل وہ سونے کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں پر جاتے ہیں یہ وہ سیڑھی ہے جس سے حسین ترین اور کوئی سیڑھی نہیں۔

میت کے جسم سے جب روح خارج ہو کر آسمان پر جاتی ہے تو اس وقت میت کی آنکھ کھلی رہتی ہے اس وقت میت کو وہی سیڑھی نظر آتی ہے جس

سیڑھی کے ذریعے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں یہ سلسلہ مؤمن و کافر دونوں کے لئے ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مؤمن کی روح آسمان کے اوپر اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور کافر کی روح کو دھکیل کر زمین کے اندر سجن میں پھینکا جاتا ہے اس سے کافر کی آنکھ حسرت اور حزن کے مارے کھلی رہتی ہے اور اپنی دھکیلی ہوئی روح سے بھی گویا اسے سزا دی جا رہی ہے۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت الفردوس سے لائی گئی اور اسے بہترین موتیوں کا جڑاؤ تھا اس کے دائیں طرف بھی فرشتے اور بائیں طرف بھی فرشتے تھے اس شان و شوکت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے جبریل علیہ السلام خدمت گزاری کے لئے ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔

بعض مشائخ کرام کا فرمان ہے کہ معراج بمعنی صورت البذب والانبذاب و تمثیل

کیا ضرورت! ہاں عالم ملک کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عالم ملکوت کو عالم ملک پر قیاس نہ کرنا چاہئے۔ اگر غور کیا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ عالم ملکوت عالم ملک پر بھی مشتمل ہوتا ہے صورۃ بھی معنی بھی اور فائدہ یہ ہے کہ صورت معنی کے تابع ہوتی ہے جیسے اسیر و الاسر کا حال تھا کہ ان کی ظاہری صورت معنوی صورت کے تابع تھی اس لئے کہ اگر آپ کا جسم روح کے تابع نہ ہوتا تو آسمان کا عروج مشکل ہو جاتا جیسے آپ کی صورت مبارکہ کی صورت ایک تھی اسی طرح آپ کی حقیقت کی بھی ایک حقیقت ہے ہر شے کو اپنی حقیقت حال پر رکھنا ضروری ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ظاہری صورت اور حقیقت کا تصور کسی کے وہم و گمان میں نہیں آسکتا اسی طرح آپ کے متعلقات بھی اولہام و خیالات سے ورار ہیں۔

ف: معدن، نباتات، حیوان مرکبات ہیں انھیں موالید ثلاثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے آثار اثریات ہیں لیکن اجرام اثیریہ جیسے افلاک سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں اجرام ثیریہ ہیں ان کی تاثیر سے ان موالید ثلاثہ کو فیض نصیب ہوتا ہے اور ان کے اہمیت

عنصریات ہیں اور عناصر چار ہیں :

①	زمین
②	ہوا (پانی)
③	پہاڑ
④	تار (آگ)

زمین علی الاطلاق ثقیل ہے اور پانی پر نسبت ہوا اور تار کے ثقیل ہے اور پانی اکثر زمین کو محیط ہے اور ہوا پانی اور تار کے لحاظ سے خفیف ہے اور پانی اور آگ علی الاطلاق خفیف ہے اور تار ہوا کے کمرے کو محیط ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان تمام عناصر کو حرکت قسریہ سے طے فرمایا اور حرکت قسریہ کا نہیں انکار نہیں۔

اسرائیل جہانی کے منکرین کہتے ہیں کہ پتھر کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے گرتا ہے اور ہوا کے اوپر جانا پتھر کی طبع کے خلاف ہے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ پتھر کی طبع کا تقاضا اگرچہ اوپر جانا ہے لیکن اس کی یہ بھی طبع کا تقاضا ہے کہ وہ حرکت کو اختیار کرے اسی وجہ سے وہ خود اگرچہ اوپر نہیں جاسکتا لیکن اگر اسے اوپر لے جایا جائے تو وہ جاسکتا ہے۔ اولاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ آپ کا جسم اظہر کثیف نہیں بلکہ نہ صرف لطیف بلکہ لطیف ترین تھا۔

الفک الاشریٰ یعنی کونار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنے کا بھی محال نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ کونار کا کام جلانا ہے اور انسانی جسم آگ میں جلنے کا مادہ رکھتا ہے پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ نہ جانا عقل نہیں مانتی۔

جواب (۱) ضروری نہیں کہ آگ ہر ایک شے کو جلا دے مثلاً بہت سی اشیاء ہیں جنہیں جسم انسانی پر مل لیا جائے تو آگ جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اسے غافلین بھی مانتے ہیں اس معنی پر اگر عام انسان اوپر مل کر آگ میں چلا جائے تو آگ اثر نہ کرے تو پھر نبوت کے حامل اور بلانے والے خود خالق کائنات پر غلط گمان کیوں۔

جواب (۲) آگ ایسے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے جو کثیف ہو اور لطیف جسم کو آگ نہیں جلا سکتی بلکہ جسم انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہ صرف آگ کے تاثرات مٹ جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر اس کی منہ پانی کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تار نہ صرف گھڑا ہو گئی بلکہ اسے مبرداً و مسلماً سے بدل دیا گیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سبز رنگ کے دریا پر پہنچا جو بڑے بڑے سبز رنگ کا دریا دیاؤں سے بھی غلیظ تر تھا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا دریا ہے؟ انھوں نے فرمایا: اسے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا ہے، ناسی کے اوپر کوئی شے نہ رہی تھی، یہ غلا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی

عظمت اور گہرائی کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اگر کسی دریا دنیا والوں کو حائل نہ ہوتا تو سورج کی گرمی دنیا والوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی۔

آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر پہنچا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دونوں بازو پکڑ کر اپنے انگوٹھے سے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔

آپ کے بازو مبارک کے ذریعے اس لئے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ آسمان والوں کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کوئی انسان یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اگر وہ اکیلے ہوتے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسرا اس لئے کہ وہ ایسے وقت دروازہ کھلوانے کے لئے کہہ رہے تھے جو ان کے خلاف معمول تھا انھیں باور کرانا مطلوب تھا کہ واقعی حضور مہاجر رسل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا بلکہ انھیں آپ کی تشریف آوری تک کے لئے پہرہ داری کے لئے مامور کیا گیا تھا چنانچہ مندرجہ ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

جو نبی حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دنیا کے ملائکہ کی استقبال کیٹی اور جبریل علیہ السلام نگاہ فرشتے نے پوچھا: کون؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا

تو اس نے پوچھا:

وَمَنْ مَعَكَ   آپ کے ساتھ اور کون ہیں؟

وہ اس لئے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضور آقا تھے نامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا:

اد قَدْ بَعَثَ مُحَمَّد   کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بعوث ہو چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا علم تو رکھتا تھا لیکن اسے آپ کی بعثت کی خبر نہیں تھی چنانچہ وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشورہ بہار سن کر کہنے لگا: الحمد للہ۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو استقبال کیٹی کے صدر فرشتہ نے عرض کی:

مرحباً یا محمد ولنعم الدجی مجیب   مرحبا! اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا مبارک۔

حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا، ان کا نام اسماعیل ہے اور آسمان دنیا کے خازن (صدر) ہیں۔ یہ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں ہے۔ آپ آگے چلتے اور اے السلام علیکم سے نوازتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ میں نے اس کے قریب ہو کر السلام علیکم کہا، انھوں نے سلام کا جواب دے کر خوش آمدید کہا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا:

اشتریا محمد فان الخیر کلہ فیک و فی
امتک فحمد للہ علی ذالک
اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک کل بھلائی آپ کے
لئے اور آپ کی امت کے لئے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی
حمد و شکر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اعزاز دوسرے رنگ میں۔
یہ اسماعیل فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا صرف حضرت ملک الموت علیہ السلام کے
ساتھ اس وقت زمین پر آیا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
شریف ہوا۔

استقبالیہ کمیٹی کے افراد اسماعیل فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ عظیمہ علیحدہ ستر ہزار فرشتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتہ اسماعیل
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلے آسمان پر
کی نگرانی میں ملائکہ کا بہت بڑا لشکر صفت بھٹ کھڑا تھا اور
بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اے

سبحوہا سبحوہا لوب الملائکہ والروح قدوسا
قدوسا لوب الاسباب سبحان العظیم الاعظم
تہم تبسمیں رب الملائکہ والروح کے لئے ہیں اور تمام تقدیس
رب الالہات عظیم اعظم کے لئے۔
یہ ملائکہ سورۃ ملک پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صورت (مثالی) دیکھی میں نے ان سے پوچھا آپ
یہاں کیسے پہنچے؟ انھوں نے عرض کی کہ تعجب کی نماز کی برکت سے ملے۔

ہر گنج سادت کہ خدا داد بکاف

از زمین دعائے شب و درو سحری بود

(ترجمہ: ہر وہ خزانہ سادت جو حلقہ کر نصیب ہوا وہ دعائے شب اور سحر کے درو کی برکت ہے۔)

۱۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کا آسمان پر تشریف لے جانا اسی حیثیت سے ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہشت میں تشریف لے گئے۔
۲۔ اے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر استقبالیہ نعروں سے تمہیر کیا جائے تو مجاہد ۱۲۔ (آؤں)

حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو وہ ایسے تر و تازہ اور جوان معلوم ہوتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے انھیں ابھی پیدا فرمایا ہے میری نہایت ہی حسین و جمیل نظر آئے۔ ان کی تسبیح یہ تھی:

سبحان الجلیل الاعلیٰ سبحان الواسع الغنی جلیل و اجل کی پاکی و اسع غنی کی پاکی اللہ عظیم کی حمد کے ساتھ
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پاکی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب کفار کی ارواح پیش کی جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ارواح غیبیہ اجسام غیبیہ میں رہا انھیں بتجربہ میں دیکھ لیتے دو۔

سوال: کفار کی ارواح کے لئے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے ہاں کیسے پیش ہوتی ہیں؟۔
جواب: چونکہ آسمان شیشے کی طرح صاف و شفاف ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام اپنی مسند سے ہی انھیں آسمان کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔

سوال: ایک روایت میں ہے کہ زمین کی ارواح غلیب میں ہوتی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ بعض گنہگاروں کی ارواح آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہے ان دونوں روایتوں میں تطبیق کیسی؟

جواب: سعادت مندوں کی ارواح کا مبداء آسمان دنیا ہے پھر اعلیٰ علیین تک مختلف درجات و مراتب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اشد کیدہ مراتب آسمان دنیا کے اندر سے شروع ہو کر زمین تک پہنچتا ہے اس کے درمیان درجات و مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمین جنم کے طبقات کے نیچے ہے وہی اہلیں اور اس کی ذریت کا مسکن ہے کافروں کی ارواح گنہگاروں کی ارواح سے نیچے ہیں اس لئے بعض گنہگاروں کی روحوں فی الحال آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں انھیں سزا کے بعد صاف ستھر کر کے دوسری ارواح کے ساتھ علیین پر پہنچائی جائیں گی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا کہ السلام علیکم کہا۔ انھوں نے سلام کے جواب میں کہا:

مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح جی آئے میرے صاحبزادے اور نبی نیک بخت۔

ف: مرحباً مصدر ہے اس کا عامل مخلوف ہے دراصل لقیۃ رباً وسعد، تعالیٰ نے آپ نے بہت بڑی فراموشی اور وسعت کو پایا۔

نکلت: حضرت آدم علیہ السلام کی مسند فلک قمر میں ہے۔

ف: حضرت آدم علیہ السلام کو چاند سے سرعت کی وجہ سے مناسبت ہے اسی لئے آپ کی مسند وہاں مقرر ہوئی اس لئے کہ چاند ایک مہینے میں وہ تمام بروج طے کر لیتا ہے جو سورج ایک سال کے بعد طے کرتا ہے اور آدم علیہ السلام کی حرکات و سکنات اور انتقال

باطنیہ میں بہت بڑی تیزی رکھتے ہیں۔

نکتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان کی ملاقات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے صفاتیہ یا فعلیہ اور حالیہ مناسبت ہے مگر جب بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو وہ اس طرح کی مخصوص ملاقات نہیں ہوگی اور نہ انھیں اس طرح کی مناسبت ہے اسی طرح آنے والے مقامات پر مخصوص انبیاء علیہم السلام کی ملاقات کا حال ہے۔

نکتہ تفسیر المناہبات فی سورہ نجم میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اس لئے کہ وہ امن و جوار الہی میں ہیں اور چونکہ انھیں ان کے دشمن ابلیس نے بہشت سے نکالا تھا اس لئے انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امن و جوار میں لے لیا اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی بخشی ان دونوں قصوں کو آپس میں مشابہت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ملاقات کا موقع بخشا گیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ہر نیک اور بد کے روح کو دیکھا تھا اور اس کے لئے پہلا آسمان موزوں تھا اس لئے کہ کفار کی روح کو آسمان کے اوپر جانے کی اجازت نہیں اسی لئے وہ پہلے آسمان میں مسند نشین ہوتے تاکہ نیکوں کی روحوں کے ساتھ کفار کی روح آسمان کے اندر سے دیکھ سکیں اس کی تشریح گزشتہ اوراق میں ہم نے بیان کی ہے۔

نکتہ یتائے کے اموال کھانے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اوٹھوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں ہر ایک کے دونوں ہاتھ ہنر کے انگٹاروں سے پُر ہیں وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہی انگٹارے ان کی دبروں سے نکل آتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انھوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے اور ناحق یتائی کا مال کھاتے تھے۔

نکتہ پہلے مختلف عذاب میں مبتلا ہونے والے مثالی طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان میں یہ لوگ نہیں تھے اور حدیث شریف میں آجیال سے اشخاص مراد ہیں اور اس سے بھی یقیوں کے وہ متولی مراد ہیں جو یتائی کے اموال کے متولی ہو کر ناجائز طور پر ان پر ہاتھ صاف کرتے تھے یہ

نکتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت موٹے ہیں دور سے ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بہت بڑا کہہ کسی کا گھر معلوم ہوتا ہے، اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں وہ فروع والوں کے راستوں پر پیسے اونٹ کی طرح پڑے ہیں انھیں بھانے پانی کے آگ کے انکار سے پیش کئے جاتے ہیں وہ اس جگہ سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سے بھاگ نہیں سکتے۔

۱۲۔ یہاں پر مدارس عربیہ اور شیعہ خانوں کے مفتین توجہ دیں کہ یتائے کے نام پر چندے جمع کر کے خرد بڑ کر جاتے ہیں ۱۲۔

ف: انھیں فرعون والوں کے راستوں پر اس لئے ڈالا جائے گا کہ ان پر آمد و رفت بکثرت ہے سود خوار اس آمد و رفت سے پیسے جلاتے ہیں جس سے انھیں سخت عذاب ہوتا ہے۔

حل لغات: حدیث شریف میں الدیل المہمومة واقع ہوا ہے یعنی ہر وہ اونٹ جنھیں الہیام کی بیماری ہو اور اسے ہودا کی بیماری گھیر لیتی ہے یا الیہود بخنے پیاسہ اونٹ۔

ایک روایت میں ہے کہ مذکورہ بالا لوگ جو نبی اٹھنے کی حرات کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہ سود خوار ہیں۔

ف: سود خواروں کو پہلے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر شب معراج دیکھا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ ان میں سے ایک دریا میں تیرا تھا اور اس پر پتھر پڑتے تھے ان میں مطابقت یہی ہے کہ زمین میں انھیں ایسے ہی دریا میں ڈال کر دوسری طرف نکال لیا جاتا ہو اور ان کی وہی کیفیت ہو جو مذکور ہوئی اور اسی طرح انھیں دائمی عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم گزارا جن کے لئے بہترین اور لذیذ گوشت کے دسترخوان پرے ہیں اور وہ بدبودار اور گندے گوشت کے خوانچوں سے گوشت کھا رہے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے تھے یہ اعم ہے تباہی کا مال ہے یا کسی اور کا اور ان کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔

زانی عورتیں: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی عورتیں پستانوں سے بندھی ہوئی دیکھیں ہیں نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے مردوں کے پاس جاتی تھیں جو ان کی اولاد سے نہیں تھے یعنی زانیہ کی مرتکب ہوتی تھیں۔

دریائے نیل و فرات: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر میں نے نیل و فرات کو دیکھا وہ اس لئے کہ ان دونوں کا سرچشمہ سدرة المنتہی کے پہلے حصے سے ہے اور وہ دونوں تمام بہشتوں سے گزرے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں وہاں سے زمین پر ان کا پانی گرتا ہے تو یہ دونوں نہریں جاری ہوتی ہیں۔

ف: الجامع الصغیر کے زوائد میں ہے کہ دریائے نیل جنت سے نکلتا ہے اگر اس میں تیر کر بہشت کے بتوں سے کچھ تلاش کرو تو اس میں سے بہشت کا کوئی ایک پتہ پاؤ گے۔

دوسرے آسمان کی سیر: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کے نگران فرشتے نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: میرے ساتھ حضور تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نگران فرشتے نے کہا، کیا حضور علیہ السلام ملعون ہو چکے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر آسمان کے نگران فرشتے نے دروازہ کھول دیا

اور ہم اندر چلے گئے دیکھا تو وہ وہاں دو خال زاد بھائی لیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام تشریف فرما ہیں اور ہر دونوں آپس میں چم خشک ہیں اور لباس کے علاوہ بال بھی ایک جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی امت کے افراد بھی تھے انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعا سے تیر فرمائی۔

ف: عیسیٰ دیکھی علیہا السلام دونوں خال زاد بھائی بائیں صغریٰ ہیں کہ ان کی ٹائیں آپس میں بہنیں تھیں اس کی تفصیل ہم نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں عرض کر دی ہے

ف: تفسیر المناہات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ دیکھی یہودیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے انھیں ایذا دی اور انھیں قتل کرنے کی سازشیں کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں آسمان پر اٹھالیا اور یسے علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا۔

مثنوی شریف: ۵

چوں سیما نراست این بکار و کیا

لازم آمد یقتلون الانبیاء

ترجمہ: ان یا بگلوں کے دل میں یہ بات گھر گئی کہ انبیاء کو قتل کرنا لازم ہے۔

یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس نکتہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا اس لحاظ سے آپ صلی علیہ السلام کو مناسبت ہوئی اس اعتبار سے ان کی آپ کے ساتھ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔

یہودیوں کی ایذا کی تفصیل
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے سخت ترین مظالم کئے۔ ایک دفعہ بہت بُرا پتھر اٹھا کر آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات بخش کر انھیں آسمان پر اٹھالیا ایسے ہی انھوں نے سرکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکری کے گوشت میں نہر ملا دی اس نہر پر لٹے لٹے کا اثر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر رہا یہاں تک کہ وصال شریف کا ایک سبب یہی نہر ملا لقمہ بھی تھا چنانچہ آپ نے فوت وصال فرمایا کہ یہودیوں نے جیسے عیسیٰ دیکھے علیہا السلام سے کیا میرے ساتھ بھی وہی کیا۔

حل لغات: حدیث شریف میں لفظ تعداد ۶۰ وارد ہوا ہے یہ عادت السعة یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ شے اپنے وقت معین پر دورہ کرے۔

حدیث شریف

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ماہانت اکلہ خیر بتدافى فهذا اوان خیر کا لقب میرے اوپر دودہ کرتا ہے اب وقت ایگاہے کہ

قطع ابہری اس نے میری کمر توڑ ڈالی ہے۔

ف: ابہرہ رگہ بوقلب سے متعلق انسان کی پیٹھ میں واقع ہے اس کے متعلق قانون قدرت ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔

یہودیہ کا زہر کھلانا اور حضور علیہ السلام کا علم غیب سورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر طعام لے آئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کچھ کھایا ہی تھا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا: ارفعوا ایدیکم فانہا اخبرتہن انہا مسمومۃ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو اس لئے کہ بکری نے مجھے عرض کیا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔

اسی زہریلے طعام سے بشر بن البراء شہید ہوئے۔ اسی یہودیہ عورت کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اس سے طعام میں زہر ملانے کا سبب پوچھا اس نے عرض کی کہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ قتلے نے میرے قتل کرنے پر کسی کو مسلط نہیں کیا۔

نکتہ صوفیانہ وصال کے وقت تک زہر کا اثر نہ کرنے کا موجب یہ ہوا کہ آپ اگرچہ ارشاد و تبلیغ کے لئے عالم سفلی میں تشریف رکھتے تھے لیکن آپ کی روح کا تعلق بدستور عالم بالا میں رہا اور اس اعلیٰ المراتب میں زہر کا اثر کیسا پھر موت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اعلیٰ المراتب کی طرف رجوع فرمایا اس لئے کہ موت نے صرف بشریت پر اثر ڈالا تھا آپ جب عالم سفلی کی طرف گئے تو زہر نے اثر ڈال لیا۔

تیسرے آسمان کی سیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا یا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا، ہفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوچھا گیا کہ کیا آپ مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے اہل تھے۔ یوسف علیہ السلام کو آدھا حش دیا گیا یعنی انھیں دنیا سے عالم کا آدھا حش یوسف علیہ السلام کو از باقی آدھا حش تمام لوگوں پر تقسیم ہوا۔ ف: اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ چارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و کمال میں علی الاطلاق تمام کائنات سے افضل ہیں۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے آدھا حسن دیا گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مطیع (طیع تر) ہیں اور یوسف علیہ السلام امین سفید رنگ والے تھے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : سے

دیر صبح نوشت کرد عارض تو
بمشک ناب کہ الحسن والملاحہ مک

ترجمہ : کاریگر حقیقی کے قلم نے تمہارے چہرے اقدس پر مشک خالص سے لکھا کہ حسن آپ کے لئے اور ملاحہ یوسف علیہ السلام کے لئے ہے۔

حسن و ملاحہ عالم صفات سے ہیں اور یہ کمال صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اس لئے کہ آپ تجلیات ملکوتی الصفات علیٰ اکمال جامع ہیں صوۃ اور معنی بھی اس لئے کہ آپ افضل من الکمل ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ہر تجل اکمل تھی اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے ملے ہی خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

فتہ: تفسیر المناہات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں مناسبت یہ تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے نکالا لیکن یوسف علیہ السلام برسر اقامت دار تو انھیں فرمایا : لا تثریب علیکم الیوم اے بھائیو! تمہارے اوپر کوئی طاعت نہیں۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے کعبہ معظمہ سے ہجرت کرائی پھر جب وہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تو ان میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے مثلاً حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے عقیل وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں معاف فرمادیا ان سے فدیہ وغیرہ لیا لیکن یوم فتح (فتح مکہ کے دن) آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا :

لا تثریب علیکم الیوم

یعنی اے میرے رشتہ دارو! آج میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اس کے دروازے پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے جیسے پہلے آسمانوں پر ہوئے تھے۔ اس آسمان میں مجھے حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ انھوں نے مجھے دیکھ کر مرعوب کیا اور دعائے خیر فرمائی۔ انھیں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ورفعناہ مکانا علیا اور ہم نے ادریس علیہ السلام کا مکان اونچا کیا۔

یعنی انھیں چوتھے آسمان پر زندہ اٹھایا جیسا کہ اس طرح کی ایک اور روایت ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اس وقت بہشت میں ہیں۔ اس روایت کے مطابق آپ کا چوتھے آسمان پر پہنچ جانا بھی ان کے بہشت میں ہونے کے منافی نہیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق مروی ہے کہ آپ جب مصر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کو

• پزلے جایا گیا اس کے بعد آپ نے روکے زمین کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دعوت دی آپ بتیں لغات جانتے تھے اور مختلف اقوام کو مختلف لغات میں وعظ و تبلیغ فرمائی اور انھیں بہت زیادہ علوم سکھائے۔

علم نجوم سب سے پہلے عالم دنیا میں علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام نے ظاہر فرمایا یعنی وہ علم جو آنے والے واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور انھیں ستاروں کے حساب سے معلوم کیا جاتا ہے۔

مسئلہ علم نجوم حق ہے بشرطیکہ اس کے حساب میں غلطی اور خطا واقع نہ ہو ورنہ بہت سے لوگ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سب سے پہلا قلم سے کھنکھنے والا تفسیر المناسبات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے چوتھے آسمان پر ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے نبی سب سے پہلے قلم سے لکھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لئے قلم سے کام لیا اور یہ آپ کے لئے جو تھا مہر ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط و مراسلات سے خوف خداوندی سنایا اور اسی ذریعہ سے انھیں دعوت اسلام پہنچائی یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب والا نامہ البوسفیان کے سامنے ہرقل کے ہاں پہنچا تو البوسفیان نے کہا مجھے اس خط سے ہرقل کا خطرہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا خط پڑھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرے اور البوسفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت حیران ہو گیا کہ ابن ابی کبشہ (یعنی حضور علیہ السلام) کا اتنا بڑا اثر کہ ابن ابی الاصفہر ہرقل بھی ان کا نام سن کر گھبرایا ہو ایسے۔ بہر حال آپ نے دعوت اسلام قلم کے ذریعہ سے بھی فرمائی ہے جو اس وقت کے مشاہیر بادشاہوں کو خطوط لکھے۔

اس وقت کے بن بادشاہوں نے آپ کی اتباع قبول فرمائی وہ یہ ہیں :

① نجاشی

② عمان کا بادشاہ

بعض وہ ہیں جنھوں نے آپ سے نیاز مندی و عقیدت مندی کا ثبوت دیا اور آپ کے ہاں ہدایا و تحائف بھیجے جیسے المقوقس بعض وہ ہیں جنھوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر فتح و نصرت دی اسی کو مقام علی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح قلم سے کھکھکتے تھے۔

پانچواں آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی وہی گنگو ہوئی جو گذشتہ آسمانوں میں ہوئی وہیں پر آپ کو ہارون علیہ السلام ملے انھوں نے آپ کو خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر کی چونکہ ہارون علیہ السلام سے ان کی قوم محبت کرتی تھی اس لئے کہ آپ ان سے نرمی کرتے تھے بخلاف موسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ ان سے سختی کرتے تھے اس لئے قوم نے آپ کو سخت ایذا نہیں بھی پہنچائیں۔ ہارون علیہ السلام کی نرمی کی وجہ سے آسمان پر ان کی قوم ان کے ساتھ تھی اور آپ انھیں قصہ سنارہے تھے اور ہارون علیہ السلام جب آسمان پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کی آدمی ریش مبارک سفید

اور اوصی سیاہ تھی اور لمبی اتنی تھی کہ ناک تک پہنچتی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کی مناسبت یہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو محبوب تھے حضور علیہ السلام بھی اپنی قوم قریش کے محبوب تھے لینے اسلام کے غلبہ کے بعد ورنہ اس سے قبل تو آپ سے سخت بغض و عداوت رکھتے تھے۔ (کذا فی مناسبات التفسیر)

حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں میں دیکھا عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا بیان کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے دنیا سے تانا نہ تانے دنیا جتنا عقول لوگوں کو عطا فرمائے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو ریت کے ایک ذرہ کو دنیا سے عالم کے تمام ریت کے ٹیلوں سے۔

دیوبندیوں اور مودودیوں و دیگر مذاہب ظاہر ہے کہ انسان عقل کے ذریعے ہی فضائل حاصل اور زائل سے کے اوہام کا ازالہ ! اقتساب کرتا ہے اور اصابۃ الراءمی اور جودت فطنت و حسن سیاست اور بہتر تدبیر عقل سے ہوتی ہے اور ان امور میں جتنا کمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا دوسروں کو ذرہ برابر بھی نصیب نہ ہوا یہ مثلاً عرب کے وحشی و وحشت میں ضرب النثل تھے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے وہ ایسے بہت بڑے کمالات کو پہنچ کر جنہیں بہت بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگرچہ ابتدائ میں انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیں لیکن آپ نے ان کی تکالیف پر صبر فرمایا اور ان کو ایسی حکمت عملی سے ایسا گردیدہ بنایا کہ بعد میں آپ پر سوجان قربان تھے بلکہ صرف آپ کی خاطر اپنے اہل و عیال بلکہ ماں باپ اور آل اولاد کی گردن اڑانے کو اپنی جگہ سے سبک دیکھتے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں اور تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے ان وحشیوں نے اپنا حق من وھن سب کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا بلکہ آپ کی خاطر پیاسے وطن (مکہ معظمہ) کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے وغیرہ وغیرہ۔

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم پر پہنچنے سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم پر پہنچنے سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم پر پہنچنے سے پہلے ہی دیکھا تھا کہ انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

کپڑوں سے باہر نکل آتے۔ آپ کو جب سخت غصہ ہوتا تو آپ کے سر کے بال آپ کی ٹوپی سے باہر نکل آتے بلکہ شدت غضب سے ٹوپی اوپر کو اٹھ جاتی۔ ایک دفعہ آپ کے کپڑے پتھر اٹھا کر بھگا تو آپ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے جا کر چھریا سات درے مارے یہ ان کے شدت غضب کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ پتھر ایک جہاد ہے لیکن آپ کا غصہ اس سے بھی زور رکھ سکا۔
لطیفہ : جب پتھر مونے علیہ السلام کے کپڑے اٹھائے بھگا تو وہ ایک سواری کے مشابہ ہو گیا ! در قاعدہ ہے کہ سواری اگر بلے فٹ مدگی کرے تو اسے سوار ڈنڈے سے سیدھا کرتا ہے۔

جمادات میں بھی ایک روح ہے
فیقر اسماعیل حق کہتا ہے کہ پتھر اس لئے کپڑے اٹھا کر بھگا تھا کہ عند المتیقن جمادات میں بھی حقیقی روح ہے یہی اہل اللہ (اولیاء اللہ) کا مذہب ہے اور بسا اوقات ان کے حقیقی روح کی علامات مشاہدہ میں آجاتی ہیں۔ چنانچہ مثنوی شریف میں ہے :

باد را بے چشم اگر بینش نداد
فسق چون می کرد اندر قوم عاد
گر نمودے نیل را آن نور دید
از چہ قبلی را ز سبلی می گزید
گر ز کوہ و سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را یار شد !
این زمیں را گر نمودے چشم و جان
از چہ قارون را فرار نمودے چنان

ترجمہ : ۱۔ ہوا کو اگر عقل نہ ہوتی تو وہ عاد کی قوم میں کیسے فرق کرتی۔

۲۔ اگر دیاتے نیل کو آنکھ نصیب نہ ہوتی تو وہ قطبی و سبلی کیسے امتیاز کرتا۔

۳۔ اگر پہاڑ و پتھر میں عقل نہ ہوتی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ نسیج و تہلیل میں کیسے شریک ہوتے۔

۴۔ زمین کو چشم و جان نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نکل جاتی۔

مونس علیہ السلام کا گریہ اور اس کا موجب
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھٹے آسمان کو عبور کر کے اوپر کو جانے کا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ یہ لو جو ان میرے بعد تشریف لایا لیکن میری امت سے ان کی امت بدرجہا زائد بہشت میں جائے گی : صرف میری امت سے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے ان کی امت گنتی میں بڑھ جائے گی۔ اس لئے بہشت کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام کی صرف چالیس صفیں چوں گی۔
 از اللہ وہم؛ بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رونے کو موسیٰ علیہ السلام پر بدگمانی کرتے ہوئے ایک غلط تصویر پر محمول کرتے ہیں۔
 ان کے رو میں فیتر تھی اکتا ہے کہ؛

قال ابن الملک انما بکی موسیٰ اشفاقا ابن الملک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت
 علی امتہ حیث قصر عددہا عن عدد کرتے ہوئے روئے تھے جب کہ ان کی امت کی تعداد امت
 امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا احدا محمدی کی تعداد سے بہت کم دکھائی دی۔ یہ حدیث تھنا حدیث
 علیہ لانه لا یلیق بحدہ کی شان کے لائق ہے۔

سوال؛ اگر (معاذ اللہ) موسیٰ علیہ السلام کا رونا حد پر معنی نہیں تھا تو ان غلاما بعث بعدی جیسے حقیر الفاظ استعمال نہ کرتے؟
 جواب؛ فقیر (صاحب روح البیان اسماعیل حتی رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے کہ یہ کلمہ تجھ پر نہیں تھا بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب
 تعالیٰ کے فضل و احسان کا اظہار تھا کہ باوجودیکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے تھے لیکن بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام
 سے برگزیدہ اور افضل میں اور بہت سے تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے فضائل و کمالات حاصل کر لئے۔

جواب (۲)؛ فقیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا مناسب مقام کے مطابق صحیح تھا اور واقعی یہ معنی پر بغیر تھا جو آپ پر
 بوجہ غیبت ایسا کہ منہ سے نکلا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موبازہ عتاب فرمایا جب حضور علیہ السلام کا ان کے مزار
 سے گزر ہوا تو زور زور سے پکارنے لگے؟ "اگر امتد فضلتہ" میں نے انھیں مکرم و افضل بنایا ہے جیسا کہ ابتداء میں ہم نے یہ روایت
 کہی اور اس کا مناسب جواب بھی عرض کر دیا لیکن اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حد ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تحسیر پر محمول کیا جاسکتا ہے
 اس لئے کہ یہ تو بفضل تعالیٰ جلیل القدر اور اول العزم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان سے درجات و فضائل میں کم شان والے حضرات
 اولیاء کرام سے بھی حد اور دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ گندہ مادہ کیسا۔

جواب (۳)؛ پہلے ہم نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اہل جنت کو ایک دوسرے کے بلند اور کم درجات کا احساس نہیں ہو گا۔ اور نہ ہی یاد رکھیں
 گے کہ ہم اپنے سے بلند درجات نصیب ہوں بلکہ وہ اپنے ہر دینے ہوئے درجہ و کمال پر راضی ہوں گے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو
 سمجھئے کہ انھیں بلند درجات کی نذر نہ ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرے کے بلند درجات کا احساس کرتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کا حال ہے۔
 اگر ایسی بات ہے تو پھر انھیں اطمینان قلب کیسا حالانکہ وہ اطمینان قلبی کے بلند مراتب کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر مخالف کے قول کو مان
 لیا جائے تو پھر ان کے لئے اطمینان قلبی کی بجائے بقراری اور بے یقینی ثابت کی جائے اور اس کا ثبوت کسی بے دین کے ہاں ملے گا۔
 ورنہ قرآن مجید کے نصوص اس کے مخالف ہیں (مثلاً) الا بذکر اللہ تطمئنن القلوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر مقام

یہ ملاقات کی مناسبت یوں ہے کہ جیسے مولے علیہ السلام کو غزوہ شام کا حکم ہوا اور آپ ان بجا بڑھ پر غالب ہوئے پھر جس شہر سے نکالے گئے تھے اس شہر میں انھیں حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ جبکہ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقہ شام کے لئے غزوہ تبوک کا حکم ہوا تاکہ آپ دومۃ الجندل سے جنگ کریں چنانچہ آپ اس پر غالب آئے اور اسے قید کر کے لایا گیا تو اسے جزیہ پر صلح کرنی پڑی اسی طرح منہج مکہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں (مکہ) سے نکالے گئے آپ انھیں لے گئے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ساتوں آسمان پر پہنچے وہاں پر جبریل علیہ السلام سے وہی گنگو ساتواں آسمان ہوئی جو پہلے آسمانوں پر ہوئی دروازہ کھلا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہی آپ کے بعد امجد میں آپ انھیں السلام علیکم کیجئے میں نے انھیں السلام علیکم کہا تو انھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا: جی آئے امیرے صاحبزادے اور نبی صالح۔

امام توراتی رحمتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام پر السلام علیکم کی سبقت کا حکم اس لئے ہوا کہ آپ ان سے گزر کرنے والے تھے اور قاعدہ شریعہ ہے کہ قائم قاعدہ پر السلام علیکم کہے۔
قاعدہ حضرت انبیاء علیہم السلام کی ارواح متفکک ہو کر تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اپنی اصلی جسمانی شکل میں ملے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام گنگوالے بالوں والے تھے اور بہشت کے دروازے پر بیٹھے تھے یعنی بہشت کی جنت سے اس لئے کہ بہشت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نشین تھے اور بیت المعمور سے سہارا لگائے بیٹھے تھے بیت المعمور تین کا ہے اور عین کعبہ منظرہ کے عین اوپر ہے کہ اگر وہ گرسے تو عین کعبہ منظرہ کے اوپر گرے گا ہر روز ستر ہزار فرشتہ اس کے اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے خارج ہوتے ہیں جو ایک بار داخل ہوتے ہیں انھیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں ملے گی جیسے انسان کی سانس ایک بار نکل جائے تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی ملاحظہ کرام کا بیت المعمور ستاروں کے مطالع سے داخل ہونے میں اور ان کے غروب ہونے کے مقام سے نکلنے میں۔

حضرت مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد مجھے میری امت دو گروہوں میں ملے ایک گروہ پر سفید کاغذ کی طرح بہترین سفید پوشاکیں دوسرے گروہ کے کپڑے میلے کپیلے تھے جب میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو سفید کپڑوں والے میرے ساتھ چلے اور میلے کپیلے لباس والوں کو بیت المعمور کے داخلے سے روک دیا گیا۔ میں نے بیت المعمور میں دو گانہ پڑھا میرے ساتھ سفید کپڑے والوں نے بھی دو گانہ پڑھا۔

ف: حدیث شریف مذکورہ میں دو گروہوں کے لئے لفظ شطرنج لکھا گیا ہے اس سے نفعت و نصبت مراد نہیں یہاں تک کہ یہ سمجھا جائے کہ عامی اور نیک برائے بلکہ فقیر (محقق) کے نزدیک شطرنج سے دو گروہ مراد ہیں جیسے فقیر لولہی غفرلہ نے ترجمہ کیا ہے۔ بیان مثنیٰ کہ سفید کپڑوں والے ایک گروہ علیحدہ تھا اور میسے کپڑوں والے ایک اور علیحدہ گروہ تھا۔

نکتہ: حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ اہل عیساں نیکوں سے زائد ہوں اس لئے کہ مقصود تھا انسان کامل کا ظہور وہ تو ہر جگہ اپنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ اگرچہ ایک ہیں لیکن ہی سوا و اعظم ہیں اس معنی پر اہل طاعت اگرچہ تھوڑے سی لیکن اہل عیساں کے مقابلہ کا ایک گروہ تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بیت القلب کے داخل ہونے والوں سے بنائے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے وجود سے میل کچیل دور فرمائے۔ (آمین)

ف: میسلی نے فرمایا کہ اہل ایمان اور کفار کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مانع لڑکوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ اہل ایمان کی وہ اولاد ہے جو صغریٰ میں فوت ہوئی حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کفار کی اولاد جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کفار کی اولاد بھی ان میں ہے ایک روایت میں ہے کہ کفار کی اولاد بہشت میں اہل بہشت کے خدام ہوں گے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انھیں فرمانا کہ بہشت کی مٹی اور پانی بہترین ہے اور اس کے باغات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ حضرت عارف جامی نے لکھا ہے:

یاد کن آئیم در شب اسرا
با حبیب خدا خلیل خدا
گفت گوئے از من اے رسول کرام
امت خویش را ز بعد سلام
کہ بود پاک و خوش زمین بہشت
یک آنجا کے درخت نکشت
خاک او پاک و طیب امتداد
یک ہست از درخت ہا سادہ!

غرس اشجاران بسی جمیل !
بسمہ حمد است پس تہلیل

ہست تکبیر نیز اذان اشجار
خوش کے کش جزین نیاید کار

بارغ جنات تحتہا الانہار !
سبز و خرم شود اذان اشجار

ترجمہ : اے جلیل من ! یاد کیجئے کہ شنب اسرار میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اور بہشت کی زمین خوش اور پاک ہے لیکن اس میں درخت نہیں ہیں اس کے درخت ہی عمل صالح میں لیئے بسمہ و حمد و تہلیل ہے

حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نامزد خور
پر سرخی لگائے ہوئے تھی وہ مجھے بہت خوش لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا تو
کس کے لئے ہے؟ عرض کی کہ حضرت زید بن عمار کے لئے۔

ف: حدیث شریف میں جاریہ عمار وارد ہوا ہے عمار لعس سے مشتق ہے یعنی ہونٹوں کی سرخی جس میں ٹھوڑی سی سیاہی بھی ملاوٹ ہو
یہ سخن کی ملاحظت پر دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تعارف
یہ وہی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے متبلیٰ (پروہ) بنا
رکھا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے ان سے نکاح ہوا تھا۔ انھوں نے
طلاق دی تو ان کو حضور علیہ السلام نے نکاح کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کے بدلہ میں حسین و جمیل
اور طبع خور ان کو عطا فرمائی۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ ہر فرد اور ترک مشروع پر مثنوی ان تر مرتب ہوتا ہے جتنا ظاہر میں کمی ہو اتنا اس
کا حصہ باطن میں منتقل ہو جاتا ہے اور آخرت بہ نسبت دنیا کے باطن ہے۔ جو شخص دنیا میں مشروعات کے خطوط کا ترک کرتا ہے اسے
اتنا بکھ بہت زائد آخرت میں بہتر حصہ نصیب ہوتا ہے۔

عجیب و غریب فرشتے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساتویں آسمان میں فرشتوں کی ایک بہت
بڑی جماعت کو دیکھا کہ جن کا آدھا حصہ (بدن کا) ناری ہے اور آدھا برف کا، نہ برف ناری پر
اثر انداز ہوتی ہے اور نہ آگ برف پر! اور وہ مذہب ذیل دعا پڑھ رہے تھے :

اللہم! كما الفابین الناس والشج قالف
ابن لیمان کو آپس میں اتفاق عطا فرما۔
بین قلوب عبادك المومنین

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان ملائکہ کا نصف نا، اور نصف برت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک جسم میں رکھا تو اگرچہ ظاہر و انداز میں لیکن اس نے اپنی قدرت کا طر سے انھیں ایک مزاج بنا دیا۔ لیکن پہلی تعبیر زیادہ موزوں ہے اس لئے قدرت کا طر پر وہی تعبیر زیادہ دلالت کرتی ہے ذوالانداز اپنی تاثیر کے ساتھ جمع ہوں یہی قدرت الہی کا کمال ہے ورنہ جو بعض بزرگوں نے تعبیر فرمائی ہے وہ تو اکثر کمزوریاں ہیں موجود ہے جیسے ہم میں اربع عناصر موجود ہیں لیکن ان کا مزاج ایک بنا دیا گیا ہے۔ یہ گویا عادتہ جاریہ ہو کر عام ہو گیا حالانکہ مقصود یہ ہے کہ ایسی صورت پیدا کی جائے جس میں انوکھا پن ہو۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمتیں

① حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے سہارے لگاتے ہوئے بیٹھا دیکھا اور بیت المعمور کعبہ معظمہ کے عین بالمقابل ہے اور ملائکہ کرام ہیں پرچہ ادا کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اس کے لئے حج کی لوگوں کو دعوت دی انہی دو کعبوں کی مناسبت پر اسی مقام پر ملاقات موزوں تھی۔

② حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال بیت اشراکاج تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی تھے اس ملاقات سے وہی راز منہر تھا کہ جس دعوت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال قبل فرمایا تھا اسے آج حضور نبی علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ اس طرح معراج کی شب ملاقات کی مناسبت پوری ہوئی کہ حضور علیہ السلام اور داعی حج و بانی کعبہ معظمہ کی ملاقات ہو گئی۔

سدرۃ المنتہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر لے گئے سدرۃ المنتہی ایک درخت ہے جو ساتویں آسمانوں کے اوپر بہشت کے انتہائی مقام پر واقع ہے یہاں پر ملائکہ کرام سعادت مندوں کے اعمال پہنچاتے ہیں اور عرضش والوں سے یہیں پر احکام نازل ہوتے ہیں اور انوار رحمانیہ کا مورد بھی یہی ہے اور سدرۃ المنتہی کے اوراق ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ ”الینۃ“، خیال کی جگہ ہے لینے ہاتھی کے کانوں کی ہم شکل ہیں لینے ان کا گھیرنا ہاتھی کے کانوں جیسا تھا۔ اس سے کانوں کی وسعت مراد نہیں ورنہ سدرۃ المنتہی کا صرف ایک پتہ تمام مخلوق کو محیط ہو سکتا ہے۔ (کذا فی بعض الروایات) اور سدرۃ المنتہی کے ثمرات مگوں کی طرح ہیں۔

ف: القلّال اللہ کی جمع بخنے بڑا گھڑا سدرۃ المنتہی دایرین (دار دنیا اور دار آخرت) کے لئے بمنزلہ برزخ کے ہے اس کی کینیاں اہل بہشت کی نعمتیں اور اس کی جڑیں اہل نار کی زقوم ہیں اور ان سے تسبیحات و تحمیدات و ترجیحات (انما للہ وانا الیہ ساجدون کہنا) کی ایک عجیب خوش آواز سنائی دیتی ہے کہ جسے سن کر روح میں ایک عجیب و غریب سرور و کیف پیدا ہوتا ہے اور ان سے بہتر احوال ظاہر ہوتے ہیں۔

سدرۃ المنتہی پر ملائکہ کی امامت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی پر آسمان کے ملائکہ کو ایک رکعت نماز

پڑھائی بیت المقدس میں امام الانبیاء اور سدرۃ المنتہیٰ پر امام الملائکہ ہوئے۔

عقیدہ : اس سے واضح ہو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اہل اسماء والارض سے افضل ہیں۔
چار نہریں : سدرۃ المنتہیٰ سے چار نہریں جاری ہوتی ہیں دو باطنی اور دو ظاہری۔ دو باطنی بہشتی ہیں جو سدرۃ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت میں چلی جاتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱۔

① نہر کوثر

② نہر الرحمہ

اور دو ظاہری نہریں جو سدرۃ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت سے بہتی ہوئی زمین پر اترتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱۔

① نہر مصر یعنی دریائے نیل

② نہر الکوفہ یعنی دریائے فرات

انجوبہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر دریائے نیل دریائے ملح (جسے بحر انضر کہا جاتا ہے) میں داخل نہ ہوتا یعنی بحیرۃ النہر سے پہنچنے سے پہلے اگر بحر انضر سے دگڑتا تو اسے کوئی نہ پئی سکتا اس لئے کہ وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اس کی میٹھاس میں بحر انضر کی نیکی ملی تو پینے کے لائق بنا۔

انجوبہ : دریائے فرات میں ایک مرتبہ انار اونٹ کے برابر پائے گئے بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ وہ انار بہشت کے تھے۔
ف : فقیر (اسماعیل تھی) کہتا ہے کہ وہ انار ان باغات کے تھے جو زمین کی بہشت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ انار فاسد ہو جاتے تھے اور بہشت کے ثمرات میں فساد ناممکن ہے۔

ف : فقیر (تھی) کہتا ہے کہ فرات میں بہشت کے اناروں کا ہونا بعید از قیاس نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی انار بہشت تھے اس لئے کہ عقل والوں کو عبرت کے طور پر انار بجوائے گئے تاکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زیادہ سے زیادہ یقین ہو۔

بہشت میں تشریف لے جانا : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو وہاں موتیوں کے قبے نظر آئے نظر جن کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کے انار بوکے کی شکل میں محسوس ہوتے تھے اور اس کے پندے عربی ادنوں کے برابر تھے۔ ہم بہشت کی سیر کرتے کرتے حوض کوثر پہنچے اس کے برتن سونے چاندی کے تھے اس سے میں نے تھوڑا سا پانی پیادہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبو ناک تھا۔

دنیا میں جو میوے کڑوے تھے وہ بہشت میں میٹھے ہو جائیں گے یہاں تک حنظل (اندرائن) بھی۔

حدیث شریف : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔ بہشت کا کوئی

نمرہ تو ایسے گا تو وہ نمرہ ٹوٹے ہی فوراً ٹوڑنے والے کے منہ میں آجائے گا۔ یہاں تک کہ اسے اس جیسا اور کوئی نمرہ میٹھا محسوس نہ ہوگا۔

ف؛ اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کا ہر میوہ میٹھا ہوگا اور بہشت کا ہر میوہ کھانے کے قابل ہوگا ان کی ظاہری شکل ان دنیوی ثمرات و میوہ جات کے مشابہ ہوگی سدرۃ المنتہیٰ کو نور الہی نے گھیرا ہوا ہے اس نور الہی کی چمک سے سدرۃ المنتہیٰ کے سنہن جمال میں اضافہ ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی نظیر آپ ہوگا۔ علاوہ ازیں اس کے عجائب و غرائب ایسے بے مثال ہیں جن کی نظیر پیش نہیں جاسکتی اس لئے اسے دیکھنے کے بعد اس کی دہشت چھا جاتی ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا جن کے چہرہ سو پر ہیں ان کا ایک پر مشرق و مغرب میں ڈھانپ لیتا ہے ان کے ہر ایک پر میں موتی اور باقوت چھڑتے ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام ازو باز ماند حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ پہ ٹھہر گئے اور عرض کی اس سے آگے میں نہیں چل سکتا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انف هذا المقام يترك الغليل جليله کیا ایسے مقام پر دوست و دوست کو چھوڑ سکتا ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

لو تجاوزت لا حرقك بالحد ایک اور روایت میں ہے:

لو دونت انملة لا حرقك اگر میں انکلی کے برابر اوپر جاؤں تو جل جاؤں۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

چنان گرم دریتہ قربت براند
کہ در سدرہ جبریل ازو باز ماند
بدو گفت سالار بیت المحرم
کہ اے حامل وحی برتر خرام
چون در دوستی غلغم یافتی
عنانم ز صحبت چہرہ تافتی
بگفتا فدا تر محالم من اند
بماندم کہ نیسروی بالم نماد
اگر یک سرموئے برتر پریم
فدوخ تجبی بسوزد پریم

ترجمہ: قربت کے جھلک میں ایسے تیز تر تشلیف لے گئے کہ جبریل علیہ السلام عاجز ہو کر رہے گئے۔ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے وحی لانے والے! اوپر چلے کیونکہ دوستی میں مجھے تو نے غفلت پایا ہے تو پھر میری رفاقت سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ عرض کی کہ اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو تجلی مجھے جلا کر رکھ بنا دے۔

جبریل علیہ السلام کے حاجت روا

نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہ پر پہنچ کر فرمایا: یا جبریل ہل لك حاجة الی سربك جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

یا محمد سل اللہ لی ان ابسط جناحی علی الصراط لا ممتد حتی یجوزوا علیہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ سے میرے لئے سوال کیجئے کہ قیامت میں مجھے اپنے پر پچھانے دے جس پر آپ کی امت کا گزر ہو۔

نورانی حجابات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے نور میں ڈھانپ لیا گیا جس کے ستر سزار حجابات تھے ہر ایک حجاب کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت تھی۔ اس کے بعد مجھ سے ملائکہ کے نام و نشانات بھی نظر نہیں آتے تھے اس پر مجھے وحشت ہوئی۔

البوکر کی آواز ان حجابات سے مجھے ابوکر صدیق کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کہ

قف یا محمد فان سربك یصلی یسے سبقت رحمتی علی غضبنتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ٹھہر تے تمہارا رب صلوة پڑھ رہا ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

ادن منی کی آواز: اور وہاں سے میں نے سنا کہ مجھے کہا جا رہا تھا:

ادن منی یا خیر البریة ادن یا احمد ادن یا محمد! اے خیر البریہ! اے احمد! اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ جاؤ۔

قاب قوسین اس کے بعد مجھے میرے رب تعالیٰ نے اپنے قریب ترکر دیا چنانچہ فرمایا: شہد فی فتد لی فکان قاب قوسین او پھر وہ قریب ہوئے ایسے جیسے قاب قوسین۔

ادنی

انجوبہ: مروی ہے کہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پڑوں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس کے بعد رفوف کے ذریعے تشریف لے گئے۔

ف: رفوف ایک بہت بڑا بچھونا ہے حضرت شیخ عبدالوہاب امام شرفی قدس سرہ نے فرمایا: وہ ایک کجاوے کی شکل میں ہے۔

ثنائے حق بر نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم
مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی مدح و ثنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے سنئے اور اس کی اطاعت کیجئے اور ان کے کلام فیض ترجمان سے گھبرانہ نہیں۔

تشہد: اس کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا:

التحيات لله والصلوات والطيبات

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

السلام عليك ايها النبي وسحمة الله و

برکاتہ

حضور علیہ السلام نے اپنی تمام امت کو اپنے ساتھ ملایا:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

جبریل علیہ السلام نے کہا:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً

عبدہ ورسولہ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے بندے اور محبوب رسول ہیں۔

جبریل علیہ السلام کی متابعت میں تمام ملائکہ نے بھی یہی مل کر کہا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راستے کھولے گئے تو آسمان بدستور متحرک بھی رہا اور اس سے عبور بھی فرمایا جیسے ہوا اور پانی میں چلنے والا چلے تو راستہ خود بخود کھلا جاتا ہے اسی طریق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ کر رفوف پر بیٹھے اور اس کے ذریعے تمام عالم انوار کوٹے فرمایا یہاں تک کہ آپ عرشِ مطہ پر پہنچے لیکن اس اعلیٰ مقام پر جسے الرحمن علی العرش استویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ تمام سفر جہم مبارک سے طے فرمایا۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم خلق اور عالم تدبیر سے گزرے تو آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا اسی لئے آپ کو وحشت ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں آپ کو ندامتی گئی۔

قف یا محمد ان سابل یعلیٰ ٹھہرے آپ کا رب صلوة پڑھ رہا ہے۔

یہاں پر آپ ٹھہرے کیوں پا کر پڑھا؟

هو الذی یعلیٰ علیکم وہا ۱؎ مکنتہ لیخرجکم ۲؎ وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔

ف: اسی طرح اجبار و اصد قار آپس میں گفتگو کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم خواہر سے نکل کر عالم منویٰ میں ہیں سے قدم رکھ رہے تھے لینے اس مقام سے بحر الاشارات والمعانی میں غوطہ زن ہوئے اسی سے اسرارے بسط کا آغاز ہوا۔

یہاں سے مقامات مشاہدہ کا آغاز ہوا جسے بصیر جہانی سے نہیں بلکہ روحانی بصیرت سے دیکھا جاتا **رفرف کا مقام ختم** ہے اسی لئے رفرف کی ضرورت نہ تھی اس لئے رفرف کو چھوڑ دیا اور جہانی طور پر مشاہدہ ترک کر دیا

اب نہ آئیں رہا نہ کیف نہ این نہ آن نہ زمان نہ مکان نہ دایاں نہ بایاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجاب عزت کے دراپہنچا وہ ایسے پردے تھے کہ جنہیں اٹھایا جاسکتا تھا جس ترکیب کو عرض الہی پر چھوڑا وہاں سے واپس لوٹنا پانچ مذکورہ بالا تہذیب قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے:

دنی پر عروج و وصول کی طرف فتدلی میں نزول و رجوع کی طرف اشارہ ہے۔ فکان قاب قوسین یہ بمنزلہ نتیجہ کے ہے اور مرتبہ ذات واحد یعنی عالم صفات جس کا اشارہ اللہ الصمد میں ہے کے وصول کی طرف ادا دنی مرتبہ ذات احد یعنی عالم ذات جس کا اشارہ اللہ احد میں ہے کی طرح اشارہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ معراج صعود ابھی تھا اور نزول ابھی اور یہ ہر دونوں الروح مع الجسد ہوا اور نہ عالم ملک و ملکوت ہر دونوں وجود انسانی میں موجود ہیں اور حضرت انسان کو جو تجلی بھی نصیب ہوتی ہے وہ داخل سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ خارج سے۔

علم غیب کلی کا ثبوت از حدیث شریف مع شرح الحدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سألتی ربی فلم استظم ان اجیبہ فوتم میرے رب نے مجھ سے پوچھا تو میں جواب نہ دے سکا پھر یدہا بین کتفی بلا تکیف و تحدید اس نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا میرے دونوں کانڈھوں کے درمیان جسے نہ کیف سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ حد سے۔

لینے اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کانڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اس سے ہاتھ مراد نہیں بلکہ اس کی قدرت کا طرہ مزاج ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک اور منزہ ہے۔

فوجدت بردھا فادرشنی علم الاولین و میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اس کی برکت سے مجھے الاخرین و علمنی علوما شتی فعلمہ اخذ اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا اور مختلف علوم سکھائے

سورۃ الم نشرح کے بعض آیات

(۲)

آیت ۱، وهو الذی یعملی علیکم وملائکۃ لینیحرجکم من الظلمات الی النور۔

(۴)

یہ وحی بلا واسطہ ملائکہ تھی اور بلا واسطہ کلام خطاب کا مقصدی ہے اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا واسطہ کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ طور پر بلا کیف اور از ہر طرف کلام سنی ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیف اور از ہر جانب کلام سنا :

کلام سردی بے نقل بشنید

حداوند جہان را بے جہت دید

بدید آنچہ ز حد دیدن برون بود

مپرس اما ز کیفیت کہ چون بود

(ترجمہ : سردی کلام کو بلا نقل سنا۔ اللہ تعالیٰ کو جہت کے بغیر دیکھا۔ اسے دیکھا جو دیکھنے کی حد سے باہر ہے مجھ سے وہ کیفیت مت پوچھ کہ وہ کیسی تھی یا)

حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کی آنکھوں مبارکہ سے دیکھا امام نووی نے لکھا کہ

اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔

الراجح عند اکثر العلماء اندر امی دید یعنی مراد ہے

(صاحب روح البیان اپنی تحقیق لکھتے ہیں کہ)

فقیر (اسماعیل حقی) کے نزدیک اس سر و روح سے دیکھا جو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس میں ہے اس لئے کہ آپ کے جسم کا ہر جز سمیع تھا آپ کی بصیر و بصیرت ایک تھی اسی لئے بلا کیف آپ نے ہر دونوں (بصیر و بصیرت) سے دیکھا۔

یقول الفقیر یعنی بسرہ و سر و حہ فی صورت الجسم بان کل جزء منہ سمعاً و اتحاد البصر و البصیرۃ فہی مراد بۃ بہما معاً من غیر تکیف فافہم فاند جملة ما ینفصل

سوال : باب السردیۃ یعنی دیدار الہی کے متعلق حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مابین کیا فرق ہے جب کہ

لہ : روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲

لہ : روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲

تم نے پہلے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے اصلاح کلی لینے فنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام بھی اصلاح کلی سے مشاہدہ کرتے ہیں پھر فرق کیا رہا حالانکہ حضور سید الانبیاء علیہم السلام کا شان بلند و بالا ہونا لازمی ہے بالخصوص شیب معراج کے بارے میں۔

جواب : اصلاح لینے فنا کلی میں دیدار صرف بعیرت سے ہوتا ہے اور ہماری مراد حضور علیہ السلام کے لئے اصلاح کلی سے یہ ہے کہ آپ نے دیدار صرف بعیرت سے نہیں بلکہ اصلاح کلی سے جس طرح بعیرت سے دیدار کیا ایسے ہی سربراہ کی آنکھوں سے بھی ہوا اور یہی اعتبار ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے مابین

جنت میں دیدار الہی ملائکہ کو ہوگا یا نہ بعض علماء ملائکہ کے لئے دیدار الہی کے قائل ہیں اور بعض منکر ہیں اور بعض کہتے ہیں مسئلہ کہ صرف جبریل علیہ السلام کو نصیب ہوگا وہ بھی صرف ایک بار۔

ف : جن لوگوں نے ملائکہ کے دیدار الہی کا انکار کیا ہے انھوں نے ملائکہ کو جنات پر قیاس کیا ہے اس لئے کہ جنات کے لئے دیدار الہی کی نفی میں حدیث وارد ہوئی ہے۔

ف : فقیر اسماعیل حتیٰ کہتا ہے کہ اختلاف مذکورہ کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اور جنات کو صرف ایک جلوہ نصیب ہوگا لینے جمال کا جلوہ اور انسان دونوں تجلیوں لینے جلال و جمال کا جامع ہے ان ہر دونوں کو کمال سے تعبیر کیا جاتا ہے اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ملائکہ و جنات انسان کے مرتبہ کمال کو نہ پہنچنے کی وجہ سے بہشت میں اسی مرتبہ کی حیثیت سے دیدار الہی سے محروم رہیں گے ورنہ انھیں اپنے مرتبہ کے مطابق مشاہدہ حق ضرور نصیب ہوگا۔ (اسے اچھی طرح سمجھو)۔

ف : جو لوگ ملائکہ و جنات کے لئے بالیکہ مشاہدہ حق کے منکر ہیں وہ غلطی پر ہیں اہل حق سے کسی نے ان کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا۔

مسئلہ : تمام علماء کرام متفق ہیں دیدار الہی نہ صرف جائز بلکہ واجب ہوگا اور بہت سے خوش بختوں کو خواب میں دیدار الہی نصیب ہوا اس لئے کہ خواب میں ذات نہیں دیکھی جاتی بلکہ وہ صفۃ من صفاتہ تعلقہ ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو کم کر کے میرے ہاں آجائے لینے فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت حمزہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو تمام قرآن مجید خواب میں سنایا جب آیت "وہوالقاهر فوق عبادة" پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حمزہ اب چونکہ تم مجھے دیکھ کر پڑھ رہے ہو اس لئے ہوا القاهر کے بتائے اللہ القاهر کو۔

حکایت : فقیر (حق) کہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ و مرشد قدس سرہ سے فرماتے سنا کہ میرے شیخ (جن کا نام گرامی عبداللہ

ذاکر زادہ قدس سرہ ہے، نے چاہا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں لیکن میں نے ازراہ ادب انکار کر دیا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر فرمایا کہ یہ قرآن مجید لے کر میرے بندوں کو دعوت حق دو۔

ف: یہ اسی خواب کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرو مشد کو اسرار علوم کی توفیق بخشی اور ہر چار سلاسل میں آپ کو اجازت حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کے اپنے دور میں ایک سو پچاس خلفائے اور بفضلہ تعالیٰ تمام صاحبان مفسرین قرآن تھے اور بجدہ تعالیٰ یہ مرتبہ صرف ہمارے شیخ کامل کو نصیب ہوا ان کے ہم عصر مشائخ اس مرتبہ کو نہ پہنچ سکے۔

پچاس نمازیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے دن رات کی پچاس نماز فرض فرمائیں بعض کا قول ہے کہ ہر نماز کا ایک ایک دو گنا نہ فرض تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ اللہ علی صلوٰۃ لینے میں منت مانا تو ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھوں گا تو اس پر دو گنا نہ پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ اس قول کے خلاف ہے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز پچاس رکعت پڑھتے تھے۔ آپ کی یہی نماز معراج کی پچاس نماز کے حکم کے مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج پچاس رکعات کا حکم ہوا تھا جس کی ایک رکعت کو متصل نماز سے تیسرے رکعت کے بعد یہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز فرائض و نوافل نمازیں پچاس رکعتوں پر مشتمل تھیں۔

ف: بعض لوگوں نے ان اوقات کی بھی تصریح کی ہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز دو گنا نہ ہو اس لئے ایک وقت میں صرف ایک رکعت تو نہیں پڑھی جاتی بلکہ دو گنا نہ پڑھا جاتا ہے اس کی تائید اس قاعدہ سے بھی ہوتی ہے کہ ابتداء اسلام میں صرف دو دو رکعت فرض تھیں بعد میں مکہ ہوا کہ حضر میں چار رکعتیں پڑھی جائیں اور سفر میں دو۔

پچاس نمازوں سے پانچ رہ گئیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹاؤ لا سائیں آسمان پر براہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے تو کچھ نہ فرمایا لیکن جونہی چٹے آسمان پر موٹی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پر کئی کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ پچاس۔ مولیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں اس لئے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی۔ بخدا میں اپنی امت کو آٹھ پچا ہوں اور مجھے بنی اسرائیل سے بہت بڑا تجربہ حاصل ہوا ہے لینے میں نے ان سے بہت بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں یہ لوگ طاعت الہی کے بارے میں بہت بڑی غفلت کرنے میں ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مولیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے اپنے رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوا لینے اسی مقام پر پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی لینے سدرۃ المنتقی کے اوپر پہنچ کر میں نے بارگاہ حق میں سجدہ کیا اور عرض کی

اے الہ العالمین میری امت کی نمازوں میں تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف فرمادیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، انھیں پانچ نمازوں کی تخفیف کی خبر دی تو انھوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ان کی بھی حامل نہیں پھر میں واپس لوٹا اسی طرح پانچ پانچ نمازیں معاف ہوتی رہیں اور مجھے موٹے علیہ السلام وہی مشورہ دیتے رہے یہاں تک کہ باقی پانچ رہ گئیں۔ موٹے علیہ السلام نے فرمایا، پھر جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا: اب مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے سے حیا آتی ہے اب جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر میں راضی ہوں اور اسی پر میرا تسلیم ختم ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موٹے علیہ السلام سے الوداع پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب ہو کر نیچے والے آسمانوں کی طرف روانہ ہوا تو ندا آئی کہ احصیت فریقہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی تو میں انھیں پچاس نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔

لما قال ،

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک کے بدلے میں دس نیکیاں عطا ہوں گی۔

نکتہ: ان پانچ نمازوں پر ثواب پچاس کا ملے گا بشرطیکہ وہ حضور قلب سے ادا کی جائیں۔

جو شخص نیکی کا صرف ارادہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک ثواب لکھا جائے گا پھر جب اسے عمل میں لانا ہے مسئلہ تو اسے ایک کی بجائے دس کا ثواب عطا ہوتا ہے اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جائے گا! جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

جیسے پہلے پچاس نمازیں فرض ہوتیں ایسے ہی جنابت کا غسل سات بار اور کپڑے کا پوشاب کی نجاست سے پاک کرنا لطیف سات بار دھونا رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرتے کہتے پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں اور سات بار کے غسل سے ایک بار اور سات بار نجاست کو دھونا ایک بار کی اجازت منظور کرائی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا احسان

حدیث شریف (۱)، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

موٹے علیہ السلام کو بہت دعائیں دو کہ انبیاء علیہم السلام میں سے انہی کو میں نے اپنی امت کے لئے عطا پایا۔

حدیث شریف (۲)، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

marfat.com

شب معراج موئے علیہ السلام سے جب میں گزرا تو میرے لئے سب انبیاء علیہم السلام سے سختی سے پیش آئے لیکن جب واپس لوٹا تو سب سے بہت زیادہ خیر خواہ تھے۔ اے میرے اُمّیو! موئے علیہ السلام تمہارے لئے بہترین سفارشی ہیں۔

ف: موئے علیہ السلام کی سختی سے وہ واقف و مراد ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج موئے علیہ السلام سے گزرے تو وہ رو پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موئے علیہ السلام! کیوں روتے ہو؟ عرض کی:

سب ہذا غلام بعثتہ بعدی یدخل الجنۃ
یہ نوجوان میرے بعد تشریف لائے لیکن ان کی امت بہ نسبت
من امتہ اکثر فمن یدخل من امتی میری امت کے بہشت میں بہت زیادہ داخل ہوگی۔

ف: حضرت موئے علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صوفی کے غلام کہا ہے اس لئے کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے اس کے متعلق سوال و جواب ہم نے گذشتہ اوراق میں تفصیل سے لکھے ہیں۔

سوال: پچاس سے پانچ نمازوں کا نسخ قبل از بلاغ واقع ہوا ہے اور قاعدہ ہے کہ حکم قبل از بلاغ منسوخ نہیں ہو سکتا اس قاعدہ پر معتزلہ کے ساتھ اہل سنت کا بھی اتفاق ہے۔

جواب: چونکہ یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اگرچہ امت تک بلاغ نہیں ہوا لیکن امت کے سربراہ تک پہنچا ہے اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اس لئے کہ اگرچہ آپ حقیقت کسی فعل کے مکلف نہیں لیکن مکلفانہ احکام آپ کے لئے صادر ہوتے تھے اسی لئے آپ کے لئے احکام کی صوفی گویا تمام امت کے لئے ہے اسی طرح ہر نبی علیہ السلام کی امت کے لئے یہی قانون تھا۔ ہاں اگر خصوصیت کی تصریح ہو تو وہ حکم مستثنیٰ ہوگا۔

جمعہ کی فضیلت کی بہترین حدیث
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج عرش کے نیچے ستر شہر دیکھے ہر شہر تمہاری تمام دنیا سے ستر گنا بڑا تھا اور وہ تمام ملائکہ کرام سے پڑتے جو ہر ایک تسبیح و تہلیل میں ہے اور اپنی تسبیح میں عرض کرتے ہیں:

اللہم اغفر لمن شہد الجمعة اے اللہ! تمہارے انہیں بخش دے جو جمعہ پر حاضر ہوتے ہیں۔

اللہم اغفر لمن اغسل يوم الجمعة اے اللہ! اسے بخش دے جو نماز جمعہ کا غسل کرتے ہیں۔

کسی کو قرض دینے کی فضیلت
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ پر دس گنا اور قرض اٹھا رہا گنا زیادہ ثواب ہے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرض کا صدقہ سے زیادہ ثواب ہے انھوں نے فرمایا کہ سائل سوال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے اور قرض لینے والا تعالیٰ ہاتھ جو کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے قرض اٹھاتا ہے اسی لئے اس کا صدقہ سے ثواب زیادہ ہے۔

مکملہ: اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ قرض کے طور پر ایک دام دینا صدقہ کے دو دام کے برابر ہوگا اور ایک دام کا

ثواب دس گنا اس معنی پر قرض دینے کا ثواب بیس گنا ہو گیا اور قرض والے کو دو دواہم کا ثواب ٹوٹا اس اعتبار سے اسے اٹھارہ نیکیاں باقی رہ گئیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے رطلوں کو دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت مسرور ہوا بلکہ رضوانِ جنت مرتبہ کہتے ہوئے مجھے بہشت میں لے گیا اور بہشت کے وہ عجائبات دکھائے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لئے وعدہ فرمایا ہے وہ ایسی نعمتیں تھیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اس میں نے اپنے ساتھیوں کے درجات بھی دیکھے اور اس کی نہریں اور چشمے بھی بہشت سے مجھے ایک خوش آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا تھا: امانیوب العلمین میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگر ہیں جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ان کی ازواج ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک اور آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا ہے: لبیث اللہم۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ چڑھنے والوں کی آواز ہے۔ پھر میں نے بجگیر کی آواز سنی میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ غازی ہیں۔ پھر میں نے تسبیح کی آواز سنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں اس کے بعد میں نے نیک لوگوں کے محلات کا معائنہ کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی اگرچہ وہ اس وقت ساتوں دوزخ کا داروغہ زمینوں کے نیچے ہے لیکن صورت مثالی میں میرے سامنے پیش ہوئی میں نے اس کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ:

وان جہنم لودعہم اجمعین کافوں کی قیام گاہ جہنم ہے۔

میں نے دوزخ میں ایسا فرشتہ دیکھا کہ مجھے دیکھ کر نہ ہنسا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا کہ دوزخ کا داروغہ ہے اسے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کبھی نہیں ہنسا اگر ہنستا تو آپ کو دیکھ کر ہنستا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے خازن النار! میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سلام عرض کیجئے۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر مبارکباد پیش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ اور مہتر ترین رسول ہیں۔

نکلتہ: خازنِ نار سے السلام علیکم اس لئے کہوایا گیا تاکہ آپ سے دوزخ کے دہشت ناک منظر دور ہوں نیز اس طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے نیک بخت لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے ماک سے کہا کہ دوزخ کے مناظر دوزخ کا منظر دکھائیے چنانچہ میرے گھنے پر دوزخ کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر دکھوایا گیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کی جھلک دیکھ کر میں گروہ میں دیا جبر کے پھر اور لوہے والے جہنم میں ان سب کو رکھ دینا

غیبت کرنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک قوم کو دیکھا جو بد بو دار مردار کھا رہی ہے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے۔

جھوٹی قسمیں کھانے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی زبانیں گدھی سے نکالی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

پردہ نہ کرنے والی عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکاتی گئی ہیں میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر حرم سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔

بین کرنے والی عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں سیاہ اور گرم تیل کا لباس پہنایا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو میت پر میت کے مبالغہ کے طور پر محاسن و مناقب بیان کے میں کرتی ہیں۔

مسلکہ کر اسے نیکی پر ثواب اور برائی پر سزا ملے گی تو نیک اعمال کے لئے جہد و جہاد اور برائی سے اجتناب کرے گا۔

اجتہاد و منتقل ہے کہ بہشت ایک صاف میدان ہے اس کے مکانات بندوں کے اعمال سے تیار ہوتے ہیں جیسا کہ اس پر حدیث الغراس و دلالت کرتی ہے یعنی اعمال سے باغات تیار ہوتے ہیں وہ حدیث ہم نے مختصر پہلے لکھ دی ہے۔

فائدہ عجیبہ اور اجمال برائے معراج حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک بیڑھی پر، آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک ملائکہ کرام کے پروں پر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہی تک جبریل علیہ السلام کے پروں پر سدرۃ المنتہی سے عرض مقلی تک رفوف پر اور ظاہری روایات کے مطابق نزول (واپسی) بھی اسی ترتیب سے ہوئی۔

ف: بعض اکابر شائع فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہی تک براق پر تشریف لے گئے۔

شیطانوں کی انسان دشمنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی واپس تشریف لائے تو آسمان دنیا سے لے کر پہلے تو روقل و صوان اور تخت و آرائیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

نے عرض کی کہ یہ شیاطین کی شرارت ہے صرف اس غرض پر کہ انسان (آپ) ملکوت السموات کو نہ دیکھ سکے اور جی الہی نہ آئے

بکھ کر عبرت حاصل کریں اگر ان کی مذکورہ بالا شرارت نہ ہوتی تو انسان آسمانوں سے عجائبات کو دیکھ لیتے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور بالا دور دراز سفر صرف ایک لمحہ میں طے فرمایا چنانچہ کساؤں
انکھ پھپکنے سے پہلے سے پہلے آپ بیت المقدس میں تشریف لائے وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے یہاں تک کہ
آپ اپنے دولت کدہ پر تشریف لائے جو کہ وہ بھی حرم شریف کے اندر کعبہ معظمہ کے حجر اسود کے قریب تھا یا پھر نبی اُمّ ہانی
کے گھر جیسا کہ ابھی ہم نے قصہ کی تفصیل میں عرض کی! دور یہ واپسی بھی براق کے ذریعہ ہوئی۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سفر طے کرنا جلد تر تشریف لانا ممکن ہے باین معنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
ازالہ وہم سے کچھ بعید نہیں وہ قادر کریم اپنے محبوب روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم لحظہ میں لے جا کر واپس
پہنچائے تو ممکن ہے۔

حکایت : حضرت ابو مدین قدس سرہ کے خلفا سے ایک شیخ موسیٰ سدرانی قدس سرہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک دن
اور رات میں ستر ہزار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

صاحب روح البیان کی دلیل بقول شیخ خویش فقیر اسماعیل حق اکتاہے کہ میرے شیخ کامل رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ رات اور دن کے کل چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ بارہ گھنٹوں
میں پینتیس ہزار قرآن مجید ختم ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہر بارہ گھنٹے تین تالیس سال نوماہ ہوں یا اس سے بھی زیادہ بر تقدیر اول ہر دن
اور رات سارے ستاسی سال ہوئے اس تقدیر پر مذکورہ درجہ صحیح ہوئی کہ آپ کا دن اور رات میں ایک ایک قرآن مجید ختم ہوا۔
نیز اس سے کم مدت کی بات ہو تو بھی روا ہے کہ قاری کو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت بخشے کہ صرف ایک اُن میں متعدد قرآن مجید
ختم کر لے۔ اس تقریر پر پیش مذکور کا قول یعنی بر صدق ہے اور مجھے کشف سے معلوم ہوا تو میں نے شیخ مذکورہ کی تصدیق فرمائی دوسرے
یہ ایک راز ہے جسے صرف را شناس قبول کریں گے عوام نہیں مانیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں وہابی غیر مقلد، کمیونسٹ اور نیچری
وغیرہ تو مذاق اڑائیں گے۔ ہاں! دیوبندی فرقہ ممکن ہے کہہ دے :

ع

نہ انکار می کنم نہ این کار می کنم
علم ہندو کا مسلم قاعدہ ہے کہ سورج کے قرص کی دونوں طرفوں کے
معراج جسمانی اور ایک لمحہ کے متعلق عقلی دلیل
ماہرین کی عظمت و وسعت روئے زمین کے کڑے سے ایک سواٹھ سے
کچھ اوپر زائد ہے۔ سورج کی ایک طرف سے دوسری طرف تک ثانیہ سے کم وقت میں پہنچ جاتی ہے۔ ثانیہ دقیقہ کے ساٹھوں
اجزاء کو کہتے ہیں اور دقیقہ درجہ کے ساٹھوں اجزاء کے ایک جز کا نام ہے اور درجہ ساٹھ کی پندرہ اجزاء سے ایک جز کو کہا جاتا

لے :- اضافہ فقیر اویسی نغزل۔

جب یہ سرعت ایک جہاد کے لئے ممکن ہے تو افضل الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکر ممکن نہ ہو حالانکہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل کائنات پر قادر رکھتا ہے اس منہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اظہر میں یا اس ساری میں جو آپ کو عرش تک لے گئی قدرت پیدا فرمادی۔

حضرت شیخ الشہیر یافتاؤہ آقندمی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کے لوٹے سے پانی ویسے ہی بہ رہا تھا جیسے آپ اسے چھوڑ گئے تھے۔ معراج کے اس واقعہ کا انکار مؤمن تو نہیں کر سکتا البتہ جو عقل کی قید میں گرفتار ہے اس کو شکل نظر آئے گا لیکن محققین کے نزدیک کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی انھوں نے انکار کیا اس لئے کہ شے لطیف آن واحد میں جمیع عوالم میں سیر کر لیتی ہے مثلاً انسان میں قلب لطیف ہے وہ آن واحد میں مشرق و مغرب بلکہ جمیع عوالم میں دورہ کرتا ہے اور یہ بدیہی امر ہے۔ اگلے تیز رکھنے والا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ بے حق اور چھوٹے بچے تک اس کا اقرار رکھتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیف ترین ہیں ان کے لئے انکار کیوں : سے

وہ نہ اندازہ بردن رفتہ

پے نتوان برد کہ چون رفتہ

عقل دیرین واقعہ حاشا کند

عقل نہ حاشا کہ تمنا کند

توجہ : آپ اندازے سے باہر نکل گئے ہم اس کے درپے نہیں کہ آپ کیسے تشریف لے گئے۔ اس واقعہ میں عقل پاک بیان کرتا ہے عقل کی کیا مجال کہ وہ اس قسم کی آزد کرے۔

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سب سے پہلے معراج کا انکار ابو جہل کی پارٹی نے کیا سے واپس لوٹے تو اتم ہانی سے واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا واقعہ معراج اہل مکہ (کفار) کو سناؤں۔ نبی بی صاحبہ نے عرض کی کہ میں آپ کو اپنے خدا کی قسم دیتی ہوں یہ واقعہ کفار کو نہ سناوے اس لئے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ الٹا مذاق کریں گے اور نہ صرف وہی بلکہ آپ کی نبوت کے مصدقین بھی بکڑ جائیں گے۔ جب مسح ہوئی تو نبی بی صاحبہ آپ کی چادر مضبوطی سے پکڑ کر بٹھ گئی اور عرض کی کہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دیتی لیکن آپ چادر کو جھٹکا دے کہ نبی بی صاحبہ سے چادر کا حصہ چھوڑا وہاں پہنچ گئے جہاں کفار مکہ کا مجمع تھا۔ ان میں مطعم بن عدی، ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عشاء کی نماز یہاں مسجد حرام میں ادا کی اور مسجد اقصیٰ و دیگر مقامات کی سیر کر کے پھر صبح کی نماز یہاں مسجد حرام میں پڑھی لیکن عشاء کے وقت یہاں تھا پھر درمیانی حصہ میں سیر کر کے پھر صبح کو یہیں پہنچ گیا یہ توجہ ہم نے اس لئے کی ہے کہ اس وقت نہ عشاء کی نماز

فرض ہوئی تھی اور نہ صبح کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعات و عجائبات کفار مکہ کو سنائے جو آپ نے شب معراج مشاہدہ فرمائے مثلاً انبیاء علیہم السلام کی ملاقات اور بیت العمور اور سدۃ المشتق پر پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔

عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں شب معراج نے معراج کا واقعہ سنتے ہی بلا تردد مان لیا واپس تشریف لائے تو دل میں محسوس فرمایا کہ اگر میں یہ واقعہ لوگوں کو سنائوں گا تو لوگ انکار کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ضروری تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا لازمی تھا کہ میں نے حق تعالیٰ کی اتباع کی ہے تو کتنا بلند مرتبہ نصیب ہوا۔ اس وجہ سے آپ ٹھیک بیٹھے تھے کہ وہاں سے اللہ کے دشمن ابوجہل کا گزر ہوا اور حضور علیہ السلام کو ٹھیک دیکھ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور ازراہ معراج آپ سے پوچھا کہ اسے جیتے کیا معاطہ ہے؟ آپ نے فرمایا: آج رات مجھے معراج کرایا گیا۔ ابوجہل نے پوچھا کہ کیا تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ ابوجہل نے کہا، کیا رات کو جا کر پھر صبح کو واپس بھی آگئے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ایسے ہی ہے۔ ابوجہل نے کہا کیا میں تیرے ماننے والوں کو یہی بات بتا دوں آپ نے فرمایا: ہاں، ضرور سنائیے۔ ابوجہل نے براہنگ دہل پکارا و اسے کعبہ میں ٹوٹی والو ابوجہل کی آواز سن کر بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا ابوجہل نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ انھیں وہی سنائیے جو مجھے آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا: آج رات مجھے معراج ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک اور وہاں پر میرے ہاں انبیاء علیہم السلام حاضر ہوئے اور میں نے انھیں دو گانہ پڑھایا اور ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ ابوجہل نے بطور مذاق کہا کہ ان حضرات کی صفات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قدم اے اور چوڑے سینے والے اور گھگھالے بالوں تھے آپ کے بال اور چہرہ سرخی مائل تھے گویا ابھی غسل جانے سے نکلے ہیں۔

ف: دیماس بنے حمام۔ دیاس دراصل ایسے پوشیدہ مقام کو کہتے ہیں جہاں سے انسان نکلا ہو کر نکلے اور اس کا حقیقی معنی ملت ہے مثلاً کہا جاتا ہے: یل دایم یعنی اندھیری رات۔ اور حمام عربی نقطہ ہے منقول ہے کہ سب سے پہلے حمام کی بنیاد بنات نے رکھی تاکہ سلیمان علیہ السلام پوشیدہ ہو کر غسل فرمائیں بعض کہتے ہیں کہ حمام کا پہلا واضح بقعہ اذیکم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا واضح حمام کا وہ شخص ہے جس نے کسی دوسرے سے اس کا استفادہ کیا اس کی صورت یوں ہوئی کہ اسے ایک بیماری تھی وہ گرم پانی کے ٹیکے میں نہایا تو اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس سے بار بار نہانے سے اسے سکون ملا۔ اس طرح سے حمام کی عادت گئی جسے حمام نے استعمال کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث تشریف

اس گھر سے جو جسے حمام سے تغیر کرتے ہیں اگر کوئی اس میں داخل بھی ہو تو اسے چاہیے کہ کپڑا باندھ لے۔ یاد رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی حمام میں داخل نہیں ہوئے اس لئے کہ ارض حجاز میں حمام کی رسم نہیں تھی بلکہ

یہ عجم اور شام میں ہوتا ہے ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گندمی رنگ والے تھے گندمی رنگ کے مخالف رنگ میں یہ دبصار کا ظہور ہوا جس سے فرعونی گھبرائے اور اہل حق کے لئے معجزہ بن گیا وہ بے قد کے تھے گویا وہ شہوتہ قیدہ کے لوگوں سے ہیں ۔

شہوتہ ایک قبیلہ کا نام ہے جو عین میں واقع ہے شہوتہ کی طرف منسوب ہیں جس کا عبد المطلب بن کعب نام تھا یہ ازہ کی اولاد سے تھے اور اس قبیلہ کے لوگ طویل القامت تھے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر مالوں والے اور نیچے آنکھوں والے اور بڑے ہونٹوں والے اور کڑے ہونے ہونٹوں والے تھے جن کے مسڑھوں کے اوپر کا گوشت بھرا ہوا مکمل تھا ۔

جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کہنے شب معراج کافروں کو معراج سے تعجب اور انکار کے عقلی دلائل کے واقعات سنے تو زور و شور سے چیخے اور اسے مشکل ترین بات سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو سیٹی بجا کر ہنسی کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسی تعجب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھ کر کہتے کہ ہم اپنے اذنوں کو دوڑا بھگا کر بڑی مشکل سے ایک عینے کے بعد بیت المقدس تک پہنچتے ہیں اسی طرح پھر واپسی کا حال ہے لیکن تعجب ہے کہ تم ایک رات میں گئے اور پھر آئے ۔ ہم آپ کی اس کہانی کو ایک افانہ سمجھتے ہیں (معاذ اللہ) اور ہم کبھی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں ۔ نہ صرف کفار نے تکذیب کی بلکہ بہت سے بدقمت اسلام کا دم بھرنے والے مرتد ہو گئے ۔

عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کہنے جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے جو بالکل بعید از قیاس ہے جسے عقل لمہر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تو سمجھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہانی سنائی جائے اس لئے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کر کے دوسروں کو دلائل سے منوائے پر مجبور کر دیتے اسی لئے کفار کہہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں بھاگے اور معراج کا واقعہ متعجبانہ طور پر سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

ان کان قد قال ذالک فلقد صدق کافروں نے کہا ۔

اتصدقہ علی ذالک

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

انی اصدقہ علی ابعدا من ذالک

میں تو ان کی اس سے بھی بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں ۔

خیر اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس تک آن واحد میں جا کر واپس آیا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں

میں تو اس سے اور بعید از قیاس کی تصدیق کر چکا ہوں جو فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ہاں آسمان کی خبریں صبح اور شام کو پہنچتی ہیں۔
 ف: الغدوة یعنی صلوٰۃ صبح اور طلوع شمس کا درمیانی وقت الروحۃ ہی اسمد للوقت من الزوال الی اللیل
 یعنی سرواحۃ زوال سے رات تک کے لمحات کا نام ہے۔

اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس تک لمحہ بھر میں بعید آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے
 بڑی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لمحہ میں آسمان سے زمین پر خبر پہنچتی ہے۔ اگرچہ ان کی یہ باتیں بھی بعید از قیاس ہیں
 لیکن ہم ان کی ان باتوں پر ہر وقت تصدیق کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ پھر تم اسے کافروں مولیٰ سی بات یہ کیوں تعجب کرتے
 ہو تجھیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تصدیق میں سر کی بازی لگانے کو تیار ہیں جب وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں فرشتہ ایک لمحہ میں
 آسمان سے زمین پر خبر لایا ہے۔

حضرت ابو بکر کا نام "صدیق" اللہ تعالیٰ نے رکھا
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو دہان مٹانے
 جواب دیئے جس سے وہ تو لا جواب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے
 ان کا نام صدیق رکھا یعنی کثیر الصدق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اس لئے
 نام رکھا کہ انھوں نے ایک انوکھے اور عجیب واقعہ کو ایک ایسے لمحہ میں بیان فرمایا کہ جس سے کفار کو لا جواب ہونا پڑا اور اصل
 صدق کامل وہی ہے کہ جس کی اکثر لوگ تکذیب کریں تو حقیقی سچا وہی ہے جو حق واضح کرنے کے لئے مخالف کو نہ تو جواب دے۔
 اور یہ شان صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔

حضرت علی المرتضیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفعت شان کو دیکھ کر قسم کھاتے تو اپنی قسم میں اکثر یہ
 شیعوں کا منہ کالا اٹھاتے تھے:

باللہ ان اللہ انزل اسمہ ابی بکر من
 السماء الصدیق یلہ
 امارا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر کا اسم گرامی صدیق "اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے نہ مخلوق کا۔ لیکن شیعوں نے کہا وہی
 ان کی شوقی قیمت کا موجب بنا۔

بیت المقدس کو اٹھا کے سامنے لایا گیا
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو معراج شریف کے
 حالات سنائے تو ان میں سے بعض نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا
 تو وہ بولے کہ

یا محمد صف لنا بیت المقدس کم له باب
 اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس کے
 دروازے کتنے ہیں۔

اس سے انھوں نے سمجھا کہ آپ بتا نہیں سکیں گے اس سے ان کی نفخت ہو گئی۔ اور انھیں یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر
 بیت المقدس کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے تفصیل حالات سنے ہیں۔ اس لئے سوال کے جواب میں یوں ہوا کہ
 فکرت کربا شدید الم اکرب مثله قط
 لا نهم سألونی عن اشیاء لم اثبتھا وکت
 دخلت لیلًا وخرجت منه لیلًا ففقت فی
 الحبر فحلی للہ فی بیت المقدس
 اس سے میں ایسا ٹھیکین ہوا کہ زندگی بھر ایسا غم نہ دیکھا کیونکہ
 مجھ سے انھوں نے ایسا سوال کیا جو مجھے اس وقت خیال
 میں نہ تھا اور بیت المقدس میں رات کو داخل کیا اور رات کو
 آیا جب حجر اسود کے قریب کھڑا تو بیت المقدس کا نقشہ
 میرے سامنے کر دیا گیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اصلی یا مثالی صورت میں میرے سامنے منکشف فرمایا جسے چہر بل علیہ السلام بیت المقدس
 کو اپنے پر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیت المقدس تک حجابات اٹھا دیئے جسے
 حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بیت المقدس اپنے مقام پر موجود
 رکھ کر اس کا نقشہ حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قلب اطہر میں منقش فرما دیا یا ایک آن کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا وجود
 اپنے اصلی مقام سے مٹا کر بیت اللہ میں ظاہر فرمایا پھر حضور علیہ السلام کے مشاہدہ کے بعد فوراً اسی مقام پر پہنچا دیا جیسے اللہ تعالیٰ
 کی قدرت کاملہ کا تقاضا ہے کہ وہ شے کی جدید تخلیق میں دیر نہیں کرتا ایسے ہی یہاں پر۔
 مسئلہ: اسی قاعدہ پر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ یعنی اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے اپنے اصلی مقام سے چلا جاتا ہے جیسے
 ثنوی شریف میں ہے:

ہر نفس نو می شود دنیا و ما
 بے خبر از نوشدن اندر بقا
 عمر بچوں جوئے نو نو می رسد!
 مسمی می نماید در جسد

۱۔ اس حدیث کو لے کر وہابی دیوبندی حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علم غیب پر حکمہ کرتے ہیں۔ (اولیسی)
 ۲۔ اس مسئلہ پر فقیر کی تحریر: "القول الجلی فی ان الکعبۃ تدبیب الی زیادۃ الولی" کا مطالعہ کیجئے (اولیسی غفرلہ)

آن ز تیزی مستمر شکل آمدہ است
چوں شدر کش تیز جنبانی بدست
ایں دمازی مدت از تیزی صبح
می نماید سرعت انگیزی صبح

ترجمہ: دنیا اور ہماری ہر آن سنے سانس پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی بقا کی وجہ سے ان کے جدید ہونے کا علم نہیں ہوتا
ہماری زندگی ایسی ہے جیسے نہر کا پانی جو ہر وقت چل رہا ہے لیکن ہر آن نیا ہے وہ ہیگی تیزی کی وجہ سے جسے بار بار کی
جنبش سے پتہ نہیں چلتا۔ اور وہ کاریگر کی کاریگری ہے جس کا ریگرنے اسے ایسا تیز چلا رہا ہے جس کا ہمیں علم نہیں
ہوتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بیت المقدس کا مشابہہ کفار کے سوال پر میں بیت المقدس کو دیکھ کر جواب دیتا رہا۔

سوال: مواہب لدنیہ شریف میں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کفار نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے متعلق سوالات
کیوں نہ کئے صرف بیت المقدس پر کیوں اکتفا کیا؟

جواب: چونکہ انھوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا تھا اس لئے ان سے کیا سوالات کرتے اور بیت المقدس چونکہ انھوں نے بار بار دیکھا
تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انھیں یقین تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس کو بھی نہیں گئے اس لئے
اس کے متعلق سوالات نہ کئے۔

حضور علیہ السلام نے قابلوں کے چونکہ معرض کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خیم کو نیچا دکھائے اسی لئے اگر ایک بات
حالات بھی بتا دیئے سے لا جواب ہوتا ہے تو دوسرا اعتراض کھڑا کر دیتا ہے اسی طرح کفار مکہ نے جب
دیکھا کہ اپنے بیت المقدس کے پورے پورے حالات بتا دیئے تو کہا کہ آپ نے بیت المقدس کے حالات کسی سے سن کر یاد کر کے
ہیں بتا دیئے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہاں جانے کی
ایک اٹھوس دلیل یہ ہے:

انی مسرت بعیر بنی فلان بواہی کذا میں فلاں واہی پر فلاں قافلے سے گزرا۔

یعنی میرا روح سے گزر ہوا یہ واہی مدینہ منورہ کے قریب ہے جس کے سفر کے لئے مدینہ منورہ سے دو راتیں صرف ہوتی ہیں حضرت سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی نشانی بتائی کہ قند اصلوا نافۃ لہم یعنی میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو تمہارے
قافلے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ایک اونٹنی کو گم کئے ہوئے تھے۔ اور انتہیت الی ساحلہم واذ قد صاء فشریت مند

میں ان کے سامان کے قریب گیا اور وہاں پانی کا پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا اسے میں نے پی لیا ۔

اے کافرو! اگر میری بات پر اعتبار نہیں آتا تو قافلے والوں سے پیالے کے بارے میں پوچھ لینا ۔

سوال : پانی کا پیالہ غیر کا تھا اور غیر کا معنی کسی عام آدمی کے لئے ناجائز ہے چہ جائیکہ نبی علیہ السلام کے لئے ایسی حرکت (معاذ اللہ) جواب : مسائل شرعیہ کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ دودھ کا پیالہ ہوتا بھی ہر ایک کو پنی جانا مباح تھا بالخصوص مسافروں کے لئے اور جب دودھ جیسی قیمتی شے ان کے ہاں مباح تھی اور پانی بطریق اولیٰ جائز ہو ۔

ف : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداً یا ہوگا تاکہ منکرین کو نشانی دے سکیں ۔

کفار کے قافلے کی آمد کی غیبی خبر جب کفار کو یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو دیکھا ۔ لیکن خدا اور ہٹ دھرمی کا کیا علاج ۔ ڈوبے کو تھکے کا سہارا ، بالآخر ایک اور اعتراض مل گیا کہ اے نبی علیہ السلام اگر آپ واقعی ہمارے قافلے کو دیکھ کر چلے ہیں تو فاخذونا عن غیبرنا (ہمارے قافلے کی خبر دیجئے کہ وہ کہاں ہے) بصور علیہ السلام نے فرمایا :

مردت بھا ف التعلیم میں ان کو تعلیم پر چھوڑ آیا ہوں ۔

تعلیم ایک مقام ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے تمہارے قافلے کو تعلیم کے مقام پر دیکھا اور آپ نے انہیں قافلے کے اوٹوں کی گنتی اور ان کی چند علامات بھی بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا :

انہما تقد مر مم طلوع الشمس يتقد مها جمل وہ طلوع شمس کے وقت آجائے گا ان کے آگے خاکسری

رنگ کا اونٹ ہے ۔

ادس ق لب

ف : اور ق وہ اونٹ جس کے بعض سفید اور بعض سیاہ بال ہوں ۔

اور :

علیہ غرا ارقان احد ہما سوداء والاخری لینے اس اونٹ پر دو بوریاں ہیں ایک سیاہ ہے اور

دوسری دھادی دار لینے اس کے بعض دھاکے سفید اور بعض

برقاع

سیاہ ہیں ۔

۱۔ یہ بندی وہابی حضور علیہ السلام کے متقی پیلو کو لے کر خوش ہوتے ہیں ذرا فتنہ شان کے پہلو کو بھی دیکھ لیا کریں اس روایت میں واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبل از وقت قافلے کی آمد کی خبر دے دی ۱۲ ۔

یہ سن کر گفاد کہ پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ وہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں تک میسر ہے دشمن عیب کا متلاشی چنانچہ جو بھی سورج نکلا تو ایک کافر بن گیا :

هَذَا وَاللّٰهُ الشَّمْسُ قَدْ اَشْرَقَتْ
بجدا وہ دیکھو سورج نکل آیا ہے ۔

دوسرا کافر بے ساختہ ہو کر بولا :

هَذَا وَاللّٰهُ الْبَعِيرُ قَدْ اَقْبَلَتْ يَتَقَدَّمُهَا جَمَلٌ
بجدا یہ ہے قافلوں کے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ لہا ہے

اور اس پر دو بولیاں بھی ہیں ۔

یہ معجزہ دیکھ کر جو لوگ معراج کا واقعہ سن کر متہم ہو گئے تھے وہ شرمسار ہو کر تجدید اسلام کرنے لگے اور مشرکین نے نہ مانا بلکہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ (معاذ اللہ)۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا تھا جب تک کہ قافلوں تک پہنچا جہاں معجزہ رد الشمس حضور علیہ السلام نے فرماتا تھا لینے سورج کو حرکت کرنے سے بالکل روک دیا گیا یا اس کی رفتار کم کر دی گئی یا اسے وہاں سے دوسرے علاقے میں پھیر دیا گیا ۔

سوال : سورج کو روکنا کیسی اور جگہ پر منتقل کرنا ناممکن ہے اس لئے کہ علم الفکیات کا قاعدہ ہے کہ سورج کو کسی مختلف علاقے میں بدلایا جائے یا اسے رد کر جائے تو افلاک میں رد و بدل ہو گا اور ان میں اگر ذرہ برابر رد و بدل ہو تو نظام کائنات درہم برہم چوتھکا جائے گا : جواب : ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ روشنی یا جس شے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور وہ امور جو خرق عادت کے طور پر ہوا ہوا اس میں قیاس آرائی مگر ایسی ہے ۔

رد الشمس کے دلائل ① داؤد و سلیمان و یوشع و موسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء کے لئے سورج روک دیا گیا ان کے واقعات انساب میں موجود ہیں ۔

② سورج ٹوب کر چھپر نکل آیا یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی منبر کے موقع پر ہوا چنانچہ نبی بی انصابت عیش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے ، انھوں نے عرض کی کہ نہیں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ

اللّٰهُمَّ اِنَّهٗ كَانَ فِی طَاعَتِکَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِکَ
اے اللہ اعلیٰ تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا فلاں

سورج کو واپس لوٹا ہے ۔

فاردد علیہ الشمس

نبی بی اسرار رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

نہا تھا طلعت بعد نما غریب
میں نے سورج کو ڈوبنے کے بب طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔
سبق: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اسے خواب یا دیکھنا چاہیے۔
مروی ہے کہ نبی اور میں ایک واعظ تقریر کر رہا تھا اور عصر کے بعد اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان
حکایت فضائل اہل بیت کرنے شروع کر دیئے چنانکہ ایک ایسا بادل اٹھا جس نے سورج کو گھیر لیا لوگوں نے سمجھا کہ
سورج ڈوب گیا اس لئے واعظ کی تقریر سے اٹھنے لگے اس سے واعظ کا وعظ پھسکا پڑنے لگا اس نے چاہا کہ یہ جانے والے واپس
آئیں اور سننے والے مطمئن ہو جائیں چنانچہ اسی وقت وہ سورج سے مخاطب ہوا :

ۛ

لا تعزى يا شمس حتى ينتهى

مدحى لآل المصطفى ولتبللہ

ان كان للمولى وقوف فليكن

هذا الوقوف لولده ولنسلہ

ترجمہ: اے سورج! نہ ڈوب جب تک کہ میں اہل بیت کی تعریف پوری نہ کروں اگر تیرا ٹھکانہ اللہ کے حکم سے ہے تو ٹھہر جا۔

کیونکہ رسول اللہ کی آل کی مدح سرائی ہے۔

واعظ نے اشعار ختم کئے تو سورج بادل سے باہر آگیا، پھر تو واعظ کی پانچوں انگلیاں گھٹی میں والا معاملہ تھا کہ اسی وقت سامعین
نے اس پر اپنے کپڑے اور عورتیں کے زیورات بچھا کر رکھے۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : [

حين اتفقا سے ایسی باتیں ہو رہی جاتی ہیں۔

وهو من الاتفاقات الغريبة

حکایت ایک نوجوان بدر الدین نامی پر کوئی شخص عاشق تھا۔ سو اتفاق سے وہی نوجوان چودھویں شب کو فوت ہوا جب اس
کے عاشق نے چودھویں شب کے چاند کو مکمل دیکھا اور وہ اس کے محبوب کے نام سے مشابہ تھا اس لئے محبت و عشق
میں نہایت تنگی و سوز ہو کر چودھویں شب کے چاند سے مخاطب ہو کر یہ اشعار پڑھے :

شقيق غيب في لحدہ

و تعلم يا بدر من بعدہ

ۛ۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورج بعد غروب لوٹ آیا بلکہ اہل بیت کے فضائل میں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بادل کے بننے سے علوم پریشانی سے
مغفہ ہو گئے اور یہ بھی ایک کمال ہے جو واعظ کے مرتبہ کے لئے اتنی کرامت کافی ہے ۛۛ۔

فعلًا خُصِفَتْ وَكَانَ الْخُصُوفُ

لِبَاسِ الْحَدَادِ عَلَى فَقْدِهِ

ترجمہ: تیری شکل تو قبر میں چھپا ہوا ہے اے چودھویں کے چاند تو کیوں طلوع ہو رہا ہے کیا تو اپنا نور چھپا نہیں لیا اس لئے کہ کالا لباس سوگواروں کا ہوتا ہے۔

اس کے ان اشار پڑھنے پر چاند فوراً بے نور ہو گیا۔

[صاحب روح البیان نے فرمایا:]

یہ اس کی سچی محبت کی دلیل ہے کہ اس کے جوش محبت نے چاند پر اثر ڈالا۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:

ان المحبة مقناطیس القلوب محبت قلوب کے لئے مقناطیس ہے۔

حضرت کمال نجدی نے فرمایا: ۷

بِخِمْ اَهْلَ نَظَرٍ كَمْ بَدُوْا

دَلَّ كَمْ سَوْنَتُهُ آتَشَ مَحَبَّتِ نَيْسَتِ

ترجمہ: اہل نظر کی نگاہ میں وہ شخص محبت میں پروانے سے کم ہے جس کا دل عشق سے سوختہ نہ ہو۔

اے اللہ! اہل محبت و عشق سے بناوے (امین)

شب معراج کی صبح والے دن جب سورج کا زوال ہوا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور نمازوں کے اوقات

ہر نماز کی ہدایت اور ان کی تعداد یوں ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو باذان بلند کیا: الصلوة جامعة۔ اس لئے کہ اس وقت تمام اقامت معروف و مشروع نہیں ہوتی کیونکہ اس کی مشروعیت مدینہ طیبہ میں ہوئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اس کا نام نماز ظہر ہو گیا۔ اس لئے کہ وہ قیام الطہیرہ یعنی سخت گرمی میں ادا کی گئی یا اس لئے کہ اس وقت زوال کے بعد سورج بہت اونچا تھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جبریل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کے بعد نماز پڑھائی اور جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دو دن حاضر ہوتے رہے ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو صحفۃ اللہ کے نزدیک قبلہ کی جانب نماز پڑھائی تھی اور آخر میں عرض کی:

يا محمد هذ اوقاتك ووقت الانبياء مني

قبلت والوقت ما بين هذين الوقتين

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور آپ سے پہلے انبیاء

علیہم السلام کا وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان

نماز کے اوقات ہیں۔

marfat.com

سوال : نماز صبح سے اس کا آغاز کیوں نہ کیا گیا حالانکہ معراج کے بعد پہلے صبح کی نماز تھی ؟

جواب : جب تک نماز کی کیفیت معلوم نہ ہو اس کی ادائیگی نہیں اور کیفیت پر ہی وجوب معلق ہوتا ہے اور کیفیت کا بیان فجر کی نماز میں ناممکن تھا اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے اسی لئے نماز ظہر سے اس کا آغاز ہوا گویا جبریل علیہ السلام نے عرض کی :
او جبت حیث ماتین کیفیتہ فی وقتہ کیفیت کے معلوم ہونے کے بعد آپ پر نماز واجب ہوئی ۔

سوال : جبریل علیہ السلام کا عرض کرنا کہ ہذا وقتہ وقت الانبیاء من قبلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نماز بھی اسی طرح تھی حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لئے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نمازیں اس طرح نہیں تھیں بلکہ نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے ۔

جواب ① عبارت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں ان دونوں اوقات کے درمیان ہے جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اوقات انہی دونوں طرفوں کے درمیان تھے ۔

جواب ② دوسرے انبیاء علیہم السلام سے مجموعی طور پر مراد نہیں بلکہ بعض حضرات کی طرف اشارہ ہے ۔ چنانچہ مروی ہے کہ فجر کی نماز بعض حضرات کی طرف منسوب ہے تو اس کے بعد والی نمازیں دوسرے بعض حضرات کی طرف اس معنی پر کلی طور پر خصوصیت اسی امت کے لئے ثابت نہ ہوئی بلکہ بعض حیثیت سے ۔

مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے زمیں پر پانچ نمازیں اور العزم انبیاء علیہم السلام کی یادگار میں تشریف لائے تو زمین پر اندھیر چھا گیا اور رات کی تاریکی کے سوا کچھ تھا اس لئے حضرت آدم علیہ السلام گھبرائے کہ ایسی شدت کی تاریکی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب صبح کی روشنی پھیلی تو آپ نے شکر ادا کے طور پر دو گانہ پڑھا یا ظلمت لیل سے نجات پانے پر یادوں کی روشنی کے لاشعور پر یادوگانہ تو بر کی قبولیت پر پڑھا جب کہ ان کی تو بر صبح کے وقت قبول ہوئی اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور مخالفت کی ظلمت دور ہوئی اور توفیق کا نور روشن ہوا وغیرہ وغیرہ ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھیں اس خوشی میں ان کے صاحبزادے کا فیر قبول ظہر کی نماز ہوا اور صاحبزادے کی جان بچ گئی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا جب کہ آواز سنی : قد صدقت الرؤیاء اور اس خوشی سے بھی کہ صاحبزادہ اگرچہ صیغرس ہے لیکن قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور ذبح کی تکلیف سے نہ گھبرا یا ۔
عصر کی نماز سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جب انھیں ظلمت سے نجات ملی تو یہی وقت تھا چونکہ وہ ظلمات چار تھیں :

ظلمۃ اللیل	②	ظلمۃ الزلزلہ	①
ظلمۃ بطن الموت	④	ظلمۃ المار	③

اسی مناسبت سے آپ نے بھی شکرانہ کی چار رکعت ادا کیں۔

مغرب کی نماز سب سے پہلے مغرب کی نماز صلی علیہ السلام نے پڑھی پہلی رکعت اپنے سے نفی الوہیت کے شکر میں دوسری رکعت والدہ سے نفی الوہیت کے لئے تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اثبات کے لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مغفرت کا پیغام مقرب کے وقت ملا تو انھوں نے شکرانہ کے لئے چار رکعت کی نیت باندھی جب تیسری رکعت پہنچے تو تھک گئے اسی پر سلام پھیر دیا اسی لئے ہمارے لئے بھی تین رکعتیں مشروع ہیں۔

عشاء کی نماز سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مدین سے چلے تھے تو راستہ بھول گئے آپ کو اپنی زوجہ اور بھائی ہارون علیہ السلام کی جدائی و فرعون کی دشمنی اور اولاد کی جدائی کا غم لاحق ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان بھالیوں سے نجات بخشی لینے راستہ مل گیا زوجہ، بھائی اور اولاد کی ملاقات ہو گئی اور دشمن پر فتح پائی تو چار رکعت شکرانہ کی پڑھیں۔

وتر کی نماز سب سے پہلے وتر کی نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی چنانچہ تفسیر التیسیر میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر ملائکہ کو نماز پڑھائی اس میں پندرہ السنتہ پر امام الملائکہ اور بیت المقدس میں امام الانبیاء تھے اسی بنا پر ہم کو افضل الخلائق مانتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ اپنے والدین پر پڑی کہ وہ بہیم ہیں (۱۰۰:۱) اللہ! اس گھبراہٹ سے آپ کے دونوں ہاتھ چھوٹ گئے اس پر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ناروا راجع کیا پناہ چاہی اس کے بعد پوری رکعت مکمل کر لی۔ اسی بنا پر وتر تین رکعت مقرر ہوئے۔ (کذا فی المقدمہ شرح المقدمہ)۔

(یہ قول ضعیف ہے اسی لئے اسے کتاب مذکورہ میں قیل سے روایت کیا گیا ہے اور اصول حدیث وفقہ کا قاعدہ ہے کہ جو روایت لفظ قیل سے مروی ہو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔)

ف: شب معراج پانچ نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی پچیس حصوں میں دو سے چار کر دی گئیں ہر نظر چار رکعت سوائے جمعہ کے کہ اس دن دو رکعت فرض ہیں عصر کی چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت اور فجر کی دو رکعت اصل پر برقرار رکھی گئیں۔

نبیؐ کا عائد صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابتداً سفر و حضر میں دو رکعت فرض تھیں پھر ہجرت کے
حدیث شریف ایک ماہ بعد یا ایک ماہ دس دنوں کے بعد دو رکعت کا اضافہ ہوا اور مغرب میں صرف ایک رکعت کا
 اور فجر کی نماز اسل حالت پر رکھی گئی اس لئے کہ اس میں قرأت طویل پڑھنے کا حکم ہے۔
 ف: بعض روایات میں ہے کہ ابستہ اُہی ہر نماز چار چار رکعت فرض ہوئی سوائے صبح اور جمعہ کی نماز کے کہ وہ دو رکعتیں ہیں
 اسی طرح مغرب کی نماز کو وہ تین رکعات فرض ہوئیں۔ پھر سفر کے لئے قصر کا ہوا کہ چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھا جائے
 اور سفر میں قصر نماز کا حکم ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوا۔ یہی حکم آیت

فَإِسْئَلُوا عَنْهَا مِمَّنْ عَلَّمَهَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ تَعْلِيمِ اللَّهِ

”یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو“ سے مؤید ہے۔

لطیفہ: بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازوں کا حکم اس لئے ہوا کہ انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے
 والے پانچ اعضاء میں انسان اگر ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے تو پانچ نمازوں کے پڑھنے سے وہ گناہ دھل جائیں۔

اس لطیفہ کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا
حدیث شریف کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن اور رات میں پانچ بار نہائے تو بتائیے کہ کیا اس
 کے جسم پر میل کیل وہ سکتی ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: یہی حالت پانچوں وقت نماز ادا کرنے والے
 کی ہے کہ جب وہ پانچ نمازیں (پابندی اور تعدیل ارکان اور صیغہ طریقی سے) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا
 دیتا ہے۔

نکتہ: بعض حضرات نے فرمایا کہ پانچ نمازیں دس گناہوں کے عطیے کے اظہار کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا جَوْ كَوْنِهَا كَمَا تَرَاهُ

اسی لئے جو پانچ نمازیں پڑھے گا تو وہ پچاس نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہی پچاس نمازیں شب معراج فرض ہوئیں پھر تخفیف کر کے
 پانچ پڑھنا لگایا گیا۔

نکتہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو کچھ کہہ کی پانچ پہاڑوں سے بنیاد رکھی گئی ہے وہ پانچ پہاڑ یہ ہیں:

① طور سینا

② طور زیتا

③ الجودی

④ حراء

⑤ البرقیس

کعبہ کے گرد طواف کرنے کو نماز کا درجہ دینا جانا اسی راز کی وجہ سے ہے۔

نکلتہ نماز طواف سے افضل ہے صرف حج کرنے والے کے لئے نماز نفل سے طواف افضل ہے اور یہ خصوصی شرف صرف محل و مقام کی شرافت کی وجہ سے ہے ورنہ علی الاطلاق نماز طواف سے افضل ہے۔

نکلتہ؛ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پانچ نمازیں انسان کو اربع عناصر اور حقیقت کے عطیہ کے شکرانہ پر واجب ہوئی ہیں۔ اسی لئے نماز کے چار ارکان مقرر کئے گئے :

قیام	①
رکوع	②
سجود	③
تعوذ لینے قعدہ	④

نکلتہ؛ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چار قسم کی ہے :

قائم جیسے اشجار	①
راکع جیسے جانور	②
قاعدہ (بیٹھے والے) جیسے پہاڑ پتھر وغیرہ	③
ساجد جیسے ہوام لیے کیڑے کوڑے وغیرہ	④

اللہ تعالیٰ نے امت مصطفویہ کو ان تمام کی عبادت کا بیک وقت طریقہ نصیب ہو تو انھیں نماز کی ہیئت گزاریہ کا حکم فرمایا اس طرح گویا نمازی کو جمع عوالم کی عبادت کا مجموعہ نصیب ہوا۔

نکلتہ؛ نماز کی مختلف رکعات میں بھی یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے چار پرول والے ہیں بعض تین اور بعض دو والے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ رکعات تیرے نورانی پر ہیں تو ان کے ذریعے اذکار اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو جائے گا۔

نکلتہ صوفیانہ؛ حضرت شیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ صبح کی دو رکعتیں جسم و روح کے مقابلہ میں اور چار رکعت والی نمازیں مراتب اربعہ لینے

طبیعت	①	نفس	②
قلب	③	روح	④

کے مقابلہ میں اور مغرب کی تین رکعتیں علیہ السلام کے لئے تھیں چونکہ وہ مادہ طبعیہ سے پاک تھے اسی لئے ان کے باقی تین مراتب کے مقابلہ میں یہی تین رکعتیں مقرر ہوئیں۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد قدس سرہ فقیر (اسامیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد نے کتاب ”اللائحات الباقیات“ میں فرمایا کہ اللیل لائین کی طرف اشارہ ہے اور جلال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی کا مرتبہ ہے اور انھما مرتبہ تعین کی طرف اشارہ ہے اور یہی جمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال مذکورہ بالا کا مرتبہ ہے چونکہ فجر کی نماز اللیل و انھما پر مشتمل ہے اسی لئے اس کی دو رکعتوں میں دوئی اور نماز بنین المرتبین المذكورین کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی رکعت اولی مرتبہ جلال اور دوسری رکعت مرتبہ جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے میں کمال اور اجتماع جلال و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر دونوں مراتب یک وقت اسی مذکورہ بالا کمال میں جمع ہو گئے ہیں۔

صلوٰۃ المغرب کا صوفیانہ نکتہ صلوٰۃ المغرب صلوٰۃ الفجر کے برعکس ہے تاکہ جو کچھ مرتبہ الاحدیۃ الجامعۃ میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو۔ اس کی رکعت اولیٰ میں جلال اور رکعت ثانیہ میں جمال اور رکعت ثالثہ میں کمال جو جامع الجلال و الجمال ہے کی طرف اشارہ ہے۔

ف، مرتبہ لائین قوۃ کا مرتبہ ہے اور مرتبہ تعین فعل کا مرتبہ ہے اگر مرتبہ قوت نہ ہوتا تو مرتبہ فعل کا ظہور ناممکن تھا۔ یاد رہے کہ مرتبہ قوت اجمال ہے اس کی تفصیل مرتبہ فعل ہے اور واضح رہے کہ اگر مرتبہ قوت کا خزانہ نہ ہوتا تو فعل کا کرم و فضل کے وجود کو ظاہر بھی نہ ہونے دیتا۔

صلوٰۃ العشاء کا صوفیانہ نکتہ عشاء کی نماز کی چاروں رکعتیں چاروں تعینات اربعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ تعینات اربعہ یہ ہیں :

- ① ذاتیہ
- ② اسمائہ
- ③ صفاتیہ
- ④ فعلیہ

یہ چاروں مراتب مرتبہ لائین اور جلال بالقوۃ میں سے ہے۔

صلوٰۃ الطہر کا صوفیانہ نکتہ نماز طہر کی چاروں رکعتیں نفس چاروں مراتب کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن یہ مرتبہ جمال کوئی بالفعل میں سے منظور ہیں۔

دیگر عجیب نکتہ فرائض وجود حقانی الہی (جو اکوان پر مطلقاً پھیلا ہوا ہے) کی طرف واجبات و جودات خلقیہ کو نیسہ انحصار کی طرف اور سنن و جودات خلقیہ کو نیسہ خاصہ کی طرف اور مستحبات و جودات خلقیہ عامہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

شارہ کرتے ہیں

(صاحب روح البیان کے شیخ اور پیر ومرشد کی کتاب الآیات الباقیات میں اس قسم کے لطیف اور نکتے تفصیل کے

تبیہ کر رہیں۔)

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔
 آپ نے فرمایا کہ آیت فبما رحمتی اللہ علیہ تہتجونون وحین تصبحون ولله الحمد فی
 السموات والارض وعشیا وحین تظہرون میں پانچوں نمازوں کا صاف اور واضح بیان موجود ہے۔ اس لئے کہ تہتجونون سے غروب
 و عشا، ہر دونوں نمازیں اور حین تصبحون سے فجر اور عشیاء سے عصر اور حین تظہرون سے ظہر کی نماز اور تہتجونون سے مسجود
 نماز ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں تیسری معنی صلوٰۃ وارد ہوا۔

لکھا تھا :

فلولا استدکان من المسبحین

قرطبی نے المسبحین سے من المصلین لکھا ہے۔

قاعدہ: کثرت میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ تیسری معنی صلوٰۃ ہے۔

فائدہ: صوفیاء: اصلی نماز طہارت بالفیہ اور حضور قلب ہے۔

شکوہ شریف میں ہے : سے

روئے ناشستہ نہ بیند روئے خور

لا صلوٰۃ گفت الا بطور

حل لغات: طہور بالغ مصدر یعنی التطہیر۔ حدیث شریف میں ہے: مفتاح الصلوٰۃ الطہور، اور طہور وہ ہے کہ جس
 سے طہارت حاصل ہو۔ (کنزانی المغرب)

ترجمہ: نہ نہ دھوئے والا سورج کو نہیں دیکھ سکتا اسی لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کی بغیر
 نماز ناجائز ہے۔

نعت حافظ سمرقانی فرماتا ہے :

طہارت: از خون بگرد گند عاشق

بقول مفتی شمس الدین عظیمی دہلوی

۱۔ یہ فرق صرف قرآن مجید کو مانتا ہے اور حدیث کا منکر ہے اسی لئے وہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے۔

برعالماء **وَآيَاتِنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ** اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اس سے تورات مراد ہے۔
موسے علیہ السلام کو تورات کو ہطور کی واپسی کے بعد ملی۔

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ بنی اسرائیل کے لئے ہدایت تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نئی اور صواب کی ہدایت دینے والی تھی یعنی اس کے اندر جو احکام و خطابات تھے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوتی تھی ۔
اَلَّا تَتَّخِذُوْاۤیْرَ اَنْ مَّضٰرَہ ہے ان اوامر و نواہی کی تفسیر کے لئے واقع ہوا جنہیں کتاب متضمن ہے گویا یہ ان مجھے (تفسیر) ہے جیسے کہ تبت الیہ ان افعل کذا میں اَنْ تفسیر مجھے ای تفسیر ہے ۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ نہ بناؤ :

مِنْ دُونِي مِیے سوا وِکینہ ایسے پروردگار جو تمہاری مشکلات حل کریں اور تم اپنی مشکلات ان کو پیش کرو۔ یہاں پر مِنْ دُونِي غیری ہے لامتخذوا کا مفعول اول ہے اس میں معد زائدہ ہے دُونِیَ یہ دراصل یا ذریعہ تھا۔ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ایسے وہ اولاد آدم جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا یا ذریعہ اختصاص لینے معنی مخدوم کی وجہ سے منصوب ہے ذریعہ کا مادہ دَرَأَ ہے بمعنی خلق اس کا اطلاق شے کی کثرت پر ہوتا ہے اسی ذمہ سے ذریعہ (مثبت) ہے بمعنی نسل الثقلین (رحمہ والنس) (کذا فی القاموس)۔

اس سے موجود بنی اسرائیل کو توحید کے عقیدہ پر براہ انگیزہ کر کے تاکید کنہ مطلوب بہتے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو طوفان کے غرق ہونے سے بچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھایا اور یہ امن کے لئے اتنا بڑا انعام تھا کہ ان کے مصلحتی کفر فیسب نہ ہوا بلکہ ان کے مصلحتی کفر طوفان میں ڈوب گیا۔ غلہ انہیں چاہیے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی اس نعمت پر غلہ کیا کہ ان کے توحید کا اقرار کرو اور اسی پر مضبوط ہو جاؤ۔

ف: کواشی نے لکھا ہے کہ اس سے صرف بنی اسرائیل پر منت نہیں لگائی گئی بلکہ بنو آدم پر اس لئے کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے اولاد میں مطلقاً کسی بچے وہ ابن سب کے آباد ایجاد تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے آپ کو آباد اجلاؤ۔ مکمل طور پر جو امن پر مبنی ہو جیسے وہ ایمان میں مکمل و مکمل تھے تم ان کی پیروی کرتے ہو سکتے تھے اور کچھ ممکن ہو جاؤ۔

عجیب و گستاخی نے لکھا ہے کہ اس سے سام بن نوح علیہ السلام مراد ہیں اس لئے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے جد کو طوفانی سے نجات دی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی تم اسے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

اِنَّهُ بِشَيْءٍ نَّوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ عَبْدًا سَكِينًا ۝ تَحِيَّاتٌ لِّبَعْضِ الْمُرْسَلِينَ ۝

میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے مثلاً جب طعام تناول فرماتے تو کہتے:

الحمد لله الذى الطعمنى ولو شاء اجباعتى۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔

جب پانی پیتے تو کہتے:

الحمد لله الذى سقانى ولو شاء الظمأنى۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے پانی سے نوازا اگر چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔

جب کپڑے پہنتے تو کہتے:

الحمد لله الذى كسانى ولو شاء جردنى۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے لباس سے نوازا اگر چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا۔

جب قصائے حاجت کے لئے جلتے تو پڑھتے:

الحمد لله الذى اخرج عنى اذا وفى عافيه ولو شاء حسبه۔ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پاخانہ کی اذیت سے بچایا اور تندرستی بخشی اگر چاہتا تو اسے پیٹ کے اندر مہوس رکھتا۔

سیرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ شام کو روزے کے افطار کے وقت جب آپ کی خدمت میں طعام پیش کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھی اہل ایمان کو ان سے زیادہ طعام کا محتاج ہے تو آپ اپنا طعام اسے دے دیتے اور خود بھوکے رہ کر بھی شکر خداوند ہی بجالاتے۔

سبق اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو ان کی پیروی کرنی چاہیئے اس لئے کہ طوفان سے بھی بچات ان کے شکر کی برکت سے نصیب ہوتی اور آپ کی اولاد کو براہِ گنہ گناہ کیا گیا ہے کہ اپنے جدِ امجد کی اقتدار کے شرک سے بچو اس لئے کہ جرائم و معصی میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ اللہ کا عبد امشکودا حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دکھ کھالیف اور پریشانیوں کو بھی نعمت الہی سمجھ کر ایسے شکر بجالاتے جیسے انھیں نعمت نصیب ہو گیا وہ ہر دونوں حالتوں میں یکساں اور برابر طور پر شکر گزار رہتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مشکور رکھا۔ پھر جیسے وہ شکر خداوندی میں بے نظیر ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں سے انھیں مالا مال فرمایا تاکہ ان کے شکر کا احسن بدلہ ہو سکے ان کے صدقہ ان کی اولاد کو بھی نعمتوں سے نوازا مثلاً انھیں طوفان سے نجات دے کر کشتی نوح میں جگہ دی اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کو بھی ان کے ظلیل نعمتیں بخشیں مثلاً انھیں تورات جیسی معتبر کتاب عنایت فرمائی کہ جس سے وہ ہدایت و رہبری پا کر

توحید سے بہرہ ور ہوئے جس کی رکرت سے شرک سے نجات پا کر بہشت کے مستحق ٹھہرے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِیْلَ اٰوْر ہم نے بنی اسرائیل کے لئے فیصلہ فرمایا۔ یہ قضا الہیہ سے ہے یعنی انہما وابلغہ یعنی ہم نے انہیں وحی کے ذریعہ بتلایا اور واضح کیا۔ **فِي الْحِكْمَةِ** کتاب تورات میں۔

سوال: وحی موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی نہ کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور تم یہاں پر بنی اسرائیل کے لئے کہہ رہے ہو۔
جواب: نبی علیہ السلام کی طرف وحی گویا امت کی طرف ہوتی اس لئے ہم نے بنی اسرائیل کا نام لیا اور نہ تحقیق مراد تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
لَتَقْسِدَنَّ فِي الْاَسْوَءِ یہاں تم مخدوف ہے یعنی خدا تم علاقہ شام اور بیت المقدس میں فساد پھیلاؤ گے۔

مَرَّتَيْنِ یہ مصدقہ فعل مطلق ہے لیکن اس کا عامل اپنا لفظ (فعل) نہیں گویا اس کا معنی ہے افساد بعد افساد فساد میں ان کا پہلا فساد وہی ہے جب انھوں نے تورات کی مخالفت کی اور شعیہ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کر دیا جب انھوں نے بنی اسرائیل کو تبلیغ اور وعظ و نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔

ف: ارمیا بتشید الیام صم الہمذ علی روایۃ الزمخشری ویضم الہممن وکسرھا مخففا علی مروایۃ غیرہ اور قاف موس میں ہے کہ ارمیا بالکسر ایک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ اور ان کا دو سرا فساد پھیلانا وہی تھا جب کہ ذکر کیا دیکھئے علیہما السلام کو شہید کر ڈالا اور علیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے بھی منصوبہ بنا کے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

وَلَتَعْلَنَ عُلُوًّا کَبِیْرًا اور تم اللہ تعالیٰ کی طاعت سے منہ پرکھ کر دو گے یعنی تم سرکتن اللہ تعالیٰ کی طاعت سے سرکش ہو گے۔

ف: العلویۃ العلو علی اللہ الجبرۃ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش اور جرات کرنا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس قصہ میں بہت بڑا اختلاف ہے جن مفسر کو جس طرح کی روایت پہنچی اسی طرح انھوں نے بیان فرمائی۔ زیادہ صحیح اور مشہور تر وہ روایت ہے جسے فنار القصص و دیگر سیر کی کتب میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولایت شام میں بنی اسرائیل کی سلطنت صدیقہ از اولاد سلما کو سپرد ہوئی چونکہ وہ ضعیف تھا اور اعرج بھی اسی لئے اطراف کے بادشاہوں کو ایلیہ کی سلطنت کا طبع دامگیر ہوا انھوں نے سب سے پہلے سنجاریب موصل کے علاقہ پر قبضہ جمایا اس کے بعد سلما بادشاہ نے اوزیجان پر قبضہ پایا ان ہردو فوں کو ایلیا پر فتح کا بھوت سواد ہوا ہردو فوں آپس میں برسر پیکار ہوئے اور بہت خون ریز جنگ ہوئی۔

ع

سپہداران سپہ درہم نکلند
صلائے برگ در عالم نکلند
زیچیاں عالی را زلال بگرفت
زخون روئے زمین را لال گرفت

ترجمہ: لڑنے والوں کی سپاہ لڑنے لگی موت کی صدا جہان میں پیلی جھکیوں کی جنگ سے جہاں پڑا پڑا زمین پر خون نے لالہ پھیلا دیا۔

ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دونوں کو شکست ہوئی اور تمام غنیمت بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی اس کے بعد پھر بادشاہ زوم اور صفاریہ اور سلطان اندلس بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس پر چڑھ ڈالا لیکن ہر تینوں کو اپنا اپنا لالچ تھا اس لئے بجائے بیت المقدس کو فتح کرنے کے آپس میں لڑائی شروع کر دی،

و ا ف ت ا و د ہ چ و ش ی ر ع ر ا

ب گ ر ز و ن ی ر ہ ش م ش ی ر ب ر ا

ترجمہ: شیر مست کی طرح آپس میں لڑے، گرز، نیزوں اور تلواروں سے۔
بنی اسرائیل ان کی آپس کی لڑائی کے وقت یہ دعا مانگتے تھے:

اللہم اشتغل الظالمین بالظالمین واخرجنا
من بئینہم سالین عانیین
اے اللہ ظالموں کو ظالموں سے مشغول رکھ اور ہمیں درمیان میں محفوظ و مامون فرما۔

ان تینوں بادشاہوں کی لڑائی بڑے زوروں پر رہی، بالآخر تینوں کو شکست ہوئی اور شکست کھا کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے:

نہ جائے ف ت ر ا و نہ جائے س ت ی ر

ن ہ ا و د ہ ن ا ک ا م ر و و ر گ ر ی ز ا

ترجمہ: ان قرار و جنگ بالآخر جھگڑے ہو کر ہو گئے۔

ان ہر تینوں کے اموال غنیمت بھی بنی اسرائیل کو حاصل ہوئے۔

جب بنی اسرائیل کو ان پانچوں بادشاہوں کی ان گنت دولت حاصل ہوئی تو ان کے دماغوں میں سرکشی اور فسادات نے جگمگایا کہ انسان کی عظمت نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان الانسان لیطغی ان سراہ استغنی
اے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب دولت مند ہو جاتا ہے۔

اسی فطرت پر بنی اسرائیل پر سرکشی و فسادات کا بھوت سوار ہوا تو انھوں نے تو رات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا حضرت ادیا علیہ السلام نے انھیں سرچیدہ بھیجا اور خوفِ الہی یاد دلایا اور عذابِ خداوندی سے ڈرایا لیکن انھوں نے ایک نہ مانی۔ پھر انھوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم نے تو رات میں پڑھا ہے کہ تم لوگ دوبارہ فساد ڈالو گے، یاد رکھو ان دونوں فسادوں کا آغاز تم کر رہے ہو اگر تم اس سے باز نہ آؤ گے تو عذابِ الہی تمہاری بیچ کنی فرمائے گا لیکن چونکہ ان پر دولت کا بھوت سوار تھا اس لئے نہ مانے۔

بخت نصر سنجاریب کا کاتب تھا جب کہ سنجاریب فوت ہوا تو اسے وصیت کی کہ جہاں تک ہو سکے بیت المقدس پر ضرور حملہ کرنا اور اسے اپنے قبضہ میں لینا۔ سنجاریب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ بالآخر فتیاب ہوا اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور تورات کو آگ میں جلا دیا اور بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمیوں کو قید کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بربادی و تباہی کا پہلا واقعہ ہے۔

بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا کوشی جدانی نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے شادی کی ہوئی تھی اسے ایلیا اہ بیت المقدس کی آبادی کا خیال ہوا تو اس نے اپنی ذاتی جاسیداد سے اسے دوبارہ آباد کیا۔ یہاں تیس ہزار مکان بنوائے تیس سال تک اس کی تعمیر میں مشغول رہا یہاں تک کہ پہلے کی طرح بیت المقدس آباد ہوا اس طرح بنی اسرائیل کو دوبارہ خوشحالی کا موقع ملا۔ اور پہلے کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرنے لگے لیکن انسان کو جب دولت ملتی ہے تو اپنی کھلی حالت کو بھول جاتا ہے۔ بنابرین انھیں پھر سرکشی اور بغاوت کا بھوت سوا ہوا تو کر یا دیکھیے علیہما السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور علیہ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ناکام رہے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی تو ان پر دوبارہ طرطوس رومی کو مسلط کر دیا اس نے دوبارہ بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے تمام اموال و اسباب چھین لئے۔

فَإِذَا اجْتَأَ بِسُجَبَ آيَا وَعَدُ أُولَٰئِهِمَا ان کا پہلا وعدہ لینے جب ان کے موعودہ عذاب کا وقت پہنچا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ تَوٰمِنَ ان کی غلطیوں کے مواخذہ کے لئے کھڑا کیا۔ عِبَادُ أَكُنَّا اپنے بندوں کو۔ ف: اکثر عباد کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عبيد کی مخلوق کی طرف آتی ہے۔ سوال: جنہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے بانی اور کافر و طغی تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں بندے کیوں کیا؟

جواب: اس کا شئی نے لکھا ہے کہ یہ اضافت تعظیم و تکریم کے لئے نہیں بلکہ یہ اضافت محض تخلیق کی وجہ سے ہے لینے ہم نے اپنے وہ بندے ان پر مسلط کئے جنھیں ہم نے پیدا فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اس سے بخت نصر مراد ہے یہی قول صحیح تر ہے۔ جواب: فقیر احمق کہتا ہے کہ یہ اضافت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا مواخذہ صفت قہاری سے لیا اور اس کا منظر انھیں بنایا جو قہر و غضب کے مصداق ہیں اس لحاظ سے یہ اضافت صحیح ہوئی ورنہ کفار کے لئے تعظیم و تکریم کا کیا معنی اور وہ تعظیم و تکریم کے اہل کہاں۔

اُولَٰئِكَ بِأَنَّهُمْ شَدِيدُ غِرَّتِ وَالْأَمَانَةُ لَٰكِنَّا لَمَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ غِلًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ۔ وہ سخت گرفت والے تھے یہ ظلال ظلیل کی طرح موصوف صفت ہیں اور باطن میں بے شدت بھی آتا ہے لینے وہ بخت نصر وغیرہ جنگ وغیرہ میں سخت گرفت کرتے تھے۔

ف: و میا طے نے لکھا کہ ان کی آواز رعد کی طرح گرج وارتھی۔ یاد رہے کہ بخت نصر بابل کے محوسیوں میں سے تھا۔ بخت بالضم یہ

در اصل بوخت تھا بجئے ابن اور نصر بفتح النون و الصاد المشدود والراء المھمل بت کا نام ہے۔ چونکہ بخت نصر اسی بت کے قریب یلگیا اس لئے اسے اسی نام سے موسوم کیا گیا اور اس کے متعلق کسی کو علم تک نہ ہو سکا کہ اس کا باپ کن ہے کہ جس کی طرف اسے منسوب کیا جا سکے (گو باوہ ولد الانا تھا)۔

بخت نصر اس وقت ہرست بن کے اجواد کی طرف سے عراق کا گورنر تھا چونکہ ہرست بن کے اجواد ترک کی جنگ میں مصروف تھا اس لئے اپنے اسی گورنر بخت نصر کو بنی اسرائیل کی سرکوبی کے لئے بیت المقدس کی طرف بھیجا اور بنی اسرائیل کی تباہی کا یہی پہلا واقعہ ہے۔

فَجَا سَوَاءَ الْجُوسِ سے ہے بجئے التردد خلال المدور والبيوت في الغارة یعنی وہ تمھارے پر باد و تباہ کرنے کے لئے بار بار تمھارے ہاں آئے۔ يَحْلُلُ اللَّيْلُ يَأْتِي قَامُوس میں ہے کہ الحلال منفرد صابین الشئین دو چیزوں کے مابین سوراخ کو خلال کہا جاتا ہے۔ اور بادل پر مستعمل ہو تو بجئے غمارج المار اور خلال الدار سے ان کے گھروں اور کھاناات کے غداج مراد ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ مفرد ہو بجئے الوسط اور اسے خلل کی جمع بھی کہا جاتا ہے بجئے الادسا ط جیسے جبل اور حبال بروزن خلل و جلال اور الديار المداد کی جمع ہے وہ جگہ جہ مختلف عمارتوں کی جامع ہو اسی طرح خالی میدان کو بھی دیا رکھا جاتا ہے اب آیت کا مضمون یہ ہوا کہ وہ تمھارے گھروں میں گھسے اور تمھارے بعض کو قتل اور بعض کو قیدی بنایا اور تمھارے اموال و اسباب لوٹے اور تمھارے علماء اور تمھارے لیڈروں کو مار ڈالیا اور تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو تباہ کیا اور تمھارے ستر ہزار آدمیوں کو قیدی کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ظالموں نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کئے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ نے کا طریقہ رہا ہے کہ جس نے رعایا کو آرام پہنچا اس کی سلطنت کو برقرار رکھا اور جس نے رعایا پر ظلم و ستم ڈھائے اس سے سلطنت چھین کر دوسرے کو دے دی۔ وَكَانَ اور ان کے عذاب کا تھا وَعَذَابُ مَفْعُولٌ ۝ ایسا ضروری وعدہ کہ جس نے ہو کر رہنا تھا۔ ثُمَّ سَأَدْنَا لَكُمْ الْعَذَابَ پھر ہم نے تمھاری باری کو لوٹا یا پھر ہم نے دولت و سلطنت عطا کی جنہوں نے تمھارے اوپر غلبہ پایا تھا تم نے ان پر غلبہ پایا جیسے انھوں نے تمھارے ساتھ سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا لینے جب تم نے گناہوں سے توبہ کی اور غلبوں سے بالکل آزاد ہو گئے تو ہم نے تمھیں پہلے کی طرح خوشحال فرمایا غلاصیر کہ ان کے غلبہ پا جانے کے بعد تمھیں غلبہ نصیب ہوا۔

فَالْكَرَّةُ کا اصلی معنی المساواة ہے اور علیٰ قہم اسی کے متعلق ہے مثلاً کہا جاتا ہے، کو علیہ اخی عطف۔

حکایت کواش جہانی نے ایک بنی اسرائیل عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اس نے بابل والوں سے جنگ کی اور اُن پر فتیانہ ہوا تو اس کی عورت نے کہا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں آباد کیجئے۔ چنانچہ اپنی عورت کے کھنہ پر کواش جہانی نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپس دے دیا اور اس میں پھر دوسری باریہ لوگ رہنے لگے۔

الكرّة سے مراد یہ ہے کہ بخت نصر نے قتل و غارت کی اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو مقید کیا۔ کواش جہانی نے قید سے چڑھا

کراغی بیت المقدس واپس دے دیا اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔

وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ اور ہم نے تمہاری مدد مال سے کی یہ امدد الجیش سے شق ہے یہ اس وقت برتے ہیں جب لشکر قوت اور کثرت پا جاتے ہیں باوجودیکہ تمہارے مال و اسباب تم سے بھیجے گئے لیکن ہم نے تمہیں بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ وَبَنَيْنَا اور بہت سے لڑے باوجودیکہ اس سے قبل وہ مقید ہو چکے تھے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہاری گنتی کو بڑھا دیا یعنی پھر تم پہلے سے زائد ہو گئے یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے اپنے دشمن کے لشکر سے بڑھ گئے۔ نَفِيرًا يَنْفِرُ الرجل من قومه سے ہے یعنی فلاں اپنی قوم کے ساتھ جاتا ہے۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُتُمْ لَكُمْ وَإِنْ أَسَاءْتُمْ فَلَهَا تُمْ لَكُمْ اگر تم نیکی کرو تو تمہارے فائدہ کے لئے اور اگر تم برائی کرو تو تمہارا نقصان ہے یعنی اعمال کا اچھا یا برا ہونا تمہارے ساتھ مخصوص ہے یعنی اس کا نفع یا نقصان صرف تمہیں ہو گا تمہارے سے متجاوز ہو کر دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اعمال کا ثواب اور برائی کا وبال نیکی یا برائی کرنے والا خود پائے گا دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو گا۔ یہ لاہ اپنے اصل پر ہے یعنی معنی اختصاص ہے۔

ف: تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ احسنتمہ کا تکرار اور اساتمہ کو ایک بار لانے میں اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لیکن بہتر ہے کہ احسنتمہ کا تکرار نہ ہو۔

فَإِذَا جَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ آخِرُ وَعْدِهِ اٰخِرَةُ آخِرُ وَعْدِهِ یعنی بنی اسرائیل کو قبل ازیں فرمایا گیا کہ تم دو فساد پھیلادو گے تو تمہیں دوبارہ تباہ و برباد کیا جائے گا جب ان کے آخری فساد کا وقت آگیا تو جاری طرف سے مقرر کردہ سزا کا وقت بھی آ گیا۔ لَيْسُوْا اَوْجُوْحَكُمْ تانکہ برائیاں پہنچائیں تمہارے چہروں پر یہ ساءہ مساءہ سے ہے فعل بدہ مایکودہ کسی سے وہ کام کرنا جس سے کسی کو پریشانی ہو اور لیسوؤ فعل مخذوف کے متعلق ہے جیسا کہ سابق مضمون اس پر دلالت کرتا ہے یعنی جب اسے اسرائیلو! تم نے فساد پھیلانے کی حکمدہی تو ہم نے بھی تمہارے لئے مخالفت کھڑے کر دیئے تانکہ تمہارے چہروں میں حزن و ملال اور پریشانی ظاہر ہو کھلائیں یہاں پر وجوہ سے حقیقتاً پھرے مراد ہیں وہ اس لئے کہ جب کسی کو قلب پرورد و اللہ مگر تے ہیں تو ان کے علامات چہرہ پر نمایاں ہوتے ہیں۔

ف: اگلا شئی میں ہے کہ چہروں کا نام لے کر ان کے اہل مراد لئے ہیں چونکہ حزن و ملال کا اظہار سب سے پہلے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اسی لئے وجوہ دچہرے کا نام لیا گیا ہے۔

وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے خراب کریں۔ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے پہلی بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اسے خراب اور میران کر ڈالا وَلْيُتَبَرَّجُوْا اور تاکہ ہلاکت اور تباہی کر ڈالیں۔ مَاعَلَوْا ہر اس شے پر کہ وہ غلبہ پا کر انہیں اپنے قابو میں لے لیں یا جب تک وہ برسرِ اقتدار ہیں۔ تَذَبُّرًا ایسی سخت تباہی و بربادی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے طرطوس رومی اور اس کا لشکر وغیرہ مراد ہے جیسے تفصیل پہلے گذری۔

واقعہ تباہی بنی اسرائیل

ہمدی پہنچے کہ بنی اسرائیل پر فارس کے لوگوں نے غلبہ پایا ملک الطوائف میں ایک بادشاہ مسکا ہر دس نے اس سے جنگ کی اور اپنے جرنیل لشکر سے کہا کہ میں نے

قسم کھاتی تھی کہ جب بنی اسرائیل پر غلبہ پاؤں گا تو انھیں قتل کر کے ان کا خون لشکر کے درمیان بہتا ہوا دیکھوں گا فلذا انھیں پکڑ کر خوب قتل کر دیں تاکہ لشکر میں خون کی ندیاں بہتی ہوئیں نظر آئیں تاکہ میں قسم کو پورا کر سکوں پچنانچہ بیت المقدس میں داخل ہو کر اس جگہ کے قریب کھڑا ہوا جہاں بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ذبح کرتے تھے وہاں دیکھا کہ خون جوش مار رہا ہے پوچھا یہ کیا؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی قربانیاں بارگاہ حق میں پیش کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئیں حالانکہ وہ ان کا صریح جھوٹ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نے سچی بات نہیں کہی اس لئے میں تمہارے لیڈروں، جوانوں اور عورتوں کو چن چن کر قتل کرتا ہوں پچنانچہ ستر ہزار افراد کو دیکھ کر قتل کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچ نہیں کہو گے تو میں تمہارا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ روزہ صاف بتا دو کہ یہ خون کیسا ہے انھوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خون ہے ہم نے انھیں اس لئے قتل کر ڈالا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکتا تھا اور بتا کہ اگر باز نہ آؤ گے تو تمہارے اوپر فارس کا بادشاہ مسلط ہو جائے گا لیکن ہم نے ان کی بات سے غصہ منایا بجائے ان کی تصدیق کی ہم نے انھیں قتل کر ڈالا یہ خون انہی کا ہے۔ یہ رشید شدہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام تھے بادشاہ نے کہا کہ اب تم نے سچ کہا ہے۔

ف: جس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرایا اس کا نام لاشعرون تھا۔ لاشعرون کے قتل پر سارے ایک جمہور نے کہ کیا اس کا نام ابریل تھا اور اس پر جنت عورت نے بیات انہماک کیا۔ لاشعرون کو شہید کرایا تھا۔ یاد رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل علی علیہ السلام کے آسمان پر شریف لے جانے کے بعد واقع ہوا۔

بادشاہ فارس نے جب یہ دیکھا کہ اب بنی اسرائیل نے بھی کہا ہے تو بادشاہ ہرودہ کو حکم دیا کہ اسے کھلے علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ میرے اور تیرے رہنے والے نے آپ کے دشمنوں سے آپ کو مار دے لیا ہے۔ اب ایشاعون شدائے کے حکم سے روک لیجئے ورنہ میں بنی اسرائیل کا ایک بچہ زمین پر باقی نہیں چھوڑوں گا سب کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ کا کوئی سنی کہ وہ خون زمین میں دب گیا۔

اس کے بعد جبرئیل شکر نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے بادشاہ کا حکم چاہیے کہ یہ تمہارا خون نہ ہی ناقص کی طرح پہلوؤں پر گرا جائے۔
 نے کہا کہ ہم راضی ہیں لیکن جبرئیل شکر رحم دل تھا اس لئے بجائے انسانوں کے ان جانوروں کو ذبح کر دیا جس سے خوب خون کی
 نہریں جاری ہوئیں اس سے بادشاہ کی قسم بھی پوری ہوئی اور بنی اسرائیل بھی بچ گئے اسی لئے جب بادشاہ نے خون بہتا ہوا دیکھا تو
 جبرئیل شکر سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کو قتل کرنا روک دو اس وقت سے بنی اسرائیل نے صرف بدشاہت اور سلطنت چھین لی مگر اب یہ
 ذات و مکتبہ مسلط کر دی گئی۔ بادشاہ ان سے فراغت پا کر وہ اپس بابل چلا گیا یہی بنی اسرائیل کی ذلت و خواری کا آخری واقعہ ہے۔ حضرت
 عرفا و قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک بیت المقدس ویران و غیر آباد رہا ان کے حکم سے مسلمانوں نے بیت المقدس کو آباد کیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ بنی اسرائیل ان دونوں بڑاؤں کے بعد وعدہ فرمایا:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّسَّخَرَ لَكُمْ دِيَارَكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا إِلَىٰ اَرْضٍ طَيِّبَةٍ ۚ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنْهَا ۚ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُخْرَجِيْنَ
اگر تم تو بہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے حال پر رحم فرمائے گا وَاِنْ عُدْتُمْ اَمْرًا
باز ثابت گناہوں کی طرف رجوع کرو۔

ف: سعدی مفتی نے فرمایا کہ اولیٰ یہ ہے کہ یہاں دوبارہ مراد ہے اس لئے کہ عودہ دوبارہ فعل کو عمل میں لانے کو کہا جاتا ہے اور الاول۔
یعنی ابستہ اور وجود اسی کو کہا جاتا ہے جہاں اولیٰ ہوا ویرہ لوگ قبیلوں کے قبضے میں ایک عرصہ تک رہے۔

عَلَمًا ہم بھی لوئیں گے تمہاری سزا کی طرف یعنی انصوں نے جرائم و معاصی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں عذاب اور سزا دے
گا مثلاً ان پر ظالم لوگوں کو مسلط فرمائے گا پھر وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو مظلوموں پر ظالم کرتے ہیں یا اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے مکذبین کی طرف اشارہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان کے شہید کرنے وغیرہ کا قصد کرو
گے تو ہم تمہارے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو
شہید کرنے کے منصوبے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے قریظہ کو قتل اور بنی نصیر کو شہر بدر کر دیا اور ان کے باقیوں پر جزیرہ فاکم کر دیا وہ نہایت دلیل
ہو کر جزیرہ ادا کرتے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل ایمان سے مار کھاتے رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبیجہ میں ہے: وَاِنْ عُدْتُمْ یعنی اسے ساگو اگر تم جہل کی طرف لوٹو گے عدا نا تو ہم بدل بلکہ
فضل کی طرف لوٹیں گے۔

فقہی شریف میں ہے:۔

- (۱) چونکہ بدکردی تبرس امیں مباحش
زنا کہ تخت و برونہ اند خنداش
- (۲) چند کہے او پوستانہ کرتا
آید آخر زان یشیماں تو را
- (۳) بارہ پوشہ پے اظہار فضل
باز گیرد از پے اظہار عدل
- (۴) تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود
آن بشر گردد این مندر این

ترجمہ (۱) جب برائی کی توبہ نہ غم نہ ہو اس لئے کہ جو تہم بڑے وہی پیدا ہوگا۔

(۲) گناہگار کو توبہ بھی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ تعین پریشانی نہ ہو۔

(۳۱) گناہ چھینا اس کا فضل ہے لیکن کبھی کبھار تباہی تو وہ اس کا عدل ہے۔

(۳۲) تاکہ اس کی دونوں صفوں کا اظہار ہو اس لئے اس کی صفت بشر بھی ہے اور منذ بھی۔

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ تک بند رہیں گے اس سے کبھی انھیں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حصیر یا برزن فیصل یعنی فاعل حاضر یعنی جہنم کافروں کو بند رکھنے والی ہے اور انھیں ہر طرف سے گھیرے گی۔

سوال: جہنم موت ساقی ہے اس کے لئے حصیرۃ ہونا چاہیے مینا حصیرۃ کیوں کہا گیا ہے۔
جواب: ہیر و زن نسبتی ہے جیسے لاجن یعنی سلسلہ اور تاسر کچھ فروش میں وزن فاعل آتی ہے۔
جواب: فیصل یعنی مفعول ہے۔

جواب: ۳: لفظ جہنم کی لفظی مناسبت سے مذکور کا صیغہ لایا گیا ہے یعنی اگرچہ موت ساقی ہے لیکن چونکہ بظاہر اس میں علامت تائبینہ نہیں اس لئے اس کے لفظ کو مذکور قرار دے کر اس کے لئے صیغہ حصیر یعنی بساط لینے پھینکا لینے جہنم کیونے کی طرح یا چٹائی کی طرح ہے کہ جیسے چٹائی کے اجزاء ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہوتے ہیں جہنم کے دیسے وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مل کر مضبوط ہیں۔

ف: اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام اہل ایمان کو جہنم سے محفوظ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کے لئے اور اس کی ذات کے منکر وں اور کافروں اور مشرکوں اور منافقین اور اہل کبار مومنین کے لئے بنایا ہے۔

مسئلہ: اہل کبار مومنین کو جہنم سے انبیاء و اولیاء اور صلحاء کی شفاعت سے بھلا لیا جائے گا اور بعض کو محض اپنے فضل و کرم سے۔
ف: دوزخ کو چونکہ طالع ثور سے پیدا فرمایا ہے اسی لئے پر عینس کی شکل میں ہے اور اس کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ نے درد و آلام پیدا فرمایا ہے وہ تمام اس کی صفت غضب کے طور پر مبنی ہوگا۔ اور یہ اس وقت پیدا نہیں ہوگا جب اللہ جس دوزخ میں داخل ہوں گے۔ بلکہ یہ صفت غضب قدیم ہے البتہ اس کا ظہور اس کے اہل کی تخلیق سے ہوگا۔

ف: جنھیں دوزخ میں کسی دوسری وجہ سے رکھا جائے گا یعنی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ویسے ہی تو انھیں جہنم کے عذاب کا درد و الم نہیں ہوگا مثلاً دوزخ کے نگران فرشتے وغیرہ ان کے لئے جہنم میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی اور رحمت میں غوطہ زن ہو کر اس سے تلافی پاتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔

سبق سبھ دار انسان وہ ہے جو دوزخ کے ان اسباب سے بھی دور رہے جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ اسے چاہئے کہ وہ ہر صبح و شام دوزخ کی سروی اور گرمی سے پناہ مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہے۔ لیکن ہمارا یہ سبق اسے فائدہ دے گا جسے تسلیم و رضا اور ثبوت سے گہری بصیرت ہے اور کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ یا کم از کم ان کے ارشادات کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخالفت اور معاصی و جرائم سے بچا کر ہر وقت اور ہر گھڑی شریعت کی

مرافقت اور اپنی اور اپنے مہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے وافر حصہ نصیب فرمائے اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں ،
مخلصین اور اپنے عذاب سے بچنے والوں سے بنائے۔ (آمین)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہی قرآن جو اسے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔
یَقْدِیٰ یہ تمام لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے کسی مخصوص گروہ کی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہوا۔ ہاں پہلی کتابوں کے لئے یہ طریقت
تھا کہ وہ مخصوص گروہ کے لئے نازل ہوتی تھیں مثلاً تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے اور انجیل صرف حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے۔ رَلَّیٰ ایسے طریقے کے لئے ہِیْ اَقْوَمُ جو تمام مہاستوں سے اقوام اور زیادہ مضبوط اور
میں ترین ہے اس لئے ملت اسلام اور توحید مراد ہے اور اس کے ہادی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کا دامن تمام لینا ہے تو
لازم وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ وَیُبَشِّرُ اور مژدہ بہار سناتا ہے۔ الْمُؤْمِنِیْنَ اہل ایمان کو کہ
اے مسلمانو! تم نے قرآن مجید کے جن احکام اور شرائع پر عمل کیا ان کی جزا کی تمہیں خوشی ہو۔ الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ الْقِبْلَیْنَ
وہ مومن جو نیکیوں پر عمل کرتے ہیں اور نیکیوں کی تفصیل خود قرآن پاک بتاتا ہے۔ اَنْ لَّهْمُ باین طور کہ انھیں ان کے اعمال کے بدلے میں
اَجْرًا کَبِیْرًا ۝ بہت بڑا اجر نصیب ہوگا لینے اصل بھی اور ان پر دس گناہ بھی یا اس سے بھی اور زائد۔
کاشفی نے لکھا ہے کہ بہت بڑی مزدوری سے بہت مراد ہے۔

مکملہ : بہت کو بہت اجر سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ بہت میں دنیا و مافیہا کی تمام نعمتوں کو تحیر سمجھا جائے گا۔
وَإِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِآلِ الْاٰخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے احکام
بعث و نشر اور حساب و کتاب کو مانتے ہیں حالانکہ انھیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اَعْتَدْنَا لَهُمْ ان کے کفر و آخرت
کے وجود کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے۔ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝ دردناک عذاب۔ اس سے جہنم کا عذاب مراد
ہے۔ اس جملہ کا عطف یبشر پر ہے اس سے قبل یخبر فعل مخدوف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عطف ان لہم
اجوا کبیرا پر ہو۔ اب مضمیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دو بشارتیں دیتا ہے :

① ان کو ثواب

② ان کے دشمنوں کو عذاب

اس لئے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ذلت و خواری سے خوش ہوتا ہے۔

ۛ

یا وصال یار یا مرگِ عدو

بازئی چرخِ زین دو یک کارے کند

ترجمہ : یا وصال یار یا دشمن کی موت ، آسمان کا کھیل ان دونوں سے خالی نہیں۔

ف: قرآن مجید اسم ہادی کا منظر ہے قرآن مجید صامت یعنی خاموش کتاب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق یعنی بولنے والی کتاب ہیں۔ اسی طرح آپ کے واثقین کا طبع اولیا کریم بھی ناطق کتاب ہیں۔

ف: قرآن مجید ہر اس خوش بخت کے لئے نافع ہے جو اس کی رہبری و ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے اس لئے کہ قرآن مجید سے جملہ امور دین و دنیا کو بیان فرمایا ہے کہیں ان کا بیان تفصیل سے آیا ہے اور کہیں اجمال کے ساتھ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

جميع العلوم في القرآن
اگر تم دارین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کا گہری نظر سے مطالعہ کرو کیونکہ

اولین و آخرین علوم کا مجموعہ ہے۔

حکایت دہم کی بزرگ کو خیال گذار کہ قرآن مجید میں سے کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد کی (صریح یا اشارت) تائید ہو۔

يَخْرُجُ مَرَوِّحٌ مِّنَ الْجُودِ وَكَمَا مَن يَخْرُجُ السَّعِيرُ
مومن کی روح جہنم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آگ سے ہال۔
من العجین

چنانچہ اسی ارادہ پر قرآن مجید کو نہایت خود و محکوم اور گہری نظر سے اول تا آخر پڑھا لیکن اسے اس قسم کی کوئی آیت نہ ملی۔ جواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی خدمت میں اپنا مقصد پیش کیا اور عرض کی کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے:

ولا تطب ولا يابس الا في كتاب مبين
ہر شے صحت و برکت و قرآن مجید میں ہے۔
لیکن مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے مسئلہ کا حل سورہ یوسف میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب میں یہ یاد دار ہوا تو سورہ یوسف پڑھی اس میں یہ ملی:

فلما مائنه اكبرته وقطعن ايديهي
جب زمان صغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے
مہوش ہو کر کہنے لگے کات لوانے لیکن اس کو انھیں
احسان تک نہ ہوا۔

اسی طرح جب نزع روح کے وقت ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے اور پھر اسے بہشت کے انعامات سے لوازا جاتا ہے تو اسے نزع روح کی تکالیف محسوس نہیں ہوتیں۔

سبق: اس حکایت سے ہر وہ شخص عبرت حاصل کرے جسے خوف خدا ہے اسی وجہ سے تلاوت قرآن مجید کی برکات سے بہرہ ور ہوتا تھا۔

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے پہلے قرآن مجید کو بختم کرنے سے روکا ہے بلکہ فرمایا:

بہر یقینہ -

یعنی جس نے تیس دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھایا جسے جلدی کی وجہ سے اسے تہ تبر و تفسیر کا موقع نصیب

نہ ہوگا۔

مسئلہ: حدیث شریف مذکورہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید تین یا تین سے زائد دنوں میں ختم کرنا چاہیئے تاکہ تلاوت قرآن مجید سے جی خوش ہو اور اس کے اندر تبر و تفسیر کا موقع نصیب ہو۔ اسی وجہ سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ہر جمعہ کو قرآن مجید ختم کرتے تھے یعنی ہفتہ میں ایک ختم پڑھا کرتے تھے بعض بزرگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ سال میں صرف ایک ختم کرتے تھے۔ یہ صرف تبر و تفسیر کی وجہ سے بعض زیادہ تبر و تفسیر میں لگے دہتے تو سارا سال گزر جاتا بعض اس پر ایک ماہ وقت خرچ کرتے۔

مسئلہ: ختم قرآن مجید کے بعد دعا مانگنے کو غنیمت سمجھو اور نہایت خلوص اور حضور قلب سے دعا مانگے اس وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: جو شخص ختم قرآن مجید کے وقت موجود ہو وہ اپنا حصہ غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا اور جو قرآن مجید کے اختتام میں حاضر ہو گا وہ جنگ کی فتح و نصرت کے وقت حاضر ہوا۔

فتح و افتتاح و اختتام کی حاضری سے دونوں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں جس سے سلطان کو ذلت و خواہی میں ڈالنے کا موقع ملتا ہے مسئلہ: جو رسی نے فرمایا کہ دعا میں نہایت عجز و انکاری کوئی چاہیئے اور دعا کے وقت اہم مقاصد کے لئے جامع الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ نبوی مقاصد ہوں تو یہی کوئی حرج نہیں بہتر ہے کہ آخرت و اہل اسلام کی خیر خواہی اور بادشاہان اور حکام اسلام کی اصلاح اور ان کے لئے طاعات و عبادت کی توفیق اور ان کی مخالفت سے بچے بلکہ ان کے تعاون علیہم و علیہم التوفیق اور ان میں حق پر قائم رہنے اور اعدائے اسلام پر فتح و نصرت کی دعا مانگے۔

ختم القرآن کی دعا: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ ادویہ میں سے ایک دعا یہ ہے:

اللھم ارحمنی بالقراآن العظیم واجعلہ لی
اماماً ونوراً وھدی ورحمة اللھم ذکرنی
امام اور نور اور ہدایت و رحمت بنا مجھے وہ یاد دلا جو میں اس
سے بھولا اور مجھے سے بے خبر ہوا اور مجھے اس کی رات اور
دن کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق بخش۔ اے رب العالمین !
حجۃ لی یا رب العالمین
اسے میرے لئے حجت بنا۔

فہ: حضرت ابوالقاسم ہدایت ختم قرآن مجید کے بعد مندرجہ ذیل دعا مانگتے تھے۔

اللهم انا عبدك وانا عبدك وانا عبدك و
 انباء آمائك ماض فينا حكمك عدل فينا
 قضاؤك نسالك اللهم بكل اسم هو
 لك سميت به نفسك او علمته احدا
 من خلقك او انزلته في شيء من كتابك
 او استأثرت به في علم الغيب عندك
 ان تجعل القرآن مرئيم قلوبنا وشفاء
 صدورنا وجزاءنا وحمومنا و
 سائقنا وقاتلنا اليك والى جنات جنات
 النعيم ودارك ودار السلام مع الذين
 انعمت عليهم من المتبينين والصادقين
 والمصلحين برحمتك يا ارحم الراحمين۔

اے اللہ! ہم سب تیرے بندے اور تیرے بندوں اور
 تیری کینوں کی اولاد ہیں ہمارے اوپر تیرا فیصلہ نافذ اور
 تیرا ہر فیصلہ ہمارے لئے عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم تجھ
 سے تیرے ان اسماء کی برکت سے سوال کرتے جنہیں تو نے
 اپنے لئے مقرر فرمایا یا کسی کو اس کا علم دیا اور کسی کتاب میں
 انہیں نازل فرمایا یا انہیں اپنے خاص علم میں پوشیدہ رکھا
 یہ فتان ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کی شفا
 اور ہمارے احوال کی جلا اور اسے ہمارا امام و قائد بنا اور
 اس کی برکت سے ہمیں بہشت اور جنات النعیم کا راستہ
 دکھا جو تیرا دار ہے وہ دار السلام ہے ان حضرات کے
 ساتھ ہمارا اشتراک ہو جو انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین
 ہیں۔ اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے
 والے۔

مسئلہ: تفسیر میں ہے کہ نغم قرآن کے وقت سورۃ اخلاص کو جہراً مجتمع ہو کر پڑھنا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے ایک پڑھے
 اور باقی سنتے رہیں۔ (یہ قول معنیٰ نہ ہے)۔

فتنہ: اس صورت میں الوہیت کی وجہ یہ ہے کہ قرأت سے اہم غرض یہ ہے کہ حروف کی تصریح ضرور ہو تاکہ ان کے معانی کا
 ظہور ہو پھر سن کر ان پر عمل ضروری ہے۔ علاوہ انہیں سب کی آوازیں مل جائیں تو خواطر قشوش ہوں گے۔ دوسری خرابی یہ ہے
 کہ پڑھتے وقت کوئی کوئی حرف پڑھے گا اور کوئی کوئی تیسری خرابی یہ ہوگی کہ پڑھتے ہوئے حروف میں کمی و بیشی ہوگی پھر کوئی بعض
 حروف کو ساکن پڑھے گا تو دوسرا متحرک کوئی نہ پکچھے گا تو کوئی اس کے برعکس۔ صرف اس لئے کہ وہ کوشش کریں گے کہ تمام الفاظ
 اکٹھے ظاہر ہوں۔ اس طرح کی غلطی کرنے والے گنہگار ہوں گے، ہ

عشقت رسد بغیر باد گر نشان حافظ

فتران ز بر بخانی در چارہ روایت

ترجمہ: حافظ قرآن کی پودہ قرأت ہیں اگر تجھے عشق ہے تو تعین معلوم ہو جائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کے حقائق و اسرار سے مطلع فرمائے اور ہمیں اس کی ان مصلحتوں اور
 نفع سے ہمگام بنائے جو اس میں قصص و اخبار واقع ہوئے اور ہمیں اہل تحقیق سے بنائے اس لئے کہ وہی توفیق کا مالک ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ

اور آدمی ہر اچھی بات کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے اور

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

آدمی بڑا جلد باز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں

آيَتَيْنِ فَمَحْوَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ

بنایا تو رات کی نشانی مٹھی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیاں دکھانے والی کر اپنے رب کا فضل تلاش

رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْجَسَابِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝

کرد اور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز خوب جدا جدا اظہار فرمادی

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمُهُ طَبْعُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے

مَنْشُورًا ۚ اِقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ اهْتَدَىٰ

جسے کھلا ہوا پائے گا نہ پائے گا کہ اپنا نام پڑھو آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے جو راہ پر آیا وہ اپنے

فَأَمَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَأَمَّا يُضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزُولُ آيَةُ

ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا تو اپنے ہی بڑے کو بہکا اور کوئی بوجھ اٹھالے

وَزُرَّ آخَرَىٰ ۚ وَمَا لَكُمَا هَذَيْنِ يَتَّبِعُ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن

دلی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور ہم غلب کرنے والے نہیں جب تک رسول بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا

نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا

چاہتے ہیں اس کے خوشحالوں پر احکام بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں بے عملی کرتے ہیں تو اس پر بات بھری ہوجاتی ہے تو ہم اسے تباہ

تَدْمِيرًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مَنِ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ

کے برباد کر دیتے ہیں اور ہم نے کتنی ہی ملتیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں

عِبَادِهِ خَيْرٌ أَبْصِيرًا ۝ مَّن كَانَ يُرِيدَ الْعَاجِلَةَ ۖ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ

کے گناہوں سے خیر دار دیکھنے والا جو بے بردی وال چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں جسے چاہیں

لِمَن يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهُ مَا يَدْفَعُهُ فَوَمَا قَدْ حُورًا ۚ وَمَن أَرَادَ

پھر اس کے لیے جہنم کر دیں کہ اس میں جانے خدمت کیا ہوا دھکے کھاتا اور جو آخرت چاہے

الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝

اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی

كَلَّا نَمُوتُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝

ہم سب کو مردہ دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر موقوف نہیں
 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة الكبرى درجات واكبر
 دیکھو تم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی اور بیشک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور افضل

تفضيلاً ۝ لا تجعل مع الله الهاء اخر فتفقد مد فوما فعد ولا ۝
 میں سب کے اعلیٰ ہے اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا نہ بنو اگر تو یہ تمہارے گانہ نہ کرنا چاہتا ہے

تفسیر عالمانہ دیکھو انسان بالشر اور انسان شرکی دعا مانگتا ہے یعنی جب اسے غصہ آتا ہے تو شرکی دعا
 مانگتا ہے اور لعنت کرتا ہے اور مخالفت کی تہا ہی و بربادی کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے بلکہ چاہتا ہے

کہ مخالفت کی ساتھ اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب برباد ہو جائیں۔

ف: یہاں انسان سے جس انسان مراد ہے اور وہ بعض افراد اور وہ بھی اس کے احوال سے ایک حال کا ذکر ہے۔ جس
 انسان مراد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کے بعد احوال مراد ہیں۔

ف: یہ دعاء کی یا مخدوف ہے جیسے صبح اور سندھ میں یا مخدوف ہے ایک مقام پر فرمایا: سو فی یوم اللہ یہاں
 بھی یوم کی یا مخدوف ہے اسی طرح یوم اللہ اور وما یغن الذل میں یا مخدوف ہے اجتماع الساکین کی وجہ
 سے یعنی چونکہ ان آیات میں یا اللہ و اللام لہما کے ساتھ متصل ہونے سے اجتماع ساکین لازم آتا ہے اس لئے ان افضل
 کی یا مخدوف کر دی گئی جیسے علامے میں کائناتوں ہے یا بحیثیت وقت کے یا مخدوف ہوئی ہے لیکن جملہ آیات مذکورہ میں
 یاد مراد ہے حمد لا یفوت علی الوصلی۔

سوال ان آیات میں وقف کی کوئی صورت نہیں پیرا ہے فقط مذکور کے کا کیا معنی؟

جواب: ہم اپنے مقام پر دو کو وقف کرنے پر مجبور ہیں کہ بعض معنائی کے خلاف نہ ہو۔ لکن فی الکواکب
ف: دعا کا بیان خیر و لینے شرکی دعا ایسے مانگتا ہے جسے وہ شرکی دعا مانگتا ہے یعنی جسے اسے اپنی جہانی مثالاً و نقلاً
 عافیت اور رحمت کے لئے دیکھی ہے دعا مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہو جائے کہ جسے وہ شرکی دعا
 دیکھی رکھتا ہے یا اس کا شفیق ہے کہ وہ اپنی دعا سے شر کو ترک کرتا ہے حالانکہ وہ حقیقت وہ دعا اس کے لئے شریعہ ہے۔

میسٹر: اس سے ثابت ہوا کہ اسے اللہ مانگتی چاہیے جو نقص مناسک ہی پر مبنی ہو اس میں اس کی نفسانی خواہش کو مانگ کر
 بھی عمل نہ ہو۔

وَكَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۝ عَجُوزًا ۝ بلعنا ہے کہ جیسے ہی آیت ہے
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے اس کے انعام پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اتنا رواں دواں ہوتا ہے کہ چند لمحات کے بعد

وہ بوش ختم ہو جائے یا جس کے لئے دعا مانگتے ہیں وہ سرے سے مٹ جائے پھر اللہ کے کہنا میں دعا نہ مانگتا۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انسان اپنے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف عجلت باز ہے نہ وہ نعمتوں میں خوش اور نہ تکالیف سے۔
 اور نہ وہ گرمی پر صبر کرتا ہے نہ سردی پر۔

ف : دعا حقیقی طور پر مانگنے یا ایسا عمل کرے جو شر کا موجب ہو اس لئے کہ انسان عجلت باز ہے قول بھی فعلاً عموماً ایسے امور کا ارتکاب کرتا ہے جو دوزخ میں دخول اور عذاب کے نزول کا سبب ہوتے ہیں۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ موتی وقف لینے سوچ، بچاؤ سے کام لیتا ہے اور منافق و ثواب لینے جلد بازی سے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر و لمحہ بھر۔ اس لئے کہ اگر میں سوچ سے کام لیتا تو مجھ سے
 خطا (خلاف اولیٰ) سرزد نہ ہوتی۔
 ایک اعرابی کا مقول مشہور ہے :

ایاکم والعجلة عجلت سے بچو۔

اس لئے کہ عجب والے اسے ام الذمات سے تعبیر کرتے ہیں۔

فقہی شریف میں ہے :

پیش سنگ چون لغتہ نان افکنی

بو کند وانگہ خورد اے معتنی

اوبینہ بو کند ما با خرد

ہم بویش بعقل منتقد

ترجمہ : کتے کو لغتہ ڈالو تو وہ پیسے اسے سونگھتا ہے پھر کھاتا ہے۔ وہ ناک سے بو سونگھتا ہے ہم عقل سے سوچتے ہیں

تو پھر ہم اس میں فقیہ ہو۔

بزرگان اسلام کا فرمان ہے کہ اگرچہ عجلت شیطان فی عمل ہے لیکن چہ امور

چھ امور میں عجلت ضروری ہے

① نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔

② جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کی جائے۔

③ قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو۔

④ جب مکان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے۔

⑤ جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا انکباب ہو جائے تو توہمیں عجلت کی جائے۔

⑥ جب فوت ہو جائے تو دفن میں جلدی کی جائے۔

رابطہ : اب ان آیات تکونیہ کو بیان کیا جاتا ہے جن سے بندے کو غور و فکر کرنے پر راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے ؛
کہا قال تعالیٰ :

وَجَعَلْنَا الْيَلَّ وَالنَّهَارَ اور ہم نے رات اور دن کو بنایا۔

حکمت : رات کو دن کی تقدیم میں کارا زیر ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ رات سے معلوم ہوتی ہے اور اہل عرب دن کا آغاز اسی دن کی رات سے شروع کرتے ہیں یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا اور طویل و قصر میں مختلف ہونا ؛

اَيْتَيْنِ دو توں آیتیں لینے صانعِ قدیر ہونے اور اس کی وحدت کی دلیل ہیں اس لئے کہ ان کا تغیر و تبدل بتاتا ہے کہ ان میں تغیر و تبدل پیدا کرنے والا کوئی ہے ۔

یہاں رات و دن کو اپنی وحدت اور اپنے صانعِ قدیر ہونے کی دلیل بنایا اور دوسرے مقام پر فرمایا ؛

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامْرَأَتَهُ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو دلیل بنایا۔

سوال : پہلی آیت میں تشبیہ اور اس آیت میں آیت کو واحد لایا گیا ہے حالانکہ دو علیحدہ علیحدہ آیات میں یہ بھی دو علیحدہ علیحدہ آیات ہیں اس کی وجہ کیا ہے ؟

جواب (۱) چونکہ رات اور دن آپس میں دو ضدیں ہیں اس لئے ان کے لئے تشبیہ کا صیغہ ضروری تھا اور ابن مریم و امہ آپس میں ضدیں نہیں اسی لئے ان کے لئے واحد کا صیغہ لایا گیا۔

جواب (۲) بیٹے علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو بیک وقت دیکھا جاسکتا تھا اسی لئے آیۃ واحده کہا گیا اور سورج و چاند یعنی دن اور رات اگرچہ یوم واحد کا مجموعہ ہیں لیکن انھیں بیک وقت نہیں دیکھا جاسکتا اسی لئے انھیں علیحدہ آیت قرار دے کر تشبیہ کا صیغہ لایا گیا۔

فَمَحْضًا آيَةُ الْيَلِّ۔ فاء تفسیر یہ اور اضافت بیان یہ ہے جیسے عدد کی معدود کی طرف اضافت بیان یہ ہوتی ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آیت کو مثلاً اور وہ آیت ہی رات تھی۔

ف : المحو یعنی ازالۃ۔ الشیء الثابت لینے کسی ثنابت اور قائم ٹٹے کو مٹانا اور یہاں مراد یہ ہے کہ اللیل میں روشنی پیدا کر کے اس کے نشانات ختم کر دیئے گئے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا جاتا ہے ؛

صَغَرَ الْبَعُوضُ وَكَبُرَ الْغَيْلُ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے مجھ کو صغیر اور ہاتھی کو کبیر بنایا۔

یعنی استہزاء ان کی تخلیق ایسے ہی ہوتی ایسے رات کی تکوین ابتداء ایسے ہی ہوتی جیسا کہ محو اللیل کے مقابلہ میں جعل النہار کو مضیاً فرمایا۔

وَجَعَلْنَا آيَةَ الْتَهَارِ اُور ہم نے بنایا آیت کو جو کہ وہ نہار ہے۔ مُبْصِرَةٌ روشن کہ جس میں اشیاء روکھی جاتی

ہیں۔

ف: نہار کے اہل کی صفت سے نہار کو موصوف فرمانے میں مجاز ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت اللیل و آیت التہار میں حقیقی اضافت مراد ہے اور لیل سے چاند اور نہار سے سورج مراد ہے۔

چاند میں سیاہی کا نشان کیوں؟ مروی ہے کہ ابستار سورج اور چاند کو ایک جیسا بنایا گیا یعنی ہر ایک کا نور شتر شتر اجزاً تھا پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاند پر تین بار اپنا پَر مار کر چاند کے نور کے انتہر اجزاء نکال کر سورج میں ڈالیں تاکہ رات اور دن کے درمیان امتیاز ہو ورنہ ابستار رات و دن میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا رات چاند کی روشنی سے تاباں اور دن سورج کی روشنی سے۔ جب سے چاند کی روشنی سورج کو دی گئی اسی وقت سے رات میں تاریکی اور دن میں روشنی کا امتیاز ہوا اور یہ چاند کے منہ میں جو سیاہی نظر آتی ہے یہ جبریل علیہ السلام کے پروں کے مارنے کے نشانات ہیں۔

سیاہ رنگ کی خوبی چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سلطنت کے امور کا تعلق قمری ستاروں سے ہوتا تھا اسی لئے چاند کے اندر سیاہی کے باوجود اسے تمام ستاروں کا سردار اور سیاہ رنگ تمام رنگوں کا سردار بنایا گیا۔ اسی لئے عرب اسے سید الاولاد سے تعبیر کرتے ہیں اور حجر اسود کا سیاہ ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگرچہ بہشت سے دنیا میں اسے لاتے وقت اس کا سفید رنگ تھا لیکن جو نہی اسے انبیا و اولیاء کرام علیہم السلام نے ہاتھ مبارک لگا کر شرف فرمایا تو اسے عالم دنیا کے تمام پیغروں کی سیادت نصیب ہوئی اسی سیادت کے اظہار کے لئے اسے سیاہ رنگ بخشا گیا وہ اسی بنا پر کہ سیاہ رنگ سید الاولاد ہے تو جس پتھر کو یہ رنگ ملا ہے اس کے لئے دلالت کر رہا ہے کہ سید الاحبار ہے۔

نکتہ صوفیانہ غیروں کو سنین کی گنتی سن شمسی اور ہم اہل اسلام کو سن قمری بخشا اس میں بھی راز ہے جسے صرف عارفین جانتے ہیں وہ یہ کہ عارفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی تمام روشنیاں مٹا دیتی ہے۔ ایسے ہی عارفین پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظواہر کو کھٹے بواطن میں گم کر دیں۔ اہل اسلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے صرف انھیں تجلیات خاصہ سے نوازا گیا ہے ورنہ ان سے قبل تمام امتیں ان تجلیات خاصہ سے بے خبر رہیں۔

ایک اور نکتہ پہلی امتوں کے لئے فاسلحہ کا حکم ہے یعنی ان سے ایمان چھین لینا نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ اور ایک حقیقت تھی چنانچہ طبع باعوراء وغیرہ کے لئے ہوا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے

فرمایا:

کُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔

پھر جیسے اللہ تعالیٰ لکھے اسے کون مٹا سکتا ہے۔

دشمنوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انھوں نے بلا سوچے کہہ دیا کہ صحابہ کرام باشتنار (سنگ) افراد (معاذ اللہ) مرند ہو گئے۔ دیکھیں قبول کافی و ترجیح مقبول وغیرہ وغیرہ

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ سَورج کے لائق نہیں کہ وہ چاند کو پا سکے۔

اس سے صوفیاء کرام نے الشمس سے اُمم سابقہ اور القمر سے امت مصطفیٰ مراد لی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اُمم سابقہ کو کب ممکن ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت کو پائیں۔

فہم برے حضرت شیخ پیر و مرشد قدس سرہ نے کتاب البرقیات میں بہت بڑی بہترین اور عجیب و غریب تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

آیۃ اللیل فرعیۃ و تبعیۃ کا اور آیۃ النہار اصلیۃ و استقلالیۃ کا مرتبہ ہے اس لئے کہ چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے اس کے باوجود آیۃ اللیل کو محاور آیۃ النہار کو مبصرۃ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں لینے آیۃ اللیل اور آیۃ النہار میں استواء ہے بلکہ یہ آپس میں ایک دوسری سے امتیاز رکھتی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آیۃ اللیل کو آیۃ النہار سے استفادہ کی مقدار کیا ہے وہ اس طرح بحسب ضعف و نقصان آیۃ اللیل آیۃ النہار سے کم درجہ ہے اور آیۃ النہار بحسب قوت و کمال آیۃ اللیل سے ارفع و اعلیٰ ہے اور یہ دونوں آپس میں ایسے مرتبط ہیں کہ اپنی حدود طور سے متجاوز نہیں ہوتے مکہ ہر ایک کا لازم مقام و قدر معروف ہے اسی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کسی قسم کا خلل یا نقصان نہیں ہوتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مظاہر جلال کا مرتبہ فرعیہ و تبعیہ ہے اور مظاہر جمال کا مرتبہ استقلالیہ و اصلیہ ہے اس لئے کہ وہ امداد جو مظاہر جلال کو نصیب ہوتا ہے وہ مظاہر جمال کے قیام پر مبنی ہے اور ان کا قیام و بقا مظاہر جمال سے متضاد ہے اس لئے صوفیاء کا مقول مشہور ہے کہ:

لَوْ لَا الصِّلَحَاءُ لَهْلَكَ الصِّلَحَاءُ

اگر صلحاء نہ ہوتے تو ظالم لینے بڑے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے

نیز مظاہر جلال کے انکار صواب سے ہٹ کر خطا کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن مظاہر جمال کے افکار ہمیشہ مبصر اور مصیبت ہوتے ہیں اس سے بھی ان کے مابین امتیاز مطلوب ہے تاکہ مظاہر جلال و جمال میں مساوات نہ ہو اور واضح ہو جائے کہ اصل کے مرتبہ کو قوت و غلبہ و عزت حاصل ہے اور فرع کا مرتبہ ہمیشہ عجز و ضعف اور ذلت میں رہتا ہے اور اس لحاظ میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی حد سے متجاوز نہیں ہوتے لینے مظاہر جمال ہمیشہ مصیبت رہتے ہیں اور مظاہر جلال میں خطا ہوتی ہے۔ نہ مرتبہ فرعیہ و تبعیہ مرتبہ اصلۃ اور استقلالیۃ میں آ سکتا ہے اور نہ مرتبہ استقلالیۃ و اصلۃ مرتبہ تبعیہ و فرعیہ میں آ سکتا ہے اور یہ معاملہ

لے: اضافہ از فقیر اویسی۔

جاری و ساری رہے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

ف: مرتبہ قمر میں مراتب الیہ سے مرتبہ ربوبیت کی طرف اور مرتبہ شمس میں مرتبہ مراتب الیہ سے مرتبہ ربوبیت کی طرف اشارہ ہے نیز مرتبہ قمر کا مرتبہ کسی اور لوح کی طرف اور مرتبہ شمس کا مرتبہ عرش و قلم کی طرف اشارہ ہے نیز مراتب کوئیہ انفسیہ یعنی مرتبہ قمر مرتبہ روح کی طرف اور مرتبہ شمس مرتبہ سر کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح اور اشارات قرانیہ کا قیاس کیا جائے (یہ اصطلاحات صوفیانہ ہیں ان کی مزید تشریح کتب تصوف میں موجود ہے)۔

لَتَبْتَغُوا۔ یہ جعلنا آیۃ التھام سے متعلق ہے یعنی تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے لئے طلب کرو۔ **فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ** اپنے رب کا فضل یعنی رزق۔

سوال: رزق کو فضل سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ یہ تقاضائے ربوبیت اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے اور ابتعام میں اشارہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لئے سبب کسب ضروری ہے کہ سوائے سبب کے اس کا حصول ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

وَلَتَعْلَمُوا یہ ہر دونوں فعلوں کے متعلق ہے یعنی لیل و نہار کے اختلاف جدید یا ان کے ذاتی انبیاز کہ ایک میں تاریکی دوسرے میں روشنی اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا معلوم کرو۔ **عَدَدَ السِّنِينَ** سالوں کی گنتی کہ جن سے تقواری علی اغراض متعلق ہیں کہ جن سے اپنی دینی و دنیوی مصیحتیں معلوم کرتے ہو۔ **وَالْحِسَابَ** اور وہ حساب یعنی تقواری مصیحتیں جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً بعض امور سالوں سے اور بعض امور مہینوں سے اور بعض دنوں سے اور بعض راتوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر لیل و نہار کا یہ حساب نہ ہوتا تو تمام نظام دین و دنیا معطل رہتا۔

ف: حساب ہر اس گنتی کو کہا جاتا ہے جو کمیت منفصلہ رکھتی ہو جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہوتی رہتی ہے کہ جن کے ایک معین حصے سے حد معین حاصل ہو اسی معین حصے کا کوئی خاص نام مقرر ہوتا ہے اور وہ حکم بھی خاص رکھتا ہے اور گنتی ہر وہ حصہ جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہو لیکن اس سے خاص حد یا حکم حاصل نہ ہو۔ السنۃ سالوں مہینوں کی گنتی سے اور الشہر (ماہ) دنوں کی گنتی سے اور الیوم (شب و روز) گھنٹوں کی گنتی سے مکمل ہوتا ہے۔ السنین۔ سنۃ کی جمع ہے یہ دو قسم کا ہے:

① شمسی

② قمری

سورج نے جس برج کے نقطے سے سفر شروع کیا تھا جب وہاں پہنچے گا تو شمسی سال مکمل ہو گا۔ سورج اس سفر کو تین سو بیڑھ اور دن کے چار حصوں میں طے کرتا ہے (۳۶۵) اور قمری سن بارہ چاندوں کے مکمل ہونے پر پورا ہوتا ہے اس کے تین سو بیڑھ اور دن کی تہائی ایام ہوتے ہیں۔

مسئلہ: غین (نامرد) کو حاکم نے سال تک علاج کرانے کی مہلت دی تو یہ مدت بارہ ماہ قمری کے اختتام پر ہوگی اگرچہ غین کے کہ ابھی سال نامکمل ہے تو بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

نماز کے فدیہ کا حساب شمسی سال کے مطابق ہوگا چار چار حصہ کو اس میں نہیں ملایا جائے گا اس لئے کہ نماز کے مسئلہ میں احتیاط ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ سال کی نمازوں کا فدیہ پانچ سو بیس درہم ایک فرض نماز کے عوض دینا لازمی ہوں گے ایک وتر کے پانچ سو درہم علاوہ اس معنی پانچ سو سال کی کل نمازوں کا فدیہ قسطنطنیہ کے قول کے مطابق ایک سو بیالیس کیل اور سات اوقیہ دینے ہوں گے اگر کوئی گندم کی بجائے نقد دے تو موجودہ نرخ کے مطابق گندم کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ ۞ اور ان باتوں میں لینے معاشی امور اور معاد کے متعلق تم محتاج ہو۔ یہ فعل مذکور سے منسوب ہے جس کا تفسیر فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ۞ ہے۔ ہم نے اسے مفصل طور پر بیان کیا ہے لینے ہم نے تمہارے جملہ امور ضروریہ قرآن مجید میں ایسے بیّن طریق سے بیان کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور التباس نہیں ہے اس میں ہم نے تمہارے جملہ اعتراضات کو دور کیا ہے اور ایسے واضح طور پر بیان فرمایا کہ تمہارے لئے کسی قسم کی حجت بازی کا موقع بھی نہیں۔

سبق: عاقل وہ ہے جو قرآن کی اتباع کرتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے تو سمجھ نہیں آتا تو بھی بلکہ جو سمجھ نہ آئے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ عالم دین اگر قرآن مجید کو غور و فکر اور تدبر و فکر سے پڑھے تو اسے تمام لایحل مسائل کا جواب قرآن مجید سے حاصل ہوگا۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کوئی ایسا دن خالی نہ جاتا جس میں وہ قرآن مجید کی زیارت (تلاوت) نہ کرتے ہوں اس لئے کہ صرف قرآن مجید کی زیارت بھی عبادت ہے۔

ف: قرآن مجید کی زیارت (تلاوت) سے لایحل مسائل کا حل ہوتا ہے بشرطیکہ غور و فکر و تدبر و تفکر سے اس کی تلاوت کی جائے گی بفضلہ تعالیٰ اس کی زیارت سے کئی مخفی اور پوشیدہ اسرار کھلتے ہیں۔

ملاحظہ فرمائیے حضرت محمد بن الحسن طہ سیدنا امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فقر پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹے تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ انھوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا: پڑھنا قرآن مجید حفظ کر لو پھر میرے ہاں حاضر ہونا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سات دن گزار کر پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک قرآن مجید حفظ نہ

۱۔ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح فقیر کے رسالہ "الاتقاف فی الولیۃ والاستقامۃ" میں دیکھئے ۱۲۔ اولیٰ غفرلہ

ذکرِ کویر سے ہاں حاضری کا نام نہ لیا۔ امام محمد نے عرض کی میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تھانے فرماتے ہیں کہ:

حکایت امام محمدؒ

ایک رات میرا امام محمد رحمہ اللہ تھانے عند کے ہاں قیام ہوا میں نے انھیں دیکھا کہ ساری رات کپڑا تان کر سوتے رہے مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اتنا بڑا امام ساری رات غفلت کی نیند سوتا رہا لیکن جو نہی صبح کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو تو آپ وضو کئے بغیر جماعت میں شامل ہو گئے میں نے انھیں عرض کی کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا گمان ہے کہ میں نیند میں تھا مجھے نیند نہیں تھی بلکہ اسی رات میں نے قرآن مجید سے فقہ کے ایک ہزار سے زائد مسائل استخراج کئے ہیں اگرچہ آپ نوافل میں مشغول رہے لیکن وہ آپ نے نفس کے لئے اعمال جمع کئے لیکن میں نے ساری رات امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی شرعی مسائل کے حصول میں گزار دی اور میں لیٹا اس لئے رہا کہ مجھے واردات اسی طور پر نصیب ہوتے ہیں۔

ف: حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ حضرت انسبیا علیہم السلام کا وحی کے وقت لیٹ جانے میں بھی یہی راز تھا کہ جب ان پر وحی لینے واردات الہیہ کا ورود ہوتا تو چونکہ صفتِ قیومہ ہے اس لئے جب روح اس کے حصول میں مشغول ہوتی تو جسم کی طاقتِ قیام وقوعہ کمزور پڑ جاتی ہے اسی لئے وہ اپنی اصلی حالت زمین پر لیٹنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔

ف: قرآن مجید میں ہرگز وہ کی تفصیل موجود ہے اہل عبارت نے ظاہر بن مفسرین اپنے طور پر اور اہل اشارہ نے صوفیاء کرام اپنے طور پر تفصیلات کا اظہار کرتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے: ۷

تو زقرآن اے پسر ظاہر میں

دیو آدم را نہ بنیہند غیر طین

ظاہر قرآن ہو شخص آدمی ست

کہ نقوش ظاہر و جانش غفی ست

ترجمہ: اے بیٹے! قرآن کے ظاہر کو دیکھو شیطان آدمی کی صرف مٹی کو دیکھتا ہے قرآن کا ظاہر صرف آدمی کے ظاہر کی طرح ہے کہ اس کے نقوش ظاہر ہیں اور اس کی جان پوشیدہ ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَدْرَاسٍ مُّكَلَّفٍ كَمَا كُفِّرَ بَايُوتُنْ مَذْكُورٌ يَامُوتُ عَالِمٌ بِأَجَابِلِ بَادِشَاهِ يَا كَادَ آزَادِ يَا غَلَامِ . الْقَرْمَضُ

الالزام بخلاف لازم کرنا یعنی ہم نے لازم کیا۔ طَعْنُكَ اس کا وہ عمل جو اس سے اس کے اپنے اختیار سے صادر ہوا اور وہی اس کی تقدیر میں پہلے مقدر ہو چکا۔

ف: اے طائر پرندے سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے پرندہ تقدیر کے گھونٹے سے اڑ کر اس کے ہاں آیا ہے۔

فِي عُنُقِهِ اس کی گردن میں۔

ف: اسے گردن میں چٹنے سے اس لئے بغیر کیا گیا ہے کہ جب کوئی شے کسی کو ضروری لازماً چٹنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی گردن میں ڈالا جاتا اس تقدیر پر اب چٹنے ہوا کہ ہم ان کے اعمال نامے ان کو ایسے لازم کر دیں گے کہ وہ کسی وقت بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے گلے کا ہار کہ جس طرح گلے میں ڈالی جوتی زنجیر یا ہار انسان کو چھٹ کر رہ جاتا ہے ایسے اس کا اعمال نامہ کہ کسی وقت بھی اس سے جدا نہ ہوگا۔

کہ ہر نیک و بدی کان از من آید
مرا تا کام غل در گردن آید!

ترجمہ: ہر برائی نیک کام مجھ سے صادر ہوگا وہ لازماً میرے گلے میں چسپا یا جائے گا۔

سوال: الاسئلة المحققة میں ہے کہ اس اعمال نامے کے پرنڈے گلے میں ڈالنے کی تخصیص کیوں؟

جواب: گلا انسان کے لئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی ذہنت یا اس کی مذمت کے لئے کوئی شے ڈالی جاتی ہے اسی بنا پر بعض ضروری اشیاء کو گلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

”فی عنقی وفي عنقہ“

فلاں امر میرے گلے پر کیا فلاں امر میرے گلے پر کیا۔

ف: حیوة الحیوان میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ:

”تقلدھا طوق الحماضہ“

اسی ماء کامرج الخصلة القبيحة ہے یعنی فلاں نے فلاں گندی عادت اپنے گلے کا ہار بنایا ہے یعنی اس عادت فقیر پر التزام کر رکھا ہے اور وہ عادت اس سے کبھی نہیں جائے گی جیسے کبوتری کا طوق کبوتری کو مرتے دم پہے گا۔ ایسے ہی گندی عادت اس کو مرتے دم تک نہ چھوڑے گی۔ صاحب حیوة الحیوان نے اس کی مثال اسی آیت (و السزمنة طائفة فی عنقہ) یعنی اس کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے گا اسے کسی وقت بھی نہیں چھوڑے گا، سے دی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجیہ میں ہے کہ ازل میں جس طرح کلمت ازلیہ کا تقاضا ہوا اسی طرح ہر ایک کی سعادت و شقاوت اور احکام مقدرہ اور احوال معلومہ مقدر ہوئے یعنی جس طرح قادر مطلق کا قلم جاری ہوا ایسے ہی انسان کی صورت و سیرت اور رزق و اجل اور صفات و کمالات جو اس سے صادر ہوں گے ویسے ہی ہوگا اور عالم عدم کا معاملہ ہے یعنی جب کہ اس کے وجود کا پرنڈہ منتظر تھا کہ کب عالم عدم سے وجود کی طرف منکلا تو اس کے وجود کا پرنڈہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور اس کے گلے کا ہار بنا کر نہ صرف تاحیات بلکہ موت کے بعد بھی اس کے گلے کا ہار بنا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ اپنی قبر سے سب کے لئے نکلے گا تو بھی چٹا ہوا ہوگا۔ اسی لئے فرمایا کہ

وَنُخْرِجُہُ لَہُ اور ہم ہر انسان کے لئے نکالیں گے۔ یَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن یعنی حساب کے لئے کتباً

ایسی کتاب کہ جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہوگا اور یہ نسخہ جہ کامنول یہ ہے۔ **يَلْقَاهُ** اسے انسان پائے گا اور دیکھے گا۔ **مَقْشُورًا** ○ کھلا ہوا جب کہ وہ اس سے قبل لپٹا ہوا اور بند تھا یہ دونوں کتابا کی صفت ہیں **يَلْقَاهُ** صفت ہے اور منشوراً حال ہے۔

ف: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لئے ایک صحیفہ اور دائیں بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جو فرشتہ دائیں جانب ہے وہ نیکیاں اور جو بائیں جانب ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو صحیفہ قبر میں اسے ساتھ دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ یعنی انسان کی موت کے وقت اس کا اعمال نامہ لپیٹ لیا جاتا ہے جب وہ قیامت میں حساب کے لئے اٹھے گا تو وہ اعمال نامہ کمول کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔

اِقْرَأْ اَكْتِبْكَ اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔

اجوبہ: قیامت میں دنیا میں ان پڑھ انسان بھی اس وقت پڑھا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اس وقت ہر بندہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا تجھے تیرا نفس آج کے دن خود حساب دان کافی ہے اس میں الباء کافی ہے

اور الیوم، کف کا مفعول فیہ (طرف) ہے اور حسیبا تیز ہے اور علی حسیبا کا صلہ ہے الحسیب یعنی الحاسب۔

سوال: حسیب کے بجائے حسیبۃ لانا چاہئے اس لئے کہ نفس سے تیز ہے اور نفس مونث ہے؟

جواب: نفس تاویل شخص ہے اور شخص مذکر ہے حسیباً کو مذکر لایا گیا ہے یعنی اسے اعمال نامہ دکھا کر پڑھا کر کہا جائے گا کہ اب تو خود ہی اس کا جواب دے کہ تو کس سزا کا مستحق ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ بندے کو حساب اس لئے سپرد کر دے گا تاکہ اس کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو اور پھر بندہ جب خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو اس پر خود بخود رحمت قائم ہو جائے گی۔

ف: اس میں اہل انصاف کو غور کرنا چاہیے کہ اس کریم نے اپنے بندے کو جرائم و قصور کا محاسب اسے خود بنایا ہے۔

مَقْشُورًا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ آج تمہارے ان اعمال کا دفتر موجود ہے اسی لئے آج اپنی نیکی اور بُرائی کو مدِ نظر

رکھ کر فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برائیوں سے توبہ اور نیکیوں کی توفیق پر خوشی کرتی چاہئے۔

حکایت کسی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دن کو جتنی باتیں کسی سے سنو یا کوئی بات دیکھو تو اس کی رپورٹ مجھ تک پہنچاؤ اور اپنے تمام اعمال کی ڈائری بھی مجھے سناؤ۔ ایک دن کی تو تمام ڈائری سنائی لیکن دوسرے دن والد سے مندرت سنائی اور عرض کی کہ آجی اپنا ڈوسر پرکھ سکتا ہوں لیکن اعمال کی ڈائری سنائے کی مجھے طاقت نہیں اور نہ ہی ایسی ڈائری بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے فرمایا میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا لیکن میری نصیحت یاد رکھنا کہ تادم زیست پر نیشا کی

سے کام لیا اور حساب و کتاب کی حاضری ہر وقت یاد رکھنا اور میرا اس ڈائری پتھیں مامور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم میرے سامنے ایک دن کے حساب و کتاب کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر ساری زندگی کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے ہاں کس طرح دے سکو گے۔

تو نئی دانی حساب و روز و شام
پس حساب عمر چوں گوئی تمام
زین عمل ہائے نہ بر پنج صواب
نیت جز مشرنگی وقت حساب

ترجمہ: تم صبح و شام کا حساب نہیں جانتے پھر تمام عمر کا حساب کس طرح کو سکو گے۔ اس دنیا میں اچھے اعمال کی بنیاد رکھو ورنہ قیامت میں حساب کے وقت سوائے رسوائی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

مَنْ اهْتَدَىٰ هِرْوَه شَفْص سِيدَه مَاسْتَه پَر چلے یعنی قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق چلے یعنی احکام شریعہ کے مامور
پَر گامزن ہو اور جن برائیوں سے قرآن مجید نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ توبہ شک وہ اپنے
نفس کے لئے ہدایت پاتا ہے اس لئے کہ اس کی ہدایت کا نفع اسی کی طرف لوٹے گا اور وہ نفع کسی دوسرے کو نہ ملے گا۔ وَهَنْ
ضَلَّ اور جو اس راہ سے بھٹک گیا جو اسے حق تعالیٰ تک پہنچائے۔ فَإِنَّمَا يَضِلُّ يُعْلِقُ أَبْجَ شَكْ گمراہی کا وبال اسی پر آئے
گا اور وہ اس سے متجاوز ہو کہ کسی دوسرے تک نہیں پہنچے گا کیونکہ گمراہی کا عمل اس نے کیا ہے تو سزا بھی پگٹے گا، اس کے بدلے
میں کوئی اور دوسرا سزا نہ پائے گا۔

ف: قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم آخرت کا ہے کہ ہدایت پانے کی جزا کا نفع صرف اسی ہدایت پانے والے
کو نصیب ہوگا اور گمراہی کا نقصان یا وبال اسی کو ہوگا جس نے گمراہی کا عمل کیا ہے ورنہ دنیا میں ہدایت کے فوائد صرف ہدایت یافتہ
کو بکری شمار خالق خدا کی ہدایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اسی طرح گمراہی کا نقصان بھی نہ صرف اسی عامل تک محدود ہوتا ہے بلکہ
بوجہ اس کی گمراہی کی تابعداری کہ آپ سرسرقضان اٹھاتے ہیں۔ (کنزانی حواشی صدی الثانی)
وَلَا تَزِدْ دَاوِدَ وَنَسْرَ اُخْرٰى قَامُوس میں ہے کہ
الوزر: بالکسر الاشر - الثقل - الحمل الثقیل۔

یعنی اللہ کو دواؤں سے بڑھا جائے بے گناہ اور بوجہ اور بوجہ بوجھ لینے قیامت میں کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے
کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ ایک کے بوجھ اٹھانے سے دوسرے کی نجات ہو جائے بلکہ ہر عمل اپنے عامل کے
سر پر رکھا جائے گا اور اسے ایسے لازم کر دیا جائے گا کہ سوا اس کے اسی گناہ کی وجہ سے اور کسی کو مواخذہ نہ ہوگا۔
سوال: آیت ہذا سے ثابت ہوا کہ کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا اور یہ آیت شفاعت:

کما قال تعالى :

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و
جو کسی کی نیکی کی شفاعت کرے گا تو اس کا اسے حصہ نصیب ہو
من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها -
گا اور جو کسی کی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کا اسے حصہ
حاصل ہوگا۔

اور فرمایا :

ليجملوا اوزارهم كاملة يوم القيمة ومن اوزاد
تا کہ اٹھائیں اپنا بوجھ کامل قیامت میں اور ان لوگوں کا بھین
الذين يضلونهم بغير علم -
بغیر علم کے انہیں گمراہ کرتے تھے۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں غیر کا بوجھ اٹھایا جائے گا اور غیر کی نیکی کا نفع اور غیر کی برائی کا ضرر دوسرے کو پہنچے

گا :

جواب : قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ حقیقتاً ہر نیکی کا صلہ اور ہر برائی کی جزا و سزا ان کے عامل کو ملے اور یہ لازمی امر ہے۔ باقی رہا
شفاعت کا معاملہ تو وہ اصل نیکی کی جزا نہیں بلکہ وہ ایک علیحدہ امر ہے جسے اصل نیکی سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح گمراہی کی سزا بھی
گمراہوں پر منحصر ہے اگر کسی کو گمراہ کرنے کے سبب سے سزا ملے گی تو وہ اضلال (گمراہ کرنے) کی سزا ہے نہ کہ گمراہی کی ضلال اضلال
میں فرق ظاہر ہے۔

ف : ولا تذکر مجدثانیہ کی تاکید ہے تاکہ کفار کو ہر طرح کا طعنے ختم ہو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگرچہ ہم غلط کاریں لیکن ہم اسلاف کی
وجہ سے نجات پائیں گے اس لئے کہ ہم ان کے تابع ہیں اور جو کچھ نفع و نقصان اصل کو پہنچتا ہے وہی اس کے تابع کو۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کافروں سے کہا کہ تاتھا کہ تم میری اتباع کرو قیامت میں تمہارے تمام گناہ میں
شان نزول اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ ہر ایک اپنے سرق میں غرق ہو گا کوئی کسی کا گناہ نہیں
اٹھائے گا۔

ف : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں کتاب سے بندے کا اپنا نفس مراد ہے اس لئے کہ ہر عمل اور کتاب کے بعد مرتکب کے
اپنے نفس میں نقوش ہو جاتا ہے اس کی تشریح یوں ہے کہ جب انسان سے کوئی عمل خیر یا شر صادر ہوتا ہے تو جو ہر روح میں ایک
اثر مخصوص پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب تک روح جسم میں ہے اس وقت تک وہ اثر مٹتی رہتا ہے اس لئے کہ اس وقت وہ حواس و
قوتے انسانی میں مشغول رہتا ہے جب روح بدن سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ روح
بدن سے خارج ہوتے ہی عالم علوی کی طرف عروج کرتی ہے پھر جو نہی اس نے عالم علوی کی طرف توجہ کی تو جسم سے پڑے اٹتے
گئے اور اعمال کھلتے گئے اس کے بعد زندگی بھر کے اعمال کے نقوش نفس پر ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تقریر عقل کے مطابق ہے بلکہ
اگر نور سے دیکھا جائے تو نقل میں اس کی تاکید کرتی ہے جیسا کہ حضرت قتادہ نے فرمایا :

يقسأوه الله اليوم من لم يكن في الدنيا
لینے دنیا میں اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس روز وہ پڑھا ہوا
قاسماً۔ ہو گا۔

مذکورہ بالا تقریر کے مطابق العیامۃ سے بھی قیامت صغریٰ مراد ہے لیکن اس تقریر کو فلاسفہ کے قواعد سے زیادہ مشابہت ہے۔ (کنز فی حاشی سعدی المتقی)

صاحب روح البیان کی عجیب و غریب تقریر
(صاحب روح البیان) فقیر (اسماعیل حقی) اکثراً کہتا ہے کہ یوم آخرت صدقہ
و منافع ہر دونوں کا جامع ہے۔ اس معنی پر انسان کے دو حصے ہونے لازمی ہیں۔

۱۔ اعمال نامہ جسے کرنا کاتین کہتے ہیں۔

۲۔ وہ نقوش جو اس کے نفس پر منقوش ہوتے رہتے ہیں پھر قیامت میں اس کے یہ ہر دونوں حصے گواہی دیں گے۔ (کنز فی التالیفات النبیہ)

۳۔ آیت میں کتاب سے وہ حصہ مراد ہے جس کو کرنا کاتین روزانہ اور ہر چھوٹی بڑی نیکی اور برائی کہتے ہیں اور اس کا وہی اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے متعلق انسان کو حکم ہو گا۔ (اقترا کتابک)۔ اے انسان! وہ کتاب پڑھ جو میرے لئے لکھی گئی اور وہ تیرے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ کفی بنفسک الیوم علیک حبیبنا۔ آج تیرا نفس تیرا محاسب کافی ہے اس لئے کہ تیرا نقش تیرے اعمال کے قلم سے مرقوم ہے سعادت ہے تو بھی شقاوت ہے تو بھی۔ جو اعمال صالحہ کی ہدایت پاتا ہے تو وہ اس کا اپنا فائدہ ہے اور وہ سعادت کے نقوش کو پالتا ہے اور اگر اعمال فاسدہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گمراہی حاصل کرتا ہے اور وہ گمراہی اسے نقصان پہنچائے گی اس لئے کہ وہ شقاوت کے نقوش کو حاصل کر رہا ہے۔ ولا تنزداد ذرة اخری اور کوئی بھی دوسرے کے گناہوں کے قلم کو ہاتھ نہیں لگاتا جو کہہ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اور ہم عذاب دینے والے نہیں اور ہمارے لئے مناسب نہیں بلکہ ہماری عادات سے محال ہے اس لئے کہ ہمارا حکم ہزاروں حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے ہم اہل ضلال اور اہل اذکار کو بقا ضائع عقل عذاب نہیں دیتے۔ بھٹی نبعت یہاں تک کہ ہم ان کے ہاں بھیجیں سَمُوعًا ۝ رسول علیہ السلام جو انھیں حق کی ہدایت دے اور گمراہی سے روکے اور دلائل و حج قاطع سے سمجھائے اور شرعی مسائل سے آگاہ فرمائے تاکہ پھر وہ معذرت اور جتنے بازی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لانا واجب ہے لیکن نہ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے مسئلہ بلکہ یوں کہا جائے کہ حکمتوں اور معلومتوں کا تقاضا یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر بدبختوں کو راہ حق دکھائیں۔ فساد یہاں پر عذاب سے ذمیوی عذاب مراد ہے اس لئے کہ یہی عذاب آخری عذاب کے مقدمات سے ہے بعض بدبختوں کا فرد کو ہر دونوں دنیا و آخرت بلکہ عذاب برزخ میں بھی مبتلا کیا

؛ بعث وقت مقدّر کہ میں عدم صحت وقوع کی غایت ہے لعدم وقوع مطلق کی، اس لئے کہ انہوں ہی عذاب کا وقوع بعث کے ناممکن ہے اور دوسری عذاب بھی فسق و فجور کے بعد واقع ہوتا ہے۔

وَإِذَا أَمَرْنَا أَنْ تَهْلِكَ فَرِيَّةٌ أَوْ جَبَّ بِكَ سُبْحَتِي كَيْ يُلَاقَكَ كَرْهًا أَوْ رَادًّا
کا تعلق کسی بستی کے برابر کرنے کا ہوتا ہے۔ اَمَرْنَا تو ہم اسی بستی کی طرف بھیجے ہوئے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ مُشْرِفِيهَا اس بستی کے دولت مندوں اور لیڈروں اور بادشاہوں کو۔

فہ المتوفی برون المکرم ابطرته النعمة وسعة العیش سے ہے یعنی فلاں کو نعمت اور وسعت عیش نے کمترین میں ڈالا ہے۔ الترفۃ بالفہم بمعنی النعمة والطعام الطیب۔

سوال : آیت میں صرف دولت مندوں وغیرہ کی تخصیص کیونکہ ؟ حالانکہ یہ سب کو شامل تھا۔
 چونکہ عوام سرداروں کے پابند ہوتے ہیں۔ سردار بمنزلہ اصل اور عوام بمنزلہ فرج کے ہوتے ہیں اسی لئے اصل کے ذکر کے بعد فرج کی ضرورت نہیں رہی۔

فَقَسَّوْا فِيهَا پِس وہ سردار لوگ انبیاء علیہم السلام کی طاقت سے خارج ہوئے اور ان بستیوں میں کسر کی فتح علیہا القول پِس ان پر قول ثابت ہو گیا یعنی جب ان سے طغیان و عصیان صادر ہوا تو پھر نزول عذاب کا موجب اور سبب ظاہر و ثابت ہو گیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان بستی والوں پر وہ کلمہ عذاب ہو گیا جو ازل میں ان کے لئے لکھا جا چکا تھا اسی بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔

فَدَّ مَرْنَهَا پس ہم نے ان بستی والوں کی تباہی کے ساتھ اس بستی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ تَدْمِیْئًا یعنی الٰہ لاک
مع طیس الاشودھم النبایئے کسی کمالات کی بنا ختم کر کے اس کے نشانات مثلاً کرا سے تباہ و برباد کرنا۔
فت : اس عبارت میں مجاز ہے اور واضح کرنا ہے کہ ان کے فسق و فجور کا سبب صرف ان کی دنیا و دولت بنی جس کی وجہ سے فسق و فجو
کے مرکب ہوئے تو اس کے بعد ان پر تباہی و بربادی ڈالی گئی۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ كَمَا هَلَكْنَا لَأْمُولٍ وَمِنَ الْقُرُونِ كَمُكَرِهِمْ اِبْهَامُ كَوَيَانُ كَرَاهِيهِ اسْمَا
عِدُو تَقْرِيزِ كِي ضَرْوَتِ ہوتی ہے ایسے ہی لفظ كَمْ کو بھی اور من الْقُرُونِ لَفْظِ كَمْ کی تفسیر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے بہت سے
زمانہ کے لوگوں کو نناہ و برباد کیا ۔

ف : القدرت انسان کی زندگی کا وہ زمانہ جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر کے فوت ہو۔ لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ ایک سوسال کی مدت کو قدرت کہا جاتا ہے۔

کُن کی زبان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو، مادیت ہوئے فرمایا:

۴) خرگوش

شیر نے بھڑیئے سے کہا کہ ان کی تقسیم کیجئے۔ بھڑیئے نے کہا کہ حمار وحشی آپ کے لئے اور ہرن میرے لئے اور خرگوش لوطری کے لئے۔ شیر نے بھڑیئے کو تھپڑ رسید کیا جس سے بھڑیاغون سے لٹ پڑا ہو گیا اس کے بعد شیر نے لوطری سے تقسیم کا کہا لوطری نے کہا حمار وحشی آپ کے لئے صبح کی خوراک ہو جائے اور ہرن عشاء کی اور خرگوش ان دونوں کے مابین کسی وقت تناول فرما شیر نے ہنس کر فرمایا تجھے کس نے سمجھایا کہ اسی طرح کی تقسیم مناسب ہے لوطری نے جواب دیا۔ بھڑیئے پر جناب کے تھپڑ نے سبق دیا ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے :

العاقل من وعظ بفیء

”فناوہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے“

مرد در کار ہا چو کرد نظر

بہرۂ اعتبار ازاں برداشت

ہر چہ آن سود مند بود گرفت

ہر چہ ناسود مند بود گذاشت

ترجمہ : مرد اور کدو جب دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو امر اس کے لئے مفید ہوتا ہے اسے لیتا ہے جو بُرا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ”ادویاتِ نجیہ میں ہے :

وما کنا معذبین حتیٰ نبعث برسولاً اس میں اشارہ ہے کہ اعمالِ صالحہ ہوں سیئہ ، وہ سعادت و شقاوت سے منقوش ہوتے ہیں اور ان کے اثرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنا پر باقی رہتے ہیں جو ان کی دعوت قبول کرتا ہے تو اس کے لئے نیک اثرات اگر وہ ان کی دعوت کو رد کرتا ہے تو اس کے لئے بُرے اثرات منقوش ہوتے ہیں اس لئے کہ سعادت و شقاوت ، اور مرد و نواہی کے اندر بطور امانت رکھے گئے ہیں۔

و اذا اردنا ان نهلك قریۃ اور جب ہم نفوس کی بستی کو تباہ و برباد کرتے ہیں امونا متوفیہا تو ہم اس بستی کے نفوسِ امارہ بالسور کو حکم دیتے ہیں۔ فھضقوا پس وہ شہوات کی اتباع اور خواہشاتِ نفسانیہ کو پورا کرتے ہوئے قیدِ شریعت اور اتباعِ انبیاء علیہم السلام سے نکل جاتے ہیں۔ فحق علیہا القول تو ان پر شریعت کی مخالفت کی نحوست سے ان پر بدبستی کا قول واجب ہو جاتا ہے۔ فدھمناھا متدیرا جب ان کے نفوس رقوم شقاوتِ ابدیہ سے مرقوم ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی قبولِ سعادت کی استعداد ضائع کر دیتے ہیں۔

وکماھلکنا من القرون من بعد ذوق اور ہم نے لوحِ علیہ السلام کے بعد بہت سے قرون تباہ و برباد کئے ہیں جب انھوں

نے انبیاء علیہم السلام کا امر دیکھا تو ہم نے قبولِ سعادت کی استعداد کو ضائع کر لیا۔ وکفی بربک بذاذوب عبادہم حباب انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول نہ کی، اسی بنا پر تیرے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کی کفالت کی۔ خبیث راہبیدر چونکہ ازل میں ہر شے کو دائمی طور پر اپنے بندوں کی سعادت و شقاوت کے اسباب اسی نے مقرر کئے ہیں اسی لئے وہ غیر دلبیر ہے۔

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ ہر وہ شخص جو اپنی خواستِ اہمیت سے یُریئذ اپنے اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ الْعِلَاجَۃ جلدی والی یعنی صرف دار دنیا کا لینے دنیا کے خونِ طالب کو چاہتا ہے اس سے فاسق اور کافر اور اہل ریا و نفاق اور دنیا کی خاطر ہجرت کرنے والا اور وہ مجاہد صرف مالِ غنیمت و شہرت کے لئے جہاد کرتا ہے، مراد ہے۔ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا ہم بھی اس کے لئے اسی دنیا میں غلبت کریں گے۔ مَا نَشَاءُ جس کے لئے ہم جلدی چاہتے ہیں کہ اسے دنیا و دولت سے مالا مال کر دیا جائے ہر وہ جو خود ارادہ کرتا ہے اس لئے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چاہنے والے کو اس کے ارادہ پر مالا مال نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو طلب کے بغیر مطالبِ عنایت فرما کر اور بعض کو طلب کرنے کے باوجود مطالب سے اور شرائط سے مشروط کر کے آزماتا ہے اور بعض کے لئے مقرر فرماتا ہے کہ اگر اس نے فلاں مطلب کی طلب کی تو اسے مطلب میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور بعض کے لئے یوں ہوتا ہے کہ بعد طلب تا فلاں مدت کا مہران و کامیاب فرمایا جاتا ہے یہ تمام آزمائش کے طریقے ہیں اس لئے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنا مطلب چاہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد اس کا مطلب پورا کیا جاتا ہے یعنی طلب کے وقت او طلب کے حصول کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ انھیں طلب کے بغیر ہی ہر مقصد میں کامیاب فرمایا جاتا ہے مذکورہ بالا تمام طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمتوں سے مالا مال ہونے والے اور محروم ہونے والے تین قسم کے ہیں :

① طلب کے باوجود محروم

② طلب پر مقصد میں کامیاب

③ طلب میں کامیاب باوجود اس سے طلب کا صدور بھی نہ ہو۔

لَمَنْ شُرِئْدُ حَرْفِ جَر کا اعادہ کر کے ضمیر لُذ سے بدل البعض ہے اس سے اسم موصول مراد ہے جس کا مقصد کثرت ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ پھر ہم اس کے لئے بنائیں اس کے عوض جو اس کے لئے ہم نے دنیا میں مال و دولت وغیرہ دی۔ جَعَلْنَا لَهُمْ جَنَّمَ اور اس کے اندر ہم قسم کے عذاب۔ يَصْلَحُهَا یہ ضمیر مجرور سے حال ہے یعنی در آنجا لیکر داخل ہوگا۔ مَذْمُومًا طاعت کیا ہوا ہے۔ یہاں مذمت بجئے طاعت ہے مذمت و طاعت بجئے خلوت المرح والحمد مثلاً کہا جاتا ہے۔ ذمۃ وھذیم ای غیر حمید یعنی مذمت و طاعت کیا ہوا۔ (کدانی بحر العلوم)

مَذْمُومًا دھکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس لئے کہ الدحر یعنی الطرد والابعد یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ وَمَنْ اور ہر وہ جو اذرتے ملوثیت۔ اَسْرَادُ اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ الْاٰخِرُ الْاٰخِرَت اور اس کے

اندر کی دائمی نعمتوں کا۔ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا اور پوری کوشش کرتا ہے جیسا کہ اس کے لائق ہے یعنی اوامر الہی بجالانا اور نواہی سے رکنا نہ اس طریق سے جیسا کہ اہل جاہلیت قرب الہی کے لئے عمل کرتے اور وہ ان کے اپنے من گھڑت تھے۔ لہذا کی لام نیت و اخلاص کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لئے کہ لام اختصاص کے لئے مستقل ہوتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ دُاعًا لِّكَلِمَةٍ مَّوْمُنٍ وہ مومن ہو لینے اس کا ایمان صحیح ہو کہ جس میں شرک اور تکذیب کا شائبہ تک نہ ہو اس لئے کہ بہشت کے داخلہ کے لئے ایمان ضروری ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَذْكُورٌ بِالْآسَةِ شَرِئَاتٍ لِّئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَسْرِعْنَ عُدَّتَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس کے لئے سعی جیل کرنے والے اور ایمان والے کے جامع ہیں پس وہی لوگ۔ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ ہے ان کی سعی حسن قبول سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اس پر انھیں ثواب نصیب ہو گا اس لئے کہ جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا اجر و ثواب دینا مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر کوئی قرینہ نہ ہو کیونکہ شکر کا عمدہ نتیجہ ہے۔

انسان دنیا و آخرت سے مرکب ہے ہر دونوں دنیا و آخرت کے ہر جز کو میل و ارادہ ہے تاکہ ان ہر دونوں سے غذا پاکر لطیفہ عجیبہ قوت حاصل کر کے نیکل پذیر ہو۔ انسان کا دنیوی جز نفس ہے اور اس کا راستہ بہنم کے درکات ہیں اور اس کا دوسرا جز اخروی روح ہے اور اس کا راستہ بہت کے درجہات ہیں اور قلب ان ہر دونوں اجزاء سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا راستہ رحمن کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ رحمن کی ایک انگلی کا نام لطف اور دوسری کا نام قہر ہے۔ جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قہر کا مظہر ہو تو اس کا دل اور چہرہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لئے عجلت کی چیزیں چاہتا ہے اور انہی عجلت کی چیزوں سے نفس کی تربیت کرتے ہوئے بعد و فراق کے درکات تک پہنچ کر اسی جہر و فراق کی نار میں داخل رہتا ہے اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے کہ اسے اپنے لطف و کرم کا مظہر بنائے تو اس کے قلب اور چہرہ کو عام ملوک کی طرف متوجہ کرتا ہے پھر وہ آخرت کے امور میں بڑھتا ہوا طلب حق میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو لینے جو بھی حق کی طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیتا ہے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جود میں موجد کے ہاں ازل سے مشکوہ ہے۔

كُلًّا يَسْعَىٰ كَالْمَسْجُورِ یعنی ہر ایک دنیا و آخرت کے اباد تمند۔ خند ہم بار بار بڑھاتے ہیں کہ بر آنے والے کے لئے پیٹے کی مدد ثابت ہوگی ان کے درمیان میں انقطاع نہ ہوا ان میں سے ایک کو دنیا کی نعمتیں دوسرے کو آخرت کی نعمتیں ھُوْلَاءِ کلا سے بل ہے وَ ھُوْلَاءِ پہلے ھُوْلَاءِ پر عطف ہے یہ اور وہ لینے دنیوی نعمتوں والے ہوں یا اخروی نعمتوں والے۔ وَمَنْ عَطَاٰ سَرَّ يَدًا تَبْتَغِي رِبَّ تَعَالٰی کی طرف سے عطا ہے یعنی اس کی دی ہوئی وسیع نعمتوں کا کوئی غمتی نہیں۔ عطا یعنی معطیٰ لینے وہ شے جو عطا کی جاتی ہے یہ نمد کے متعلق ہے۔ مَا يَدُ الْاِمْدَادِ اور مہلے لینے امداد کی مقدار اور امداد کی جانب کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے کہ یہی امداد نہ سعی پر موقوف ہے اور نہ ہی عمل کی وجہ سے بلکہ یہ اس کا فضل محض ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاٰ سَرَّ يَدًا اور تیرے رب تعالیٰ کی عطا دنیوی و اخروی مَحْظُورًا روکی ہوئی اس سے کہ جس کا وہ ارادہ کرے وہ نیک ہو یا برا بلکہ وہ اپنے ارادہ کر میرے دنیا و آخرت میں نیک کو عطا سے نوازتا ہے اور کافر اور فاجر کو دنیوی نعمتیں عنایت فرماتا ہے۔ اگرچہ

سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے غیبات کی روکاوٹ ہو جاتے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہ

ایم زمین سفرہ عام اوست
بریں نغان یغا چہ دشمن چہ دوست
پس پردہ بسند عمل ہائے بد
ہم او پردہ پوشد بالائے خود
وگر بر جفت پیشہ بشتافت
کہ از دست قہرکش اماں یافتے

ترجمہ: (۱) زمین کا دسترخوان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دشمن اور دوست کے لئے عام ہے۔

(۲) بڑے اعمال دیکھ کر بہت پردے ڈھانپتا ہے۔

(۳) اگر ظلم کا طریقہ اختیار کرنا تو اس کے قہر سے کوئی بھی نہ بچتا۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کیف فضلنا سے مراد علی الحالیہ ہے نہ انظر سے اس لئے کہ استفہام پر اس کا عامل مقدم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ استفہام کو کلام کا ابتدا ضروری ہے۔ یعنی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر جرت سے دیکھتے کہ ہم بعض آدمیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے یعنی بعض کو دنیوی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور بعض ان میں مالی لحاظ سے نہایت کمزور ہیں، بعض ان میں شریفانہ اور بعض ان میں رذیل کہیں ہیں، بعض ان میں مالک ہیں اور بعض مملوک اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے کہ بعض کے درجات و مراتب دوسروں سے افضل ہوں گے۔ ان کے حالات خود بخود ایک دوسرے کی فضیلت کے شاہد ہوں گے چنانچہ فرمایا: وَلَا تَخْشَوْا فِتْنَةَ الْفِتْرِ وَلَا تَخْشَوْا فِتْنَةَ الْفِتْرِ وَلَا تَخْشَوْا فِتْنَةَ الْفِتْرِ۔ اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تاکہ ثابت ہو کہ بخاری مہربانی سے ان کے مراتب و درجات کا فرق ہے۔ و لا لاخرۃ یعنی اہل آخرت۔ اکبر درجات و اکبر تفصیل اہل دنیا سے درجات اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اس لئے کہ درجات آخریہ کے مراتب اور آخرت والوں کے فضائل باقی اور غیر متناہی ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے فضائل متناہی فاصلہ آسمانوں و زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔

تفاوت درجات بخیر میں ہے :

تفسیر صوفیانہ

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دیکھتے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تاکہ ثابت ہو کہ بخاری مہربانی سے ان کے مراتب و درجات کا فرق ہے۔ و لا لاخرۃ یعنی اہل آخرت۔ اکبر درجات و اکبر تفصیل اہل دنیا سے درجات اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اس لئے کہ درجات آخریہ کے مراتب اور آخرت والوں کے فضائل باقی اور غیر متناہی ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے فضائل متناہی

فی الجملہ اعتماد کن بر ثبات دہر
کیں کارخانہ الیت کہ تغیر می کنند

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ آخریہ باقیہ کے درجات کو حاصل کرے۔

حدیث شریف (۱) : اہل دنیا کی نظروں میں بہشتی لوگ مجنوں محسوس ہوتے ہیں حالانکہ وہ اہل علم کے نزدیک بہت بڑے عالی مراتب ہیں۔

ف : اولوالالباب سے مراد علماء کرام ہیں۔ اولوالالباب حدیث شریف میں واقع ہوا ہے۔

حدیث شریف (۲) : عالم دین کی عابد پر وہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ درجہ والے پر۔

حدیث شریف (۳) : ایک روایت میں ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔

حدیث شریف (۴) : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ”والذین اولوا العلم مساجد“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عام مومن پر عالم دین کے سات سو درجات بلند ہوں گے ان ہر ایک کے درجہ کی مسافت ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کی درمیانی مسافت۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کے درجات کا تفاوت حسب معارف حقیقہ علوم الہیہ کے مطابق ہوگا۔

حدیث شریف (۵) : دیکھا ہے اور نہ نہی ہر مل نے، اور اس کے اندر رہنے والے خدام و اذواج نورانی ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے عاقل لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل نار سے ممتاز فرمائے گا، ایسے ہی اہل عقل کو غیر عقل والوں سے ممتاز فرمائے گا۔ پھر ہر ایک کو عقل کے مطابق ان شہروں میں بسایا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے درجہ کا فرق مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت، ہزار مرتبہ کے مطابق ہوگا۔

ف : عقل سے علم و معرفت الہی مراد ہے۔

حدیث شریف (۶) : بہشت کے بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف اہل ہجوم کو نصیب ہوں گے۔

ف : اصحاب ہجوم سے وہ لوگ مراد ہیں جو طائپ خیر اور محال رزق کے متلاشی رہتے ہیں۔

حدیث شریف (۷) : بہشت میں بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف ان تین قسموں کے لوگوں کو نصیب ہوں گے،

② صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے والا ۔

③ صاحب عیال، صبر کرنے والا ۔

ف : حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ صاحب عیال، صبر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا : جو اپنے عیال پر خرچ کر کے ان پر احسان نہ بٹلائے ۔

حکایت مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چند لوگ جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا۔ یہ بات حضرت ابوسیانہ کو ناگوار گذری، اور فرمایا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی اور انھیں اجازت مل گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو دعوت اسلام دی گئی لیکن انھوں نے پہلے دعوت اسلام قبول فرمائی اور ہم نے دیر سے، یہی کیفیت آخرت میں ہوگی پھر شک کیا ۔

ف : بعض روایت میں وا کثرت تفضلاً پڑھا گیا ہے ۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ عالم دنیا میں فخر و مباہات پر ناز کرنے والو! تمھیں چاہئے کہ آخرت کی منازل و مراتب کے حصول کی جدوجہد کرو کہ دراصل فخر و مباہات کا دہی امر ضروری ہے۔ اس لئے کفایت کے لحاظ سے آخرت کے درجات و مراتب اکبر و اکثر ہیں ۔ حدیث شریف : ہمد کے تارک اور ہمد پو جانے والے کے درمیان سو درجہ کا فرق ہوگا۔ ہر درجہ کے درمیان ستر سال تیز رفتاری سے دوڑنے کے دوڑنے کا فاصلہ ہوگا ۔

حدیث شریف علم حاصل کرو اس لئے کہ قیامت میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام اٹھائے جائیں گے پھر علماء پھر شہداء اس کے بعد تمام مخلوق ہر ایک کو اپنے درجات پر مراتب و فضائل نصیب ہوں گے۔ (کنز فی بحر العلوم)

منہی شریف میں ہے :

علم را دو پر کمانرا یک پر است
ناقص آمد ظن بہ پرداز ابراست
مرغ یک پر زود افتد سرگون
باز بر پرد دو گامے یافتون
افت و خیزاں میرو مرغ گمان
با یک پر بر امید آشیان
چون ز ظن وادست و بلش رونمود
سد دو پر آن مرغ یک پر بر کشود

بعد ازان : عیشی سویا مستقیم
نے علی وجہ مکب اوسقیم

ترجمہ : ① علم کے دو اہل گمان کا ایک پر ہے ناقص علم کی وجہ سے اتر ہے ۔

② ایک پر والا پندہ جلدی نیچے گرے گا، دو پروں والا اد پر کو تیز ہوا جائے گا۔

③ مرغ لگان آفت زدہ اور گمراہ ہوا جائے گا اسی پر سے اپنے اشیاء کو تلاش کرے گا۔

④ انسان کی مثال اسی پرندے کی ہے کہ ایک ایک کو پر، دوسرے کو وہ پر ملیں گے۔

⑤ علم والا نہایت سیدھا اور صحیح چلے گا اور گمان والا ٹیڑھا یا بیماروں کی طرح۔

اے اللہ! ہمیں اہل یقین و یقین سے بنا۔ (آمین)

لَا تَجْعَلْ مَعَ الْكَلْبِ الْهَيْأَ الْآخِرَ اللَّهُ تَعَالَى کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اگرچہ یہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو

ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے۔

قاعدہ عجیبہ : اوامر میں اصل نبی علیہ السلام اور نواہی میں امت اسی قاعدہ پر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ خطاب امت کو ہے۔

فَتَشْعَلُ بَنِي كَعْبٍ کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے یہاں پر قعود یعنی صبر و صفا ہے لینے تم ہو جاؤ گے یا بنے المکث ہے۔ اب مٹنے یا ہو گا کہ تم ٹھہرو گے لوگوں میں یہ اس محاورہ سے ہے کہ جب ہر اس شخص کے طبعی حالات پوچھ جائیں جس کے حالات بگڑ چکے ہوں تو اس کے جواب میں کہاجائے گا: قاعد فی اسوء حال لینے وہ بہت بڑی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے عرض نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کے حالات کا اظہار مطلوب ہوتا ہے کسی ایسے قعود سے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، اس لئے کہ جس کے حالات و مگر لوگوں ہو جاتے ہیں تو اس کی اکثر حالت فکر و توجہ میں بیٹھے گذرتی ہے اگرچہ وہ ہر وقت بیٹھا نہیں رہتا لیکن اس کی اکثری حالت کے پیش نظر اسے قعود سے تعبیر کرتے ہیں۔ مَذْمُومًا فَخَذُّوْا ۝ یہ دونوں خبریں یا حال میں لینے تم مذمت فخذلان کے جامع ہو جاؤ گے کہ عند الملامکہ وعند الناس تمہاری بہت بڑی مذمت اور سوائی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت ہے سو اس لئے کہ انھوں نے بیرون کو اس کا شریک ٹھہرایا اور اس وقت ان کے شریک بھی انھیں کام نہیں دیں گے اس بنا پر در در کے دھکے کھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بخشش کے دروازے بند کر دیئے ہوں گے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشترک جامع بین المذمت والمخذلان، تو مومن کلبا مع المدح والفسرة ہونا بطریق اولیٰ ہوا۔ نیز اس سے واضح ہوا کہ طالب حق اپنی طلب میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسے دابین اور اس کی نعمتیں ناپسند ہوتی ہیں، اور وہ صرف حق کو چاہتا ہے اور بس۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالُو الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمَا بَلَغُوا

اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تم میرے

عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ

سنا میں ان میں ایک یا دونوں پر عداوت کو پہنچے یا میں تو ان سے بھول نہ کہنا اور اب میں نہ جھگڑتا اور ان

لَهُمَا قَوْلٌ كَرِيمٌ ۝ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ

سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عزت کر کے میرے رب تو ان

رَبِّ الرَّحْمَةِ لَهَا كِبَارُ بَيْنِي صَغِيرًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھپین میں بالا تنہا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اگر

إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝ وَإِذْ ذَا الْقَوْلِ

تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتہ داروں کو ان کا

حَقُّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالْبَيْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِرْ بَيْنِيَا ۝ إِنْ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا

حق دے اور مسکین اور مسافر کو اور فضول نہ اڑا بے شک اڑانے والے شیطانوں

أَخْوَانُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَإِذَا تَعْرَضْنَاهُمْ

کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے

إِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ

رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ اور اپنا ماتہ لپیٹ کر دن

يَدُكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا

مَحْسُورًا ۝ إِنْ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ

تھکا ہوا بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا اور کتنا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو

خَيْرًا بِصِيرًا ۝

خوب جانتا رکھتا ہے

تفسیر عالمانہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تمہارے رب تعالیٰ نے ہر مکلف کے لئے قطعی فیصلہ فرمایا ہے اس سے

معلوم ہوا کہ قضیٰ امر کے معنی کو متقن ہے اس کے بعد مضمون کو احوال اور مضمون فیہ کو اس کے لئے

قید بنایا گیا ہے۔ یہ تاویل ہم نے اس لئے کی ہے کہ جس کا فیصلہ بجانب اللہ ہو اس کا وقوع واجب ہوتا ہے لیکن یہاں

سوال: والدین کی خدمت گزاری اور ان کی عزت و احترام کو بڑھانے سے کیوں مقید کیا گیا ہے حالانکہ ان کی خدمت گزاری وغیرہ ہر وقت فرض ہے خواہ جوان ہوں یا بوڑھے؟

جواب: جب انہیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت ہو تو ان کی خدمت بجالانا فرض ہے اور چونکہ بڑھاپے میں عموماً خدمت کی شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بنا بریں اسے بڑھاپے سے مقید کیا گیا ہے اگر انہیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت نہ ہو تو پھر ان کی خدمت بجالانا مندوب ہے۔ (کذا فی الاسئدہ المفترہ)

فَلَا تَقُلْ تَهْمًا بِسِ انْھیں نہ کہو۔ یہاں بھی مذکورہ بالا تقریر ہو گئی ہے ہر دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک۔ کسی کو نہ کہو۔ اُفت: یہ اس آواز کا نام ہے جو تکرار پر دلالت ہے۔ اور اس کے فعل لینے الفجر ہے۔ کا اسم ہے اور خا کو ہر تینوں حرکات سے پڑھنا جائز ہے اور اس پر صیغہ دمیہ و غایہ کی طرح تنوین ہو تو اس سے اس کی تکرار مراد ہوگی اگر نہ ہو تو اس کی تعریف کا ارادہ ہوگا اور فاء کا کسور ہونا اصل بنا کی وجہ سے ہے اگر اسے مبنی بر کسورہ پڑھا جائے اور اس کا مفتوح ہونا خفناً ہے اور اس کا مضموم ہونا منذ (کی ذال مضموم) کی طرح آیتاً ہوگا لیکن یہ شان ہے اب معنی یہ ہوا کہ لا متعجب وہ باتیں جو تمہیں ناگوار ہوتی ہیں ان سے ملال نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی ضروریات کی ادائیگی سے بوجھل ہوں۔

قاعدہ: اُفت میں والدین کی ہر طرح کی ایذا سے روکا گیا ہے۔

رابطہ: اگرچہ اس میں ہر طرح کی ایذا مراد لی گئی ہے لیکن بعض مخصوص ایذاؤں کا ذکر کیا ہے صرف ان کے مہم باشان ہونے کی وجہ سے:

وَلَا تَهْهَرْهُمَا اور انہیں نہ جھڑکنے لینے ان سے سخت کلامی اور جرحش کوئی نہ کیجئے جب ان سے بعض باتیں ناگوار گذریں۔ وَكَلَّ تَهْمًا اور انہیں اُفت کے بجائے کہنے قولاً کَرِيْمًا کہ دیکھا جائے ذاکسور لینے قول جلیل جو صبر و ادب کا متقنی اور مروت و احسان کا داعی ہو مثلاً کہے، ابا جی، اسی جی، بیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا: یا ایت۔ حالانکہ وہ کافر تھا اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے گفتگو کی۔

مسئلہ: والدین کو نام لے نہ بلانے اس لئے کہ یہ بھی موت کے خلاف بلکہ کھلی گستاخی ہے ہاں اگر علم گفتگو میں ان کے اسبابِ تنہ کی ضرورت پڑے تو نام بتا سکتا ہے۔

مسئلہ: ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کہے نہ ہی ان کے سامنے اونچا بولے بلکہ نہایت نرمی اور نکرانہ لہجہ میں بات کرے ہاں اگر وہ برے ہوں یا افہام و تفہیم صرف اونچی آواز میں ہو سکتی ہے تو بوجہ ضرورت جائز ہے۔

مسئلہ: کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے کیونکہ وہ جوابی حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔

مسئلہ: ماں باپ کو غیظ و غضب سے نہ دیکھے۔

جَنَاحُ الدُّلِّ استعمالہ بالکنایہ ہے عجز و نیاز کو بمنزلہ پرکھنے کے قرار دے کر پھر اس کے لئے خیالی پڑ ثابت کئے اس سے مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عجز و نیاز زکوہ اس لئے کہ جب پرنہ اڑتا ہوا نیچے اترنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو دھیل کر دیتا ہے اور جب اوپر کو اڑتا ہے تو پردوں کو نرم کرتا ہے۔ اسے عجز و نیاز اور تواضع کے لئے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ عجز و نیاز کا حکم فرمایا۔ یہ استعارہ ترشیحیہ ہے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرے جیسے ایک ذلیل خطا کار غلام اپنے تشرؤ اور سخت گیر آقا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یعنی جیسے غلام مذکور اپنے آقا مذکور کے سامنے چاچوسی اور خوشامد کر کے وقت بسر کرتا ہے ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرنی چاہئے۔

مَنْ الرَّحْمَةِ يَرْمَنُ اسْتِثْنَاءُ يَاقُطِيلِيہ ہے یعنی بہت بڑی رحمت سے اس لئے کہ آج وہ تیرے ایسے محتاج ہیں جیسے تو بچپن میں ان کا محتاج تھا۔

مسئلہ: ماں باپ کی طرف محبت و شفقت اور نہایت ہی مہربانی سے دیکھئے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص (مرد یا عورت) اپنی ماں یا باپ کو نظر شفقت سے صرف ایک بار دیکھے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر دونوں میں ہزار بار دیکھے تو تب بھی حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اگرچہ دونوں میں لاکھ بار بھی دیکھے تب بھی اسے ایک نگاہ کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ (کنز فی خالصۃ الحقائق)

مسئلہ: بارادۃ تواضع اپنی ماں کے قدم چومنا جائز ہے۔

حضرت الاستاذ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو خواب میں حکایت دیکھا ہے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک میں جوہر و یاقوت ہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرا خواب سچا ہے اس لئے کہ میں نے کل اپنی ڈاڑھی واللہ ماجدہ کے قدموں کے تھوڑوں کو لگائی تھی۔

مسئلہ: اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے کسی دوسرے کے سپرد نہ کرے۔

مسئلہ: انسان کو اپنے ماں باپ اور استاد (اور پیرو مرشد) کی خدمت سے عازر نہ کرنی چاہئے اسی طرح بادشاہ (حاکم وقت) اور محان کا حکم ہے۔

مسئلہ: باپ کے لئے نماز کا امام بھی نہ بنے اگرچہ اس سے وہ فقیر تر ہے (اگر وہ حکم دین یا ان کو مسائل سے چنداں واقفیت نہیں تو جائز ہے)۔

مسئلہ: ماں باپ کے آگے بھی نہ پہلے ہاں اگر راستہ صاف کرنے کی ضرورت پیش ہو تو جائز ہے۔

مسئلہ: کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں جب کہ اس سے ماں باپ کی امانت ہوتی ہو۔

مسئلہ: کسی معاملہ میں ماں باپ سے سبقت نہ کرے مثلاً کھانے پینے اور بیٹھنے اور گنگو میں وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ: اگر باپ بدمذہب ہے وہ اسے اپنی عبادت گاہ میں لے جانا چاہتا ہے تو نہ جائے، ہاں اگر باپ اسے کسی مذہبی چیز کو اپنے ہاں اٹھالانے کا حکم دے تو اسے بجالائے۔

مسئلہ: باپ شراب لانے کا حکم دے تو نہ لائے مگر شراب پی کر برتن (گلاس۔ بوتل وغیرہ) اٹھانے کا حکم دے تو یہ حکم ماننا جائز ہے۔

مسئلہ: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر اسے ماں باپ حکم فرمائے کہ ہانڈی کے نیچے آگ جلائے حالانکہ اس ہانڈی میں خنزیر کا گوشت پکایا جا رہا ہے تو آگ جلائے میں حرج نہیں۔ (کنزانی بحوالہ العلوم)

مسئلہ: ماں باپ سے عداوت کے اپنے آپ کو کسی دوسرے مشہور و معروف شخصیت کی طرف منسوب نہ کرے اس لئے کہ یہ لعنت کا موجب ہے۔

حدیث شریف: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اپنے آپ کو دوسری ذات میں منسوب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی نہ نیکی۔ (عبادت سے مراد فرائض اور نیکی سے مراد نوافل ہیں)۔ (کنزانی الاسرار الحمید)

قاعدہ: عبادت کی کتابوں میں جہاں صرف واقع ہو اس سے توہر اور جہاں عدل واقع ہو اس سے فدیہ یا صرف سے نوافل اور عدل سے فرائض یا عدل سے نوافل اور صرف سے فرائض مراد ہیں یا صرف سے وزن اور عدل سے کیل اور اس کی ہر عبادت یا صرف سے ہر نیکی اور عدل سے فدیہ مراد ہے۔

وَقُلْ شَرِّتِ اَنْفُسَهُمَا اور دعا کیجئے کہ اے رب تعالیٰ! ان پر ایسی رحمت فرمائیے جو باقی رہنے والی ہے ان پر کافی رحمت پر اکتفا نہ کیجئے۔

مسئلہ: اگر ماں باپ ہر دونوں یا ان میں سے ایک کا کافر ہو تو ان کے لئے اسلام قبول کرنے کی دعا کیجئے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لئے دعا مانگنے کے موقف طریقے میں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لئے بہشت کی اگر کافر ہیں تو ان کے لئے ایمان و اسلام کی دعا مانگئے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ (ہچا آذر) کے لئے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کی فدیہ کی کے بعد کہا: یا اللہ! میں اس سے بیزار ہوں اس لئے کہ وہ تیرا دشمن ہے اس کے بعد آپ نے اس کے لئے دعا و استغفار ترک کر دی۔ (کنزانی تفسیر ابی الیث)

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کیلئے دعا و استغفار ترک کر دیتا ہے تو دنیا میں اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا فرماتا ہے۔

مسئلہ : حضرت ابن عیینہ سے سوال ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو صدقہ پہنچنا ہے یا نہ۔ انھوں نے فرمایا کہ ہر صدقہ پہنچنا ہے لیکن اس کے لئے بہترین صدقہ استغفار ہے اگر اس سے کوئی اور شے نافع ترین ہوتی تو میں ماں باپ کے لئے اس کا حکم فرماتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : بہشت میں انسان کے درجات بلند کئے جاتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے، یا اللہ! یہ درجات کس وجہ سے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لئے فلاں شخص نے استغفار کی ہے اسی وجہ سے تیرے یہ درجات بلند ہوئے۔

حدیث شریف : جو شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے ماں باپ سے احسان کرنے والا سمجھا جائے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

سالہا بر تو بگذرد کہ گذر

نکنی سوئے تربت پدرت

تو بجائے پدر چہ کردی خیر

تا ہاں چشم داری از پیرت

ترجمہ : بہت برس گذرنے پر بھی تو کسی اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے نہیں گیا۔ بتائیے جب تو نے اپنے باپ سے بھلا نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد کے سسرے بھائی کی امید کرتا ہے۔

کَمَا سَرَّيْنِي صَغِيرًا کاف ملاحظہ فرمائیے اس لئے کہ یہ موصوف بخدو فی کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی : رحمة مثل رحمتہا علی و تربتہما و اشدھما فی حال صغری و فابعدہ للراحین یعنی جیسے انھوں نے میرے اپر رحم و کرم کر کے میرے بچپن میں میری تربیت اور بہتر رہبری فرمائی تو اے میرے رب! اب تو اپنے وعدے کو پورا فرما دینے وہ وعدہ کہ میں رحم کرنے والوں کو بخش دوں گا۔

حکایت و روایت : ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے لئے ان کی ادائیگی حقوق کا کوئی طریقہ ہے تاکہ میں اپنی بچپن کی تربیت کا حق ادا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے حق نہیں ادا کر سکتے اس لئے کہ انھوں نے تربیت تیری زندگی کی بقا کی خوشی میں کی تھی تو ان کی خدمت ان کی موت کی خوشی میں کرے گا۔

مَرَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے خوب جانتا ہے یعنی وہ

تھارے تقویٰ اور والدین کے ساتھ مروت و احسان کو بھی جانتا ہے گو اس میں اس انسان کو تہدید ہے جو والدین کی زندگی سے کراہت اور ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ اَكْرَمَ نِكْحَتِہٖ لَیْسَ وَالِدِیْنَ كَے لئے خدمت و مروت کا ارادہ رکھتے ہو۔ ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو۔ وَاِذَا تَوَكَّلَ اللّٰہُ تَعَالٰی۔ كَانَ لِلّٰہِ اٰیٰتِیْنَ اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے یعنی جب ان سے کوئی تاہی ہو جاتی ہے جب کہ انسان فطرتاً فقور وار ہے تو وہ اپنے فقور سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عَفُوْۤسُ ۱۰ وہ کوہِ ہندوں کے قولیہ فعلیہ اذیتہ یا تقصیر گناہ کو بخش دیتا ہے۔

مسئلہ: امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکثر علماء کے راجی ہیں کہ شبہات میں بھی اطاعت والدین واجب ہے لیکن خاص حرام امر کی طاعت ضروری نہیں اس لئے کہ ترک شبہات اتفاقاً ہے اور والدین کو راضی کرنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر والدین میں سے ایک، دوسرے کی فرمانبرداری سے راضی نہیں تو والد کی رضا کو ترجیح دے لیکن ان امور جو تعظیم و احترام سے متعلق ہیں اس لئے کہ نسب کا انتساب والد سے ہے اور اگر ان امور کو خدمت و احترام کے لئے پہلے والد کا استقبال کرے۔ اگر کوئی شے خدمت اور نذرانہ کے طور پر پیش کرنی ہو تو پہلے والد کو پیش کرے۔ (کذا فی طبع الادب)

مسئلہ: فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں والدہ کو ترجیح دے جب والد کے پاس ماہر الکفایۃ موجود ہو اس لئے کہ بچپن میں پرورش کے لئے والدہ نے بہت زیادہ دکھ اٹھایا اور بہ نسبت والد کے والدہ کو اولاد سے زیادہ شفقت ہوتی ہے اور اولاد کو لئے دکھ درد اٹھانے میں بہ نسبت والد کے والدہ بہت رکھتی ہے۔ علاوہ انہیں بیٹوں میں بوجھ اٹھایا پھر اسے دودھ پلایا جب تک سمجھ دار نہ ہوا، بچے کی تربیت و خدمت اور علاج و معالجہ اور اسے نپھلنا دھونا صاف ستھرا رکھنا اور اس کے کپڑے وغیرہ دھونا حفاظت کرنا وغیرہ۔ (کذا فی فتح القریب)

جنت سرائے مادر آئست

زیر قدمات مادر آئست

روزے گن اے خدائے مارا

چیزے کر رضائے مادر آئست

ترجمہ: مائیں بہشت کی سرائیں ہیں بہشت ماں کے قدموں تلے ہے اے اللہ! جہیں وہ موقر عطا فرما جس سے ہم والدہ کو راضی کر سکیں۔

مر وی ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا باپ کل حمایت کا مالک ہے عرض کی کہ اس سے اس کا باپ اس کا مال اسباب جھین لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا تو وہ لاشعری کے سہارے چلتے ہوا یاد گاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے

ماجا پوچھا تو اس نے عرض کی کہ جب یہ کمزور اور میں قوی تھا اور میں دولت مند اور یہ فقیر تھا تو میں اسے مال اسباب سے نہیں روکتا تھا اب میں ضعیف اور یہ قوی اور یہ دولت مند اور میں فقیر ہوں لیکن مجھ سے اپنے مال کے متعلق بخلی کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کی بات سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ تیری بات جس پتھر اور ڈھیلے نے سنی سب روئے۔ اس کے بعد اس حکایت کرنے والے نوجوان کو فرمایا:

انت و مالاک لا بیک دتو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے۔

حضور فخر رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ذلیل و غار جو صحابہ کرام نے عرض کی: آپ کس کے لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہر اس شخص کے لئے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی تک کو بوڑھا پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بہشت میں داخل نہ کر سکا۔

حدیث شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد اپنی امت کے حالات کے تغیر کا خوف نہ کرتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ چار شخصوں کے لئے گواہی دو کہ وہ بہشتی ہیں:

۱۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہر بخش دیا اور اس کا شوہر بھی اس پر راضی ہوا۔

۲۔ کثیر العیال جو حلال کمائی سے اپنے کنبے کا پیٹ پالتا ہے۔

۳۔ وہ تائب جو اپنے گناہوں کی طرف ایسے نہیں لوٹتا جیسے دودھ پستان سے والپیں نہیں لوٹ سکتا۔

۴۔ والدین کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آنے والا۔

والدین کو نصیحت ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا غلط برتاؤ نہ کرے کہ جس سے اولاد نا فرمانی پر مجبور ہو جاتے بلکہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو فرمانبرداری میں مدد دے سکیں۔

حکایت: ایک بزرگ عارف کامل نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیس سال سے کوئی کام نہیں کہا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میری نا فرمانی کرے اور اس نحوست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔

افسوس صد افسوس فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ زمانہ نے پٹا کھایا اور انسانوں کے حالات میں تغیر آگیا اور ہمیں اپنی بری عادات پر ردنا چاہئے اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفس کی بری عادات کو دیکھ کر خون کے آفسو بہاتے اور ایک ہم جن کہ خطاؤں اور گناہوں میں غرق ہیں لیکن ہمیں اپنے نفوس کی ایسی شرارتوں کا خیال تک نہیں گذرتا نفس آثارہ کی ایسی شرارت کے متعلق حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

بیچ رہے نہ برادر بہ برادر وارو
 بیچ شوق نہ پدر را بہ پسر می بینم
 دختر از اہمہ جگست و جدل با مادر
 پسر از اہمہ بدخواہ پدر می بینم
 جاہلان را ہمد شربت ز گلابست عسل
 قوت دانا ہمہ از قوت جگر می بینم
 اسب تازی شدہ مجروح بزیر پالان
 طوق درین برگردن خسر می بینم

ترجمہ: ۱۔ نہ بھائی کو بھائی پر رحم نہ بیٹے کو باپ سے انس ہے۔
 ۲۔ لڑکیوں کو ماؤں سے جھگڑا اور لڑکوں کو باپوں سے جھگ۔
 ۳۔ جاہل ز گلاب کا شربت اور شہد کے مرنے اڑائیں اور دانا دن رات غنم مگر پستے۔
 ۴۔ عربی گھوڑے زخم در زخم کھا رہے ہیں لیکن زریں طوق گھروں سے پہن رکھے ہیں۔
 وَاٰتِ اور اسے افضل النعمیٰ محبوب علیہ السلام اور یہ خطاب آپ کی تمام امت کو ہے۔ ذَا الْقَسْبِ رِشْتہ داروں
 کو عطا فرمائیے۔ اس سے ذی رحم محرم صلیا مراد ہیں یہی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے وہ رشتہ دار ولادت سے متعلق ہو جیسے
 والدین یا نہ ہو جیسے بھائی، بہن۔ حَقُّہٗ اس کا حق اس سے نفقہ شرعی مراد ہے یہ اس وقت ہے جب وہ رشتہ دار فقیر
 تنگدست ہوں۔
 مسئلہ: انسان پر اپنی چھوٹی اولاد بشرطیکہ وہ تنگدست ہوں اور زوجہ وہ دولت مند ہو یا تنگدست مسلمہ ہو یا کافرہ کا خرچہ واجب
 ہے۔

مسئلہ: غنی سے وہ نفقہ مراد ہے جس کے ہاں حوائج اصلہ سے زائد مال درنصاب کے مطابق موجود ہو مرد جو یا عورت ایسے
 غنی پر ماں باپ کا نفقہ واجب ہے۔ اسی طرح اس پر ان لوگوں کا بھی نفقہ واجب ہے جو ماں باپ کے حکم میں ہیں جیسے داؤسے،
 نانے، دادایاں، نانیاں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست) ہوں وہ مسلمان ہوں یا کافر، بشرطیکہ ذمی ہوں۔ اگر عربی ہوں تو اولاد کو ان کا خرچہ
 دینا واجب نہیں اگرچہ امان لے کر چارے ہاں ہوں۔
 مسئلہ: ماں باپ کے سوا باقی ان رشتہ داروں کا خرچہ دینا واجب ہے جو ذی محرم ہوں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست)، صغیر یا
 مونث یا لکڑا گنہا اور نابینا ہو اور اپنی معذوری سے کمائی نہ کر سکتے ہوں۔ اگر وہ معذور کمانے کے قابل ہوں تو پھر ان کا خرچہ
 دینا بالاتفاق واجب نہیں۔

مسئلہ : اگر معذوری کے باوجود وہ ذی عظمت و شرافت مثلاً عالم دین حافظ قرآن وغیرہ ہوں تو پھر انھیں خرچہ دینا چاہیے۔
مسئلہ : ماں باپ اگرچہ روزی کمانے کے قابل ہیں لیکن تنگدست ہیں تو بھی خرچ دینا واجب ہے بلکہ باقی تمام رشتہ داروں پر ان کو فضیلت ہوگی۔

مسئلہ : اسلامی تعلیم کے طالب کا خرچہ والد پر واجب ہے بشرطیکہ وہ طالب علم روزی کمانے سے معذور ہو لیکن لنگر انبا اندھا وغیرہ ورنہ بعد بلوغ وہ اپنی روزی خود کما کر کھائے اور تعلیم بھی جاری رکھے۔ (آج کل کے طلبہ اسلام اس مسئلہ پر عمل کرنے کا نام نہیں لیتے پھر یا تعلیم چھوڑ بیٹھے ہیں یا والدین پر بوجھ بنتے ہیں)
مسئلہ : لنگڑے بیٹے کا خرچہ والد پر فرض ہے بشرطیکہ وہ لڑکا تنگدست ہو۔

مسئلہ : لڑکی اگرچہ بالغ ہو جب تک کسی کے نکاح میں نہ دی جائے اس کا خرچہ والد پر واجب ہے بشرطیکہ لڑکی تنگدست ہو۔

مسئلہ : کسی ایک تنگدست کا باپ اور بیٹا دولت مند ہوں تو اس تنگدست کا خرچہ اس کے والدین پر واجب ہے۔
مسئلہ : اختلاف دین کی وجہ سے کسی رشتہ دار کا خرچہ دینا واجب نہیں سوائے ولادت اور زوجیت کے رشتہ کے۔
قاعدہ : اصل (اب - جد وجہ الجدة) کا نفقہ ان کے فروع (ابناء - بنات و انبا الانبا) پر واجب ہے بشرطیکہ وہ اصولاً مسلمان اور تنگدست ہوں اسی طرح برعکس یعنی فروع (ابناء و بنات و انبا و الانبا) تنگدست مسلمانوں کا خرچہ اصولاً (یعنی اباء - اجداد) پر۔

مسئلہ : قاعدہ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ نصرانی کا خرچہ مسلمان بھائی پر واجب ہے اور نہ ہی نصرانی پر اپنے مسلمان بھائی پر خرچہ واجب، اس لئے کہ ان میں ولادت کا رشتہ نہیں بلکہ انویت کا رشتہ ہے۔

مسئلہ : ولادت کے رشتہ میں اصول و فروع کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اقرب فالاقرب پر عمل کیا جائے۔
مسئلہ : ذوالارحام میں بھی اسی رشتہ کا نفقہ واجب ہے جو وراثت لینے کا مستحق ہے اگرچہ بالفعل اسے وراثت نہ بھی ملتی ہو۔
مسئلہ : وہ رشتہ دار جو ذی محرم نہ ہوں اس کا خرچہ دینا واجب نہیں جیسے ابناء الہم (بچا کی اولاد)۔ ہاں اگر تنگدست ہوں تو احباب و مروت کے طور پر ان کی مدد کرنی چاہئے اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے طور پر صلہ رحمی اور ان کی ملاقات لینے ان کے ہاں آنے جانے اور حسن معاشرہ میں ان کے ساتھ سخی الامکان کو تاہی ذکر ہے۔ (نفقہ کے مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔)

حدیث شریف : صلہ رحمی سے عراد مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے اور گھر آباد رہتے ہیں۔ یہی حال والدین کی خدمت

لے :- اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ

لے :- ہم تنگدستی کی شرط اس لئے لگا رہے ہیں کہ بسا اوقات وہی صاحب وراثت یا کسی دوسری وجہ سے دولت مند ہوتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

کا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی قوم کی حالت کمزور ہو لیکن وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و مروت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے حساب میں تخفیف ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں ذوالقربیٰ میں نفس کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ قلب کو ہی قریب تر ہے اور انسان پر نفس کا بھی حق ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان لنفسك عليك حقائقے تجربہ تر سے نفس کا بھی حق ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ریاضت کشتی اور جہاد میں نفس پر اتنی سختی نہ کرو کہ وہ عبادت سے ملال کرے اور اعبائے نزعیت کے اٹھانے سے تھکن محسوس کرے اور اس کے حقوق میں سے ہے کہ اسے ماکول و مشروب اور نکاح اور مسکن میں فضول خرچی نہ کرنے دی جائے اور اس کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ اسے افراد و تفریط سے بچایا جائے۔

(کذا فی التاویلات النجاشی)

تفسیر عالمانہ وَالْيَسْرَكَيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسکین اور مسافر کا بھی حق ادا کرو۔ اور مکرمہ میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی بمنزلہ زکوٰۃ کے فرض تھی پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مسکین جس کی کوئی مالیت نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کی مالیت نصاب سے کم ہو، بعض نے اس کے برعکس کہا ہے۔ وابن السبیل یعنی ہمیشہ راستے طے کرنے والا اگر چہ اس کا گھر میں کتنا ہی مل ہو لیکن سفر میں خالی ہاتھ ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت خرچ دینا ضروری ہے اسے ابن السبیل بھی وہ سفر میں اپنے مال سے دور ہے اس لئے وہ تمھاری خدمت کا مستحق ہے۔ وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ اور غیر مستحقین پر مال خرچ نہ کرو اس لئے کہ مال کو بے جا خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ یعنی مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرنا اور یہی شرعاً منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَبْسُطُوا كُفْرًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۵

نہ ہر کس سنراوار باشد بمال

یکے مال سخاوت یکے گوشمال

ترجمہ: ہر شخص مال کا مستحق نہیں اس لئے کہ بعض کو مال لائق ہے اور بعض کو سزا۔

إِنَّ الْمَيِّتِينَ كَالْأَخْوَانِ الشَّيَاطِينِ بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں لیکن ان کے نفوس کو تباہ کرنے میں شیاطین ان کے مددگار ہیں بلکہ کفران نعمت و جرم و خطا کے ارتکاب میں شیاطین ان کے بہترین معاون ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب تعالیٰ کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ کیونکہ نہ اس کے اوامر کو ماننا ہے اور نہ نواہی کو۔

شان نزول: قریش مکہ محض شہرت اور نامداری کی غرض سے بہت سامان خرچ کرتے اور بیمار اور فضول ان گنت

اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو منت دیتے اسی طرح برائیوں اور کھیل تماشہ پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ۔
 ف: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ پہاڑ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہاں ایک رتی بے جا اور بڑائی پر خرچ کرنے کو اسراف کہا جائے گا ۔
 لطیفہ: کسی نے راہِ حق میں کچھ خرچ کیا پھر بلا تاخیر دوبارہ خرچ کیا تو اس کے دوست نے کہا کہ اسراف مت کرو۔ اس نے جواب دیا کہ لا سرف فی الخیر۔ یعنی میں اسراف نہیں ہوتا ۔
 شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ے

کنوں پر کعب دست نہ ہر چہ ہست
 کہ فساد ہندناں گزشت دست

ترجمہ: آج ہی اپنے ہاتھ سے راہِ حق میں خرچ کر لو ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے ۔
 وَ اَمَّا تَعْبِرُ عَنْهُمْ اَمْ اَنْتَ اَعْرَضَ عَنْهُمْ اَمْ اَنْتَ اَعْرَضَ عَنْهُمْ اَمْ اَنْتَ اَعْرَضَ عَنْهُمْ اَمْ اَنْتَ اَعْرَضَ عَنْهُمْ
 پر مجبور کرنا ہے۔ اَبْتَعَاءَ سَاحْمَةِ قَمْنٍ سَاحْمَةِ قَمْنٍ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کی طلب کی وجہ سے، یعنی رزق کی کمی ہو جائے۔

سوال: تم نے ابتغاءِ رحمة من ربك کا معنی، رزق کی کمی کہاں سے نکالا؟
 جواب: ہم نے یہاں اقامة السبب مقام السبب کے قانون سے معنی سمجھا اس لئے کہ رزق کی کمی ہی ابتغاءِ رحمة من ربك کا سبب ہے۔

ترجمہ: جس کی تم امید رکھتے ہو۔ یہ جملہ رحمة من ربك کی صفت ہے۔
 شانِ نزول: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ آپ سے سائل نوال کرتا اور وہ شے آپ کے ہاں نہ ہوتی تو آپ حیا سے سر مبارک جھکا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خاموشی کی بجائے سائل کو کوئی اچھی بات سنا دیں تاکہ سائل آپ کی خاموشی کو دیکھ کر متوجس نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا:

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝ آپ ان سے نرم لہجہ سے بات کیجئے یعنی سائلین سے کوئی ایسا وعدہ کیجئے جس میں آسانی اور اسے راحت و سرور حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ قول ميسوراً سے سائل کے لئے آسانی کی دعا مراد ہے اس میں پرمفعول ميسوراً یعنی مصدر یسر ہے۔ مثلاً سائل کو کہے، اغناکم اللہ من فضلہ سررنا اللہ و ایاکم۔ یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے اور ہمیں اور تمہیں رزق سے نوازے ۔

سبق: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: جو کسی سائل کا سوال (بلا وجہ) روکتا ہے سات دن تک اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے نہیں گزرتے

فقیر و تنگ دست کی فضیلت جو شخص فقیری و تنگ دستی میں فوت ہو اور وہ اپنی اس تنگ دستی پر راضی تھا تو بہشت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت مند نہ ہوگا۔ (کنزانی الخ لاصہ)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر گردن کو نہ لے جائیے اس سے بخل و اساک مراد ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور نہ ہی اسے پورے طور پر کھول دیجئے اس سے اسراف مراد ہے۔ ف: اہل تفاسیر نے فرمایا کہ اس میں بخل کے بخل اور فضول خرچ کے اسراف پر زجر و توبیخ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر معاملہ میں میانہ روی ضروری ہے اور اساک و اسراف میں میانہ روی سے کرم و جود مراد ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ راہ حق میں اپنا اثنا نہ روکے کہ اسے دما ز بھی نہ کر سکو جیسے گویا وہ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے کہ پھر وہ کوئی شے کسی کو دینے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کا تمام اثنا راہ حق میں لٹا دیجئے کہ گھر میں ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے جیسے گویا ہاتھوں کو کھولنے سے تمام مال و متاع ہاتھ سے نکل جائے پھر ذرہ بھر بھی ہاتھ میں نہ ہو۔

فَتَقَعْدَ يَدَاكَ فَاغْلُظْ اور نہ ہاتھوں کو بکھول دے کہ اس کا اشارہ دلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ طرف ہے مَحْشُورًا نام، وہ اس لئے کہ جب ہاتھ خالی ہو جائے گا تو پھر سوائے ندامت اور رسوائی کے اور کیا حاصل ہوگا۔ اس کا دلا تَبْسُطُهَا اِلَىٰ عُنُقِكَ طرف اشارہ ہے۔

۵

مبند از سر اساک دست در گردن
کہ خصلت نکو ہیدہ پیش اہل بہا
مکن بجانب اسراف نیز چندان میل
کہ ہر چہ ہست بیک دم کنی زدست ہا
چو در میانہ این ہر دو راہ چندان
تفاوتت کہ از آفتاب تابا ہا

پس اختیار وسط راست در جمیع امور

بدان دلیل کہ خیر الامور اوسطا

- ترجمہ: ۱۔ اساک کر کے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو اہل حق کے ہاں یہ عادت بہت بُری ہے۔
۲۔ اسی طرح اسراف کی جانب بھی نہ جھکو۔ کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہو گا وہ سب چلا جائے گا۔
۳۔ جب اس کی درمیانی راہ چلے گا تیری رونق و سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک ہوگی۔

۴۔ اس سے ثابت ہوا کہ جملہ امور میں میاں روی بہتر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ خیر الامور اوسطہا یعنی درمیانے

جملہ امور بہتر ہوتے ہیں۔

ف: الکواشی میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے کیونکہ آپ جیسا فراخ دل کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کل کے لئے کوئی شے وغیرہ کے طور پر چھوڑتے تھے۔ اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

شان نزول کاشفی نے لکھا ہے کہ اسباب نزول میں ہے کہ مسلمان عورتیں یہود عورتوں سے بحث کرتی تھیں، یہود عورتیں کہتی تھیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے سختی تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جو کچھ ہاتھ میں ہوتا فحشہ کو دیتے ورنہ اس کا ہاتھ ہی باتوں سے جی خوش کر دیتے مسلمان عورتیں کہتی تھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے ہیں۔ آزمائش کے طور پر ایک عورت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی لڑکی کو بھیج کر عرض کی کہ آپ اپنا پیراہن عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: کچھ دیر کر کے واپس آنا۔ لڑکی دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں اسی پیراہن مبارک کا سوال کرتی ہے جو آپ نے غور زیب تن فرمایا ہوا ہے آپ حجرہ مقدس میں تشریف لے گئے اور پیراہن اتار کر لڑکی کو عنایت فرما دیا پھر بوجہ حیا و شرم حجرہ مقدس سے باہر تشریف دلاتے کہ ننگے جسم کیسے باہر جائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے بعد جماعت کے لئے اقامت پڑھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غلط تھے کہ آپ تشریف لائیں لیکن آپ تشریف دلاتے اس کیفیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پریشانی ہوتی تو حجرہ مقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ننگے جسم دیکھ کر کیفیت سے آگاہی کے بعد عرض کی کہ سرکار اتنی سخاوت بھی اچھی نہیں کہ بھر آپ گھر میں ہی بیٹھ جائیں اور ہم لوگ دیدار کے لئے ترستے رہیں۔ یہ اضافہ براء بن العزراں کا ہے۔ اس واقعہ پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف: اس تقریر پر محسوس ایسے مشکوفا ہو گا جو بحیثیت تفسیر کے یہی معنی زیادہ موزوں ہے۔ فیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ وہ اس لئے کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موانع پیش کئے تو آپ کو ملوٹا لگا گیا اور آپ نے پیراہن عنایت فرمایا تو محسوسا بنے مشکوفا ہو گئے اس معنی پر مستبعد اپنے حقیقی معنی از قعود میں ہو گا۔

ف: اللہ شاد میں اس آیت کے شان نزول کا انکار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ (وہ اللہ اعلم)۔

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ بَلْ تَرَاهُ قَائِمًا جُنْحًا لَمْ يَكُنْ لَكَ رِزْقٌ فَارْتَدَّ رَجُلًا
ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تو اس کی روزی تنگ کرتا ہے اور اس کی شیت مکت پر مبنی ہوتی ہے کسی کو اس پر اعتراض کی جال نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ اوطان بشریہ و طبعیہ انسانیہ سے نکل کر عبودیت کی فضا کی طرف توکل علی اللہ اور

جملہ امور اسی کی طرف سپرد کرنے سے ہو سکتا ہے اگر بعض اوقات کسی کے لئے بطن النفس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بعض مراد کو حاصل کر لے تو وہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بطن کے فراش کشاں کر کے اور بعض اوقات اس کے مقصد پورے نہیں فرماتا تاکہ وہ جامع قبض کے ساتھ نفس اپنے نفس کے احوال ضبط کر کے خلاصہ کر کے جملہ امور اس کی حکمت بالذور احکام انزال کے سپرد ہیں۔

تفسیر عالمانہ

انہ کان بعبادۃ خیراً البصیراً بے شک وہ اپنے بندوں سے بخیر و بصیر ہے۔ یعنی ان کے علانیہ اور پوشیدہ امور کو جانتا ہے اور جو اسرار ان پر مخفی ہیں اسے ان کی تلمصہ مصلحتیں معلوم ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اپنے ایمان کی اصلاح کا طریقہ نہیں آتا سوائے دو تہمدی قدسی حدیث شریف کے مثلاً اگر میں اسے تنگدست بنا دوں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا ایسے ہی بعض بندے اپنی ایمانی اصلاح کو صرف تنگدستی سے جانتے ہوں اگر میں اسے دولت مند بنا دوں تو وہ اسے خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے ہیں کہ وہ اپنی ایمانی اصلاح تندرست سے مانتے ہیں اگر میں اسے بیمار ہی میں مبتلا کر دوں تو وہ اپنی ایمانی اصلاح کو خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے ہیں کہ بیماری کو اصلاح ایمانی سمجھتے ہیں اگر میں انھیں تندرست کر دوں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا میں ہی اپنے بندوں کے امور کو جانتا ہوں مجھے ہی ان کے قلوب کا علم ہے میں ہی علم و تہمیر ہوں۔ (رواہ النسائی رضی اللہ عنہ۔ کنافی بحر العلوم)

اسی لئے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو مخفی اور بعض کو تنگدست رکھتا ہے اگر سب کے سب مخفی ہوں تو وہ سرکش ہو جائیں گے اگر وہ سب کے سب تنگدست ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔

حدیث شریف

پانچ باتوں سے پہلے اعمال میں سبقت کرو :

- ① غنا، گمراہ کرنے والے سے۔
- ② فقر بھلانے والے سے۔
- ③ بڑھاپے ذلیل کرنے والے سے
- ④ مرض مضہ سے
- ⑤ موت تیار کرنے والی سے۔

شرح الحدیث جب کسی بندے کے لئے دولت مندی گمراہی کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچانے کے لئے تنگدستی میں مبتلا فرماتا ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ تنگدستی میں میرا بندہ مجھے بھلائے گا نہیں، بلکہ زبان کو ذکر و حمد میں اور قلب کو توکل اور اتبا میں مشغول رکھے گا اسی طرح بعض بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ اسے تنگدستی سے دور کر دے گا تو اسے بچانے

کے لئے اس سے فقر کو دور کرتا ہے۔

فقیر شریف میں ہے : س

فقیر ازیں رو فتنہ آمد حبا و دان
کہ بتقوی ماند دست نارسان
زاں غنار و زال غنی مردود نشد
کہ ز قدرت صبرم بدرود نشد
ادمی را عجز و فتنہ آمد آمان
از بلائے نفس پر حرص و غمان

ترجمہ: ① اسی لئے فقر ہمیشہ فقر کا موجب ہے کہ بلا اوقات تقوی سے وہ مراتب نصیب نہیں ہوتے جو فقیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

② دولت مندی اور دولت مند اسی لئے اللہ تعالیٰ کے مردود ہیں کہ وہ قدرت حق پر صبر کرتے ہیں۔

③ آدمی کی امان بجز فقر نہیں کیونکہ انسان کو ہر وقت نفس حرص و غم میں مبتلا رکھتا ہے۔

سبق: ماقبل پر لازم ہے کہ وہ امر الہی کے سامنے تسلیم خم رکھے اور اس کی قضاء و قدر پر راضی رہے اور موارد قبض پر صبر کرے اور مواقع بطل و انفاق پر شکر کرے۔

ملفوظ سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ
سیدنا یعقوب و سلطان الاولیا عاشق رسول مقبول سیدنا حضرت اولیس
قرنی رضی اللہ عنہ صبح و شام ضرورت سے فارغ طعام پکڑے وغیرہ فقر پر تقسیم
کر کے کہتے: اے اللہ تعالیٰ! جو شخص بھوک اور پیڑوں کی تلگی سے مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرما۔

ملفوظ حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ
حضرت منصور علاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حبس دل تک بھوکا لیٹا ہے
بیسویں دن اسے طعام حاصل ہو لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند
ظالم جگہ موجود ہے تو اگر اس نے اپنے آپ کو اس حاجت مند پر ترجیح دی تو وہ مرتبہ ولایت سے ہر جائے گا۔

کسی نے کہا کہ اس سے واضح معلوم ہوا کہ حضرت علاج کا مرتبہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بظاہر زیادہ ہے
(لیکن یہ غلط ہے) کیونکہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت علاج صرف ولی اللہ ہیں چنانچہ مزید سنتے:

حضرت الشیخ الکامل محمد بن علی العری قدس سرہ نے فرمایا کہ سیدنا اولیس قرنی
رضی اللہ عنہ کا قول ان کے مرتبہ علیا اور قطبیہ عظمیٰ کی خبر دیتا ہے اس لئے کہ
ایسا قول ولایت کے امام وقت سے صادر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امام فی الولاية ہوتا ہے جو اپنی تمام مملوکہ اشیاء راہ حق میں لٹا کر

پھر بحرہ المالح کا اظہار کرے ایسی توفیق اللہ تعالیٰ اسے بخشا ہے جو اس کا خلیفہ خاص ہوا اور وہ اس کی نیابت میں اس کے بندوں پر رحم و کرم اور شفقت فرمائے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اکمل خلیفہ اور سید الاقطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا کہ و ما اسرسلناک الا رحمة للعالمین اور حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول بھی عرفان و ولایت کے بہت بڑے بلند مرتبہ کی خبر دیتا ہے کیونکہ وہ عارف بہت بڑا بلند مرتبہ کا مالک ہوتا ہے جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے بلکہ اپنے نفس پر تشدد اور غیظ و غضب کرے اور دوسرے پر رحم و کرم اور شفقت کرے ایسا عارف صاحب مقام و تکمیل وقت تھے اور صاحب مقام کا درجہ صاحب حال سے بہت بلند ہوتا حال تھے لیکن سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ عنہ صاحب مقام و تکمیل وقت تھے اور صاحب مقام کا درجہ صاحب حال سے بہت بلند ہوتا ہے اس لئے صاحب مقام اپنے نفس کو بھی اپنا اجنبی سمجھتا ہے اس سے پردہ دوسروں کے لحاظ سے علوی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے سفلہ سمجھتا ہے اس لئے وہ اپنے نفس پر بھی رحم و کرم اور شفقت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص صدقے کے نکلے تو اسے چاہئے کہ سب سے پہلے جو بھی ممکن ہے وہ صدقہ اسے دے دے اس کی بجائے دوسرے ممکن کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ جو اپنے نفس کا بندہ کہلانے کا ورثہ اسے چاہئے تھا کہ اسے جو بھی ملا اسے ہی دے دیتا کیونکہ ولایت شائین رسالت کی مظہر ہے اور رسالت کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی اسے ملا تو فوراً دے دی اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ نہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا۔ اور ولی رسول کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس ولی کو ولایت بخشا ہے جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے بندوں کا تزکیہ نفس فرمائے گا ایسے شخص کو سب سے پہلے اسے اپنا نفس ملتا ہے تو وہ شخص کسی دوسرے کے تزکیہ کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ فوراً اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے کیونکہ پہلے اسے اپنی اصلاح ضروری ہے تاکہ دوسرے اس سے اصلاح پذیر ہوں۔ جب دوسرے اس کے ساتھ متعلق ہیں تو اسے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ اس کا نفس کسی سے متعلق نہیں بلکہ وہ اس سے متعلق اور اس کے در کا بھکاری ہے وہ تو صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا بلکہ اس سے اپنی امانت چاہے گا اسی لئے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے نفس کو دے کیونکہ اس کا سب سے پہلا سوالی اس کا اپنا نفس ہے۔

ابداً بنفسک شح بمن تعول پہلے اپنے نفس کو عطا کر پھر ان کو جو تیری حیلان ملی
 حدیث شریف کا صوفیانہ معنی میں ہیں۔ اس میں ہماری مذکورہ بالا تقریر کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ قریبی رشتہ دار بہ نسبت دوسروں کی اصلاح کے زیادہ مستحق ہیں خلاصہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنی پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کرے اگر اس کے رشتہ دار اصلاح پذیر نہیں ہوتے تو پھر جو بھی اصلاح کا طالب ہو اس کی اصلاح کرے۔ پھر یہ دیکھ لیں کہ کون ہے اور کیسے اس کی مثال یوں سمجھ کر جب اللہ تعالیٰ کے اسرار حق تعالیٰ نے عالم دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں تو رحمت کے دروازے پر جس سوالی کو بھی بحر و نیاز سے آہ و فغان کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسے اسرار و رموز سے نوازتے ہیں جتنا وہ اس کا اہل

لے :- صوفیاء کے نزدیک "اول خویش بعد درویش" کا یہی مطلب ہو گا۔ واللہ اعلم۔ (اولیٰ مغز)

marfat.com

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَنْزَغُكُمْ عَنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَيَا كُفَّ

اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو غلطی کے ڈر سے ہم انہیں بھی روزی دے گے اور بہتیں
 اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
 بی بے شک ان کا تکل بڑی غلطی ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت

سَبِيلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ
 ہی بری راہ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو اور جو ناحق نہ مارا جائے تو

مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصَوِّرًا ۝
 بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں مدد سے نہ بڑھے ضرور اس کی مدد ہونی ہے

وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد

بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ
 پورا کرو بے شک عہد سے سوال ہونا ہے اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو

الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْسَسْ
 بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے اور زمین میں

فِي الْأَرْضِ فِرْحًا أَنتَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝
 اترا تا نہ پہل بے شک ہرگز زمین نہ چیر دے گا اور ہرگز بند ہی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا

كُنْ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَلِكَ هُمَا أَوْسَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ
 یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بڑی بات تیرے رب کو نا پسند ہے یہ ان دونوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے

مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
 تمہاری طرف سے ہی حکمت کی باتیں اور اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کر تو جہنم میں پھینکا جائے گا طعنہ

مَذْهُورًا ۝ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا
 پاتا دھکے کھاتا کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے بن کر دئے اور اپنے لیے خشتوں سے بیٹیاں بنائیں

إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

بے شک تم بڑا بول بولتے ہو

ترجمہ: وہ آقا جس نے غلام خرید اور اس کی ہر طرح کی سنبھال کر تپے تو پھر وہ کیوں اپنے عبد کا سنبھال کرے گا جس نے اسے پیدا فرمایا۔

(۲) اے انسان تجھے اپنے خالق پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام ملوک کو اپنے آقا خریدنے والے پر۔

حکایت: سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہرم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں کہاں زندگی بسر کروں۔ آپ نے شام کے علاقہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ انھوں نے عرض کی کہ وہاں معاش کا کیا ہوگا۔ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اب لوگوں کے قلوب پر نصیحت کیسے اثر کرے جب ان کے قلوب میں فلک و شبہات گھس گئے ہیں۔

إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً اِس لئے کہ ان کے قتل میں بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد کو اکھڑنا اور نسل انسانی کو ختم کرنا ہے اور یہ ہر دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ الخبطی بروزن وبیعنی اشد کے بے خطی سے ہے اور خطا بفتیق بالقصر وبالمد ہر دونوں پڑھنا جائز ہے۔

تفسیر صوفیانہ کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے ساتھ پچھلی دس آیات میں دس مذموم عادتوں کو دس محمود عادتوں سے تبدیل کرنے

۱۔ بخل

۲۔ دنیوی مشاغل کی طویل امیدیں

ولا تقتلوا اولادکم الہ میں ان دونوں مذموم عادتوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ بخل اور دنیا کی طویل امید نے انہیں اولاد قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ان ہر دونوں کو:

۱۔ سخاوت

۲۔ توکل (محمود عادتوں سے تبدیل کرنے کا)۔

تحتن نمنہ قہم وایا کھ میں اشارہ ہے۔

حکایت: حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابلیس اپنی اصلی صورت میں ملا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے ابلیس! مجھے اس شخص کی نشاندہی کہ جو تیرا تمام لوگوں سے محبوب ترین اور مبغوض ترین ہو۔ ابلیس نے کہا: مجھے تمام لوگوں میں سے وہ مومن محبوب ترین ہے جو بخل ترین ہو اور مبغوض ترین وہ ہے جو اگرچہ فاسق ہو لیکن سخی ہو اس لئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس کے فسق سے درگزر فرما کر اسے بخش دے۔ یہ کہہ کر ابلیس چل پڑا اور عرض کی کہ اگر آپ یحییٰ بنیغیر علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی اپنے اس ماز سے آشنا نہ کرتا۔

مستملہ: اپنے گھر والوں کو زہد پر مجبور نہ کرے بلکہ پہلے انہیں اس کی دعوت دے اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ورنہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خود زہد و تقویٰ میں جدوجہد رکھے۔

وَلَا تَقْرَبُوا السَّوْفَىٰٓ اِس کے مقدمات مثلاً بوسہ دینا بڑے اشارے کرنے اور کسی کو شہوت سے دیکھنے کے بھی قریب مت جاؤ جو چاہئے کہ زنا کرو۔ خنا بالہ و بالقصر ہر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یا یہ خنائی کا مصدر ہے جیسے قتلا قاتل کا مصدر ہے۔ (کنز فی الکواشی)

اِنَّهُ بَلَّ ثَمَكٌ وَهُوَ زَانٍ كَانَ فَاحِشَةً ط وہ ایسا فعل ہے کہ جس کا قبیح ظاہر ہے اور حد سے زیادہ قبیح ہے اور یہ بھی قتل کی طرح ہے اس لئے کہ اس میں انساب کو ضائع کرنا ہے اور جس کی نسب ثابت نہ ہو وہ حکمی مردہ ہے۔ وَاَسْكَا سَبِيلًا ۝ اور بڑا راستہ ہے اس لئے کہ زنا زانی کو جہنم کی طرف کھینچتا اور نسل کو منقطع کرتا اور فتنوں کو ابھارتا ہے۔

حدیث شریف: جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر چھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان واپس لوٹتا ہے۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو اس لئے کہ زنا سے چھ نقصان ہوتے ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ وہ تین جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

① رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے یعنی اس کی روزی سے برکت اٹھالی جاتی ہے اور وہ شخص ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔

② عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

③ لوگوں کے دلوں میں اس کا بعض بھج جاتا ہے۔ اس لئے کہ زنا انسانی عزت کو چھین لیتا ہے۔

اور وہ تین نقصان جو آخرت میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

① غضب رب۔

② شدت حساب۔

③ جہنم میں داخل ہونا۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ وہ آنکھیں اور دو ہاتھ زنا کرتے ہیں۔

شکوئی شریف میں ہے: ۷

مرغ زان دانہ نظر خوش می کند

دانہ ہم از دو راهش می زند

این نظر از دور چوں تیرست و سم

عشقست افسندوں می شود صبر تو کم

ترجمہ: ① پرندہ دانے کو خورد سے دیکھتا ہے تو دانہ بھی دُور سے پرندے کی راہ مکتا ہے۔

۲ یرنگہ دور سے تیر اور زہر کا کام کر جاتی ہے نظر سے عشق بڑھتا ہے اور صبر کم ہوتا ہے ۔

ف: غلبہ شہوت زنا کا موجب بنتی ہے اور یہی شہوت ان دسوں مذہب و عادتوں میں سے تیسری عادت ہے اسے اللہ تعالیٰ عفت (پاک دامنی) سے تبدیل کرتا ہے اسی لئے اپنے بندوں کو زہر و زینت سے روکا ہے ۔

بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا اسے ملکی کہا جاتا ۔ اس لئے کہ اس سے ہر وقت خوشبو مکتی تھی اس سے اس حکایت کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھا لیکن جیاد و منہم بھی نصیب تھا مجھے والد گرامی نے فرمایا کہ بازار میں بیٹھو اس سے زمانہ حال کی رفتار معلوم اور تجربہ کاری حاصل ہوگی ۔ چنانچہ ایک بزاز کی دوکان پر کوکر مقرر کر دیا ۔ ایک دن بزاز کی دوکان پر ایک بڑھیا آئی اور سامان خریدنا چاہا میں نے اسے اس کی مرضی کے کپڑے دکھائے ۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت میری مالکہ ادا کرے گی تم میرے ساتھ چلو میری مالکہ اپنے پسند کے کپڑے خریدے گی اور آپ کو رقم نقد ادا کرے گی میں اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئی اس مکان کے اندر ایک عظیم الشان قبر تھا جس میں بہترین پنگ بچھا ہوا تھا جس پر سنہری بستر بچھے ہوئے تھے اور اس پر ایک نوجوان لڑکی نہایت حسین و جمیل بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگایا اور بوڑھی وہاں سے فرار ہو گئی ۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ۔ اس نے کہا کسی سے مت ڈرو میں نے کہا مجھے اس وقت قضا حاجت کی ضرورت ہے میں بیت الخلا میں جانا چاہتا ہوں ۔ اس نے بیت الخلا کی طرف اشارہ کیا ۔ میں نے بیت الخلا میں جا کر تمام گندگی اپنے چہرے اور جسم پر مل دی ۔ جب اس نوجوان لڑکی نے میری حالت کو دیکھا تو کہا کہ یہ پاگل ہے اسے باہر نکالو ۔ میں اس حیلہ بہانہ سے اس گھر سے باہر نکلا ۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی بزرگ فرما رہا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام سے کچھ کم نہیں ہو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں ؟ انھوں نے فرمایا کہ میں جبریل (علیہ السلام) ہوں ۔ اس کے بعد انھوں نے میرے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مکتی ہے یہ دراصل جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے جو اس بندہ خدا کو عفت و تقویٰ سے نصیب ہوئی ۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام کو ابلیس ملا اور عرض کی کہ جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں غضب کئے وقت غضب والے کے قلب پر اپنا چہرہ اور اس کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھ دیتا ہوں اور پھر تمام جسم کے خون میں چکر لگاتا ہوں تاکہ غصہ اور تیز ہو جائے اور جنگ سے بھاگنے کے وقت بھی مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں اس وقت بھاگنے والے کو اولاد زوجہ اور جملہ خاندان کے خیالات دل میں ڈالتا ہوں یہاں تک کہ وہ جنگ سے پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے ! اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بھی بچو اس لئے کہ تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتے وقت مرد اور عورت ہر دونوں کے دل کا میں قاصد بن جاتا ہے تاکہ زنا کرنے میں ان کی شہوت میں اضافہ ہو ۔ (کنزانی اکام المرجان)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور اس انسان کو قتل مت کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے ۔ اس میں ذمی اور معاہدہ شامل ہیں ۔ اِلَّا بِالْحَقِّ

یہ استثنا مفترض ہے یعنی اسے کسی سبب سے بھی قتل نہ کرو مگر حق کے سبب سے ضرور قتل کرو اور حق کے تین اسباب ہیں:

① اسلام کے بعد کافر ہونا۔

② شادی شدہ ہو کر زنا کرنا۔

③ عداوت نفس معصوم کو قتل کرنا۔

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا ۖ اوردہ ہو کر مظلوم ہو کر قتل کیا جائے یعنی تینوں مذکورہ امور کے ارتکاب کے بغیر فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ ۖ تو ہم نے بنایا اس کے ولی کے لئے اس کے وارثوں میں سے کسی ایک کو اگر وارث نہ ہو تو حکومت کی طرف سے تاکہ مقتول کے مرنے کے بعد مقتول کے جملہ معاملات کا متولی ہو اور حکومت کو ہم نے اس لئے متولی بنایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی تولیہ حکومت کے سپرد ہوتی ہے۔ سَلْطَنًا ۖ یعنی تسلط و استیلا یعنی مقتول کے وارث کو قاتل پر مسلط کرنا اور غلبہ دینا تاکہ وہ اسے مقتول کے بدلے میں چاہے قتل کرے چاہے اس سے فدیہ لے۔ فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۖ پس مقتول کا متولی قتل کے بارے میں حد سے بڑھے لیتے جتنی اس کے لئے شریعت مطہرہ نے حد مقرر کر دی ہے اس سے متجاوز نہ ہو مثلاً اس کی ناک وغیرہ نہ کاٹے یا قاتل کی بجائے قاتل کے کئی سریز رشتہ دار کو قتل نہ کرے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ کبھی قاتل کے بجائے دوسرے کو قتل کرتے تھے جب دیکھتے کہ قاتل مقتول کا ہمسر نہیں۔

جو اپنے سواہر مثلاً کہا جاتا فلاں بھاء لام فلاں بیٹے سواہر۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ جاہلیت کی رسم تھی کہ مقتول کا وارث قاتل کے بجائے مادری کے سردار کو قتل کرتا تھا اور قتل میں تجاوز کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک کے بجائے دو کو قتل نہ کرنے جیسا کہ جاہلیت والوں کی عادت تھی کہ اگر ان کا کوئی برگزیدہ اور محترم شخص قتل کیا جاتا تو اس کے عوض میں قاتل کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی بہت بڑی جماعت کو قتل کیا جاتا اور تجاوز کا ایک معنی یہ ہے کہ دیت لے کر پھر قاتل کو قتل کیا جائے۔

اِنَّهُ ۤاَبَّ نَكَ مَقْتُولٍ كَمَا مَتَى ۖ اَنَّ هَٰذَا مَرَّ ۖ ہے مدد کیا ہوا اس کی شریعت مدد کرتی ہے یا حکم وقت لینے اللہ تعالیٰ متولی کی یوں مدد فرماتا ہے کہ متولی کو مقتول کی دیت یا قصاص دلاتا ہے یا حکام وقت کو حکم فرماتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں قاتل سے مقتول کے متولی کو حق دلوادیں۔

اب یہ بھی جائز ہے کہ اسد کا مرتب قاتل جواب منے یہ ہو گا کہ قاتل کو اس کے بجائے قتل کیا جائے اور مقتول کو قیامت میں اجر بھی منجانب اللہ نصیب ہو گا۔

قتل کی توبہ: اگر کوئی پوچھے کہ عداً قتل کرنے والے کی توبہ کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ قاتل کو مقتول کے بجائے قتل کیا جائے یا اس کے وارث مقتول کو معاف کر دیں یا مقتول کے لئے قاتل دیت ادا کرے۔ (رواہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ بِتِمِّهِ مَالِ كَيْفَ جَانِكُمْ ذَاتِي ضَرَرِيَّاتٍ فِيهِ اسے خرچ کرو۔
 إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْ هِيَ أَحْسَنُ مگر ایسی نصحت اور ایسے طریقے سے جو تمام خصلتوں اور طریقوں سے احسن ہو لینے اس کی حفاظت
 اور تجارتی کام میں لگا کر اس کا اصل مال بھی بچ جائے اور منافعی یہ حاصل ہو۔ حَتَّىٰ يَهْجُرَ تَقَرُّفَ كَرْنِهِ كے جواز کی
 غایت ہے جیسا کہ کلام کے مدلول سے ظاہر ہوتا ہے۔ يَبْتَغُوا أَشَدَّ كَ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت کو پہنچ
 جائے۔ اٹھارہ اور تیس سال کی درمیانی عمر کو اشد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ آیت کی طرح واحد کا صیغہ جمع کے وزن پر آیا ہے اور کلام عرب میں ان دونوں لفظوں کے سوا اور کوئی ایسا لفظ نہیں جو
 واحد ہو کر جمع کے وزن پر آئے۔ (دکذا فی القاموس)

اور بحر العلوم میں ہے کہ بلوغ الاشد اور اک سے معلوم ہوگا بعض نے کہا اس کی بلوغت کے بعد رشد (عقلندی) کے آثار
 پائے جائیں اس کی آخری عمر پچیس سال ہے۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَعَهْدُ كَالِإِفَاءِ كَرَوَ اس سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ہر دونوں کے وعدے مراد ہیں۔ ایفاء
 العہد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متفقہ کے مطابق اس کی محافظت کرنا اور اس ایفاء کا صلہ باء آتا ہے تاکہ حتی ایفاء لینے
 ایفاء الکیل والوثن اور ایفاء بالعہد کے درمیان فرق ہو۔ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا ۝ بے شک وعدہ کے
 متعلق قیامت میں سوال ہوگا لینے وعدہ کرنے والے سے عدم ایفاء پر باز پرس ہوگی کہ اس نے وعدہ کے خلاف کیوں کیا۔
 بد سَأَلَتِ الشَّيْءَ يَأْتِي سَأَلَتِ الشَّيْءَ سے ہے یہ باب الحذف والایصال سے ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایسے
 مقامات پر فعل کی ضمیر کو مرفوع بنا کر اسے صیغہ مضمون میں ضم کر دیا جاتا ہے اس کی مثال ذالک یوم مشہود ہے کہ یہ اصل
 مشہود فیہ تھا اور کوشانی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ قیامت میں اس بندے کو زجر اور توبیح کہا جائے گا کہ تو
 نے ایفاء سے ہمہ کیوں نہ کیا۔ یہ اس زندہ درگور کرنے والے کے سوال کی طرح ہے کہ زندہ درگور کردہ سے سوال کر کے زندہ
 درگور کرنے والے کو زجر و توبیح کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ عہد اگرچہ قابل سوال نہیں لیکن اس سے سوال کر کے وعدہ خلاف کو
 زجر و توبیح کرنا ہوگا یا یہ اگرچہ ذی شعور نہیں اور نہ ہی ذی جہد ہے لیکن قیامت میں اسے مثالی دے کر اس سے سوال ہوگا
 جیسے قیامت میں اعمال کو متنبہ کر کے نتیجہ سامنے لایا جائے گا چنانچہ روایات میں ہے کہ اعمال صالحہ کی نوراتی اور اعمال سیئہ
 کی ظلمانی صورتیں ہوں گی اور پھر انہی صورتوں کا وزن ہوگا۔ (دکذا فی حواشی سعدی المفتی مرحوم)

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ اور پھر تول کو مکمل کرو اور ان میں کمی بیشی نہ کرو۔ إِذَا كُنْتُمْ فِي حَرْبٍ مَعَهُمْ خِيَدُوا كُوْبَهُمْ كَرَوَ اس
 کی قید اس لئے ہے کہ کمی بیشی کا وقت یہی ہے ورنہ لیتے وقت تو کسی قسم کی کمی کا سوال ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا:

وَإِذَا الْكُتُوبُ أُنْزِلَتْ عَلَى النَّاسِ لِيَتَفَكَّرُوا

وَزُلُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ القسطن یعنی القسطنطنیہ جسے القیطن کہتے ہیں یہ کبان کا مغرب ہے جسے بڑا کتانزویادہ آج جس سے کسی شے کو تالاجاتے وہ بڑا ہوا چھوٹا یعنی نے کہا کہ یہ رومی لفظ ہے اسے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے اور قرآن مجید میں غیر عربی الفاظ کا ہونا فصاحت کے خلاف نہیں جب کہ یہ الفاظ میں مل کر مستعمل ہوتے ہیں۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور القسط سے مشتق ہے بمعنی عدل ، اور یہی صحیح تر اور مجوز کا مذہب ہے مگر اسے قسط سے مشتق مانا جائے تو لام کا کھرا مانا جائے گا بروزن فعلیٰ روزیہ رباعی ہے بروزن فعلی - المستقیم اور ترازو برابر والی سے توو - اور یہاں ادخوا کو نہیں لایا گیا کہ مستقیم کے کہنے کے بعد جو س کا وہم و گمان بھی ختم ہو گیا۔ بخلاف کیل کے کہ وہاں آکر کی استقامت کا معاملہ نہیں اسی لئے وہاں کی بیشی کا خطر تھا اسی لئے وہاں ادخوا فرمایا ۔

ذٰلِكَ اور وہ یعنی القادر الکیل اور وزن برابر خنجر تمھارے لئے دنیا میں بہتر ہے کیونکہ یہ ایک ایسی امانت ہے کہ مصلحت میں رغبت اور ذکر جہل کا سبب بنتی ہے۔ وَ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○ اور انجام کے لحاظ سے احسن ہے تاویل یعنی عاقبت ہے یقیناً آل سے مشتق ہے بمعنی ربح اور اس سے مایہ ذل الیہ مراد ہے۔

ف: پوچھی مذکور صفات سے ایک غضب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دلاقتلوا النفس التي حرم الله الابالہی میں بیان فرمایا ہے۔ اس لئے غضب کا علیہ ناحق قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے حکم ومن قتل مظلوماً ان سے تبیل فرمایا۔

قیامت کے دن تمام مخلوق سے عرض الہی کو قریب تر وہ مومن ہو گا جو مظلوم ہو کر قتل کیا گیا ہو گا اس کا حدیث شریف
 سر عرض الہی کی دائیں طرف اور اس کا قاتل بائیں طرف ہو گا اور مقتول کی رگوں کا خون بہہ رہا ہو گا اور مقتول
 عرض کرے گا کہ یا اللہ! میرے قاتل کو پوچھنے کے لئے اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ اسے میری نماز کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
 گا، قاتل۔ دلیل ہے۔ اس کے بعد قاتل کے لئے مکم ہو گا کہ اسے جہنم میں لے جائیں۔

نوشیرواں کی حکمت نوشیرواں نے کہا کہ چار خصلتیں بہم آتی ہیں لیکن چار شخصوں کو تو قیام ترین ہیں :

- ۱ - بخل بادشاہوں میں
- ۲ - کذب قاضیوں (حاکموں) میں
- ۳ - تیزی شدت غضب علماء میں
- ۴ - وقاحت یعنی قدر معیار عورتوں میں

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حوصلہ آفات کے لئے حجاب ہے۔ ان دس قبیح خصلتوں میں پانچویں خصلت اسراف ہے۔ اس لئے کہ ہر شے کو ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف کا سبب بنتی ہے اسے قوام لینے میں آدھار دوسری درست کرنے کا حکم فرمایا،

کما قال لقائے :

فلا یسرف القتل انہ کان منصوباً ۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے قریب سے گزرے اور وہ وضو فرما رہے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ! یہ کیا اسراف ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو میں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا : ہاں، وضو میں پانی زائد از ضرورت خرچ کرنا بھی اسراف ہے اگرچہ تھر کے کنارے پر بھی ہو۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے چھٹی خصلت ذمیر حرص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا مال الیتیم الخ میں بیان فرمایا۔ وہ اس لئے کہ یتیم کے مال میں تصرف بھی حرص کی وجہ سے ہوتا ہے اسے قناعت سے تبدیل کیا جاسکتا ہے چنانچہ الابالشی ہی احسن میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔

ف : کسی دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کی لذتوں میں بڑھے کو بہ نسبت نوجوان کے زیادہ حرص کیوں ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بڑھے نے دنیا کی لذتوں کو بہ نسبت نوجوان کے بہت زیادہ چکھا ہوتا ہے اسی لئے اسے لذتوں کا زیادہ حرص ہوتا ہے حضرت صاحب نے فرمایا : ے

ریشہ نخل کن سال از جوان فزون ترست

بیشتر دبستگی باشد بدنیہ پیر را

ترجمہ : پرانی کجور کو بہ نسبت نئی کے ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے بڑھے کو دنیا سے زیادہ دبستگی ہوتی ہے۔ حضرت سقیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جو شخص حرص بیچ کر قناعت خریدتا ہے وہ غنا کو بہت جلد حاصل کرے گا۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے ساتویں خصلت مذموم عہد شکنی ہے اس کا بدل وفاق ہے۔ کما قال :

و اذ فوا بالعہد ان العہد کان مسئلاً ۔

ف : حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاءے انسانی سے عہد کیا کہ وہ آداب الہی پر مداومت رکھیں مثلاً نفس کو حکم ہوا کہ وہ ادائیگی فرائض میں کمی نہ کرے اور دل کو حکم ہوا کہ وہ خوف و وحشت سے رہے اور روح کو حکم ہوا کہ وہ مقام قرب سے دور نہ ہو، مگر کو حکم ہوا کہ وہ مشاہدہ ماسوائے نہ کرے۔ ان ہر ایک سے عہدہ علیہ سوال ہو گا۔

تا کے از عہدہ آن عہد چوں آید برون

ع

ترجمہ : کون ہے جو اس کے عہد سے عہدہ بیاہو۔

ف : یہ تو ظاہر ہے کہ اکثر وہ ستون میں ایفائے عہد نہیں وہ حقوق اللہ کے پابند نہیں نہ حقوق العباد کے۔ والا اشارات

- ۴ - ہتم، وہ خیالات کہ جن پر عمل کرنے پر ترجیح کا قصد ہو جائے۔
 ۵ - عزم، اس قصد راجع کو مضبوط کر لیا جائے۔

مسائل فقہ

مسئلہ ۱: ہوا جس پر بالاجماع مواخذہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ بندے کے اختیار سے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ ایسی شے ہے کہ جس کے دل پر وارد ہو اسے دفع کرنے کی اسے قدرت حاصل نہیں اور نہ اس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔
 مسئلہ ۲: خواطر کو دفع کر سکتا ہے جب کہ ہوا جس کا ورود ہو تو قوتاً وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ دور ہو سکتے ہیں مگر فرع صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حدیث النفس انسان کو معاف ہے جب حدیث النفس معاف ہے تو اس سے پہلے والے ہوا جس و خواطر بھی معاف ہیں۔

العجبہ ۳: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر خواطر انسان سے معاف ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں اس طرح کے خیالات دل میں آئیں گے تو معاف نہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مکہ معظمہ کی بجائے طائف میں سکونت پذیر رہے یہ ان کی احتیاط تھی کہ نفس پر بھروسہ نہیں کہ وہ اس طرح کے خیالات کا مرتکب ہوگا۔
 مسئلہ ۴: اسی قسم کے نیک ارادوں کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔

مسئلہ ۵: ہتم یعنی جس ارادے میں عمل کرنے کی ترجیح ہو وہ اگر نیکی سے ہو تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے چنانچہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ بے شک نیکی کے ارادہ پر ثواب لکھا جاتا ہے اور برائی نہیں لکھی جاتی لیکن فرشتہ منتظر رہتا ہے کہ اگر وہ بندہ ارادہ کو ترک کرتا ہے تو ترک ارادہ کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے اگر اس ارادہ کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

ف: یہ ایک برائی بھی اس کے ارادہ کے مطابق ارتکاب کی وجہ سے لکھی گئی۔ ورنہ ہوم تو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف فرمائے گئے ہیں۔

مسئلہ ۶: عزم لینے فعل کے ارتکاب کا پختہ ارادہ کر لینے پر مواخذہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں اس لئے کہ یہ بھی منجملہ ان ارادوں سے ہے جو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف ہیں۔ پہلا مذہب معتقین کا ہے۔
 مسئلہ ۷: البرائتہ کتاب الکماہیہ میں ہے کہ برائی کے عزم پر گناہ نہیں بشرطیکہ اس پر پختہ ارادہ نہ کرے اور پختہ ارادہ نہ کرے گا تو اس عزم کا گناہ ہوگا جو اس کے ارتکاب جیسا گناہ نہ ہوگا کیونکہ یہ عمل جوارح کا نہیں بلکہ قلب کا ہے۔

مسئلہ ۸: بعض ایسے عزم میں کہ محض پختہ ارادہ سے لکھے جاتے ہیں جیسے کفر کا عزم بالجزم۔ (معاذ اللہ)
 ان دس مذموم خصلتوں میں سے نویں مذموم خصلت کو اسی آیت ان السوء والبصر الخ میں بیان کیا گیا ہے

اور اس سے ظلم مُراد ہے اس لئے کہ ظلم کا معنی اس پر صادق آتا ہے کہ بندے نے اپنے اعضاء و جوارح کو غیر موضوع میں استعمال کیا ہے اس کا بدل عدل ہے لکھا قال :

ان السمع والبصر اى ان قال كل اولئك عند مولانا

مثلاً سمع کا ظلم یہ ہے کہ کان کو غیبیہ و لغو و آفت و بہتان و قذف طابہی و فواحش کے استماع میں استعمال کیا جائے اس کا عدل یہ ہے کہ اسے استماع قرآن و احادیث و علوم اور مکتبوں اور مواظبہ و نصیحت اور نیکی اور قول حق میں استعمال کیا جائے ۔

سے

گذر گاہ و فساد و پندست گوش

بہ بہتان و باطل شنیدن می گوشت

ترجمہ : کان قرآن و پند و نصیحت کی گذر گاہ ہے اسے بہتان و باطل کے سننے میں مت لگائیے ۔

اور آنکھ کا ظلم یہ ہے کہ اسے حرمت و شہوات اور اپنے سے اوپر والے مراتب کے دنیوی جاہ و پیٹم کے لوگوں اور اسباب دنیا اور اس کی زیب و زینت اور نقش و نگار کے دیکھنے میں لگایا جائے اور اس کا عدل یہ ہے کہ اسے قرآن و علوم اور باعمل علماء (اہلسنت) اور صلحاء اولیاء کے چہروں اور آثار رحمت الہی کے دیکھنے میں مصروف رکھا جائے آثار رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیرانی کے بعد کیسے آباد فرمایا ۔ اور جن اشیاء کو دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی طرح دنیوی مرتبہ کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کے مرتبہ والے کو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے سے

دو چشم از پلے صنع باری نکوست

نہ عیب برادر فسر و گیر و دوست

ترجمہ : دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نیک صنعت کو دیکھنے کے لئے ہیں، دوست اور بھائی کے عیب دیکھنے کے لئے نہیں ہیں۔

عشق علی مجتہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس لئے جو آنکھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پھر وہ بُری جگہ کے دیکھنے کے لائق نہیں سبق : بے ادب و گستاخ نبوت قسم کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادب کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں ۔

عثمان غنی کا عشق بہ مجتہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اور جب سے اپنا ہاتھ بیعت کے لئے سرور کائنات فرم موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر رکھا اس وقت سے پھر اپنا ہاتھ اپنی

شرمگاہ کو نہیں لگا اور جب سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوئی کچے پیاز وغیرہ نہیں کھائے۔

دل کا ظلم یہ ہے کہ وہ کینہ، حسد، عداوت، حب دنیا اور تعلق ماسویٰ اللہ کو قبول کرے اور اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اوصاف ذمیرہ سے پاک و صاف رکھے اور اوصاف حمیدہ اور تعلق باخلاق اللہ سے مزین ہو۔

پیا پلے، یفشال از آئینہ گرد

کہ صیقل بگیرد چو دنگار خورد

ترجمہ: آئینہ دل کو بار بار گرد سے پاک و صاف کرو ورنہ جب اس پر گرد و غبار چڑھ جائے گا پھر اسے صاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔

وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ

سوال: منی ویلے بھی زمین پر پلنے کا نام ہے پھر اسے الارض سے متید کرنے کا فائدہ؟
جواب: محض تاکید و تقریر مطلوب ہے۔

مَرَحًا یعنی ذامرح اس لئے کہ مرحا مصدر ہے اور حال کے قائم مقام واقع ہوا ہے یعنی تکبر و تجتر۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ مرحا یعنی متکبر کا چلنا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے انسان زمین پر متکبر کی طرح مت چل۔

مسئلہ: آیت میں تکبر اور اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا سمجھ کے چلنے سے روکا گیا ہے۔

اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ طَوْلًا ○ اور نہ ہی اپنی طاقت اور بلندئی مراتب و نبوی سے طویل پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے وہ طول تکلف مراد ہے جو متکبر اپنے خیال سے اس پر پہنچنے کا پروگرام بنائے اس میں متکبر کو تکلم اور نہی کی علت بتائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ تکبر طاقت ہے اس لئے کہ انسان محض اپنی طاقت اور بڑائی کے بل بوتے پر کسی فائدہ کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ فضل الہی شامل حلی نہ ہو۔ یہ تکبران و وس مذموم خصلتوں میں سے دسویں خصلت ہے اس لئے کہ اگر اسے چلنا بھی تکبر ہے ہوتا ہے اس کا بدل تو وضع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَالَ طَوْلًا میں بیان فرمایا ہے۔

ع

ز خاک آفریدت خداوند پاک

پس اے بندہ افتادگی کن چو خاک

ترجمہ: اے بندہ! تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا فلناتجے بھی مٹی کی طرح انکساری کرنی چاہئے۔

حدیث شریف: جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر اکرٹکے چلتا ہے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں لے گا

کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔

وجود تو شہریت پر نیک و بد
تو سلطان و دستور دانا خسرو
ہمانکہ دونان گردن فدا از
دریں شہر کبرست و سودا و آذ
چو سلطان عنایت کند بآبدان
کب ماند آسائش بخند ملک

توجہ ۱: تیرا وجود نیک اور بد کا ایک مستقل شہر ہے تو اس کا بادشاہ اور شیراعقل تیرا وزیر ہے۔

۲: تیرے شہر میں گردن بلند کرنے والے اور اکڑ کے چلنے والے تیرا تکبر اور غلط خیالی اور حرص ہیں۔

۳: جب بادشاہ بُروں سے احسان و مروت کرے تو رعایا آرام و آسائش سے زندگی نہیں بسر کر سکتی۔

مُحَمَّدٌ نُورٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین ترین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے دیدار پر انوار کے وقت ہم چہرہ اقدس کو دیکھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے چہرہ اقدس میں سورج چل رہا ہے اور میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا جب آپ چلتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ زمین آپ کے قدموں میں لپٹی جا رہی ہے اور ہم دوڑ کر آپ کے ساتھ چلتے لیکن آپ آرام سے چلتے تھے۔

کُلُّ ذٰلِكَ یَہ اشارہ سابقہ ہمیں صفات مذکور کی طرف ہے جو کہ لا تجعل مع اللہ الخسر سے شروع ہوئیں۔ اس پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا اعتقاد مت رکھو اس کے بعد دوسری تیسری صفت کو وضع کیا کہ ان لا تعبدوا الا ایاہ میں بیان کیا گیا اور اس میں حکم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کی عبادت سے نہی فرمائی اسی طرح باقی آیات کو سمجھئے کہ کسی میں امر ہے کسی میں نہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

کَانَ سَیِّئًا اِس سے افعال منہیہ مراد ہیں اور وہ چودہ خصلتیں مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ جس امر کا حکم فرماتا ہے وہ حسن ہوتا ہے اور مذکورہ بالا آیات میں کل گیارہ ہیں ان میں تین پوشیدہ یعنی اشارہ سے بیان کی گئی ہیں اور باقی کو ظاہر کر کے بتایا گیا ہے۔ (کنز فی بحر العلوم)

عِنْدَ سَرِّیْثٍ مَّکْرُوْہًا ۝ تیرے رب تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہیں۔ یہاں پر مکروہ بھنے مفوض ہے جو کہ پسندیدہ الہی کے بالمقابل ہے۔

ف: یہ مکروہ مراد الہی کے بالمقابل نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جمیع حوادث کو شامل ہے۔

رد معتزلہ، ہماری تقریر بالاسے معتزلہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جملہ نتائج اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے متعلق نہیں ورنہ اجتماع التیقین لازم آئے گا لیکن ارادہ و کراہت۔

خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی فعل کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل اچھا ہے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے اگر معاذ اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی شان پر حرف آتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ برائی کا ارادہ ہی نہیں کرتا اگر کوہ برائی کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کی پوری تفصیل علم کلام میں ہے ہم اہلسنت تعلق ارادہ کے قائل ہیں اور شے کا تعلق بالارادہ قبیح نہیں، ہاں بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہوتی شے کا از کتاب بھی نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کراہت کو بھی حرام کا رد وجہ دے کر کراہت کا از کتاب نہیں کرتے۔ لیکن افسوس ہے اباجیہ (جاہل صوفیوں) کا کہ وہ کراہت کے ساتھ ساتھ حرام کے از کتاب کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔

سبق اولیاء اللہ اور جہاں صوفیوں کے درمیان فرق معلوم کر کے جاہل صوفیوں سے بچنا لازم ہے اس میں عوام اولیاء اللہ کے حقائق کو غور و فکر کرنا لازمی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی ضروری اور بارگاہ حق اور اولیاء کرام کی اقتدار کا ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔

ذالک یہ اشارہ مذکور بالا الاحکام لینے اوصاف مذمومہ و محمودہ کی طرف اشارہ ہے۔ مِمَّا أَوْلَىٰ إِلَيْكَ مَسْئَلَتِ ان امور سے ہیں جو رب تعالیٰ نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجے ہیں یہ معنی بیان ہے یا بتعقیف ہے اور مِنَ الْحِكْمَةِ حال ہے وہ حکمت ہے جسے علم شریعہ اور معرفت حق لہذا کہا جاتا ہے یہی حکمت نظریہ کا مقصود اعظم اور تمام سے عمدہ اور اس پر عمل کرنا ظاہر و بہودی ہے اور یہی حکمت علیہ ہے یا یہ ان احکام حکمرے ہے کہ اس کے بعد اس کا بدلنا اور فروغ ہونا ناممکن ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن نے منہی کے خلاف کا حد و شکن ہے اس کا ٹکڑا رخصت تلبیہ کے لئے ہے اس لئے توحید انسان کے جملہ امور کا مبدا و منتہی ہے اس لئے کہ توحید سے محروم ہے اس کے جملہ اعمال بے کار اور اس کی تمام سامعی صنائع ہیں اس لئے کہ توحید ہی جملہ اعمال کی سرتاج ہے جو توحید کا قائل نہیں اسے معلوم نفع دیں گے نہ حکمت۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے حکماء نے علوم و حکمت میں پرواز کی اور اپنے فنون کے بل بوتے پر آسمانوں پر چھلانگیں لگائیں لیکن بے سود جب کہ ان کے ہاں توحید کی دولت نہیں تھی تو انھیں ملکوت اور فلسفوں کی کتابیں کام نہ دے سکیں اور وہ دین حق سے ہٹنے لگے اور گمراہ ہو کر دائمی نعمتوں کے لئے بہشت سے محروم رہے۔ ربط: شرک کی مذمت کے بعد اب اس کا دنیوی نتیجہ بتایا کہ مستعقد مذمومہ و مایخذ ولا پس اسے مخاطب! شرک کر کے تم مذموم و مخذول ٹھہرے۔

اور یہاں پر اس دنیوی انجام کا نتیجہ آخر دیوں واضح فرمایا کہ فَتَنَفِي فِي جَهَنَّمَ مَكُومًا پَس اے مخاطب! تم قیامت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے تو تم اپنے نفس پر ملامت اور اس کی مذمت کرتے ہو گے اور تمام لوگ اور فرشتے بھی

تیں ملامت کریں گے۔ مَذْحُومًا مطرود و مطروح یعنی رحمت الہی سے دور پھینکے جاؤ گے بلکہ تمہیں ہر خیر و برکت سے محروم رکھا جائے گا۔

ف: اللہ تعالیٰ نے مشرک کو اس نکلومی سے مثال دی ہے جسے انسان اٹھا کر تنور میں پھینک دیتا ہے۔
ف: توحید جملہ حسنات کی جڑ اور شرک جملہ سیئات کا اصل ہے۔

تفسیر صوفیانہ
کلمہ لا الہ الا اللہ جب کافر کہتا ہے تو اس کے دل سے کفر کی تائیدیں دُور ہو کر نور توحید آ جاتا ہے اور جب مومن کہتا ہے تو اس کے دل سے نفس کی ظلمات دُور ہو کر نور واحدیت ثابت ہو جاتا ہے جو ہزاروں دفعہ کہنے سے اٹھے وہ پہلی دفعہ کہنے سے نہیں اٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام بہت بلند اور غیر منتہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قل سرب سراد فی علما

یہ یقینین اولیاء کرام کا فرمودہ ہے جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے

اے برادر بے نہایت درگیت

ہر کجا کہ مے رسی باللہ ماتست

ترجمہ: اے بھائی وہ درگاہ بے نہایت ہے جہاں جاؤ گے اس کی ذات ہوگی فلہذا آگے بڑھے چلو، ٹھہریو مت۔

ملفوظ ولی اللہ: حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ! جہیں تیرے ذکر سے دنیا سلامت اور تیری غفوی سے آخرت بھلی اور تیرے دیدار سے ہی بہشت مبارک۔

حدیث شریف: دنیا و مافیہا محون ہے سوائے ذکر الہی اور وہ عمل جو اس کے موافق ہے یا عالم دین اور طالب علم اسلامی۔

نکتہ صوفیانہ: توحید یعنی اثبات الوحدت اور موعودہ صاحب کمال ہوتا ہے جو کثرت سے نکل کر دائرہ وحدت میں پہنچ جائے۔

ولی اللہ کی آرزو
حضرت شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک بندہ خدا فلاں پہاڑ کی غاریں برسوں عبادت الہی میں مشغول ہے میں انکی زیارت کے لئے وہاں چلا گیا جو نہی اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ! تیرے بعض بندوں نے تجھ سے تسخیر خلق مانگی تو نے انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو میرے تعلقات سے دور فرما دے تاکہ میں

فرغت سے تیری بارگاہ میں التجار کرسکوں۔

ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مقام کے حقائق عطا فرمائے اور ہر لحظہ اپنے حضور میں حاضری کی توفیق بخشے۔ (آمین)

حکایت ایک بادشاہ اپنے وزیر میں سے ایک وزیر کے ساتھ بہت بڑی محبت کرتا تھا دوسرے وزیر اس کے ساتھ حد کرتے اور طرح طرح کے الزام لگا کر اسے بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ وزیر اسے اپنے مخصوص وزیر کی محبت و عشق کا ثبوت پیش کرے چنانچہ حکم فرمایا کہ محل شاہی خوب سجا کر اس کے اندر خزانہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بادشاہ نے شاہی محل میں تمام وزراء کو بلا کر فرمایا کہ خزانہ شاہی سے جس کا جو جی چاہے لے جائے۔ اس سے کسی نے جواہر اٹھا کر کسی نے موتی کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ وہ وزیر جس پر دوسرے وزراء حسد کرتے تھے اس نے اٹھ کر بادشاہ کے ہاتھ تمام لئے اور عرض کی مجھے تو زر و دولت جواہر موتی کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف آپ کی ذات چاہیے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

گداے کوئے تو از ہشت خلا مستغنیست

اسیر عشق تو از ہر دو کوں آزادست

ترجمہ: تیرے درگاہِ اترہشت سے نالاں ہے تیرے عشق کا اسیر دونوں جہانوں سے آزاد ہے۔

یعنی عاشق صادق صرف محبوب کو چاہتا ہے اسی لئے وہ ہر حالت میں محبوب کے سوا ہر شے سے فارغ ہوتا ہے۔ (اسی لئے ہمارے دور کے ایک شاعر نے کہا ہے

پردانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

مدینق کے لئے حسد کا رسول بس)

اَفَاَصْفَكُمْ رَبِّكُمْ بِالْيُسَيْنِ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا يٰۤاٰن تَالِيْنَ كُوْنُ خُطَابِ هُوَ كَتَبَ تَحْتِ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی كِي لَوَاكِيَا مِيْن اور خود لوگوں سے نفرت اور لوگوں کو پسند کرتے تھے باوجود ایں ہر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا: الاصفاء بالشيء یعنی کسی شے کو خالص اپنے لئے مقرر کرنا یہ حمزہ انکار کا اور فاء عاطفہ ہے اس کا معطوف علیہ مخدوف ہے جس کی تفسیر اس کا مبالغہ کرتا ہے اور نبات کو انانہ سے تفسیر کرنے میں ان کی خناس کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ انوثت حیوان کی خنیں ترین جنس ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے کافرو! کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اوپر فضیلت دی ہے کہ تمہیں افضل الاولاد سے نوازا ہے اور انہیں خالص تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اور اپنے لئے نہیں اور انہی اولاد کو اختیار فرمایا۔ اسی طرح کا مضمون الکھ الذکور لہ الاثنی میں ہے۔

لے۔ اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا

اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ
وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا
سمجھیں اور اس سے انہیں بڑھتی گرفت تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے یہاں یہ کہتے ہیں جب تودہ عرش
إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

کے مالک کی طرف کوئی راہ نہ ہو نہ نکالتے اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کونئی لایا میں ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اسے سرائتی ہوئی
يَحْمَدُهُ بِمَا لَمْ يَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

اس کی پاکی نہ بولے ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے اور اسے
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
محبوب تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پر اور ان میں کو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر
مَسْتُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیئے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں میٹ
وَأِذَا دُكِرَتْ رُبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ
اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے ہم خوب
أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ

ہم جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب کہ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْخَرًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا
ی تم کہتے ہیں تم پیچھے کہیں چلے گا ایک ایسے مڑے جس پر جاؤ ہو اور دیکھو انہوں نے نہیں کیسی شکستیں دیں تو گمراہ
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفًا تَاءِ إِنَّا لَنَبْعَثُ ثَمَنًا

ہوئے کہ راہ نہیں پاتے اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا سچ سچ نے بن
خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي
کہ انہیں گے تم فرماؤ کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝

میں بڑی ہو تو تاب کہیں گے نہیں کون پھر پیدا کرے گا تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو اب

فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلٌّ عَسَى أَنْ يَكُونَ

تمہاری صرف سسکی سے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہے تم فرماؤ شاید نزدیک ہی ہو
قُرْبًا ۵۱) يَوْمَ يُدْعَاؤُهُمْ فَتُخَيَّبُونُ بِحُجَّتِهِمْ وَتُظَنُّونَ أَنْ لَيْدَتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۵۲) جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر غمخوار

(بقرہ ص ۱۵۳)

اس طرح کا ہونا حکمت کے بھی خلاف ہے اور نہ ہی اس کے متعلق تمہارے عقول کو ابھی دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی عادت ہے کہ آقا کے لئے ردی اور خیس چیزیں اور غلاموں کے لئے اعلیٰ اور بہتر اور برتر چیزیں ہوں۔

ف ہا کشنی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رٹکے منتخب فرمائے اور اپنے لئے فرشتوں کو لو کیا مقرر فرمائیں اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ جب رٹکیوں سے تنگ ہو اور لوگوں پر نازاں ہو پھر تنگی والی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور غیر ناز والی چیزیں تمہارے لئے۔

لَا تَكْفُرْ لَتَكْفُرُونَ بے شک اولاد کی نسبت کا تمہارا قول۔ قَوْلًا عَظِيمًا بہت بڑا بھاری قول ہے۔ ایسے قول کی کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اجسام متجانس اور سرع الزوالی اشیاء کے قبل سے بناتے ہو اور پھر اولاد میں سے خیس ترین کو اللہ تعالیٰ کی اور اعلیٰ قسم کی اولاد لینے لوگوں کو اپنے لئے خاص کرتے ہو اور پھر وہ جو اشرف المخلوق ملائکہ ہیں انھیں انوثت سے موصوف ہو حالانکہ انوثت حیوان کے اوصاف سے خیس ترین وصف ہے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات بھیجی میں ہے کہ آیت میں انسان کی غلویت و جہولیت کے کمال کی طرف اشارہ ہے اس کا کمال جہولیت قویہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جنس حیوانات سے سمجھا اور حیوانات کا خاصہ توالد و تناسل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے منزہ اور پاک ہے اور اس کا کمال غلویت یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ توالد و تناسل کی ضرورت بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو بالذات بقا اور وہ ابدی سرمدی ہے اسے بقائے جنس کے لئے توالد و تناسل کی کیا ضرورت ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنس سے پاک اور منزہ ہے اور ملائکہ اس کی جنس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہی و ابدی حاکم ہے اور فرشتے مخلوق اور اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اس کے کمال غلویت و جہولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انھیں رٹکے بجٹے اور خود اپنے لئے لو کیاں منتخب فرمائیں یہ قول (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی جہالت کی طرف نسبت کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی رٹکیوں پر فضیلت کا علم نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّكُمْ لَمَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا یعنی تمہارا یہ قول تمہارے کمال غلویت و جہولیت پر دلالت کرتا ہے۔

تفسیر المائدہ وَلَقَدْ صَدَقْتَ اُوْرَبَّ حُكْمٍ ہم نے یہ معنی بیان کیا اور بار بار بتایا۔

کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ہم نے بار بار دلائل دے کر سمجھایا ہے کہ میں اولاد سے منزہ اور پاک ہوں۔
 فِي هٰذَا الْقُرْآنِ اس قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس قسم کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ لَيْذًا مَّكْرًا اَتَاكَ
 قرآن مجید کے دلائل پر کھد کر نصیحت حاصل کریں اور اپنے غلط اقوال اور گندے عقائد سے باز آجائیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ
 مَالًا لَّا يُغْنِي عَنْهُمْ اِلَّا فَتُورًا مَّكَرُفَتٍ کو لینے وہ دلائل سن کر بجائے حق کی طرف رجوع کرنے
 کے الناسحق سے دور ہو گئے۔ قُلْ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انھیں حق کے اظہار اور باطل کے ابطال کے لئے
 دوسرے طریقے سے فرمائیے۔ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ساتھ اور موعود ہوتے۔ كَمَا يَقُولُونَ
 جیسے تم کہتے ہو اور اے کافرو! تمہارا یہی بخیرہ عقیدہ ہے اور یہ کاف ملامت منسوب ہے اس لئے کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے
 دراصل عبادت یوں تھی کہ وہ انما شہا لہما یقولون اٰلہا یہاں پر مشابہت بمعنی موافقت و مطابقت ہے۔ اِذَا لَابَسْتَعْوَا اِلٰی
 ذٰی الْعَرْشِ اس وقت وہ معبودان باطلہ طلب کرتے صاحب عرش لینے وہ جو علی الاطلاق اس کا ملک اور ربوبیت کی طرف
 سَبِيلًا راستہ، غلبہ پانے اور اسے روکنے کے لئے لینے تاکہ وہ رب حقیقی پر غلبہ پائیں اور اس پر غلبہ کر کے اپنے سے عیب
 و عجز کو دور کریں جیسا کہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر برتری کے طور پر غلبہ اور حملہ کیا کرتے ہیں اس دلیل سے کافروں
 کا منہ بند کیا ہے وہ اس طرح کہ ان کے معبودان باطلہ یا معبود حق سے بڑے ہیں یا اس کے برابر یا اس سے درجہ میں کم ہیں۔ اگر
 وہ معبود حقیقی سے بڑے ہیں تو انھیں چاہئے کہ وہ اس کا مقابلہ کر کے اس پر غلبہ پائیں اور ربوبیت اور عرش کی شاہی اس سے
 چھین لیں جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے سے کمزوروں پر غلبہ پا کر ان سے شاہی چھین لیتے ہیں۔ آیت میں برہان
 قانع کی طرف اشارہ ہے پہلے اس آیت کو قیاس استثنائی بنا کر پھر اس سے نقیض تالی کا استثنا کیا گیا۔ اور اگر وہ معبودان
 باطلہ کے برابر ہیں تو بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے برابر کا ایک کیسے حکومت و سلطنت کر رہا ہے جب کہ وہ اس کی طرح بہت
 بڑی جماعت موجود ہیں اسی لحاظ سے وہ اس سے جھگڑیں اور اس سے شاہی و سلطنت چھین لیں اگر وہ اس سے درجہ میں کم ہیں
 تو ناقص الوہیت کے قابل نہیں۔ اِذَا لَابَسْتَعْوَا اِلٰی ذٰی الْعَرْشِ سَبِيلًا اس وقت طلب کریں عرش کامل کے مالک فی الاوہیۃ
 کی طرف راستہ خدمت و عبودیت قربت کے لئے۔ آیت میں اقترانی کی طرف اشارہ ہے اس کی صورت یوں ہوگی۔ و فَرْض
 مَعَهُ اَلِهَةٌ لِّتَقْرَبُوا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ وَكُلٌّ مِّنْ تَقَرُّبِ الْاِلٰهَةِ بِهَا لَا يَكُونُونَ اِلِهَةً فَمَا فِرْصُ اِلِهَةٍ لَا يَكُونُ اِلِهَةً۔
 یہاں پر لو اتنا عین نہیں بکھرے طریقہ ہے۔

ف : یہاں پر معبود سے ان کے وہ جزوی العقول معبود مراد ہیں جنہیں انھوں نے اپنے زعم فاسد سے معبود مقرر کر رکھے تھے۔
 جیسے عینی و غیر و ملائکہ طہیم السلام۔ (کہ ان فی التاویلات الخیر میح حاشی معنی المتقی)

سُبْحَنَهُ اس کی ذات کے لئے وہ تنزیہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَتَعَالٰی اور بلند لینے دور ہے۔
عَمَّا يَفْعُلُونَّ اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور معبود ہیں اور اس کی لڑکیاں ہیں۔

بحر العلوم میں ہے کہ اس میں تنزیہ اور تعجب ہے۔ ان کے اقوال سے دراصل عبارت یوں ہوگی: مَا بَعْدَ مِنْ لَه
الملك الذی ملک اور ربوبیت والے کی شان سے بعید ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں۔
عُلُوًّا یہ مجر و مصدر مزید لینے تعالیٰ کے قائم مقام ہے جیسے واللہ انبتکم من الاسض نباتا میں مصدر مجر و
نباتا انباتا مزید کے قائم مقام ہے۔

کَبِيرًا ○ بہت بڑا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بڑا نہیں کیوں نہ ہو جب کہ وہ وجود کے غایت کے انتہائی درجہ لینے
وجوب ذاتی پر ہے کہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے لئے شریک اور اس کی اولاد ہے یہ بھی عدم کے
انتہائی لینے درجہ امتناع میں ہے۔

جیسے مشرکین کے وہمی معبود ہیں ایسے ہی کمزور اہل ایمان کا حال ہے کہ وہ اپنی جہالت و غفلت سے نفس کی خواہشات
کو معبود بنایا ہے سکا قال :

ارایت من اتخذ الهه هوا

اسی طرح بعض بدبخت وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے لینے عورتوں کی اطاعت میں ایسے
سرست ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اور بعض ایسے بدقسمت ہیں جو اپنی تجارت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر کے رات دن اس کے مشغل میں مصروف رہتے ہیں۔

حکایت حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ نماز پڑھتے وقت جب ایاۃ نعبہ و ایاۃ نفعین
پڑھتے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے۔ آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ اس لئے کہ ادھر تو میں اللہ تعالیٰ
سے ایاۃ نعبہ عرض کرتا ہوں اور ہر نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں اور ادھر ایاۃ نفعین کہتا ہوں
اور پھر غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں۔

اے تو بندہ این جہاں محبوس جان

چند گئی خویش را خواہد جہاں

خدمت دیگر کنی ہر صبح و شام

داغی گوئی کہ من حق را عیلام

بندہ حق در درش باشد مستقیم

یا حنیص و اعتقاد مستقیم

Marfat.com

۲) دنیا میں خدمت تو غیروں کی کرتا ہے اور وعیدار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔

۳) حق تعالیٰ کا بندہ وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر اخلاص اور اعتقادِ مستقیم کے ساتھ پڑا رہتا ہے۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ ہر وقت ذکر توحید میں مصروف رہے اور ہر وقت اس عہد کی تجدید کرے جو اس کے
اور اللہ نالے کے درمیان میں روز ازل ہوا تھا اس لئے کہ مغفرت اور ابراہیم و متیقن کے درجات کی
طرف ترقی کا سبب یہی عمل ہے جیسا کہ یقین والوں پر مخفی نہیں۔

عجربہ کلمہ طیبہ
مردی ہے کجب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو وہ چونکہ اس کی تمام مخلوقات سے بڑا ہے اسی لئے پیدا ہوتے ہی ہٹنے لگا اور چوبیس ہزار سال تک ہٹتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرکت سے باز رکھنے کے لئے چوبیس حروف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عرش کے سامنے ظاہر فرمائے تو عرش ہٹنے سے روک گیا اور چوبیس ہزار سال تک رکا رہا۔ چوبیس ہزار سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے پہلے پیدا فرمایا تو اسے اس کلمہ کے پڑھنے کا حکم فرمایا تو جونہی اس نے یہ کلمہ پڑھا تو عرش ہٹنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: تم جا۔ اس نے عرض کی: یا اللہ تعالیٰ! میں کیسے تم جاؤں جب تک تو اس کلمہ کے پڑھنے والے کو نہیں بخشے گا، میں ہٹا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم جا، میں نے تیری بیدارش سے ہزار سال پہلے قسم کھائی تھی کہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو ضرور بخشوں گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔

كُنِيَ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ مِنْ فَيْهِنَّ ۚ أَسْمَانٌ وَأَرْضٌ فِيهِنَّ أَشْيَاءٌ كَثِيرَةٌ لَّا يَدْرِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْآخِرَةَ مِنَ الْآخِرَةِ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ هَذَا قَالُوا لِلّٰهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

فہم التبسیح یعنی نقائص امکان و حدوث سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تمام نقائص امکان و حدوث سے اس کی تبعید اور آسمانوں اور زمینوں کی تسبیح سے حالی مراد ہے گویا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ صانع و خالق کا وجود اور وہ بہت بڑی قدرت اور حکمت والا ہے اور میں فیہن سے ملانگھ اور جن اور انسان مراد ہیں اور ان کی سے مقالی تسبیح مراد ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی تسبیح کرنے والا تسبیح کرتا ہے تو سننے والا اسے سن لیتا ہے یا بطریق عموم الجہاز مطلق تسبیح مراد ہے جو زبان حال و زبان مقال ہر دونوں کو شامل ہے یعنی ایسے قول و عمل کا صدور جو ذات حق کی تنزیہ پر دلالت کرے اسب تقریر پر لفظ تسبیح مشترک لفظ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ سے نقائص حدوث و امکان کا دافیہ کرے اسے تسبیح کہا جائے گا خواہ وہ مقال سے متعلق ہو یا حال سے۔

وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ اس سے تمام اشیا (حیوانات، چوں یا نباتات) مراد ہیں یعنی یہ تمام اشیا اللہ تعالیٰ کی صفت و قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔

ف ب کا شفی نے لکھا کہ یہ اشیا اللہ تعالیٰ سے نقصان و محیوب کی تنزیہ اور اس کے صفات کمال کا اظہار کرتی ہیں۔
ف ایہ ان نافیہ ہے۔

إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَا يَكُنْ لَكَ تَفَقُّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ المنقذ بمعنی منکلم کی غرض اس کے بولنے سے سمجھنا۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن اسے مشرکوا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اس لئے کہ وہ نظر صحیح کہ جس سے ایسی تسبیحات سمجھی جاتی ہے تمہارے ہاں وہ نظر نہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کہا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی اتنی بہت بڑی قدرت کے قائل بھی ہیں تو پھر بھی اس ذات کے ساتھ اور معبودانِ باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گویا وہ صنعت باری تعالیٰ اور قدرت حق تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں اسی لئے اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ورنہ جس کی نظر صحیح ہوتی ہے وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور یہ ہر دونوں باتوں کے خلاف ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تسبیح اشیا نہیں سنتے۔ اسی لئے انھیں ذات حق تعالیٰ کی صنعت اور اس کی قدرت کے دلائل محسوس نہیں ہوتے۔ اِنَّهٗ كَانَ حَكِيْمًا بے شک وہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم باوجودیکہ تدبیر فی الآل سے اعراض اور شرک کرنے میں منہمک ہو لیکن پھر بھی تم پر مذاب نازل کرنے کی عجلت نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ اگر اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ ظالم سے ظلم کے بدلے لینے میں تاخیر کرنا اور اگر اس کا اطلاق مخلوق پر ہو تو اس کا معنی ہوگا غضب کے وقت جوش میں قلب کو مطمئن کرنا۔ عَفُوًّا ۝ جو تم میں سے توبہ کرے اور توحید کی طرف رجوع کرے اس کے لئے غفور ہے۔ یہ تقریر دوبارہ تسبیح اشیا ز فخر شری اور بیضاوی و ابوالسعود و دیگران کے اہل ظواہر ہم نوا کا مذہب ہے۔

تسبیح اشیا کی تحقیق حضرت ایشخ علی السمرقندس قدس سرہ نے بحر العلوم میں لکھا ہے کہ سلف صالحین کا مذہب ہے کہ آیت میں ہر وہ نون جگر پر تسبیح تحقیقی مراد ہے اور یہی صحیح تفسیر ہے وہ اس لئے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ جمادات بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تسبیح بھی متالی مانتی جاتی ہے۔ اس کے دلائل شاہد ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ منظر کے اس حجر اسود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتھر (حجر اسود) کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے حجر پر صلوٰۃ و سلام پڑھا تھا۔ اسے اب بھی میں جانتا ہوں۔

تسبیح الطعام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جس طعام کو کھاتے تھے تو ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں

سے سنتے تھے۔

دلیل؟ قرآن مجید کے صریح نصوص موجود ہیں کہ قیامت میں انسان پر اس کے اعضاء اور اس کا چہرہ اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (اس سے جمادات کی حقیقی گفتگو کا ثبوت ملتا ہے)

(۴) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو ان کے جواب میں پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔

(۵) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر شے خواہ وہ ذمی حیات ہو یا جماد وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ان کی تسبیح یہ ہے،

سبحان اللہ وبحمدہ۔

(۶) حضرت مقداد بن معدیکرب نے فرمایا کہ خشک مٹی جب تک تر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اسی طرح خربوزہ کو بھی جب تک اپنی جگہ سے ٹوڑا نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے اسی طرح پتے جب تک درخت سے نہیں ٹوڑے جاتے اور پانی جب تک جاری رہتا ہے اور کپڑا جب تک جدید رہتا ہے جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح ترک کر دیتا ہے اسی طرح وحشی اور پرندے جب بولتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو تسبیح ترک کر دیتے ہیں۔

(۷) حدیث شریف میں ہے کہ پھلی دریا سے اس وقت پکڑی جاسکتی ہے اور پرندہ بھی اس وقت گرفتار کیا جاسکتا ہے جب وہ تسبیح الہی سے غافل ہوتے ہیں۔ (کنز فی المذکر)

(۸) امام نعمی نے فرمایا کہ ہر شے ذمی حیات ہو یا جماد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے یہاں تک کہ جب دروازہ بند یا کھولا جاتا ہے اور اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے اسی طرح چھت کے ٹوٹنے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ بھی اس کی تسبیح کی آواز ہوتی ہے۔

(۹) حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ درخت اور ستون تسبیح پڑھتے اور درخت اور انگوڑی تسبیح پڑھتی ہے جب تک اسے کاٹا نہ جائے یا وہ خشک نہ ہو۔

(۱۰) الکواشی میں ہے کہ ان کا ذکر تسبیح کرنا عطا و نفع لا ممکن ہے۔

(۱۱) خبائر الخلاصہ میں ہے کہ قبرستان کے درختوں اور اس کی گھاس کو بلا ضرورت کاٹنا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ ذکر الہی اور تسبیح ہی میں مشغول ہوتے ہیں۔

(۱۲) الملتقط میں ہے کہ پرانے گورستان کہ جس کے نشانات بھی مٹ گئے ہوں لوگوں کو اسے اپنے کام میں نہ لانا چاہئے لیکن وہ اس میں مکانات تعمیر کریں نہ اس میں جاؤ دل کو باندھیں اور نہ اس کا گھاس اور نہ درخت وغیرہ کاٹیں۔

(۱۳) رد و ملابہ و دیوبند یہ قرآن مجید سے حصول برکات تو بطریق اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ یہ اشرف الازکار تمام فتح القریب میں ہے کہ جب جمادات کی تسبیح سے برکات حاصل ہوتے ہیں تو

ذکروں سے برگزیدہ ذکر) ہے بالخصوص مرد صالح سے قرآن مجید سننے سے مزید فیوض و برکات نصیب ہوتے ہیں اسی لئے علماء کرام و فقہائے عظام نے فرمایا:

استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر^۱ قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۔

[اویسی غفرلہ اہل اسلام کو عرض رسا ہے کہ ہمارے دور کے معتزلہ قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اگر ان کو پیسے دے کر ہزاروں قبروں پر قرآن پڑھاؤ تو اہلسنت بن جاتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے بدعت بھول جاتے ہیں بلکہ اپنی خباثت طبعی پر آجائیں تو پھر ہندوؤں کی تصویر کے سامنے بھی قرآن مجید پڑھنے سے نہیں چوکتے۔^۲ حافظ بیعت اللہ (دیوبندی) ارکان جمیعۃ العلماء نے ہند اور حضرت بابا خضر محمد (دیوبندی) سابق سرپرست جمیعۃ العلماء ہند، کانپوری نے جہانما گاندھی (ہندو) کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے قرآن کریم کی آیتیں اس (گاندھی ہندو) کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور ان کی روح کو بخش دیں۔^۳]

[اہل اسلام، بھائیو! غور کر کے اسے پڑھئے پھر ان لوگوں کی چالوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔

وما علینا الا البلاغ]

کیا قبر کے سامنے یا لحد کے کونے پر یرحمان یا اسی طرح کا کوئی اور خوشیوار پودا لگانا جائز ہے یا نہیں؟
حدیث شریف کے مطابق ترجیح کو قبر پر رکھنے کا مطلقاً جواز ہے تو پھر قبر کے جس مقام پر پودا لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

⑫ استن خانہ کا واقعہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک ستون سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک کاریگر نے تین سیڑھیوں والا منبر تیار کیا اور بارگاہ نبوت میں پیش کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس جدید منبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیں بونہی آپ نے جدید منبر پر قدم رکھا تو خشک ستون (پرانا منبر) چینچا۔ حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جدید منبر کو چھوڑ کر خشک ستون پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر فرمایا: تم چاہو تو میں تمہیں اس جگہ پر دوبارہ لگا دوں جہاں تو پہلے تھا اور پھر پہلے کی طرح سرسبز ہو جائے گا اور چاہو تو میں تمہیں بہشت میں لگا دوں تاکہ تو بہشت کے چشموں اور نہروں سے سیراب ہو کر پھلے پھولے اور تیرے پھل اولیاء اللہ کی تھیں اس ستون نے بہشت اور دار دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرمایا۔ بونہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسے

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۶۳، مطبوعہ جدید

۲۔ انما نواز اویسی غفرلہ۔

۳۔ اخبار سیاست کانپور، ایڈیا، یکم فروری ۱۹۷۱ء (اویسی)

ایک جگر پر رکھا گیا جسے دیک کر کھا گئی اور وہ مٹ گیا لیکن بعض روایت میں ہے کہ اسے منبر نبوی کے نیچے دفن کیا گیا۔
ثنوی شریف میں ہے :-

استن حنا از جسد رسول
نالہ می زد چو ارباب محول
گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون
گفت جانم از فراقت گشت خون
سندت من بودم از من تاختی
برسد منبر تو مسند ساختی
گفت خواہی کہ ترا نخل کنند
شرقی و غربی از تو میو چنند
یا در آن عالم ترا سرو کنند
تا تر و تازہ بہانی بے گزند
گفت آن خواہم کہ دائم شد بقاش
بشنو اے غافل کم از چو بے مباحث
آن ستون را دفن کرد اندر زمین
تا چو مردم حشر کردو یوم دین
آن کہ او را نبود از اسرار داد
کے کند تصدیق او نالہ جمادؒ

(۱۶) حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگہ پر رونق افروز تھے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے آپ نے سات کنکریاں اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو ان سے تسبیح کی آواز شہد کی کہی کی آواز جیسی سنی گئی پھر آپ نے انھیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں اس کے بعد آپ نے پیر اٹھائیں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں تو ان سے بھی اسی طرح شہد کی کہی

۱۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب مسائے نوی شرح ثنوی منوی یا تقاریر ادیبی ریڈیو میں دیکھئے۔ (ادیبی)
۲۔ ترجمہ و تشریح کے لئے فقیر ادیبی کی کتاب شرح ثنوی پڑھئے۔

جیسی تیسیر کی آواز سنی گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی اسی طرح ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسی طرح شہد کی مکھی کی آواز کی طرح ان سے تیسیر کی آواز میں نے سنی۔

(۱۴) حضرت عبد اللہ القرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ میں آج رات ایسی تیسیر پڑھوں گا کہ میرے سوا اور کسی نے نہ پڑھی ہوگی۔ میرے اس کہنے پر ایک مینڈک (جو کہ ان کے گھر کے ایک کونہ میں تھا) نے پکار کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ اللہ تعالیٰ کی تیسیر پڑھنے پر صرف آج رات فخر کر رہے ہیں حالانکہ میں چالیس سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر رہا ہوں یہاں تک کہ اس ذکر سے میں نے ایک لمحہ بھی زبان کو نہیں روکا اور دس رات دن سے مجھے کھانا پینا نصیب نہیں اور ان دو کلموں کی لذت سے مجھے کھانے پینے کا خیال تک نہیں آیا داؤد علیہ السلام نے مینڈک سے پوچھا، وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ اس نے عرض کی وہ کلمات یہ ہیں:

یا مسبحا بکل لسان و یا مذکور بکل مکان اسے وہ ذات جس کی تیسیر ہر زبان پر ہے اور وہ ذات جس کا ذکر ہر مکان میں ہے۔

داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس کی تیسیر مجھ سے زائد، بلوغت نہ ہو سکے گی۔

(۱۵) الشیخ ابو عمر نے اپنی توبہ کا سبب بتایا کہ ایک رات میں بیٹھ کے بل سو رہا تھا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف تھا میں نے آسمان پر پانچ کبوتروں کو اڑتا ہوا دیکھا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا:

سبحان من عند خزائن کل شی ما یزالہ الا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں اور وہ اپنے اندازہ کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے۔

بقدر معلوم دوسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من اعلى کل شی وخلقہ ثم ہدیٰ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اسے اس کی شان کے لائق ہدایت بخشی۔

تیسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من بعث الانبیاء حجة علی خلقہ و فضل علیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی مخلوق کے ہاں حجت کے طور پر مبعوث فرمایا اور ان سب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بخشی۔

چوتھا کہہ رہا تھا:

کل فی الدنیا باطل الا ما کان لله و لرسوله دنیا کی ہر شے باطل ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

اور پانچواں کہ رہا تھا :

يا اهل الغفلة قوموا الى ربكم سبكم ربكم يعطى
الجزيل ويغفر الذنوب العظيمه -
اے غفلت والو! اٹھو! اپنے رب کریم کی طرف وہ تمہیں بہت
کچھ عطا فرمائے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ بخشے گا۔

شیخ فرماتے ہیں جب میں نے ان کبوتروں کی تبلیغ سنی تو میرے دل پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ میرے اوپر بیہوشی طاری ہو گئی جب جھوش میں آیا تو میں نے دنیا کے خیالات کو دل سے محو پایا اور پختہ ارادہ کیا کہ صبح کسی شیخ کامل کی خدمت میں جا کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا۔ چنانچہ صبح میں ایک ایسے بزرگ کے ہاں حاضر ہوا جو نہایت وقار اور پرہیزگاری میں دل میں خیال کیا کہ کاش کوئی مجھے اس بزرگ سے متعارف کرانا۔ میرے خیال کو وہ بھانپ گئے اور خود ہی فرمایا کہ میں خضر (علیہ السلام) ہوں۔ اور فرمایا کہ اس وقت میں حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی (قدس سرہ) کے ہاں بغداد میں بیٹھا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ محبوب سبحانی قدس سرہ تمام عارفین کے امام ہیں انھوں نے مجھے فرمایا: اے ابوالعباس! یہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ہے، ایک بندہ خدا کو ابھی جذبہ الہیہ نصیب ہوا ہے اسے آسمان سے جواب ملا ہے :

مرحبا سے میرا بندہ ۔

مرحبا بک عبدی

اور اس بندہ خدا نے یہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد کر دے آپ تشریف لے جا کر اسے میرے ہاں لے آئیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واقعہ بتا کر مجھے فرمایا کہ بغداد شریف چل کر محبوب سبحانی قدس سرہ کی بیعت ہو جائیے اور ان سے فیوض و برکات حاصل کیجیے۔ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو بغداد میں پایا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے میں سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور میں چلا گیا، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا :

مرحبا بمن جذبه مولا بالسنة الطيرة وجمع

مرحبا اس بندہ خدا کو جسے اپنے مولے تعالیٰ نے پرندوں

لہ کشیر امن الخیر

کے ذریعے اپنا قرب اور اسے خیر کثیر سے نوازا ۔

ف : خلاصہ یہ کہ اس قسم کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ جمادات کی تسبیح مطلق نہیں بلکہ کائنات میں کئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو کرامات اور خرق عادات کا منکر ہے ۔

(۱۸) فتوحات مکیہ شریف میں مذکور ہے کہ اگر بقول منکر جمادات کی تسبیح حالی مراد ہوتی تو پھر وہ کن لا تقفہون تسبیحہم کا اضافہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہر جملہ میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں ۔

ف : ان جملہ دلائل سے ثابت ہوا کہ جمادات وغیرہ کی تسبیح سے تسبیح حقیقی مراد ہے اس کا مطلب یہ لینا غلط ہے کہ ان جمادات کا حال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے ۔

ف : لا تقفہون تسبیحہم کا خطاب عام ہے اس میں مشرکین اور اہل اسلام ہر دونوں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ذمہ ان کی تسبیح سن سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کی تسبیح کو پڑھتے ہو اس لئے کہ اس سے صرف ان کے الفاظ سمجھنا مطلوب نہیں

بلکہ اس سے تدریجاً مقصود ہے تاکہ بولنے والے کے کلام کا ادراک کر کے اسی کی طرح تسبیح کرے ۔

فہم الکواشی میں لکھا ہے کہ : لکن لا تفقہون الذکا منہ یہ ہے کہ تم اس لئے نہیں سمجھتے کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولتے ان اشرف العالمین سے چاہے ان کی بولی سمجھا دے جیسے داؤد اور سلیمان علیہما السلام بعض جمادات و حیوانات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ تقریر مذکور لا تفقہون الذکا کی تفسیل مذکورہ مقام صاحب روح البیان کا تبصرہ : ہذا کے لحاظ سے غیر مناسب ہے اس لئے کہ آیت میں عموم ہے اور مفروضی نہیں کہ جسے ہم سن سکیں تو اسے سمجھ سکیں اس لئے کہ بہت سے لغات کو ہم سنہیں ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ ہر لغت کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں علاوہ ازیں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کی کوئی آواز مسموع نہیں لیکن ان کی تسبیح سنی گئی۔ اس تقریر کو خور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

(۱۹) حضرت امام علی حضرت ابونعیمان مغربی قدس سرہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ تمام کائنات بانسلاط لغات تسبیح حق کرتی ہے لیکن صرف وہ عالم ربانی ہی سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جس کے دل کے کان کھلے ہوں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا:

بذکرش ہر چہ بینی در جودست
دلے داند درین معنی کہ گوشت
نہ بلبل بر گلشن تسبیح خوانست
کہ ہر خارے بتسبیحش زبانست

ترجمہ : جس شے کو دیکھو وہی تسبیح حق میں ہے یہ اس دل کو معلوم ہوگا جس کے کان اس معنی کے لئے کھلے ہیں۔
صرف بلبل پھول پر تسبیح پڑھ رہی ہے بلکہ بوٹی کا ہر کاننا تسبیح میں شامل ہے۔

(۲۰) خصائص صغریٰ میں ہے کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کو جو وہ شجر سلام عرض کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے بلکہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے۔

احجار و اشجار کی حیات کی تحقیق امام سیبیل نے فرمایا کہ نامعلوم کہ اشجار و احجار کا بولنا حیات و علم سے تھا یا دیے خالی آواز تھی جو حیات کو مستلزم ہے۔ حضرت شیخ ابکر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ اکثر بلکہ کل عقلا کا خیال ہے کہ جمادات لایعقل ہیں لیکن جب ہمارے مذکورہ بالا دلائل دیکھتے ہیں تو توقف کرتے ہیں حالانکہ تحقیق یہ ہے جب واضح نبوت موجود ہے کہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے ساتھ احجار و اشجار ہم کلام ہوتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات و علم پیدا فرمایا ہے۔ اسی لئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ عالم کے ذرہ ذرہ میں اس کی شان کے لائق حیات ہے چنانچہ حدیث اذان سے واضح ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو مؤذن کی آواز کو ہر

ہر خشک و تر سنا ہے اور قیامت میں مؤذن کے لئے گواہی دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ گواہی کے لائق وہ شے ہو سکتی ہے جس کے اندر علم و حیات ہو یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر انسان و جن کی نظروں سے ان کا علم و حیات اوجھل رکھا ہے بولنے ان حضرات کے جن پاس کا فضل و کرم ہے جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام، ایسے حضرات کو دلیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ انھیں جمادات وغیرہ کے علم و حیات کا شاہدہ ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جمادات وغیرہ کی حیات و علم کو اوجھل رکھا ہی نہیں وہ ان اشیاء کے علم و حیوۃ کو بلا تکلف آنکھوں سے دیکھتے، اور ان کا کلام کانوں سے سنتے ہیں۔

حیات جمادات کی ایک قرآنی دلیل پڑھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا یہ بھی حضرت ابن العربی قدس سرہ کے نزدیک پہاڑ کی حیات کی دلیل ہے کہ اگر اسے معرفت الہی حاصل نہ ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ نہ ہوتا۔

حضرت ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب ثابت ہو گیا کہ عالم کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر الہی میں مشغول ہے جو جمادات سبق کے ذکر سے صرف خیالی طور پر سبق حاصل کرتا ہے تو وہ ابھی سلوک میں ادھورا ہے اسے اس وقت کا مل و مکمل سمجھانے کا جس وقت وہ جمادات کے ذکر کو اپنے کانوں سے سنے اور سر کی آنکھوں سے دیکھے۔

نکتہ: بعض شائخ نے فرمایا کہ حقیقی زندہ وہ ہے جسے ہر جماد دیکھ کر زندہ ہو جائے اس کی مثال سورج کی ہے کہ سورج کو دیکھتے ہی ہر ایک روشنی پاتا ہے اسی طرح حقیقی زندہ (ولی اللہ) کے دیکھنے سے بھی مردہ دلوں کو روحانی زندگی نصیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمادات، نباتات (اشجار، احجار) کے ذرہ ذرہ میں ان کی شان کے لائق علم و حیات ہے اور وہ بولتے بھی ہیں جنہیں وہ صرف سنا اور دیکھتا ہے جسے کشف حقیقی اور قلب سلیم حاصل ہے۔

ف: حضرت اشیعہ افادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ حقیقی مالک اپنے اثنائے سلوک آسمان کی حرکات کو سنا ہے وہ اس لئے کہ اس کی ریاضت میں ایک قسم کا جذب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دور کی حرکات کو سن سکتا ہے اور ان کے غلیظہ مجاز حضرت الہدائی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک رات تہجد کے وضو کے لئے گھر سے باہر نکلا تو میں نے جاری پانی کے قطرات سے سنا کہ وہ پڑھ رہے تھے:

یا دائم، یا دائم، یا دائم، یا دائم

اس قسم کے نظارہ و اشرا ان گنت ہیں۔

فقیر (حق) کہتا ہے کہ میرے پیر و مرشد رضی اللہ نے کسی صوفی صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کا قصہ بزرگ کو اپنے پاس روزہ کے افطار کے لئے بلایا اس وقت میرے شیخ قدس سرہ پانی اور روٹی کے سوکے ٹکڑوں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تو آپ نے اٹھیں پہر کچھ کھانے پر اکتفا فرمایا۔

جب روزہ کے افطار کا وقت ہوا تو میرے شیخ قدس سرہ نے اس صوفی بزرگ سے فرمایا کہ اس روٹی کے ٹکڑوں میں صفائی روح ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے چاچری اجزاء جسم کو اور اس کے روحانی اجزاء روح کو تقویت بخشتے ہیں اس سے پر روٹی سے جس طرح جسم کو تقویت ہوتی ہے ایسے ہی روح کو بھی اور یاد رکھئے کہ ہر موجود ذی روح کسی کو روح حیوانی نصیب ہوتا ہے کسی کو روح صفائی مردے کے جسم کو روح صفائی عطا ہوتا ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد تو اسے روح حیوانی چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ مردہ روح صفائی سے زندہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے بلائے پر بولتا ہے اس کا اس وقت بولنا روح صفائی کی وجہ سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ تسبیح وہ پڑھتا ہے جس کی روح ہو اور روح کے بغیر تسبیح وغیرہ پڑھنا محال ہے نتیجہ نکلا کہ ہر شے ذی روح ہے وہ حجر ہوں یا شجر۔
مثبتی شریف میں ہے

چون شماسوئے جمادے مے روید
محرّم جان جمادان چون شنوید
از جمادے عالمے جانہا روید
غفلت اجزائے عالم بشنوید
فانش تسبیح جمادات آیدت
دوسوہ تاویلہا نہ بایدت
چون ندارد جان تو قنیلہا
بہر بینیش کردہ تاویلہا
ہمے عرض تاویل طناہر کے بود
دعویٰ دیدن خیال و غی بود
بلکہ ہر بینندہ را دیدار آن !
وقت عبرت مے کند تسبیح خوان
پس بواز تسبیح یادت می دہد
آن دلالت پہجو گفتن می بود
ایں بود تاویل اہل اعتدال
وائے آبکیں کو ندارد نور حال

ہوں زس بیرون نیام آدمی

باشد از تصویر غیبی اجعی

ترجمہ : ۱۔ جب تم جہاد کی طرف جاتے ہو جہادوں کے ساتھ تم محرم مار کیے ہوکتے ہو۔

۲۔ عالم جہاد سے عالم ارجح کی طرف جاؤ اجزائے عالم سے تسبیح کا غفلت سہو۔

۳۔ جہاد کی تسبیح صاف سنائی دے گی، تاویلات کے دوسو سے نہیں چاہتے۔

۴۔ چونکہ تیری جان میں روشنی نہیں اسی لئے تم ایسی تاویلات گھڑتے ہو۔

۵۔ غرضیکہ اس کی تاویل کیے ظاہر ہوتی ہے اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرنا خام خیالی اور گمراہی ہے۔

۶۔ بلکہ ہر دیکھنے والے کو اس کے دیکھنے سے حیرت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ تسبیح کرنے لگتا ہے۔

۷۔ اس کی تسبیح کا جواز تجھے تسبیح یاد دلانے کی اس کی یہ دلالت کہنے کی طرح ہے۔

۸۔ منزکہ کی تاویل یہی ہے اس شخص پر افسوس ہے جو حال کا طور نہیں رکھتا۔

۹۔ جب آدمی جس سے باہر نہ آئے ایسا شخص غیبی احکام پر غیبی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جسے عالم بالا سے تعلق نہیں وہ کیا جانے کہ اس عالم میں کیا ہو رہا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
یسبح لہ السنوات السبع والارض ومن فیہن لینے کائنات کا ذرہ ذرہ اور مخلوقات کا ہر جزو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کرتا ہے جسے روح حاصل ہے وہ زبان اور اپنی بولی میں جسے

مخلوق سمجھتی ہیں اور جہاد لسان ملکوتی سے تقدیس کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا : وان من شیء الا یسبح بحمدہ یعنی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے کہ اسے عدم سے وجود بخشا اور تربیت سے نوازا۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم اور ان کی تسبیح کو اس لئے نہیں سمجھتے کہ تمہاری تسبیح ان کی تسبیح کی جنس سے نہیں۔ یاد رہے کہ عالم کائنات کے ذرہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ملکوت پیدا فرمایا، لہذا کہا کہ قال :

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی

ملکوت ہے۔

اور ملکوت موجود شے کے باطن کا نام ہے اور وہ آخرت ہے اور آخرت جہاد نہیں بلکہ وہ صاحب حیات ہے، لہذا کہا کہ قال :

وان الدار الاخره لہی الحيوان

اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے ہر ذرہ کی ملکوتی لسان ہے جو اسی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرتی ہے اور اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی دبی ہوئی نعمتوں پر حمد و ثنا کرتی ہے۔ ان کنکریوں کو یہی زبان حاصل تھی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی تھیں اسی ملکوتی لسان سے قیامت میں زمین بولے گی، لہذا کہا کہ قال :

یومئذ تحدث اخبارها۔

اسی ملکوتی لسان سے قیامت کے دن انسان کے اعضاء و اجزاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے اور کہیں گے،

انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔

اسی زبان ملکوتی سے زمین و آسمان نے کہا،

اينما طامعيت

ہماری اس تقریر کو غنیمت سمجھ کر یاد کر لیجئے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّكَ كَانْتَ حَلِيْمًا - ازل سے ہی وہ حلیم ہے اس لئے کہ جو پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ عَقُورًا ان کے لئے غفور ہے بولے قبائح اور گندے مقامات سے تائب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ قاشانی نے لکھا ہے کہ ہر شے کی اپنی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہو سکتا جیسے وہ کسی اور کی خصوصیت میں داخل نہیں ہو سکتا پھر وہ اپنی خصوصیت سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی طلب کی مشتاق ہوتی ہے جب تک وہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہو تو اس وقت تک وہ اس کی حفاظت اور اس سے محبت کرتی ہے جب اسے وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خصوصیت اور اس میں اپنے مفرد کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی تشریح بیان کرتی ہے گویا وہ زبان حال سے کہتی ہے۔ اے وہ ذات! جو اپنی ذات میں واحد ہے تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے اپنی خصوصیت میں واحد بنایا۔ اگر وہ اپنی خصوصیت میں مفرد نہیں تو پھر وہ شے اپنے کمال کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی صفات نقص میں تشریح کرتے ہوئے گویا یوں کہتی ہے، یا صاحب کملی! اے کامل ذات! مجھے بھی کامل بنا دے۔ اور پھر وہ اپنے کمال کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ میں اس کی حمد کرتی ہوں جس نے مجھے کمال بخشا یہاں تک کہ ہر حیوان طلب رزق میں کہتا ہے،

یا سرائق اسرافتی یا سرائق مجھے رزق عطا فرما۔

پھر رزق کے حصول کے بعد کہتا ہے، "میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رزق سے نوازا" اور وہ اپنی اولاد پر شفقت کرنے پر کہتا ہے،

اسرافعی الرؤف و ارحم الراحمین مجھے رؤف نے رافت اور یرحم نے رحمت بخشی۔

اس معنی پر ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بجز و فاع کی تشریح بیان کرتے ہیں اور اس کے دوام و بقا اور علو و تاثیر و قدرت اور ملک و ربوبیت پر حمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر آن تیری ہی نشان ہے اور زمین اللہ تعالیٰ کے دوام و ثبات اور خلاقہ و رزاقیہ و قبول تورہ وغیرہ پر حمد کرتی ہے اور ملائکہ اس کی حیات و علم و قدرت پر اور جنرات اس کے تعلق بالماوہ سے

اسہ کان حلیماً وہ علیم ہے۔ تمہارے کمالات کی طلب میں تسبیح کا ترک کرنا اور فہم تسبیح کے خواص کے عدم اظہار پر غصہ کرنا ہے اسی طرح ان کی طرح توحید بیان کے ترک برہم پر علیم ہے۔ غفور! تمہاری عظمت اور سستی سے درگزر فرماتا ہے اور ہر سالک اور ادا تمند کو کل اشیاء کی تسبیح پر وہی ہدایت دینے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ** اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ **جَعَلْنَا بَيْنَكَ** تو ہم کرتے ہیں آپ کے۔ **وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ** اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لینے کفار مکہ جو قیامت میں اٹھنے کے منکر تھے **حِجَابًا** ایسی آڑ جو انھیں آپ کی نبوت اور آپ کی قدر و منزلت کی معرفت ہمک پہنچنے نہیں دے گی اسی وجہ سے وہ جہات کر کے کہہ دیتے ہیں :

ان تتبعون الا امر جلا مسحورا

تم تو ایک جادو کتے ہوتے آدمی کی تابعداری کر رہے ہو۔

مَسْتُوراً ۱۰ ان کی مس سے پرشیدہ ہے۔ یعنی وہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ الاناء اس معنی پر یہ اپنے حقیقی معنی پر مشتمل ہوگا۔ یہاں یہ صیغہ مفعول میل مفعول کے قبیل سے ہے یعنی منعم یعنی ذوالانعام یہ افعت الانا سے ہے یعنی ملائکہ۔ یہ بالاسود کی تقریر ہے۔

شان نزول
الکواشی میں ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے یہاں تک کہ ام لہب یعنی ابولہب کی اہلیہ ایک پتھر لائی تاکہ (معاذ اللہ) آپ کا سر مبارک پھوڑ دے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔

اس تقریر پر اب معنی یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ فرمائیں، اس معنی پر اذاقرات القرآن یعنی اذاق صلیت ہوگا اور اسے قرأت القرآن سے اس لئے تعبیر کیا کہ نماز میں قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی مناسب سے کہا گیا، اذاقرات القرآن، یہی توجیہ ہے۔ واذاق قری القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا الامین ہے کہ وہاں پر بھی خطبہ مراد ہے لیکن چونکہ خطبہ میں بعض آیات پڑھی جاتی ہیں اسی لئے خطبہ کو قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس تقریر پر آیت کو خصوصی مادہ پر محمول کیا گیا کیونکہ جب وہ جاب کو نہیں دیکھتے تھے تو تعجب کو کیسے دیکھ سکتے۔ اسی لئے آپ ان کے ایذا سے محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ معاملہ دائمی نہیں تھا جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

سعدی المفتحی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اسے اس روایت پر محمول کیا جائے کہ ابوسفیان و غیرہ
 ابو جہل یعنی ابولہب کی زوجہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے
 تھے جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پڑھنے کے وقت اڑھتر فرمائی
 جس کی وجہ سے آپ کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کے قریب ہو کر گزرتے تھے کیونکہ ان کی نگاہوں سے آپ محبوب
 ہوتے تھے۔

فیما راہی علی حق کہتا ہے کہ سعدی مفتی کو ذہول ہوا ہے انھوں نے آنے والے جملہ اذیستہوں پر غور نہیں
 کر دیا۔ فرمایا۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اور دل بھی تسلیم کرتا ہے اور سعدی مفتی کے قول
 سے تسلی نہیں ہوتی۔

مسئلہ: جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا یعنی اسے پورے شتووع و مضوع سے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اسے
 قرب الہی کے اعلیٰ مراتب سے نوازا جائے گا۔

حدیث شریف: قرآن مجید کی آیات کی گنتی کے مطابق بہشت کے درجہ ہیں جس نے قرآن مجید کی جملہ آیات کی تلاوت کا
 حق ادا کیا تو وہ تمام درجات کے اوپر والے درجہ پر فائز ہوگا۔

ف: قرآن مجید کی جملہ آیات کا حق ادا کرنا درحقیقت قرآن مجید کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے اور قرآن اچھے اخلاق و نیک صفات
 کا نام ہے اور قرآنی اخلاق سے متعلق ہونا گویا اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے۔

صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرتبہ اس خوش بخت کو نصیب ہوتا ہے جو جب ظلالینہ و نورانیہ
 چند صوفیانہ کو عبور کر کے مقعد صدق عند ملیک مقصد کی منزل میں پہنچ جائے پھر یہ بھی اس مرتبہ میں ہوگا
 کہ اس کے اور کافروں کے درمیان آڑ بنائی جائے گی۔

ف: مستور کی بجائے سائرا اس لئے نہیں فرمایا کہ حجاب واصل کو منقطع سے چھپاتا ہے نہ بالعکس یعنی حجاب منقطع کو
 واصل سے نہیں چھپاتا اس معنی پر حجاب واصل کو منقطع سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی کتاب اللہ سے پناہ مانگتا ہے (یعنی پناہ میں آتا ہے) وہ ایک مضبوط اور
 فائدہ صوفیانہ محفوظ قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سے محروم ہے یعنی قرآن کے وجود سے پناہ لیتا
 ہے نہ اس کے علم سے تو وہ امن کے باوجود بھی تباہ و برباد ہوگا۔

س

۱۔ قرآن مجید کی ۶۶۶۶ آیات ہیں۔

ہر کہ او بیرون شد از حسن خدا
جان او آخر شد از جہش جدا
مرد حق بن کے کند تکیہ بغیر

ہر قضا چون از خدا آید بسیرا

ترجمہ: (۱) جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعہ سے باہر گیا یوں سمجھو کہ اس کی جان جسم سے جدا ہو گئی۔

(۲) مرد حق بن غیر پر تکیہ نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو حق مانتا ہے۔ تو پھر غیر کا تکیہ کیسا۔

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكْتَةً ۖ يَهِنُ كُنَانُهَا ۚ يَجْعَلُ الْعِلْمُ لَهُمْ بِرُوحِهِ ۚ ابْنُ مَنَافٍ يَهْوَا كَمَنْ
ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے۔ اَنْ يَفْقَهُوْهُ ۚ یہ وجعلنا کا مفعول بہ ہے یعنی اس کراہت سے کہ کہیں قرآن
کی کنز کو سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے، یہ کو فیوں کا مذہب ہے اور بصری کشیر الحذف کے
قابل نہیں۔

ف: اس میں ان کے قلوب، حق سے اور اسے قبول کرنے سے اور اس کے ساتھ اعتقاد رکھنے سے دُوری کی علامت ہے
گویا ان کے قلوب پر ایسے پردے لگا دیئے گئے ہیں جو کہ قرآن اور ان کے قلوب کے درمیان حائل ہے جن کی وجہ سے
قرآن کا ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ ان کے قلوب کی خشکی اور حق سے دُوری ان جب مغنویہ کی وجہ سے ہے جو قلب اور فطرت
اصلیہ پر جویم کئے ہوئے ہیں اگرچہ ان کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کا اور اک کے نور علم تک
پہنچیں لیکن جب مذکورہ انھیں ایسے تقاضا کو پورا کرنے سے روکتے ہیں اگرچہ اسے بطور تشبیل بیان کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ان کا اصلی حال اسی طرح ہے جیسے مذکور ہوا۔

وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَةً ۚ وَرَجَبُ آبِ الْقُرْآنِ فِي آيَةِ رَبِّكَ كَوَيْدِ الْغَضَبِ
ہیں اور اس کے کافروں کے، مجبوروں کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً آپ کہتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

ف: وحدہ مصدر حال کے قائم مقام واقع ہے دراصل تحدة وحدة صحیح ہے واحد واحد یعنی وہ ذات منفرد ہے
وہ فعل جو حال واقع ہوا تھا اسے حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔

وَتَوَّأَعْلَىٰ آدَبًا ۚ هَمْ تَوَدُّهُ لَمْ يَأْتِ بِأَوَّلِ لَوْ تَتَّبِعْتُمْ يَتَّبِعْتُمْ يَتَّبِعْتُمْ يَتَّبِعْتُمْ يَتَّبِعْتُمْ يَتَّبِعْتُمْ
طرح مصدر ہے یا نافذ کی جمع ہے یعنی وہ روگردانی کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں در آن حالانکہ وہ نفرت کرنے والے ہیں الغفور
یعنی بھانگنا۔ (کذا فی التہذیب)۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمْعُونَ ۚ ہم خوب جانتے ہیں انھیں جو وہ کان لگا کر سنتے ہیں مثلاً لغویات کہتے اور

آپ کی تھیر اور آپ کے اور قرآن کے ساتھ استہزار کرتے ہیں اس منہ پر لفظ بدہ ملامت ہے اور بلاء ملامت کی ہو ہے اور بلاء بلیہ بھی ہو سکتی ہے بھینے بلیہ و لاجلہ ۔

حدیث شریف : مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو آپ کے دائیں بائیں عبداللہ کے دو دودھ کھڑے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجاتے اور آپ کو بھلانے کے لئے زور زور سے اشعار پڑھتے تھے ۔

اِذْ يَسْتَمِعُونَ الْاِلٰهَۃَ یہ اعلیٰ کا ظرف ہے اور اس سے وعید کی تاکید مطلوب ہے لینے جیسے اللہ تعالیٰ ان کی دیگر حرکتوں کو جانتا ہے، ایسے ہی ان کی اس حرکتِ شنیعہ کا بھی اسے علم ہے اسی طرح وَاِذْ هُمْ نَجْوٰیٰ ہٰی ظرف ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کا تعلق استماع سے ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ باہم مناجات کرتے ہیں اور نجویٰ مرفوع علی الجز ہے اس کا مضاف منہوف ہے یہ دراصل ذونجویٰ تھا ۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُوْنَ یہ اذھ سے بدل ہے اور عبارت کا تعلق تھا کہ یہاں اسم ظاہر الظالمون کے بجائے ضمیر ہونی چاہیئے لیکن اسم ظاہر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا اس طرح کننا ظلم اور تجاوز عن الحد سے ۔

ف : اس میں اشارہ ہے یہ ایک دوسرے سے سرگوشی والے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرآن مجید سن کر شور مچانے والے اور تھے ۔

اِنْ تَسْتَعْجِلُوْنَ فَرَضُ مَالٍ اگر تم سے اتباع صادر ہو تو تم اتباع نہیں کرتے ۔ اِلَّا مَسْجَلًا مَّقْسُوْمًا ۝۱۰ مگر مرد جادو کئے ہوئے لینے وہ مرد جس پر جادو ہو تو وہ مجنون ہو گیا ہو، ان ظالموں کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے موصوف ماننے کے بجائے سحر سے موصوف کہا ۔

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ انھیں دیکھئے کہ آپ کی کیسی مثالیں دی ہیں کہیں شاعر کہا اور کہیں ساحر اور کہیں مجنون ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انھوں نے آپ کے متعلق عجیب مثالیں دیں کہ کہیں آپ کو مجنون سے موصوف کیا تو کہیں ساحر سے اور کہیں کاہن سے اور کہیں شاعر سے ۔

فَضْلُوْا تَوَجَّهْ صَیْحَرِہ کے طریقہ سے ہٹ کر اپنی مثالیں بیان کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ۔ فَلَا يَسْتَطِیْعُوْنَ سَبِيْلًا پس وہ کوئی راہ نہیں پا سکتے کہ جس سے وہ آپ پر طعن و تشنیع کر سکیں کہ جسے کوئی بھی ان کی باتوں کے ماننے کے لئے تیار نہیں ۔ اسی لئے وہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں بلکہ جب چلتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں سخت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ اب انھیں اپنے معاملہ کو سر کرنے کا کوئی چارہ نظر نہیں آتا بلکہ ان سے ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں کہ جن کے بطلان میں کسی کو شک اور وہم و گمان نہیں ۔

ف : یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ لوگ حق و ارشاد سے ایسے بھٹک گئے ہیں کہ اب انھیں حق کی طرف لوٹنے کی راہ نہیں ملتی کیونکہ وہ انکار و گمراہی کی حد کو پہنچ چکے ہیں اس کی دراصل وجہ یہ تھی کہ وہ خواہشات نفسانی میں سمت گھرے ہوئے تھے اسی لئے

وہ بناوٹی قصوں کے سننے کے شوقین تھے بلکہ ان کو سوائے سحر و شعر کے سننے کے اور کوئی کلام اچھا نہ لگتا۔ اگر وہ خواہشاتِ نفسانی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق سننے تو لازماً انھیں کلامِ الہی سنائی دیتا اور صفاتِ حق کو بڑے ذوق سے سنتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے فطری مزاج بگڑ چکے تھے اور ان کی دلوں میں برائی کا مرض گھر کر چکا تھا اسی لئے وہ ذکر و احاد کی وحدانیت و وحدت کے ساتھ سننے سے متنفر تھے اور وہ توحید کی حلاوت پا بھی نہیں سکتے تھے بلکہ وہ ذکرِ الہی سننے میں اپنی بد مزاجی کی وجہ سے کڑواہٹ پاتے تھے۔

ایسے ہی ہر زمانہ کے اہل ہوا کا حال ہے کہ وہ قصے کہانیاں سننے کے شوگر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عوامِ زمانہ کا حال ملک الملک کے کلام سے روگردانی کرتے ہیں بلکہ ان سے اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوائے دنیوی باتوں اور اپنے معاملات کے اور کچھ سننا گوارا ہی نہیں کرتے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کریں اور وہ باتیں کریں جو شیطانی ہوں اور اہل حق پر انھیں طعن و تشنیع کرنا آتا ہے یعنی وہ حضرت جو انھیں نیکی بتائیں اور برائی سے روکیں ان کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔

تورات کا مضمون اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو راستہ پر چل رہا ہوتا ہے تو تجھے کسی دوست کا نکتا ملتا ہے تو تو راستہ بھٹو کر دوست کے خطا کو حرفِ بحرف اور بڑے غور سے پڑھتا ہے لیکن افسوس کہ میری نازل کردہ کتاب تک کی پردہ نہیں کرتا حالانکہ اس میں میری طرف سے ہر حکم تفصیل کے ساتھ درج ہے اور صرف تمہارے سمجھانے کے لئے اسے بار بار لکھا گیا ہے۔ اے میرے بندے! تیرے دل میں میری قدر و منزلت اپنے دوست سے بھی کم ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسری تنبیہ فرماتا ہے:

دوسری تنبیہ اے میرے بندہ! جب تو اپنے کسی دوست سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے نہ صرف جسمانی طور پر اس کی طرف تیری توجہ ہوتی ہے بلکہ تیرا دل بھی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر اس وقت تجھے کوئی اور بلائے یا تجھ سے کوئی سوال کرے تو تُو سب سے منہ پھیر کر اپنے دوست کے ساتھ محو گفتگو ہوتا ہے لیکن افسوس! کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہم کلام ہوں تو تیرا قلب معمولی طور پر بھی میری طرف متوجہ نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میری قدر و منزلت تیرے ہاں ایک دوست جیسی بھی نہیں۔ (کذا فی الاحیاء)

ہر کہ تعظیمِ حق کند دائم
شود از دل بامراد قائم

ترجمہ: جو بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو وہ بدل و جان اس کے ادا کرنا پابند ہو جاتا ہے۔

marfat.com

وَقَالُوا كَمْ كَلَمَاتٍ أَنْتَ بِهَذَا تُخْلِقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِذْ يَقُولُ بِشَيْءٍ أَوْ يَدْعُ بِشَيْءٍ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ

رہا کہ وہ مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں بلکہ عدم سے وجود میں لائے گئے ہیں۔ اس منہ پر گویا وہ لاشے سے پیدا ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خَلَقْتَنَّهُ مِنْ طِينٍ ۚ

اور ان کا یہ کہنا بطریق انکار اور بعید از قیاس کے طور پر تھا۔ عَزَّ وَجَلَّ اتنا بہت بڑا عرصہ گزر جانے کے باوجود، کیا موت کے بعد ہم ہوں گے۔ عِظَامًا ۖ ہڈیاں۔ دُورًا ۖ دور۔ جسے خوب کوٹ کر بڑہ ریزہ کیا جائے۔ عَزَّ وَجَلَّ الْمَبْعُوثُونَ کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ خَلَقًا جَدِيدًا ۚ نئی مخلوق بنا کر۔ اس کا منصوبہ ہوتا ہے المصیرۃ یعنی بوجہ مفعول مطلق ہونے کے ہے اور اس کا فعل عامل اس کے لفظوں میں سے نہیں یا حال ہے اور غلیٰ یعنی مخلوق ہے اور اذا ماضی ظرفیہ ہے یہی زیادہ قوی ہے اور اس کا عامل مبعوثون کا مدلول ہے اور خود عامل نہیں اس لئے کہ اسم مفعول سے پہلے ہمزہ اور ان اور لام، واقع ہیں اور ان کے ہوتے اسم مفعول عمل کے قابل نہیں رہتا اور مبعوثون کا مدلول نجات اور نفع ہے۔ اس سے کفار کا مقصد مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا ہے۔ اب منہ یہ ہو گا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد زندہ ہونا محال ہے اور اسے عقل بھی نہیں مانتی اس لئے کہ مرنے کے بعد انسانی ڈھانچہ بیکار اور اس کی ہڈیاں پور پور ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں حیات کے منافی ہیں اور اسے قیامت میں مقید کرنا صرف نبی علیہ السلام کے قیامت سے ڈرانے کی وجہ سے تھا ورنہ مطلقاً مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اگرچہ بدن صبح و سالم ہو تب بھی تو وہ زندہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی لئے انھوں نے قیامت میں اٹھنے کے لئے وہ امور بیان کئے جو زندگی کے سرسبز منافی ہیں۔

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

اَوْخَلَقْنَاكُمْ مِمَّا يَخْتَارُ فِي صُكُّكُمْ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

تم اس مخلوق کے لئے زندگی سخت محال سمجھتے ہو تب بھی تم قیامت میں ضرور اٹھائے جاؤ گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے زندہ کرنے پر بہت بڑی قدرت ہے اور اس کے سامنے تمام اجسام برابر ہیں وہ جس میں چاہے حیات پیدا فرمادے اور ہڈیاں اور ان کا پور پور ہونا تو معمولی بات ہے اس نے تو ہم سب کو اس وقت زندگی بخشی جب سب بالکل معدوم اور مصل لاشے تھے اور عقلاً وہ شے زیادہ آسان ہوتی ہے جس کا کچھ وجود ہو۔ اور اس شے کا موجود کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کا کوئی وجود بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے ہر دونوں کو حیات بخشنا برابر ہے۔

ف: یہ امر بطریق تمثیل کے ہے اب مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اپنے جسم کو پتھر اور لوہے کی ہیئت میں بدل لو تب بھی اللہ تعالیٰ

تیس قیامت میں ضرور زندہ کرے گا۔ (کذا فی التفسیر الکاشفی)

اور الکاشفی میں ہے کہ یہ امر تعجیب و تعویج کا ہے اس لئے کہ یہ الزام کا امر نہیں بن سکتا۔ اور بحر العلوم میں ہے لکھا ہے کہ یہ امر حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے اور اس سے ان کی اہانت اور ان کے حال کی بیکاری کا اظہار مطلوب ہے ان سے پتھر یا لوہا بننے کی طلب نہیں کیونکہ انھیں اس کی کوئی قدرت حاصل نہیں اور ان کے دلوں میں سب سے بڑی شے آسمان اور زمین ہے لیکن وہ بھی قیامت کے دن حاضر کئے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے موت مراد ہے۔ اب منہ یہ ہوا کہ اگر تم بعینہ موت ہو جاؤ تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ فرمائے گا۔

فَسَيَقُولُونَ بِسْمِ غَرِيبٍ كَيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْاَمْتِ - مَنْ يَعْبُدُكُمْ اَمْ يَمْلِكُ الْاَمْتِ - قُلِ الْاَمْتِ فَنُفِرْكُمْ فَرَمَائِهِ ذَاتِ قَادِرٍ مَّطْلُوقٍ جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اَوَّلَ هَمْزٍ پہلی بار کہ پہلے اس کی مثال بھی نہ تھی تم مضحک تھے تجھ سے حیات کی بوجھ نہیں آتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا اور قیامت میں وہی سب کو اٹھانے والا ہے یعنی وہ ذات جو ابتداءً مشنت خاک کو جان بخشنے والی ہے وہی سب کو قیامت میں مٹی سے زندہ کرنے والی ہے۔ فَيَنْفَعُضُونَ اِلَيْكَ مَرْوَةً وَسَهْمًا۔ الغض یعنی حراکت یعنی تعجب و انکار کے طور پر تمہاری طرف سر ملائیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور استہزاء کرتے ہوئے کہیں گے۔ مَتَى هُوَ وہ جو آپ قیامت میں واپس لوٹنے کی بات کرتے ہیں وہ کب ہے اس میں اٹھانے والے کی تعیین کے بعد اب ان کا قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی تعیین کا سوال ہے۔ قُلْ انھیں فرمادیجئے۔ عَلَيَّ اَنْ يَكُونُ وہ واقع ہونے والا قَرِيبًا ۝ قَرِيبٌ ہے۔

ف و در اصل لفظ علیٰ طبع کے لئے مستعمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے یقین کا معنی دیتا ہے یعنی قیامت کا وقت قریب ہے اسی لئے اس کا حساب اور سزا بھی قریب ہے۔

يَوْمَ قَرَيْدٍ عَوْكُمْ اس دن کہ قبروں سے تمہیں بلائے گا جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود کی طرف بلایا۔ فَتَسْتَجِيبُونَ تو تم اسے زندوں کی طرح جواب دو گے یعنی یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا تو تم اٹھ کھڑے ہو گے، اس معنی کے لئے دعا و استجاب کو اس لئے استعارہ کیا گیا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ قیامت میں ان کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا آسان ہے اور تمہارے زندہ کرنے میں تو معمولی وقت لگے گا۔

ف: ابویحیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر دعا اپنے حقیقی معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء کرنے والا بلائے گا تو اسے ہم سب اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اس سے نفوذ ثانیہ مراد ہے چنانچہ فرمایا:

يَوْمَ يَنادِي الْمَنَادُ مِنَ الْمَكَانِ قَرِيبٍ اس وقت قریبی جگہ سے ندا دی پکارے گا۔

اب فستجیبون کا معنی ہوگا کہ تم بلائے والے کے بلاؤ سے کی موافقت کرو گے۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ تم قیامت میں اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے تو تم قبروں سے اٹھ کر ان کے بلائے کی طرف چلو گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی حاضری مراد ہے۔

ف: غیر احمی کہتا ہے کہ قیامت میں متعدد بار بلاوا ہوگا مثلاً بعث و نشر کا بلاوا اور حشر کا بلاوا، چنانچہ فرمایا:
مہ طعمین الی الداع داعی کی طرف دوڑنے والے اور سب کا بلاوا۔

چنانچہ فرمایا:

وسری کل امة حاشیہ کل امة تدعی الی کتابها
گھٹنے کے بل گرنے والی جماعت کو دیگھوگے اور اس دن
الیوم۔ جماعت اپنے حساب و کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔

یہاں پر وہی پہلا بلاوا مراد ہے کیونکہ آیت میں بعث و نشر کی لنگوچل رہی ہے۔

بِحَمْدِہ یہ تسبیحوں سے حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دوگے درآن حالیکہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے
والے ہوگے اور قیامت میں اٹھانے پر اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوگے۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ قیامت
میں کفار کو سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے:

سبحانک اللہم وبحمدک اسے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں۔

اگرچہ وہ اس کی تقدیس و تحمید بیان کریں گے لیکن اس وقت انھیں تقدیس و تحمید کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ف: الکواشی میں ہے بحمدہ یعنی بامرادت و احوال۔

ف: کاشفی نے فرمایا ہے کہ بصر میں دکھایا ہے کہ حمد یعنی امر ہے۔ چنانچہ آیت فسبح بحمد ربک میں بھی حمد یعنی
امر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے امر پر نماز پڑھتے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے بلائے گا اور تم اس کے
امر کا جواب دوگے۔

وَنَظُّوْنَ جب تم بہت بڑے ہو تاکہ امور کو دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ اِنْ لِّشَّعْرَةٍ قُمْ نَحْنُ شَہْرٌ دُنِیَا قُبُور
میں۔ اِنْ لِّفَکْلٍ مِّنْکُمْ حُمْدٌ مَّتٰی دُنِیَا قُبُور اس کے جو تم زندہ ہونے کے بعد دائمی طور پر ٹھہرو گے۔

سوال: دنیا میں انسان کو خواہ کتنی ہی طویل عمر نصیب ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو ٹھوڑی عمر گزارنے کا تصور کرتا ہے کیوں؟
جواب: دنیا میں مختلف اُرزوں سے طویل وقت قلیل محسوس ہوگا لیکن وہاں قیامت میں ہونا کہ امر کی وجہ سے دنیوی زندگی
کے اوقات زمین سے اتر جائیں گے۔

سُئِلَ: کاشفی نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھو کیونکہ آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کو کوئی نسبت نہیں۔ واما وہی
ہے جو فانی اور قلیل زندگی کو باقی اور دائمی زندگی میں صرف کرے تاکہ آخرت میں حشر اور مذمت نہ ہو۔

ف: شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

بدنی توانی کہ حقے خسری ا
 بخسر جان من ورنہ حسرت خوردی
 کے گوئی دولت ز دنیا ببرد
 کہ با خود نصیبے بعقبی بسرود

ترجمہ: دنیا کے عوض تم آخرت خرید سکتے ہو تو اسے میری جان! خرید لو ورنہ حسرت کھاؤ گے۔ وہ شخص دولت کی گیند دنیا سے لے جائے گا جو اپنے ساتھ آخرت کا سامان لے گیا۔

سبق: لازم ہے کہ اعمال صالحہ کا ارتکاب اور برائیوں سے اجتناب کر کے قیامت کے دن کی تیاری کی جائے کیونکہ غفلت وہ وقت آنے والا ہے جس کا مرتبہ عین الیقین میں بدل جائے گا۔

ف: انسان جب مرنے لے قیامت ہو جاتی ہے کیونکہ انسان مرتے وقت قیامت اور فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بہشت اور دوزخ اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اسے اس وقت کسی نیک عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ گویا قیامت میں حاضر ہی ہو گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جس عمل پر کسی کی موت واقع ہوتی ہے وہ اسی عمل پر قیامت میں اٹھے گا۔ اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔

ع

حدا یا بختی بنی فاطمہ
 کہ بر قول ایمان کنی حاتمہ
 اگر دعوت تم نہ کنی در متحول
 من و دست و درمان آل رسول

ف: حضرت ابوبکر واسلمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو تین دولتیں نصیب ہوں تو وہ بہت خوش قسمت ہے:

- ① زندگی طاعت الہی میں بسر ہو۔
- ② موت کلمہ شہادت پہ ہو۔
- ③ آخرت میں قبر سے اٹھتے ہی اسے بہشت کی خوشخبری سنائی جائے۔

اور ظاہر ہے کہ عامی اور ملکہ کو قیامت میں اٹھتے ہی دوزخ کی خبر سنائی جائے گی۔

سبق: انسان پر طاعت الہی اور اقرار قیامت لازمی ہے کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویران زمین کو آباد کرتا

لہ:۔ اضافہ از فقیر اویسی برائے خویش و جملہ اقارب و تمام اہل اسلام ۱۷۔

ہے تو اسے قدرت ہے کہ وہ قیامت میں تمام کو زندہ کرے ۔
منہی شریف میں ہے : ۵

خاک را و نطفہ را و مضغہ را
پیش چشم ماہمی دارد شد
کز کجا آورد مت اسے بدینیت
کہ ازان آید ہی خفسہ یقینیت
تو بدای عاشق بدی در دور آن
منکر این فضل بودی آن زمان
این کرم چون دفع آن انکار تست
کہ میان خاک می کردی نخست
حجت انکار شد انشاء تو
از دوا بدتر شد این بیمار تو
خاک را تصویر این کار از کج
نطفہ را خصم و انکار از کج
چون دران دم بے دل و بے سر بدی
فکرت و انکار را منکر بدی
از جمادی چونکہ انکارت برست
ہم ازین انکار حشرت شد درست
پس مثال تو چون حلقہ زینیت
کز درونش خواہر گوید خواہرینیت
حلقہ زن زین نیست دریا بد کہہست
پس ز حلقہ بر ندارد ، پیچ دست
پس ہم انکارت مبسین مے کند
کز جماد او حشر مدفون مے کند
ترجمہ : خاک و نطفہ و مضغہ کو اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھتا ہے ۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ

اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بیشک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے

الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا قَبِيلًا ۝۵۰ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ تَشَايُرَ حُكْمِكُمْ أَوْ

بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے

إِنَّ تَشَايُعِدَّ بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۵۱ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ

چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور ہم نے تم کو ان پر کوڑا بٹا کر نہ بھیجا اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۲

اور زمین میں ہیں اور بیشک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور دَاوُدَ کو زبور عطا فرمائی

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرَعِ عَنْكُمْ وَلَا

تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دہ کرنے اور نہ

تَحْوِيلًا ۝۵۳ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

پھیر دینے کا وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر کہتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝۵۴

میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تمہارے رب کا عذاب

وَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا

جو کہ چیز ہے اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ہیست کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے

شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝۵۵ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ہم ایسی نشانیاں بھیجے سے یوں ہی باز رہے

إِلَّا أَنْ كُذِّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَاتَّيْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا

کہ انہیں انگوٹوں نے جھٹلایا اور ہم نے موسیٰ کو آیتیں دکھائیں مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا

نُورِ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۵۶ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا

اور ہم ایسی نشانیاں بھیجے مگر ڈرانے کو اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور

جَعَلْنَا النَّوْرَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجْوَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

ہم نے نہ کیا وہ دکھا دیا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیر جس پر قرآن میں لعنت

ہے

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝۵۷

اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی

- ۲۔ اے بدینت انسان میں تجھے کہاں سے پیدا کیا جو تجھے اس سے فخر انا ہے۔
- ۳۔ اس وقت تو اس کا عاشق تھا آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا منکر ہے۔
- ۴۔ اس کرم کا جیب تجھے انکار ہے وہی جو تمہارے خاک کے درمیان انکار کیا تھا۔
- ۵۔ تیرے انکار سے دنیا میں آنا ہوا دوا سے الٹا تیرا مرض بڑھ گیا۔
- ۶۔ مٹی سے ایسی شکل کہاں، نطفے سے جگڑا اور انکار کیا۔
- ۷۔ اس وقت جب کہ تیرا سر تھا نہ دل نہ تجھے انکار کی خبر نہ سن کر کی۔
- ۸۔ ڈھیلے سے تیرا وجود ہوا اس سے تجھے انکار نہیں ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار نہ ہو۔
- ۹۔ تیری مثال اس مخلوق مارنے والے کی ہے جس کے اندر سے خواہ خود کہے کہ خراج نہیں۔
- ۱۰۔ مخلوق نے اس نسبت سے ہستی پائی اس کا منکر ہے تو اسے مخلوق سے کوئی فائدہ نہیں۔
- ۱۱۔ ایسے ہی تیرا انکار ظاہر ہو گا جیسے جماد سے وجود ظاہر ہوا۔ قیامت میں اس کی خوب وضاحت ہو گی۔

تفسیر عالمانہ

وَقُلْ اِنَّ اِيَّاهُ يَرْجِعُ اَمْرُكُمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُ النَّاسِ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
 مشرکین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کہیں یہ مضارب مٹنی ہے اور اس کے لون کو مذق کرنا بیٹے امر کی وجہ سے ہے یہ ایسے ہیے اسم ممکن نما کے وقت مٹنی علی العزم ہوتا ہے جیسے یا نہ پیدا اے قبل اور بعد سے مشابہت کی وجہ سے مٹنی کیا گیا اور اسے بیٹے امر کی وجہ سے مٹنی پڑھا گیا ہے۔

الَّذِي هُوَ كَرِيمٌ اَحْسَنُ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِكَ اِنَّ اِيَّاهُ يَرْجِعُ اَمْرُكُمْ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُ النَّاسِ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔
 الہی بالحق ہی احسن کی طرح ہے۔

تایولات تجہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص ایسے بندے بھی ہیں جنہیں وہ اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے اس سے ان پر اس کی خصوصیت سے نظر کرم کا پتہ چلتا ہے اسی وجہ سے ان کا ہر قول و فعل اور خلق احسن سے احسن تر ہوتا ہے۔

ان کے قول احسن سے ان کی لا الہ الا اللہ کی دعوت مخلصانہ مراد ہے اور ان کے فعل احسن سے مراد یہ ہے کہ وہ قانون شریعت و ادب طریقت پر چلتے اور عالم حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کا خلق احسن یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پروردگار کے ہر وقت طلب الہی کا شغل ہوتا ہے اور خلق خدا

سے احسان کرتا ہے تو اس میں اسے کسی قسم کا طبع اور لالچ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے شکریہ کا طلب گار ہوتا ہے بلکہ ان کی برائیوں سے وہ گزر کرتا ہے اور ہر وقت ان کی خیر خواہی کے تصور میں رہتا ہے اور ان کو بلا تکلف امر بالمعروف کرتا ہے اور رسوائے بغیر ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

حل لغات : نزاع بینہم یعنی افسد و اغری و دوسوس، یعنی شیطان ان کے مابین فساد ڈالتا اور شر کو ابھارتا اور ان کا آپس میں جھگڑا برپا کرتا ہے اسی وجہ سے ان کی ایک دوسرے سے ناراضگی و عداوت، ازدیاد فساد کا موجب بن جاتی ہے۔ تاویلات نجیہ میں ہے کہ شیطان ان کے مابین اس وقت فساد برپا کرتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ترک کر دیں۔ اس لئے عاقل وہ ہے جو صحابہ کرام کی طرح وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہر وقت خیر خواہی سے پیش آتا ہے وہ زمانے کے فرق کا قائل نہیں وہ ہر زمانہ کو وہی زمانہ سمجھتا ہے جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ يَبْغِي شُكَّ شَيْطَانٍ قَدِيمٍ ہے۔ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا قَبِيلًا انسان کے لئے کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی ظاہر ہے، اور وہ انسان کی صلاح کے بجائے تباہی و بربادی چاہتا ہے اور اس کی دشمنی تو اس وقت سے مکمل کر سامنے آگئی ہے جب کہ آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکال لایا اور ان سے نورانی اور بہشتی پوشاک اتروائی۔

رَبِّكُمْ اے مشرک! تمہارا رب تعالیٰ، اَعْلَمُ بِكُمْ تمہیں بہ نسبت ہمارے خوب جانتا ہے۔ اِنْ يَشَأْ يَرْجُمْكُمْ اگر وہ چاہے تو تمہارے حال پر دم فرما کر تمہیں ایمان کی توفیق بخشنے۔ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ یا چاہے تو تمہیں عذاب دے یعنی تمہیں کفر پر موت دے یہ الٰہی ہی احسن کی تفسیر اور اس کے مابین کا جملہ متر متر ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ انہیں یہ، اور ان جیسے اور کلمات کو اور صاف صاف نہ کہو کہ وہ اہل نار ہیں۔ اس لئے کہ ایسے کلمات شر و فساد کو ابھارتے ہیں، علاوہ ازیں کسی کے انجام کا کیا پتہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازے یہی صاحب کشف کا مذہب ہے اور اسی کو قاضی بیضاوی اور ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

و: جمہور نے فرمایا ہے الٰہی ہی احسن ہے بحسب المعنی گفتگو اور رحمت، اور کفار اور ان کی ایذا سے نجات دلانا اور تعذیب سے اہل اسلام کو کفار پر مسلط کرنا مراد ہے اس معنی پر سب کے کا خطاب اہل اسلام کو ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہوا علیہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جسے وہ اپنے لطف اور رحمت کی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر دم فرما کر اسے شیطان کے اضلال و اغوائے بچاتا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جسے وہ اپنے قہر اور عذاب کی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اضلال و اغوا

کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حُرًّا وَلَا ۝ اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا لینے اسے محبوبہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے وکیل نہیں کہ جس کے ہاں ان کے جدا اور سپرد کئے گئے ہوں تاکہ ان کو ایمان کے لئے جبر کریں۔ کما قال :

لیس لك من الامر شيء

بلکہ ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بتا برین آپ بھی کافروں سے نرمی سے پیش آئیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی فرمائیے کہ وہ نرمی سے کام لیں اور ان کی اذیتیں اور تکالیف برداشت کریں اور ان سے خصومت اور جھگڑے بند رکھیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کا ویسے ہی حکم فرمایا ہے جیسے فرائض کی پابندی کا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

آسانے دو گیتی تفسیر این دو حضرت

با دوستان تظلف با دشمنان مدارا

ترجمہ : دونوں جہانوں کی آسائش کی تفسیر و لفظوں میں ہے کہ دوستوں سے لطف و کرم اور دشمنوں سے نرمی۔

ف بعض بزرگوں نے دارین کی عیش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلق خدا کے ساتھ انصاف اور نفس پر قہر اور غر بار و مساکین سے شفقت اور بزرگوں کی عزت و احترام اور درویشوں کی خیر خواہی اور دشمنوں کے ساتھ نرمی اور ملامت کے ساتھ تواضع اور درویشوں کے ساتھ سخاوت اور جاہلوں کے ساتھ خاموشی چاہیے۔

وَمَا بَثَّ أَعْظَمُ يَمْنَنٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ اور تمہارا رب تعالیٰ غیب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے لینے ان کے ظاہری و باطنی تفصیلی احوال کو جانتا ہے کہ کون اصطفا و اعتبار کا اہل ہے اور کون نہیں۔ انہیں جسے بغض نبوت و ولایت کے لئے اختیار فرماتا ہے وہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس میں کفار مکہ کا رو ہے وہ کہتے تھے کہ یتیم ابی طالب نبوت کا کس طرح مستحق ہو سکتا ہے جس کے ساتھی نہایت لنگال اور بھوکے لوگ ہیں جیسے حضرت صہیب و بلال و نجاب وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ ان کا خیال تھا کہ نبوت کفار مکہ کے کسی بڑے سرمایہ دار کو دی جاتی۔

ف : من فی السموات فرما کر کفار مکہ کے قول ولا ننزل علینا الملائکۃ کا رد فرمایا۔ اور من فی الارض فرما کر کہ لا ننزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم کا رد فرمایا۔ القریتین سے مکہ و طائف کی کوئی ایک بستی اور رجل عظیم سے ولید بن خغیرہ مخزومی اور عروہ بن مسعود ثقفی جیسے سرمایہ دار لیڈر مراد ہیں۔

Marfat.com

تفسیر صوفیانہ بنایا جیسے آسمان میں ملائکہ اور زمین پر مومنین اور اسے اس کا جہنم علم ہے اس کا جسے اس نے اپنے لطف و کرم کا مظہر بنایا جیسے آسمان پر ابلیس اور زمین پر کافریں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ وَبِئْسَ مَا يَجُودُونَ اور اس کی اتباع میں ابوالسعود نے فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضائل انسانیہ اور تبری از علاقائی نفسانیہ کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے ان کی فضیلت کثرت اموال و اولاد وغیرہ سے نہیں یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اگر کوئی فضیلت حاصل تھی تو بوجہ کتاب زبور کے، نہ کہ ملک اور شاہی کی وجہ سے۔

تردید از صاحب روح البیان فقیر (حق) کہتا ہے کہ مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے پر افضل ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ علاقائی جمالیہ کے لحاظ سے پاک ہیں حالانکہ فضیلت کی صرف یہی وجہ بتانا سراسر غلط ہے اس لئے کہ یہ تو انھیں امت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہے نہ بحیثیت نبوت، ایک دوسرے سے افضل ہونے کی وجہ سے۔

تحقیقی قول اس مسئلہ کی تحقیقی یوں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں علاقائی روحانیہ ہوتے ہیں کیونکہ جس میں روحانی علاقائی ہوں اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمکنہا محال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عالم قدس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اہل حق نے فرمایا کہ معرفت الہی کا دواڑہ اس پر نہیں کھلتا جس کے دل میں معمولی سائق ملک و ملکوت سے ہو اور علاقائی جمالیہ ملائکہ کی طرح ضرور رساں نہیں اموال کی کثرت اور ازدواجی رشتہ کے تعلقات اور آل و اولاد کی ضروریات ہوں یا نہ ہوں انھیں تعلقات باللہ کے لئے حائل نہیں ہوتے، مثلاً یحییٰ علیہ السلام ہر دونوں تجرد اور زاہد تھے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کثیر الاموال والا اولاد تھے ان ہر چاروں کے مراتب میں بحیثیت نبوت کے کسی قسم کا فرق نہ تھا باوجودیکہ وہ تجرد زاہد اور یہ مالدار اور سرمایہ دار تھے اور انھیں دنیوی امور نے سخت گھیر رکھا تھا لیکن یہ صرف ظاہری طور پر تھا در نہ عرفان حق میں ہر دونوں یکساں تھے ان انھیں ایک دوسرے پر فضیلت نازل کتاب آسمانی اور رسالہ و حکمت اور کلام و معراج و رؤیت و شفاعت وغیرہ کی وجہ سے تھی، لہذا قال تعالیٰ:

تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ

کلمہ اللہ - (انور)

اور قاعدہ ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔

افضیلت انبیاء کی تفصیل سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو فضیلت بوجہ مجموعی طور ملک کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارہ میں کلام کرنے اور

① حسی، یہ اجسام کے لئے ہوتا ہے۔

ہاں بایں معنیٰ کر انھیں اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے اور اس کی ولایت سے فائزے گئے ہیں تو پھر وہ بنزلہ ایک نفس کے ہیں ان میں فرق و امتیاز روانہ نہ کیا جائے گا اسی حیثیت کو مدنظر رکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاء علیہم السلام سے افضل نہ سمجھو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ ولقد فضلنا النبیؐ اشارہ ہے کہ مکتبہ ازیلہ کا تقاضا یہی تھی کہ مقبول حق کے ایک دوسرے پر درجات بلند ہوں اور مردوں کے مرتبہ کم، اس لئے کہ یہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ لطف و قہر کے مظاہر ہیں اور ان ہر دونوں کی لطف و قہر سے جسے بقا جس قدر ضرورت ملے اسی قدر اپنے مرتبہ میں ظاہر ہوا۔ اس میں ایک مکتبہ ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمالیہ کا ازل تا ابد اظہار ہو۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جسے قربِ الہی اور امت کو سنوارنے میں بقا کمال حاصل ہوگا اسی قدر وہ دوسروں سے افضل ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور آپ کی امت جملہ ائمہ سے افضل اور آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل ہے اور دلائل و اثبات میں اشارہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام سے افضل ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید زبور سے افضل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کے مناقب و کمالات گزشتہ تمام آسمانی کتب میں بیان فرمائے۔

اے وصف تو در کتاب موسیٰ
وے نعت تو در زبور داؤد
مقصود توفی ز آنرینش
باقی بطفیل تست موجود

ترجمہ : اے محبوب مدنی صلے اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اور آپ کی نعت پاک داؤد علیہ السلام کی زبور میں مذکور ہے۔ تخلیق میں اصل آپ ہیں باقی جملہ عالم آپ کے طفیل پیدا ہوا۔

ف : حضور علیہ السلام کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے قلعین کثرت ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت میں اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں سے اسی صفیں میری امت کی ہوں گی۔

انا حبیب اللہ جامع الاصول میں بروایت زہری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے منتظر بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام حجرہ اقدس میں ان کی تمام باتیں سنتے رہے، ان میں سے کوئی تعجب کے طور پر کہتا کہ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، واہ! اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تیسرے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہنا کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ، وکلّمہ اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی عجیب شان تھی کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام جبکہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور انھیں السلام علیکم کہنے کے بعد فرمایا : میں نے تمہارا کلام سنا تم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں واقعی وہ اسی طرح تھے۔ اور تم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے ہاں وہ واقعی ایسے تھے، اور تم نے کہا، آدم علیہ السلام فی اللہ تھے ہاں وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ لیکن یاد رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو! قیامت میں لو ارحمہم میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر یہ نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اولین و آخرین سے مکرم ترین ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اور بہشت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہی اللہ تعالیٰ بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میں سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مہاجرین کے فقر اصحابی (رضی اللہ عنہم) ہوں گے اور میں یہ فخر یہ نہیں کہہ رہا۔

چار یار افضل میں حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر افضل بنایا اور میرے چاروں کو تمام عالمین پر سوائے انبیاء و مرسلین (علیہم السلام) کے فضیلت بخشی اور میرے تمام یاروں سے میرے چار یار :

- ① ابوبکر ② عمر ③ عثمان ④ علی (رضی اللہ عنہم) افضل ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

خدا بر سرورائ سرورائش داد

زخیل انبیاء سالارائش داد

پے دیوار ایمان بود کارش

شد اورا چار رکن از چار یارش

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کا سرور بنایا اور تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی آپ کو سرور یا بخشی۔ آپ کا کام ایمان کی چار دیواری کو مضبوط کرنا اور ایمان کی چار دیواری کے رکن آپ کے چار یار ہیں (رضی اللہ عنہم)۔
ف : جیسے گھر چار دیواری کے بغیر گھر نہیں ہو سکتا ایسے ہی دین اسلام چار یاروں کی عقیدت و محبت کے بغیر ناکمل ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف میرے بعد میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرلو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء راشدین بہ نسبت باقی جملہ اہل اسلام کے اصول دین ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَقُلْ اَدْعُوا اور اے محبوب مدنی! صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے منکرین مکہ بلاؤ۔ الَّذِينَ
مِنْ عَمَلِكُمْ انھیں جن کو تم مبعود سمجھتے ہو۔ مِمَّنْ دَعَبْتُمْ اللہ تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ سے تجاؤ جو کہ
دوسروں کو مبعود بناتے ہو مثلاً ملائکہ علیہم السلام اور مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی مریم اور عزیز علیہا علیہا السلام کو
مبعود مانا۔ فَلَا تَمِدْكُمُ پس وہ طاقت نہیں رکھتے۔ كَشَفَ الصُّورَ عَنْكُمْ تمہارے دکھ دور ٹالنے کی ٹٹلا مرض اور فقر و
فقر دور کرنا وغیرہ وَلَا تَحْزِنُوا اور نہ ہی ان چیزوں کو تم سے متعلق کر کے دوسروں کو چٹا سکتے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اولئك بتدا اور الذین اس کی صفت ہے۔ يَبْتَغُونَ اس کی خبر ہے۔ اب
معنی یہ ہوا کہ وہ مبعودان باطل جنہیں مشرکین کو کہتے ہیں انھیں اپنے لئے طلب کرتے ہیں۔ اِلٰی سِوٰہِ رَبِّہِمْ اپنے رب تعالیٰ لینے اپنے
جملہ امور کے مالک کی طرف۔ اَلْوَسِيلَةَ لینے قرینۃ بالماعتہ والعبادہ۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ لغار کہ اپنے تئوں کو وسیلہ اور دستاویزی اپنی طاعت و عبادت کے لئے بارگاہ حق میں تئوں کو قربت
کا سبب سمجھتے۔

اَيُّهُمْ اَقْرَبُ یہ یسبتون سے بدل ہے اور اسی موصولہ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قریب تر ہیں وہ بھی اس کی
بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں اور جو غیر اقرب ہیں وہ کیوں نہ وسیلہ طلب کریں اور مقرب بارگاہ سے ملائکہ کرام و دیگر مقربین
مراد ہیں لینے جب مقرب لوگ بارگاہ حق میں وسیلہ لاتے ہیں پھر غیر مقرب کے لئے تو بطریق اولیٰ وسیلہ ضروری ہے۔

ف : انکوائشی میں ہے : ایتقاد استقام بتدا ہے اس کی خبر اقرب ہے اور اس کا منصوب ہونا یدعون کی وجہ سے

ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب ڈھونڈتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے معبودوں میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہے تو اپنی رہائی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسے وسیلہ بنائیں نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے لئے وسیلہ بناتے ہیں۔

وَيَرْجُونَ سَرَ حِمَّتِهِ اور وسیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یاں معنی کہ اگر وہ اپنے معبودوں کو خداوند تعالیٰ کو وسیلہ بنائیں گے تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے اس معنی پر بھی منجملہ دوسرے بندوں میں شامل ہو گئے اگرچہ بارگاہ حق میں وسیلہ بننے کے لائق نہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر وہ معبود کی طرح ہو سکتے ہیں اور پھر ان سے دکھ درد ڈالنے کی امید رکھنا پرے درجہ کی حماقت ہے۔ اِنَّ عَذَابَ سَرَ يَلْدُ كَانْ مَحْذُوْرًا ○ بے شک تیرا رب تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس سے ڈر کیا جائے اور تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے یہاں تک کہ حضرت انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام بھی اس سے خوفزدہ ہیں۔ اگرچہ مجرم و خطاکار لوگ اپنی کمال غفلت سے نہیں ڈرتے بلکہ انہما اس سے لگوڑنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو عذاب سے تعبیر کرنا صرف اسی لئے ہے کہ تمہارے میں اللہ کا سبب ہی ہے۔ سبق: ماعقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کی بجائے اس کے قہر و عذاب سے ڈرے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خوف خداوندی کہا جب کہ انھیں شہادت کے وقت خنجر مارا گیا کہ اے عمر! امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ دوسرے بہت سے لوگ کفر میں گرفتار تھے اور آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب دوسرے لوگوں نے آپ کو سخت اذیتیں پہنچائیں اور وصال کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے اور آپ نے اپنی حکومت میں سب کا صحیح فیصلہ فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے فیصلے سے ناخوش نہیں تھا اور پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مغرور وہ ہے جسے تم اپنے خیال سے اس کا دل بہلاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے ہولناک احوال کے عوض میں اگر میں ساری دنیا کی اشیاء فزیر کے طور پر دوسروں سے بھی نجات ناممکن معلوم ہوتی ہے۔

ف: العلم سے قیامت مراد ہے یعنی موت کے بعد کے اوقات۔ اور اسے معلوم سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس وقت انسان اعمال کو جھانک کر دیکھتا ہے اور اسے اس وقت بہت بڑے ہولناک امور درپیش ہوتے ہیں۔

ف: بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ حزن طعام نہیں کھانے دینا اور خوف گناہ نہیں کرنے دینا اور امید بر رحمت حق طاعات کے لئے قوت بخشتی ہے اور موت کا ذکر فضول باتوں سے بچاتا ہے اور خوف ورجا منجانب اللہ مخصوص بندوں کو نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہی منبغ الخیر والحد ہے۔

ردو ملایہ و دیوبند یہ: ہمارے دور کے معتزلہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے وسیلہ بارگاہ حق کو شکر کہتے اور

اور انہیں بتوں سے تشدید دے کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ آیت میں کافروں کے بتوں کو وسیلہ بنانے کی مذمت ہے نہ انبیاء و اولیاء کو، وسیلہ بنانے سے روکا گیا ہے لیکن تعصب کا بیڑا غسرتی ہو کر اس نے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں اور مودودیوں وغیرہم کو ایسی پٹی پٹھانی کر آیت کو خواہ مخواہ انبیاء و اولیاء پر چسپاں کر دیا حالانکہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کرام کو بارگاہ حق میں وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس آیت کو بتوں پر محمول کرتے ہیں۔

(چنانچہ اس کی مزید تشریح فقیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سر دست صاحب روح البیان کا حوالہ لیجئے جو دیوبندی بریلوی اختلاف سے دو صدی پہلے کی لکھی ہوئی ہے وہ حوالہ یہ ہے:-

و اما الانبياء و رسلهم اكمال فوسائط بين الله
تعالى وبين الخلق ولا يبد من طاعتهم من
حيث بنوهم و رسلهم و من التقرب
اليهم لتحصيل التوفى -
بہر حال انبیاء اور ان کے وارثین کا ملین کو اللہ تعالیٰ اور اس کی
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اسی لئے ان کی طاعت بحیثیت
نبوت و ولایت ضروری ہے اور ان کا تقرب قرب الہی کا
بہترین وسیلہ ہے۔

از انس فرزند مالک آمدہ است
کہ بمقامی او شخصی شدہ است
او حکایت کرد کہ بہر طعام
دید انس دستار خوان را زرد فام
پیرکن آلودہ گفت اے سناوم
اندر افگن در تنورش یک دم
در تنور پر ز آتش در فگند
آن زمان دستار خوان را ہوشمند
جملہ مہمانان در ان حیران شدند
انتظار دود کند وری بدند

۱۔ اولیٰ غزلہ کی تفسیر اولیٰ۔

۲۔ روح البیان جلد ۵، صفحہ ۱۷۵۔

بعد یک ساعت بر آورد از تنور
 پاک و اسپید و ازال او ساخ دور
 قوم گفتند اے مصابی عزیز
 چون نہ سوزید و متقی گشت نیز
 گفت زانکہ مصطفیٰ دست و دہان
 پس بمالید اندرین دستار خوان
 اے دل ترسندہ از نار و عذاب
 با چنان دست و لبے کن اقرباب
 چون جمادی را چنین تشریف داد
 جان عاشق را چہا خواہد کشاد
 مرکوخ کعبہ را پھوں قبلہ کرد
 خاک مرداں پاشش اے جان دوبہر

ترجمہ: ۱۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ کے ہاں ایک مہمان آیا۔

۲۔ اس مہمان نے بیان کیا کہ حضرت انس نے کھانے کے لیے دسترخوان طلب فرمایا تو وہ دسترخوان میلا تھا۔

۳۔ حضرت انس نے دسترخوان کو میلا دیکھا تو خادمہ سے فرمایا کہ اس دسترخوان کو ایک ساعت کے لیے تنور میں ڈال دے۔

۴۔ اعلیٰٰ خادمہ نے آگ سے جلتے ہوئے تنور میں دسترخوان کو ڈال دیا۔

۵۔ خادمہ نے اسے تنور میں ڈالا تو تمام مہمان حیران رہ گئے۔ دسترخوان جلتے اور تنور سے دھواں اُٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔

۶۔ خادمہ نے تھوڑی دیر بعد اسے تنور سے نکالا تو وہ دسترخوان نہایت صاف و شفاف تھا۔

۷۔ لوگوں نے پوچھا اے مصابی! بتائیے کہ یہ دسترخوان جلنے کے بجائے صاف ستھرا ہو گیا ہے (اس کی وجہ کیا ہے)۔

۸۔ اہل غم نے فرمایا کہ اس دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اور چہرہ پاک کو لگایا تھا۔

۹۔ اسے جہنم کی آگ اور عذاب سے ڈرنے والے دل! ایسے مقدس ہاتھ اور مبارک چہرے والے سے تو وہ بے گناہ پیدا کرے گا۔

۱۰۔ دیکھو، جب اس نے ایسے جماد کو شرف بخشا تو اپنے عاشق پر کیوں نہ لطف و کرم فرمائے گا۔

۱۱۔ جب وہ دھوئیلوں کو کعبہ و قبلہ بنانا ہے تو تم بھی اللہ والوں کی خاک پاؤ جاؤ و مرتبہ پاؤ گے۔

وَرَانِ یہ ان نافرمان تین استغاثہ ہے۔ قَرِیْبَ سے بستی یا شہر مراد ہے۔ حضرت ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے دو بستی مراد ہے جہاں کفار رہتے ہوں یعنی کافروں کی کوئی ایسی بستی نہیں۔ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا مَکْرَم سے ضرورتاً و برباد کرنے والے ہیں خف سے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مکینوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ جب وہ ان بڑے بڑے جرائم و معاصی کا ارتکاب کریں گے جو ان کی تباہی و بربادی کا موجب ہوں گے۔ قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَمَةِ قیامت کے دن سے پہلے۔ اور قبل قیامت کی تخصیص اسی لئے ہے کہ قیامت کے وقت تو ہر بستی اور ہر شہر تباہ و برباد ہو گا وہاں کے مکین کافر ہوں گے یا نہ اور نہ ہی انھیں اس وقت سزا اور عذاب کے طور پر تباہ کیا جائے گا بلکہ دنیا کی عمر ختم ہوجانے کی وجہ سے۔ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا یا اس بستی کے مکینوں کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب و ہلاکت کا اسناد بستی کی طرف مجازاً ہے۔ عَذَابًا مُّشْتَبٰہًا مسند عذاب، یا تو انھیں قتل کیا جائے یا انھیں قحط اور زلزلوں میں مبتلا کیا جائے گا، یا دیوبلا میں یا آخری عذاب کا ابتلا مراد ہے۔ اس لئے یہاں پر عذاب کو قلیتہ یوم القیامت سے مفید نہیں کیا گیا اور یہ بھی ہے کہ بہت سے نافرمان لوگوں کی بستیوں کو قیامت تک تباہی و بربادی سے محفوظ رکھا جائے گا یہی ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

صاحبِ روح البیان کی ترویج فیتر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ اس کو عام اور شقی اول کو خاص کرنا آیت کے سیاق کے خلاف ہے کیونکہ قلیتہ یوم القیامت سے شقی اول میں مراد ہے ایسے ہی شقی ثانی میں اور یہ یوم القیامت کے بعد کے عذاب شدید کے بھی منافق نہیں جیسا کہ نصوص کے مضامین سے ظاہر ہے نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قبل یوم القیامت کے عذاب شدید سے کفار کی بڑا کھیرنا اور بعد یوم القیامت کے عذاب شدید سے انھیں مختلف عذاب میں مبتلا کرنا مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کفار کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔

ف، بحر العلوم میں القریبہ کو عام بتایا ہے۔ انھوں نے حدیث شریف ذیل سے استدلال فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ رحم و کرم ہے۔ اسے اگر عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو اس کا عذاب قتل و زلزل و قتل میں ہے۔

نیز فرمایا کہ میری امت کی جہنم کی سزا یہ ہے کہ اسے مٹی کے نیچے دبا کر مٹایا جائے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ لفظ ہلاک نیک اور عذاب بُری بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔

مسائلک دنیا کی تباہی کی علامات مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ معظمہ کو مٹی، اور مدینہ طیبہ کو مہموک، اور بصرہ کو مغرقہ، اور ایلہ کو سواقی اور جزیرہ کو جبل، اور شام کو روم، اور فارس کو زلزلے، اور اصفہان کو جبال

اور نہاوند کو پہاڑ، اور مصر کو دریائے نیل کا انقطاع، اور اسکندریہ کو بڑا زلزلہ، اور اندلس کو روم، اور خراسان کو گھوڑوں کے ٹکڑے، اور ری کو دیلم، اور دیلم کو ارمن، اور ارمن کو خزر، اور خزر کو ترک، اور ترک کو آسمانی کونک، اور سندھ کو ہند، اور ہند کو سد سکندری کے مکین، اور انھیں یا ہرج یا ہرج تباہ و برباد کریں گے۔

حضرت وہب بن مہربہ سے مروی ہے کہ جزیرہ تباہی سے امن میں رہے گا یہاں تک کہ ارمینہ تباہ ہوگا اور ارمینہ میں رہے گا یہاں تک کہ مصر تباہ ہوگا اور مصر امن میں رہے گا یہاں تک کہ قذیبہ تباہ ہو جائے گا اور کوفہ ایک بہت بڑی خونریز جنگ سے تباہ ہوگا اور جب خونریز جنگ ہوگی تو قسطنطینیہ بنی ہاشم کے ایک فرد کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔

كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ هَلَاكٌ وَتَعَذِّبُ نَذْرُ هُوَ هِيَ - رَفِي الْكِتَابِ وَهُوَ لَوْحٌ مَحْفُوظٌ فِي هِيَ - مَسْطُورًا ۝ لکھا ہوا کہ اس سے بال برابر کسی پیشانی نہ ہوگی اس لئے کہ ان تمام باتوں کا ذکر اور ان کے کوائف و حالات اور ان کے اسباب موجبہ اور وقت مقررہ تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں مذکور و مسطور ہے۔

قضاوت در لوح محفوظ میں مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا فرمایا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کے ہر دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور قلم کی لمبائی پانچ سو سال کے برابر ہے اسی طرح لوح محفوظ کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا کہ چل، وہ چلی تو لوح محفوظ پر آنے والے تمام واقعات کو لکھانیکوں اور بروں کو اور ہر طب و بالیس کے ذرہ ذرہ کو لکھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو حکم یا خبر پہنچے تو تم اس کی تصدیق کیا کرو۔ اور اس کی بہت بڑی قدرت کا اعتراف کرو۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو اپنے ہاتھ سے، پھر نور لینے دوات کو پیدا فرما کر اسے فرمایا کہ لکھ اس نے عرض کی: یا اللہ! کیا لکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو کچھ ہوا اور کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ لکھ دے اس کے بعد قلم کے منہ پر مہر لگا دی۔ اسی لئے اب قیامت تک قلم نہیں بولے گی لینے کچھ نہیں لکھے گی۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیح میں ہے کہ قریۃ سے انسانی ڈھانچہ اور اس کی ہلاکت سے قلب و روح کی موت مراد ہے یعنی ہم ہر انسانی ڈھانچہ کو روح و قلب کی موت کے ساتھ ماریں گے۔ قبل یوم القیمۃ ڈھانچہ کی موت سے پہلے اس لئے کہ جو بھی مرتا ہے اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ او معذبوہا یا اسے بلاؤں اور امراض و علل و مصائب اور نفس فی الاموال و الانفس اور دوسرے عیب و غریب ریاضات و مجاہدات (اختیاراً یا اضطراراً) مخالفت ہوئی میں مبتلا کریں گے۔ عذابا شدیداً، اور وہ عذاب شدید اس منہ پر ہیں کہ مالوفات کا ترک نفس کے لئے عذاب شدید ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطوراً یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی کبریائی جبروتی طاقت کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی عاشق صادق بھی اس کے جمال کے شوق میں اس کے جلال کے غیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ درو کے غقبہ کو عبور نہ کرے۔ لکھا قال تنالہ :-

فلا اقمتم العقبة العقبة وما ادراك ما العقبة

جب اس کے گھر تک پہنچنے والوں کا یہ حال ہے۔

لہ تکتودا بالقیہ الا بشق الانفس

تم اس کے ہاں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے نفوس کو نکالو
میں نہ ڈالو۔

تو پھر اصلین باندر کی کیا کیفیت ہوگی، اسی لئے حضور تاجدار نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح کسی نبی کو ایذا نہیں دیا گیا نبی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا تو اسی لئے سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر باندر میں ان کی طرح کسی نے اذیتیں اور مشقتیں نہیں بھیلیں اس لئے کہ سیر میں جسم کو گھلانا ضروری ہے کیونکہ سیرالی اللہ میں افعال گھل جاتے ہیں اور سیر فی اللہ میں صفات اور سیر باندر میں ذات۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

جفا نبرده چه دانی تو فدیار

تحصیل کام دل بنگا پوی خوشتر است

ترجمہ: اسے دکھ نہ دیکھنے والے تمہیں دوست کی قدر و قیمت کا کیا پتہ، دلی مراد حاصل کرنے کے لئے سخت تر دھڑ دھوب ضروری اور اسی میں مزہ بھی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

مکن ز غصہ شکایت کہ در طریق طلب

براستے رسیدہ آنکہ زختی کشید

ترجمہ: غصہ محبوب سے شکایت مت کر اسی لئے کہ راہ طریقت میں راحت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دکھ درد نہ ہو۔

نیز فرمایا:۔

خام را طاقت پروا نہ پر سوختہ نیست

ناز کا نرا نرسد شیرہ جان افشانی

ترجمہ: کچے عاشق کو پروا نہ سوختہ والی طاقت کہاں نازک وجود لوگوں کو جان قربان کرنے کا طریقہ ہی نہیں۔

اسے اللہ! جس بلاؤں پر صبر کی توفیق بخش اپنے اولیاء کرام کی قیمتوں سے کچھ حصہ ہیں سبھی عطا فرما۔

تفسیر عالمانہ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نَّسْتَمِيعَ بِاٰیٰتٍ - بے زائد ہے یعنی وہ آیات جو کفار کو نے طلب کئے مثلاً

احیاء المواتی اور مفاہیر پھاڑی کو سونا بنانا دینا اور مکہ کے پہاڑوں کو کہیں دوڑھینکنا تاکہ کہ کی زمین صاف تھری ہو کہ کہتی کے قابل ہو جائے اور اس پر نہروں کا اجراء ہو اور وہ اس باغ بولیں۔ اِنَّ اَنْ كَذَّبَ بِهٰذَا الْاٰیٰتِ لَا يَمُرُّ مِنْهُمْ شَيْءٌ - یعنی ان آیات مذکورہ کے جیسے پر ہیں کسی شے نے نہیں روکا مگر ان کے پہلے لوگوں کا گریب

نے اور یہ لوگ بھی ان کی عادات پر ہیں اسی لئے ان کے کہنے پر ہم نے آیات مذکورہ نہیں بھیجیں اور الاولون سے عاودثو جیسے کفار مراد ہیں وہ اس لئے کہ اگر آیات مذکورہ بھیجی جاتی تو ان کافروں کی طرح یہ بھی تکذیب کرتے اور پھر جیسے ان کے انکار پر ان کو جڑ سے اکھیر لیا گیا اور تباہ و برباد ہوئے یہ بھی ان کی طرح تباہ و برباد ہو جاتے کیونکہ تکذیب پر ہم مکذبین کو نہیں چھوڑتے بلکہ انھیں فوراً تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ان کی تباہی و بربادی موقوف کر دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو تباہ و برباد کرنے کا حمار ارادہ ہے کیونکہ ان میں بہت سے اہل ایمان موجود ہیں اور آئندہ بھی اہل ایمان پیدا ہوں گے۔
رہل : اجمالی ذکر کے بعد اب مکذبین کے بعض گروہ کی تکذیب کی تفصیل بتاتے ہیں کہ :-

وَ اتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اَسْ كَافِلًا مَّا قَبْلَ الْمَضْمُونِ پڑھنے کو نظم کلام سے ثابت ہو رہا ہے گویا عبارت یوں تھی :
دما منعنا ان نرسل بالایات الات کذب بھما اور ہمیں کوئی روکاٹ نہیں کہ ہم آیات بھیجیں مگر ان کے الاولون حیث اتینا ہر ما اقترحو امن الایات اولین کی تکذیب نے ہمیں روکا کہ انھوں نے بھی یہی آیات الباہرۃ فکذبوا و اتینا ثمود الن طلب کئے اور ہم نے ان کے مطالبہ پر آیات باہرہ بھیجے تو انھوں نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ثمود کو ناقہ دی یہی ان کی طلب پر۔

مُبْصُورَةٌ وہاں مالیکہ واضح برہان اور ذوا بصارت تھی اس معنی پر یہ باب نسبتی ہوگا اور ثناء مبالغہ کی ہے یا فعل کا اسناد نادہ کی طرف ہے اور حال مشاہدہ کرنے والے سے ہوگا یہ معنی مجازی ہوگا۔ فَطَمَنُوا بِهَا ا تو ان لوگوں نے ناقہ پر ظلم کیا یعنی انھوں نے نافرمانی کے معجزہ ہونے کا انکار کیا۔ و اس حالیکہ وہ ظالم تھے یعنی انھوں نے صرف کفر پر اکتفا نہ کیا بلکہ کفر کے ساتھ انھوں نے ناقہ کے ساتھ وہی کیا جو کرنا تھا مثلاً اس کی کوہیں کاٹیں اور اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو طاقت و تباہی میں ڈالالاسبب نادہ کی کوہیں کاٹنے کے۔
ف ایساں پر ناقہ اور ثمود کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ بھی ان کی طرح عربی تھے اور اہل عرب کو ثمود کے حالات بہت زیادہ معلوم تھے اور ان کے برباد ہونے کو انھوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اب بھی ان کے سامنے آثار ظاہرہ اور واضح تھے۔

وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور ہم ان کے مطالبہ کے مطابق آیات کو نہیں بھیجتے۔ تَخَوُّفًا مگر ڈرانے کے لئے یعنی ہم ان کی طلب پر آیات نازل کرتے ہیں مگر یہ بھیج کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یا بعض آیات ان کی طلب کے بغیر آتے جیسے معجزات امام الانبیاء علیہم السلام اور نزول قرآن۔ ان کے انکار پر اہل مکہ کو عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا معاملہ قیامت کے دن میں ہوتا رہا گیا ہے یہ صرف آپ کی بحکیم و تعلیم کے پیش نظر کیا گیا۔

رحمت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جڑی امان تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت مبارکہ امت کے لئے

کے لئے امان ہے جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اس لئے کہ اس امت کو بھی اعمال قیصر کی سزا دینا میں بھی ملتی ہے لیکن یہ قرب قیامت میں ہو گا جیسے ہم نے ابھی چند سطور پہلے اس کو دکھا ہے مثلاً ان پر زلزلے آئیں گے اور انھیں مختلف عورتوں میں بتلا کیا جائے گا اور ان پر طاعون آئے گا یہ صرف اہل فتنہ کو سمجھانے کے لئے ہو گا اسی طرح ان پر ظالم لوگوں کو سزا کیا جائے گا اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہو گا کہ ظالم لوگوں کا تسلط ہو۔

سبق ۲: اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ طریقہ تقویٰ و احیاء سنت خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوجہد کریں۔

حدیث شریف : (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا) جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا اس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو وہ میرے ساتھ بہشت میں ہو گا۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) :-

حدیث شریف

جو میری سنت کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار خصلتوں سے سرفراز فرماتا ہے :-

① اولیاء اللہ کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔

② فاسقوں و فاجروں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہوگی۔

③ رزق میں وسعت ہوگی۔

④ دین میں وثوق نصیب ہوگا۔

اولیاء اللہ کی نشان دہی جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ امت کے لئے بہت بڑی اماں ہے ایسے ہی اولیاء کرام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل ہیں ان کی حیات بھی امت کے لئے اماں ہے اس لئے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والے ہیں اور ان کا اعتقاد حضور علیہ السلام کے اعتقاد پر ہے مثلاً رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور آپ کے طریقہ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس لئے پر اولیاء اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے عذاب الہی سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔

استعداد از اولیاء

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا جب تم امور میں متحیر ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔

باہل القبور

معنی پر وہ پاک ذات اپنے مجمع اسماء کی احیاء کی بنا پر موجودات کے ذرہ ذرہ میں دائماً حیات و علم و قدرت و دیگر صفات کے ساتھ
سایہ ہے اور اسی احاطہ بالسرایت کی بنا پر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور جو شے اس سے پوشیدہ ہو تو وہ
معدوم ہے وہ موجود نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ احاطہ ظرف بالمظروف اور احاطہ الکلی بالاجزاء اور احاطہ الکلی بالجزئیات کے قبل سے
ہے کیونکہ تمام تعینات لاحقہ لذاتہ المطلقہ کو لازم ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ بالشرط یا بلا شرط اور یاد رہے کہ کثرتہ الاموال معدومہ لازم
کو نہ قاذر ہیں اور نہ منافی۔

وَمَا جَعَلْنَا الشُّرُوعَ إِلَّا حَيًّا۔ سدیاء سے یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ شہادت مراد ہیں جو آپ نے
شب معراج زمین و آسمان کے عجائبات معائنہ فرماتے اوداسے سدیاء سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ سدیاء اور رؤیت
ایک شے ہے۔ (کذا فی الکواشی)

سدیاء کبھی خواب میں ہوتا ہے اور کبھی جاگتے یا اس معنی پر کہ آپ نے یہ واقعات رات کو دیکھے تھے اور ایسے جلدی
جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان عجائبات کو 'رؤیا' سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ
وہ لفظ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معراج کو منافی (خواب) سے تعبیر کرتے تھے جہاں فی طور پرمانے کے لئے وہ ہرگز تیار نہیں تھے۔
اور الحاشی السعدیہ میں لکھا ہے کہ معائنہ جہاں فی کو تشبیر و استعارہ کے طور پر رویا کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ وہ عجائبات جہاں فی
عادات نظر آتے وہ ایسے تھے جیسے انسان عادات خواب میں دیکھتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے وہ عجائبات جو آپ کو شب معراج مشاہدہ کرائے۔ وہ باوجودیکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھے
کہ جسے ماننے کے لئے ادنیٰ درجہ کا آدمی تیار نہیں ہوتا۔ وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا کہ ان میں کون آپ کی تصدیق
کرتا ہے اور کون انکار۔ چنانچہ واقعہ معراج کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَعْنُوتَةُ فِي النَّفْسِ إِنَّ اس کا عطف الروایا پر ہے اور درخت پر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے
کھانے والے ملعون ہیں۔ یہ بخاری ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درخت رحمت رہا ہے تو اس سے زقوم کا درخت مراد ہے
اور یہ جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو رحمت حق سے بہت دور ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ درخت جسے ملعون کہا
گیا ہے وہ بھی لوگوں کے لئے آزمائش ہے یا اس معنی کہ کافر کہتے ہیں کہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں آگ
ہے اور وہ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، ادھر فرماتے ہیں کہ یہ زقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا ہے یہ تو عقلاً محال ہے۔ چنانچہ اسی بات کو
سن کر کافر گمراہی کے گڑھے میں گر گئے۔ اور عقل کو اپنا پیشوا بنایا تو مارے گئے۔ حالانکہ وہ خود دیکھتے تھے کہ شتر مرغ آگ کے
انگوروں کو کھل جاتا ہے اور آگ سے گرم شدہ لوہے کو کاٹ دیتا ہے لیکن ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا اسی طرح وہ گرم لوہے کو
بھی کاٹ لیتا ہے اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ سمند کے بالوں سے تیار کردہ رومال کو آگ نہیں جلاتی بلکہ اس پر معمولی آتش بھی نہیں ہوتا۔
ف کاشفی نے لکھا ہے کہ اس سے عجیب تر وہ معاملہ ہے کہ اہل عرب میں جو رحمت سے آگ حاصل کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

جعل لكم من الشجر الاخضر ناءاً

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ بنائی۔

اس سے ان نالائقوں کو سمجھ ذاتی تھی کہ وہ ذات جو درخت کے اندر آگ امانت رکھ سکتی ہے وہ درخت کو آگ میں سے آگاسکتی

ہے۔

ف : المرخ اور العفار دو درخت ہیں جو عرب کی وادیوں میں پیدا ہوتے ہیں جس سے لوگ مسواک تیار کرتے ہیں اور وہ سبز رنگ کے دو درخت ہیں جن سے پانی گرتا رہتا ہے۔ المرخ پیس کلاس پانی پڑا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوتی ہے۔

وَنَخْوَةٌ لَهُمْ اور ہم انھیں ان سے اور ان جیسی اور آیات سے ڈراتے ہیں اس لئے کہ یہ تمام آیات ڈرانے کے لئے ہیں۔
فَمَا يَزِيدُهُمْ لَيْسَ انھیں ڈرانا نہیں بڑھاتا۔ اَلْاَطْعِيَانَا كَيْفًا بہت بڑی سرکشی کو ایسی سرکشی جو حد سے بڑھی ہو اگر ہم ان کے مطالبہ پر وہ آیات جو طلب کرتے ہیں بھیجیں تو ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انھوں نے پہلی آیات سے کیا اور پھر ہم ان کی جزا و سزا میں وہی کریں گے جو ہم نے ان جیسوں سے کیا حالانکہ ہم نے ان کے عذاب کی تاخیر قیامت تک مقرر کر رکھی ہے۔
ف : اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بہت سے حسین چہرے اور فصیح زبان اور تندرست بدن والے جنہم کی آگ میں جھونک دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان پر خوف الہی لازم ہے یہاں تک کہ عفار ہر وقت خوف خدا سے سرشار رہتے ہیں تو پھر عام کا کیا کہنا۔ انھیں ہر وقت خوف خدا سے سرشار ہونا لازمی اور ضروری ہے۔

حضرت مزنی نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرض الموت کے وقت حاضر ہوا میں نے عرض حکایت کی کہ حضرت استاد مکرم کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا : میں دنیا سے کوچ اور دوستوں سے جدا اور اعمال سے طلاقات اور موت کا گھونٹ پی کر بارگاہ حق میں پیش ہونے والا ہوں پھر نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے واللہ میری روح بہشت کو جاتے یا دوزخ میں۔ اور میں کہہ رہا ہوں : ع

ولم ادرای الحانتین تنوبنی

وانل لا تدری متى انت میت

ترجمہ : مجھے معلوم نہیں کہ مجھے دو جگہوں سے کوئی جگہ نصیب ہوتی ہے اور تجھے کیا معلوم کہ تم کہاں اور کب مرو گے۔

مفتویٰ شریف میں ہے : ع

لاتخافوا ہست نزل خائفان

ہست درخور از برائے خائفان

ہر کہ ترسد مرد را ایمن کنند

مرد دل ترسندہ را ساکن کنند

(القیہ مغربی ۱۹۹)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَ

کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا بولا کہ تو جو
هَذَا الذِّمِّي كَرِهْتَ عَلَى لَيْنٍ أَخْرَجْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذَرِّيَةَ

یہ تو نے مجھ سے منع کر رکھا اگر تو نے مجھے نیابت تک مہلت دی تو نہ وہیں اس کی اولاد کو جس ڈالوں گا مگر غمنا
إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ مَعَنَ تَبَعِكَ مِمَّنْ هُمْ فَإِنْ جِئْتَهُمْ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءُ قَوْمٍ

نہ پایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بیشک تم سب کا بدلہ ہم ہے مگر پور سزا
وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَبْرِكَ وَأَرْجِلُكَ

اور ڈکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے اداں پر لام بانڈھ لاپنے سواروں اور اپنے
وَسَارِكُمْ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَعَدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَغْوَى ۝

پیادوں کا اور ان کا ساجھی ہو مالوں اور بچوں میں اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب
إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ رَبُّكُمُ الَّذِي

سے بیشک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے کام نہانے کو تھرا رب وہ ہے تھرا رب
يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنْ كَانَكُمْ رَاحِيًا ۝ وَإِذَا

لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب
مَسَكُمُ الضَّرَفُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلْيَنَاصِبْكُمْ إِلَى الْبَرِّ

تہیں دریا میں مصیبت پہنچی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب تم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تہیں ٹھکی
أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ

طرف بجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو اور آدمی بڑانا شکر ہے کیا تم اس سے منکر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کن رو تھارے
أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا تَلَّا تَجِدُوا الْكُفْرَ وَكِيلًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُجْعِلَكُمْ

ساختہ وھنسا دے یا تم پر پھراؤ بھیجے پھر اپنا کوئی حکایت نہ پاؤ
ساختہ وھنسا دے یا تم پر پھراؤ بھیجے پھر اپنا کوئی حکایت نہ پاؤ
فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُمُ بِمَا كُفَرْتُمْ

وہ یا میں بے جائے پھرتے پھر تم پر جہاز نوزنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تھارے کفر کے سبب ڈبو دے
تَلَّا تَجِدُوا الْكُفْرَ عَلَيْكُمْ تَبِيْعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي

بھرا نے لئے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر جہاز بھیجے اور بیشک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الصَّيِّتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

کیا

اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل

آئیکہ خوش نیست چون گوئے ترس

ربیعہ صفر ۱۱۹۵

درس چہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: جسے خوف خدا نہیں اسے کیوں کہے ہو کہ ڈر، ایسے کو درس کیوں دیتے ہو اسے درس کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے سننے سے ایمان کی رونق بڑھتی ہے اور باب الیقین میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ اچھی مٹی سے صاف گلاب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے اپنی اصلی طبع سے نکالتی ہے اور خراب مٹی سے بیج پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ غیث میں استعدا ہے ہی نہیں بلکہ بانجھ عورت کی طرح اس میں سے انگوری کی پیدائش ناممکن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علوم و فہم سے نوازے۔

۱۹۸
(تفسیر آیات صفہ گذشتہ)

تفسیر عالمانہ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَا دیکھئے جب کہ ہم نے تمام ملائکہ سے فرمایا۔

ف: اس سے وہ ملائکہ کرام مستثنیٰ ہیں جنہیں حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اتنا استغراق ہے کہ انہیں تخلیق آدم علیہ السلام بلکہ جملہ عالم کے کسی امر کا بھی شعور نہیں۔

اسْجُدْ وَاقْبُدْ آدم علیہ السلام تہجد و اکرام کے طور پر سجدہ کرو اس لئے کہ ان میں ایسے فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سجدے کے مستحق تھے۔

ف: تاویلات تہجد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں اپنی خصوصی تعلیٰ سے نوازا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام درمیان میں ایسے تھے جیسے ہمارے کو جب معطر ہمارے سجدہ کی کانٹھ کر رہا ہے۔

فَسَجُدْ وَا تمام ملائکہ کرام نے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا اعتراف کر کے بلا انکار سجدہ کیا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے حق کی ادائیگی ہوئی، دوسری طرف حق تعالیٰ کے امر کی فرمانبرداری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کرام کو ادا امر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے سے سعادت ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اِلَّا اَبْلَیْسَ ظَنَّمَا ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے تمکبر کر کے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا یہ انکار اور استکبار اس کی شقاوت ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ابد

ازا کا شیشہ ہے اس میں ہی سعادت و شقاوت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

بحر العلوم میں لکھا ہے کہ ابلیس کو طالع سے استثناء جائز ہے اگرچہ وہ جہنمی تھا وہ از قبیل تغلیبیت ہے کہ جیسے مردوں میں عورت کا شمول بظاہر نہیں مثلاً کہا جائے: ”خروجوا الا فلائحہ“ لیکن استثناء کیا گیا ہے اور یہ استثناء متصل ہے۔

قَالَ: ابلیس نے اعراض و عجب اور بکجی و انکار کے طور پر کہا جب کہ اسے اللہ تعالیٰ نے توبیخاً فرمایا۔ یا ابلیس ما لد ان لا تحکون مع الساجدین۔ تو اس نے جواباً: ”وَ اَسْجُدْ“ کیا میں سجدہ کروں جب کہ میں اعلیٰ سے لینے مارے پید کر رہا ہوں یہ استفہام انکار ہی ہے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میرے شایان شان ہے بلکہ یہ محال ہے کہ میں اعلیٰ ہو کر سجدہ کروں۔

خلاصہ یہ کہ اس استفہام سے انکار مراد ہے جس سے نفی کا معنی مطلوب ہے۔

لِجَمْعٍ حَلَقَتْ اس کا منصوب ہونا از قبیل نزع النافض ہے۔ یہ دراصل من طین تھا یہ نزع النافض وخت دومنی قومہ کے طریق پر ہے۔ یہ دراصل من قومہ تھا یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا جسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابلیس کو لعین اور درگاہ حق سے راندہ اور بعید رکھا گیا۔ قَالَ لَمَعُون اور درگاہ حق سے راندگی اور بعیدگی کے بعد آدم علیہ السلام سے عدوت ظاہر کی اور حسد پر اقدام کرتے ہوئے کہا۔ (کہنا قال فی الارشاد)۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ ابلیس نے یہ اس وقت کہا جب اسے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مل گئی۔ اور اسے طاعن کی جماعت سے طوق کشت پہنا کر اور راندہ و درگاہ بنا کر نکالا گیا۔ اور اس کی تصریح یہاں اس لئے نہیں کی گئی کہ اس کا ذکر دوسرے مقام پر آگیا ہے اسی لئے اس کے دو کلاموں میں شیطان کے قال کو درمیان میں لایا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کلام ثانی کلام اول سے متصل نہیں اور اس کلام کا دار و مدار پہلے کلام پر نہیں بلکہ کسی اور کلام پر ہے۔ اَسْرَؤْیْتَکَ هَذَا الَّذِیْ کُتِبَتْ عَلَیْکَ شَیْرَیْہُ خُطَاب کا ہے اور اسے اس آیت فاعل کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے اسے مستقل اسم نہیں قرار دیا جاسکتا تاکہ کہا جائے کہ یہ محلاً منصوب ارأیت کا مفعول ہے۔ اور اسے ارأیت کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ اسناد زیادہ سے زیادہ ہو کہ ہو۔ اس معنی پر کاف کا یہاں پر اپنا ذاتی اعواب نہیں۔ ہذا مفعول اول اور اسم موصول اس کی صفت اور ارأیت کا مفعول ثانی معذوف ہے جیسا کہ صفت اس کے معذوف ہونے پر دلالت کرتی ہے اور ارأیت یہاں پر بے خبر فی ہے۔ اس لئے کہ روایت بعینہ علم اخبار کا سبب ہے اسی اعتبار سے سبب الاخبار بول کر اخبار مراد لیا گیا ہے اور استفہام امر سے مجاز ہے اس اعتبار سے استفہام بول کر امر مراد لیا گیا ہے کیونکہ استفہام جامع الطلب ہے۔ اب سننا یہ جو کہ اسے اللہ! مجھے اس شخص کی خبر دے جسے تو نے مجھ پر مکرم تو بنایا اور مجھے اس کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسے تو نے مکرم و معزز اور خلافت و سجدہ کا حق دار کیوں بنایا؟ حالانکہ میں تو اس سے بہتر ہوں اس لئے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔

مثنوی شریف میں ہے: سے

① آنکہ آدم را بدن دید او رمیدہ
و آنکہ نور موتن دید او خمیدہ

② تو ز قرآن اے پسر طافہر بین
دیو را نہ بیند جز کہ طین

ترجمہ: ① جس نے آدم علیہ السلام کے صرف بشری صورت کو دیکھا وہ مردود و ملعون ہوا اور جس نے نور (محمدی) امانت رکھے ہوئے دیکھا وہ ساجد ہوا۔

② اے بھائی! تو بھی قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھا اس لئے کہ صرف دیوار سے مٹی نظر آتی ہے۔ حقیقت اندر پوشیدہ ہے۔ لکن اَخْرَجْنَاكَ مِنَ الْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتَ فِيهَا مَعًاذِرًا لَّنَا وَتَذَكَّرًا لِّعِبَادِنَا۔ اے آدم! تو مجھے زندگي دے کہ کچھ مہلت دے دے جیسے دوسروں کو وعدہ موعود کے بعد موت دی جاتی ہے میرے لئے کچھ وقت مؤخر کیا جائے۔ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ قِيَامَتِ تَبٰكٌ اور مجھ میں اغوار و اضلال کی صفت بھی بحال ہے اور یہ جملہ نیا ہے اور لام قسم پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا جواب ہے۔ لَا تَخْتَلِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ البتہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد پر غلبہ پا جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر کہا:

فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوِيْنَهُمْ اَجْعِيْن
مجھے تیری عزت کی قسم! میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔
حل لغات: احتنكہ یعنی استولى عليه (الکنا فی القاموس)

الارشاد میں ہے کہ احتنك الدابة و احتنكها۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب سواری کو رسی سے مضبوط باندھ کر کہیں لے جایا جائے۔ یا اس کا منہ ہے کہ میں انھیں گمراہ کر کے ان کی بڑکاوٹ دوں گا۔ اب منہ یہ ہو گا کہ اولاد آدم کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ تیرے عذاب کا نشانہ ہو کر بڑے کٹ جائیں گے یہ احتنك الجراد الارض اس وقت بولتے ہیں جب ٹانڈی زمین پر کھڑے ہوئے کھیتوں کو ایسا کھا جائے کہ اس کا نام و نشان بھی ظاہر نہ ہو صرف خالی زمین باقی رہ جائے۔
نکتہ: یہ جرات شیطان کو اس لئے ہوتی کہ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے معمولی جھانسنے سے بہشت سے نکلوا یا تو ان کی اولاد تو ویسے ہی شہوات سے پُر ہے اسی لئے انھیں حق سے دور کر کے باطل کی طرف لے جانے میں کیا دیر لگے گی۔ اسی لئے ایسے لمبے چوڑے دعوے کئے وغیرہ وغیرہ۔

اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مگر ان میں سے بہت تھوڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے جنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موصوم بنایا یعنی انبیاء علیہم السلام۔

قَالَ اَذْهَبْ اِنَّكَ اَنْتَ وَرَاۤءَكَ الشَّيْطَانُ اِنَّ اَيْنَے بُرے طریقے پر چل اور انھیں جیسے چاہے گمراہ کرے۔
ف: بحر العلوم میں ہے کہ یہ ذہاب۔ جمعی کی نقیض نہیں بلکہ اس کا منہ یہ ہے کہ اے ابلیس! جس کا تجھے ارادہ ہے تو بے شک

پورا کر لے اور جس طرح تجھ سے ہو سکتا ہے تو اسے مجھ سے دور کر لے اور اسے نفس کی جملہ خواہشات کے باوجود اپنی طرف مائل کر لے یا یہ امر تمہیداً اور اہانتہ ہے جیسے جو تمہارا کتنا نہیں مانتا تم اسے کہتے جاؤ اور جو تیرا جی چاہے کہے۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ امر اہانت و العباد کا ہے یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ کے قرب سے ہٹا کر فرمایا، جاؤ اپنے
نشن کے لئے جتنا جی چاہے زور لگائے۔

فَمَنْ يَتَعَلَّكْ مِنْهُمْ يَسْ وَهَؤُلَاءِ مِنْ سِيرِ تَابِعِدَارِ كَرِے گا۔

۱۔ فَإِنْ جَهَنَّمَ جَزَأَكُمْ قَبْلَ شَكِّ تَعَارَى جَزَأْ جَهَنَّمَ ہے۔ یہاں مخاطب کا صیغہ تغلیباً ہے اور مقبوعہ کے حق کی رہایت کی گئی ہے۔ مَوْفُورٌ ۵ یہ وضاحتی سے ہے بخنے کمل لینے تم کمل جزا دیئے جاؤ گے۔ اس کا منصوب ہونا فہل مضر کی وجہ سے ہے۔

ف : کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ موقوفہ یعنی جزا و تمام لینے عذاب بردوام۔

وَاسْتَغْفِرُ اور عذری کر اور دُور۔ اسی سے ہے : استغفره الغضب یعنی استغفره اور الاستغفار یعنی شکر کر دینے جلدی کرنا۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ استغفر یعنی استغفر و حرک یعنی یہاں سے ہٹ کر پوری دُور و صوب کر۔

مِنْ اسْتَطَعَتْ اولاد آدم سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد آدم میں سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو گمراہ کر لے۔

بِصَوْتٍ اپنی آواز لینے و سوسر کے شرار گناہ کی طرف دُور دینے سے۔

ف : ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ ابلیس کے گروہ اور اس کے لشکر میں داخل ہے۔

مستلک : امام زاہدی نے لکھا ہے کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے رونا کے حق کے خلاف نکلے وہی ابلیس کی آواز ہے۔

مستلک : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ راگ و مزامیر ہی شیطان کی آواز ہیں۔ اس معنی پر غش گانے بجانے والے ابلیس کا لشکر ہوں گے۔

حدیث شریف : میں فحش گانے بجانے والوں کے لئے سخت وعیدیں وارد ہوئیں ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ میں مزامیر کے توڑنے اور خنجر بیکر کٹل کرنے کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔

ف : المزامیر، مزمار کی جمع ہے۔ وہ ایک آلہ ہے جسے گانا گانے کے وقت بھایا جاتا ہے۔

مستلک : اس سے گانے بجانے کے تمام آلات مراد ہیں اور کسرے یعنی متعے مراد نہیں بلکہ اس سے مبالغہ مطلوب ہے۔

سوال : حدیث شریف میں مزامیر کی مذمت ہے حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعری کی تلاوت قرآن مجید

زکوٰۃ کو روک کر وغیرہ وغیرہ۔ وَالْاَوْلَادِ اور اولاد کو حرام طریق سے حاصل کرنے میں ایسے ہی انھیں زندہ درگور کرنا یا ان کے متعلق شرک کا ارتکاب کرنا مثلاً، ان کے عبدالعزیزؓ و عبدالمارثؓ و عبدالشمسؓ و عبدالدارؓ وغیرہ نام رکھنا۔ اسی طرح انھیں باطل ادیان میں داخل ہونے پر برا بیچنے کے کہ گمراہ کرنا اور ان سے غلط اور غیر مشروع صفتوں میں لگا دینا اور ان سے بُرے اعمال کرانا وغیرہ وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ شیطان کو عام اجازت دی گئی ہے کہ اولاد آدم کو طلب دنیا اور اس کی حکومت کے حصول میں ان کی استعداد اور ان کے اوقات ضائع کرے اور انھیں نفوس کی تہذیب و تزکیہ اور ان کی تادیب سے غافل کر دے اور نہ ہی انھیں صفات مذمومہ سے بچنے کا موقع دے اور نہ ہی صفات محمودہ سے موصوف ہونے دے اور نہ ہی فراغت و سنن اور علوم و فنیہ حاصل کرنے دے اور نہ ہی انھیں طلب آخرت اور درجات علیا اور نجات نارا اور درجات سفلی کا شوق پیدا کرنے دے۔

حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

جماع میں شرکت

جماع کے وقت شیطان مرد کے ذکر پر بیٹھا ہے جب مرد اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو جو نبی مرد جماع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کا شریک رہتا ہے یہاں تک کہ جب مرد کو انزال ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی منی عورت کی فرج میں گرا دیتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اکثر امور میں شرکت کرتا ہے۔

حدیث شریف

حدیث شریف میں ہے کہ جب ابلیس زمین پر اترا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! مجھے زمین پر رحیم بنا کر انار الیکن کم از کم کوئی میرا گھر تو ہوتا جس میں میں بسر اوقات کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حمام تیار کر ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے لئے مجلس بھی مقرر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار اور راستوں کے چوک، تیری مجلسیں ہیں۔ پھر عرض کی کہ میرا طعام کیلئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان طعام کھائے اور کھانے میں بسم اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو اس میں شریک ہو جایا کر، وہی شمار کھانا ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے پینے کی کیا شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشہ والی اشیدار، تیرے پینے کی چیزیں ہیں۔ عرض کی کہ میرا مؤذن کون ہے؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام ہزار میر تیرے مؤذن ہیں۔ عرض کی کہ میرے لئے قرآن بھی ہو جسے میں پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اشعار (قرآن) تیرا قرآن ہیں۔ عرض کی کہ میری مطالعہ کی کوئی کتاب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داغ لگانا، تیری کتاب ہے۔ عرض کی کہ

س۔۔۔ اسی لئے ہم کہے کہ جماع کے وقت زن دشمن ہر یہ دعا پڑھتے ہیں۔

”جنب الشیطان و جنبا الشیطان عباد زرقا“

ورنہ اولاد پر شیطان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مگر اگر اہل البیان وغیرہ اسی وجہ سے جوتے ہیں۔ (ادبی)

میری باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں باتیں تیری ہی باتیں ہیں۔ عرض کی میرے قاصد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کام ہیں اور جادوگر وغیرہ تیرے قاصد ہیں۔ عرض کی میری شکار گاہیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں نیز میری شکار گاہ ہیں۔ (کذا فی بحر العلوم للسر قندی)

وَعِدُّهُمْ اور انھیں مواعید باطلہ کا وعدہ دے مثلاً یہ بتا دے کہ معبودان باطلہ بھی شفاعت کریں گے اور انھیں غلط فہمی میں مبتلا کرے کہ ان کے آباؤ اجداد بہت بڑی بزرگی کے مالک تھے اور انھیں توبہ سے ہٹا دے اور بتائے کہ ابھی بہت وقت ہے اور دنیا میں کھاپی لیے اور مرزے لوٹ لے پھر کسی وقت توبہ کر لینا اور انھیں غلط خیالی میں ڈال دے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ وغیرہ۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ یہ لامر عہد کی ہے یا عس کی۔ اور انھیں شیطان وعدہ نہیں دیتا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

تم میں سے ایک کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے۔

إِلَّا غَدُورًا ۝ مگر دھوکہ کا لینے اسے ثواب دکھا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غدر یعنی خطا کو ایسے رنگ میں دکھانا کہ جس سے ثواب محسوس ہو۔

فابحرالعلوم میں لکھا ہے کہ یہ اوامر بطریق تہدید وارد ہیں جیسے اپنے نافرمان آدمیوں کو کہیں کہ جو چاہو کرتے رہو۔ بعض نے کہا کہ یہ اوامر غدلان و تخلیف کے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي يَرِثُونَ الْأَرْضَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اس سے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلصین کے متبعین ان میں شامل نہیں۔

فہ حضرت امام قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مخلص وہ ہے جو غیر کی قید و بند سے آزاد ہو۔

شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

چون تو در بندہ چیزنی خدا بندہ چون باشی

کہ تو در بند ہر چیز کی باشی کہ بندہ آنی

ترجمہ : جب تو سیکنڈوں چیزوں کی قید و بند میں ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ تو ہر شے کی قید و بند میں ہو گیا ہے پھر اس کی بندگی سے تجھے کیا ملے گا۔

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۝ نیز ان پر کوئی تسلط نہیں اور نہ ہی تو انھیں مگرہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا :

انہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا و علی

ربہم یتوکلون۔

وَكُفَىٰ يَرْبِكَ ۝ اور تیرا رب تہا لے ساگا کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کرتے ہیں اسی لئے اسے ابلیس کو انھیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔

فائدہ نمبر ۳: ویلاتِ نبویہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو نبین کی غلامی سے ہیں اور نہ ہی انھیں کو نبین کے تعلقات یا وحی سے بھر سکے ہیں اور نہ ہی وہ کسی معاملہ میں شیطان کی تابع داری کر سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان انھیں اپنے داؤ میں لاسکتا ہے نہ ہی شیطان انھیں گمراہ کر کے ماسوائی اللہ کے اشتغال میں مشغول رکھ سکتا ہے۔ وکفی بربک وکیلا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سازگار کافی ہے کیونکہ وہی سعادت کے اسباب ان کے لئے مرتب کرتا اور ان سے شقاوت کے اسباب دور فرماتا اور شیطان سے وہی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہی انھیں اپنی طرف راہ دیتا ہے۔

فیہرِ احمی کہتا ہے کہ ان پر شیطان کے عدم تسلط سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انھیں اپنی شرارتوں کا نشانہ بھی ازالہ و جہم نہیں بناتا بلکہ وہ اپنی شرارت کے لئے ہر طرح کی جدوجہد قائم رکھتا ہے۔ لکھا قال :-

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون

آیت میں لفظ اذا تحقیق وقوع کے لئے آتا ہے لیکن وہ حضرات شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ انھیں تائیدِ الٰہی حاصل ہوتی ہے۔

یہودی کا سوال اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب مروی ہے کہ ایک یہودی حضورِ مہرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت حضورِ قلب سے کرتے ہیں یہیں ذرہ بھر بھی شیطان کے وسوسوں کا خطرہ نہیں ہوتا اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صحابہ نمازیں ہزاروں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضورِ مہرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہودی کے سوال کا جواب دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی! تمہیں معلوم ہے کہ کسی جگر پر دو گھر ہوں، ایک سونے چاندی، جواہر اور موتی اور یا قوت و مرجان سے بڑھو اور اس میں نفیس اور قیمتی سامان موجود ہو اور دوسرا بالکل خالی، جس میں مذکورہ اشیاء کا نام و نشان نہ ہو۔ اب بتائیے، پھر کس گھر میں آئے گا اس قیمتی اشیاء پر شدہ میں یا خالی میں؟ یہودی نے کہا کہ پوری اور قیمتی اشیاء کی ہوگی اور وہ پر شدہ گھر میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے قلوب چونکہ توہید و معرفت و ایمان و یقین اور تقویٰ و احسان و غیر ہمارے پُر ہیں اور تمہارے دل ان فضائل و کمالات سے خالی ہیں اسی لئے ابلیس خالی قلوب میں جا کر کیا کرے گا۔ یہودی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر کہ اسلام قبول کر لیا۔

سبق : اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان مردود اولیاء اللہ کو بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کا حفظ و نگہان خود اللہ تعالیٰ ہے۔

مَرْبُکُکُمْ تَحَارُورُ دُورُ گارِ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر الذی فی ہے۔ یعنی وہ قادرِ حکیم ہے جو کہ بیشُحْنِ الانبیاء سے ہے یعنی جلالتِ انشا، کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے چلا آج ہے۔

لَكُمْ مَتَارَے منافع کے لئے الْفُلُكُ کشتیوں کو فِي الْبَحْرِ دریائیں۔

ف: القاموس میں ہے کہ البحر ہر وہ دریا جس کا پانی بہت ہو۔

لِتَبْتَغُوا تاکہ تم طلب کرو۔ مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل و کرم سے رزق کو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ بِشَكْرٍ وہ ازلہ ابداً تمہارے لئے مَرَحِمًا رحیم ہے۔ اس لئے کہ اس نے تمہارے لئے وہ اشیاء تیار فرمائیں جن کے تم محتاج ہو اور پھر ان کے حصول کے اسباب تمہارے لئے آسان فرمائے حالانکہ وہ اگر آسان نہ فرماتا تو ان کا حصول تمہارے لئے دشوار ہوتا اور الرحمة سے یہاں پر دنیوی اور جلد حاصل ہونے والی ہر چھوٹی بڑی نعمت مراد ہے۔

وَإِذَا مَسَّكُمْ أَوْ جَبَّ تَمِيمٌ پہنچتی ہے۔ الصَّطْرِ فِي الْبَحْرِ دریائیں کوئی تکلیف مثلاً غرق ہو جانے کا خطرہ۔ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ جنہیں تم پکارتے رہے وہ تم سے دور ہو گئے یعنی تمہارے دلوں سے ان کا خیال و تصور بھی ختم ہو گیا۔ إِلَّا آتَاكُمْ پھر سوائے اللہ تعالیٰ کے تم اور کسی کو نہیں پکارتے یعنی اس وقت صرف تمہیں (اللہ تعالیٰ) کو ہی واحد لا شریک جاتا ہو اور سمجھتے ہو کہ اس وقت سوائے اس کے اور کوئی مشکل حل نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ استثنا منقطع ہو۔ اب مٹنے یہ ہو گا کہ جن کو سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کو نہیں گئے اور تمہاری فریاد رسی کریں گے جیسے علی بن مریم اور ملائکہ کرام علیہم السلام وہ سب تم سے دور ہو گئے اب تمہاری مشکل کٹائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے متعلق تم بالآخر ماننے پر مجبور ہو کہ وہی مشکلات کے وقت کام آتا ہے۔ فَلَمَّا تَبَّحَثْكُمْ پس جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ غرق ہونے سے بچا کر إِلَى الْبَرِّ جنگلوں میں پہنچا دیتا ہے اَعْرَضْتُمْ تو تم توجہ سے روگردانی کرتے اور بت پرستی میں لگ جاتے ہو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھول جاتی ہیں اور تم کفرانِ نعمت کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا اور انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔

نکتہ: دکنند کفوسا کے بجائے دکان الانسان کفوسا لانے میں اشارہ ہے کہ انسان من حیث الانسان کفرانِ نعمت کرتا ہے۔

أَفَأَمْسَلْتُمْ ہمزہ انکاری اور خاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل محذوف پر ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: اَنْجُوْتُمْ فَاَمْسَلْتُمْ کیا نجات پانے کے بسبب خوف و خطر ہو گئے ہو؟ یہ کہ اَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اللہ تعالیٰ تم کو جنگلوں کے کناروں میں دھنسا دے اگرچہ تم جنگلوں کو اپنی امن کی جگہ سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں یہاں بھی عذاب میں مبتلا کر دے جیسے قارون کو جیتے جی زمین میں دھنسا دیا۔

ف: دیکھ کہ الہ محلاً منصوب حال ہے اور جانب البحر مفعول بہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جنگل کی طرف کو الٹا دے۔ در آنحالیکہ تم اسی پر ہو اور یہ بھی ہے کہ با سببیہ ہو۔ اب معنی یہ ہو گا کہ جنگل کے کنارے کو تمہارے سبب سے بدل دے کہ تم اسی میں ہو۔

سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنگل کی اسی طرف کو الٹ دے جس پر تم ہو تاکہ اس کے دھنس جانے سے تم تباہ و بربا

ہو جاؤ۔ یہ اس لئے ہے کہ ان کی وجہ سے جنگی کے کنارے کے لٹنے سے ضروری نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔
 کاشفی نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ اسے کافروں کا قیام دیا ہے نیکل کر زمین پر پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف
 و خطر ہو گئے جو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں جیتے ہی زمین میں دھنسا دے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔
 قاموس میں ہے کہ خسف المکان یخسف خصوصاً بمعنی فلال زمین میں دھنسا گیا۔
 اور کہا جاتا ہے :

خسف الله بفلاان الارض بمعنی فلال کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ فعل لازم و متعدی ہر دونوں طرح
 مستعمل ہوتا ہے ۔

اور التہذیب میں ہے کہ الخسف بمعنی کسی چیز کو زمین میں دھنسا دینا۔ اسی سے ہے فخرسنا بئہ و بدارۃ الارض ۔
 اَوِیْسُ بْنُ عَلِیٍّ کَھَرَّ بِاصْبَحٍ دے تمہارے اوپر حاصِباً پتھر اویسنے ایسی ہوا چلائے جو تم پر لگے گی یاں برسائے ۔
 جو تمہیں سنگسار کر کے تباہ و برباد کرے اور یہ عذاب دریا میں عرق ہونے سے سخت تر ہے ۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 تمہارے اوپر پتھر برسائے جیسے قوم لوط اور اصحابِ قیل پر برسائے گئے ۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالکُمْ وَکِیْلًا
 پھر تم نہ پاؤ اپنے لئے کوئی کارساز جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت فرمائے یا تجھ سے یہ عذاب دور فرما دے اس لئے اللہ تعالیٰ
 کا امر غالب ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ۔

اَمْرًا مِّنْکُمْ اَنْ یَّعِیْذَکُمْ بِاَمِّ بے خوف و خطر ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دریا میں دوبارہ لٹا دے اگرچہ تم سمجھتے ہو
 کہ اب تم دریا سے نکل کر جنگوں میں صیح و سالم پہنچ گئے ہو ۔ تَامَسَتْ بَارِی ۔ اُخْرٰی دوسری ۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے
 لئے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جس سے تم دوبارہ کشتیوں پر سوار ہو کر دریائی سفر کے لئے مجبور ہو جاؤ ۔ اس طرح جب تم کشتیوں پر
 سوار ہو تو وہ تمہیں دریا میں ڈبو دے ۔

سوال : لٹانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ ان کا لٹنا اپنے اختیار سے ہوگا اسی لئے اس کا اسناد
 بندوں کی طرف ہونا زیادہ موزوں تھا ؟
 جواب : چونکہ ان کے لٹنے کے اسباب کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی مناسبت سے اس کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف
 کیا گیا ہے ۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ انہیں دریا کی سفر سے بہت سخت تکلیفیں پہنچیں اسی لئے اسے اعادہ سے تعبیر کیا گیا کہ اگر قدرتی طور پر لٹنے
 نہ جائیں تو وہ از خود دریائی سفر کے نام لینے تک کے بھی روادار نہیں ۔

سوال : یہاں پر لفظ الٰہی کو کیوں اختیار کیا گیا ہے حالانکہ عبارت کا تقاضا تھا کہ یہاں پر لفظ فی ہو ؟
 جواب : تاکہ اشارہ ہو کہ ان کا استقرار طبعی جنگوں میں ہے چنانچہ ظاہر ہے ۔

فَيُؤْمِلُ عَلَيْكُمْ تَوَحُّدًا مِّنْ دُونِ مَا لَكُمْ بِهِ وَرَأْيًا لِّكُمْ فِي أَرْبَابِكُمْ ثُمَّ يَأْتِيكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ فَتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
 ایسی آندھی کہ جہاں سے گزے وہاں کی ہر شے کو نہ صرف جڑے کاٹ دے بلکہ اسے تہس نہس کر دے۔
 سوال : یہاں پر قاصفہ کتنا چاہیے تھا اس لئے کہ مسیح موعودؑ ہے۔

جواب : چونکہ اس کا بالمقابل مذکور نہیں اور قاصفہ ہے کہ جس صفت کا بالمقابل مذکور نہ ہو اسے موعودؑ کے بجائے مذکر کے صیغہ میں لانا جائز ہے جیسے مائتہ کے بجائے مائت عام مستعمل ہے۔ (کذا فی الکواشی)

فَيُغْفِرُ قَضَاكُمْ وَيَرْحَمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ایسی آندھی کہ جب تم پر آئے اور تمہیں پورہ پورہ کر کے دریا میں ڈبو دے جیسا کہ ریح، قاصف کا تقاضا ہے۔ یہاں کفر تمہارے کفر کے لئے تھا کہ تمہارے شکر کرنے اور نجات پانے کی نعمت کے کفران کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُمْ عَلَيْنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ کوئی پچھا کرنے والا کہ تمہارے لئے ہم سے بدلہ لے یا تمہارے ہمارا عذاب ملے۔

ف: القاموس میں ہے کہ التبع بر وزن الامير يعني التابع اسی سے ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا الْكُمْ عَلَيْنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔
 تاثر اوطالباً۔ حمد اور طلب کرنے والا۔

تفسیر صوفیانہ آیات میں ائمہ جہیل اشارات ہیں :

① شریعت بحر حقیقت یک کشتی کی طرح ہے اس لئے کہ جس کے پاس شریعت کی کشتی نہ ہوگی وہ بحر حقیقت کو عبور نہیں کر سکتا۔
 (لیکن ہمارے دور میں جو لوگ حقیقت و معرفت کے مدعی ہیں وہ ان شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا اور انسان کا مقصود اعظم جذبہ بندگی الہی ہے اور یہ انسان کے بس سے باہر ہے اور نہ ہی اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جذبہ بندگی الہی کو حاصل کر لے بلکہ فیض الہی سے ہے جس پر چلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جسے اس جذبہ عنایت سے نوازتا ہے اسے علم و عمل کے دائرہ سے نوازتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے : س

رہمہ راہ طریقت این بود

کاو با حکام شریعت می رود

ترجمہ : مالک راہ طریقت کا یہی صاف راستہ ہے جو احکام شریعت کے مطابق راستہ طے کرتا ہے۔

② کفران نعمت کر کے حق سے اعراض کرنے کا نتیجہ دائمی خسارہ اور نقصان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

لے۔ اضافہ از اویسی غفرلہ۔

جو شخص ہزار برس متوجہ الی اللہ رہے لیکن ایک لحظہ حق سے روگردانی کرے تو اس کی ہزار برس کی حاصل کردہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ نقصان و خسار مزید برآں ۔

وقت کے شیخ کامل حضرت ابو عبد اللہ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انھوں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر کے چل پڑا لیکن چلتے چلتے واپس لوٹا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ عالم دنیا میں اور کسی کو عذاب نہ ملا ہوگا ۔

ۛ

دیں راہ دامن ثابت قدم باش
برواز رہزن غم بے الم باش
ز بازار توجہ رو مگردان !
ہر سودے کہ خواہی اندیز دان

ترجمہ : اس راہ پر دائمی طور پر ثابت قدم رہ اور رہزن غم سے بے خوف ہو جا لیکن توجہ کو یہاں سے دھٹانا اس لئے کہ تمام منافع اس میں ہے ۔

③ - جمع جوانب اللہ تعالیٰ کی قدرت و قہر و سلطنت کے لئے برابر ہیں اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں اور نہ اس کے سوا اور کوئی کسی کو دکھ درد سے بچا سکتا ہے ۔ اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ وہ ہر آن اور ہر لحظہ ہر جانب سے خوف الہی کو دل پر مسلط رکھے کیونکہ ہر آن ہر لحظہ جمال و جلال الہی کے جلوے موجود ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات جو اہل مشاہدہ اور سنواری ولی ہیں وہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کے تصور میں رہتے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ وہ مستغنی ذات ہے وہ جسے چاہے اٹکھ بچکنے سے پہلے تباہ و برباد کر دے مثلاً نروذ کو ایک چھوٹے سے چھڑ سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کی قدرت نے چھڑ سے شیر کا کام لیا اور یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ بہت سے انسانوں کا لقمہ ابھی منہ میں ہوتا ہے کہ اسے ننگے نہیں پاتے اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ لقمہ جو انسانی زندگی کے تغذہ رکھنے کا ایک سبب تھا لیکن وہ موت کا سبب بن گیا اور اس کی قدرت سے امید نہیں کہ وہ حیات کے اسباب کو موت کے اسباب بنا دے اور بخور سے دیکھو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شائیں مختلف طور طریق سے ظاہر ہوتی ہیں ۔

ہر کہ خواہ خدا آرد جنگ
نیست کس را قوت بازوے جنگ

ترجمہ : جسے اللہ تعالیٰ اللہ گرفت میں لاتا ہے پھر کس کو طاقت ہے کہ وہ جنگ کے لئے دست و راز کر سکے ۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الْكِرَامِ وَالْأَكْرَامِ كَأَيْک مَنْجے ہے اسی سے اکرام ہے اب منے یہ ہوگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برگزیدہ بنایا۔

مولانا السعدی مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بحکم آدم علیہ السلام کے ہر فرد کو شامل ہے وہ نیک ہو یا بُرا مومن ہو یا کافر وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس کا منے یہ ہے کہ ہم نے اسے اشتراک کی علیحدگی کی کرامت سے بنی آدم کو مخصوص فرمایا اور یہ کرامت دو قسم کی ہے :

① جسمانیہ

② روحانیہ

جسمانیہ کرامت عام ہے جو ہر مومن و کافر کو شامل ہے مثلاً انسانی ڈھانچہ کا اپنے دست قدرت سے چالیس روز گارا گوندنا اور بلا واسطہ ماں کے پیٹ میں اس کا نقشہ انسانی تیار فرمانا وہ اس لئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صورت بخشی اور احسن ترین شکل بنائی اور اسے صحیح و سالم اور مکمل و کامل تیار فرمایا کہ چلے تو سیدھا ہو کر اور کسی شے کو پکڑے تو دونوں ہاتھوں سے اور کھائے تو انگلیوں کی طاقت کو استعمال کر کے اور پھر اسے ڈاڑھی سے مزین فرمایا اور اس کے سر کی زلفیں تیار فرمائیں تو بہترین اسلوب کے ساتھ۔ اور کرامت روحانیہ بھی دو قسم کی ہے :

① خاصہ

② عامہ

اس عامہ کرامت میں مومن و کافر برابر ہیں وہ اس لئے کہ ان ہر ایک میں مخصوص روح پھونکی اور اسے کل اسماء رکھائے اور تخلیق سے پہلے میثاق میں استبریک کہہ کر ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسے اپنے خطاب سے نوازا اور اسے اس وقت بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ میثاق میں انسان نے کہا تھا : بھئی اسی وقت انسان نے عبودیت کا معاہدہ کیا پھر اسے فطرت انسانی پر پیدا فرمایا اور اس کے لئے رسل کرام بھیجے اور اپنی کتب اس کے لئے نازل فرمائیں اور اسے حضرت الہیہ کی دعوت دی اور اس کے ساتھ بہشت کا وعدہ فرمایا اور اسے جہنم سے ڈرایا اس کے لئے اپنی آیات، دلالات، ہجرات ظاہر فرمائے۔

کرامت روحانیہ خاصہ صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور مخصوص بندوں کو بخشی مثلاً انبیاء و رسل عظام علیہم السلام کو نبوت و رسالت سے اور اولیاء کرام کو ولایت سے اور ایمان و اسلام سے اہل ایمان کو نوازا اور پھر ان جملہ حضرات کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشی اور صراطِ مستقیم سے صراطِ اللہ و سیرالی اللہ و فی اللہ و یا اللہ مراد ہے کہ ان حضرات نے مقاماتِ حقیقت کو عبور فرمایا اور جذباتِ لاپرواہیہ اور متعلق باخلاق الہیہ کی برکت سے ناسوتیہ سے عبور کر کے اور انانیت کو مٹا کر بقا رہویت میں پہنچے۔

ف، حضرت امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ آیت لہذا میں بنی آدم سے صرف اہل ایمان مراد ہیں کافراں میں شامل نہیں، اس لئے کہ کافر کو نص صریح میں ذیل و عوار کہا گیا۔ لکھا قال،

ومن یحیی اللہ فمالہ من مکرم

اس میں پرکار کو تکرم کا کوئی حصہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کی تکرم کا معنی یہ ہے کہ ان کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق و مجاہدات سے آراستہ اور ان کے باطن کو تحقیق و مشاہدات سے منور فرمایا ہے۔

بسم العلوم میں ہے کہ ہمارے نزدیک بظاہر آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان ولی اللہ کی شان آسمانوں میں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریفہ میں ہے:

ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اہلہ وولده واندہ اکرم علی اللہ من ملک مقرب علیہ
مومن آسمان میں ایسے مشہور ہے جیسے انسان اپنے گھر میں،
گھروالوں میں معروف ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ملک مقرب ہے۔

حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو صرف اسی لئے اعزاز و اکرام سے نوازا کہ ان میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفلی ہے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے

- ① اے شرف دادہ آدم بتو روشنی دیدہ عالم بتو
- ② کیست دریں خانہ کہ نیل تو نیست کیست بریں خوان کہ طفیل تو نیست
- ③ از تو صلائے بالست آمدہ نیست بہمانی ہست آمدہ
- ترجمہ: ① آدم علیہ السلام کے خاندان کا شرف آپ سے ہے عالم کائنات کی روشنی آپ سے ہے۔
- ② وہ کون ہے جو اس دنیا میں آپ کا حلقہ بگوش نہ ہوا ہو۔
- ③ آپ ہی سے اُست کی آواز آتی ہے جسے وجود نصیب ہوا اسے لازماً آپ کی مہمانی سے حصہ لینا ضروری ہوا۔

وَحَمَلْنَاهُمْ اور ہم نے انھیں اٹھایا یعنی سوار کیا۔ فی الجبر جنگلوں میں لینے جانوروں کی سواریوں سے نوازا۔ والجبور اور دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے۔ یہ حملہ سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی کسی کے لئے سواری کا انتظام کرے اور مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہر ایک پر ایسا احسان فرماتے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جہانیتہ کے جنگلوں اور روحانیتہ کے دریاؤں سے عبور کر کے انھیں ساحل ربانیتہ تک پہنچایا۔

ف: حقائق کسے میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو معرفت و توحید سے برگزیدہ بنایا اور انھیں نفس کے جگل اور قلب کے دریا کی سواریاں دیں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بُر سے صفات ظاہرہ اور بحر سے ذات کے پوشیدہ حقائق مراد ہیں۔ دَمَسْ قَتْلَهُمْ اور ہم نے انھیں رزق بخشا۔ مَنِ الْمَطْبِیَّتِ پاکیزہ چیزوں سے لینے مختلف اور لذیذ نعمتوں سے جو تمھاری صحت سے حاصل ہوتی ہیں اور بعض ایسی نعمتیں ہیں جن میں تمھاری صنعت کو کوئی دخل نہیں ہے جیسے گھی، مکھن اور بھور و شہد، ایسے ہی ان کی طرح دیگر مٹھی پیریں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے وہ عطیات مراد ہیں جو صدف کی آلائش سے پاک ہیں انھیں وہ کھاتا پیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گذارتا ہے یہی مشاہدات کے طعام اور مکاشفات کی پینے کی چیزیں ہیں جن سے ملائکہ مقربین کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خیس ترین بندوں کو معرفت کے برتنوں میں مشاہدات کے طعام کھلاتے اور محبت کے پیالوں میں مکاشفات کی شربت پلائی اور یہ مشاہدات و مکاشفات صرف اپنے انہی بندوں سے مخصوص فرماتے اسی وجہ سے ملائکہ مقربین کو ان کے سہمے کا حکم فرمایا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہے

ملائکہ راجعہ سود از حسن طاعت

چوں فیض عشق بر آدم فسر ویرخت

ترجمہ: حسن طاعت سے ملائکہ کو کیا فائدہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے عشق کا فیض آدم کو عطا فرمایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہے

فرشتہ عشق نداند کہ چیت قصہ نخوان

بخواہ جام گلابیہ بخت ک ریز

ترجمہ: فرشتے کو عشق کا کیا پتہ اور اس کے سامنے عشق کا قصہ مت چھیڑ۔ عشق کے پیالے میں گلاب کا پانی ملا کر مٹی پر گرا دے یعنی آدم علیہ السلام کو عشق کی دولت سے نوازا گیا اور ملائکہ اس دولت سے نا آشنا رہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ اَوْ هَمَّ نَعْمِیْ لَعَلَّ اُولَٰئِكَ یَفْقَهُوْنَ ۝۱۰۰ وَفَضَّلْنَاهُمْ اَوْ هَمَّ نَعْمِیْ لَعَلَّ اُولَٰئِكَ یَفْقَهُوْنَ ۝۱۰۰
اور حسن و قبح کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ۝۱۰۱ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ۝۱۰۱ بہت سی مخلوقات پر سوائے ملائکہ کو ہم علیہم السلام کے ہم آدم و بنو آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ تَفْصِیْلًا ۝۱۰۲ تَفْصِیْلًا ۝۱۰۲ بہت بڑی فضیلت۔ اس منہ پر بنو آدم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور کفرانِ نعمت سے دور ہوں اور اپنے قولے مدرکہ کو عقائد صحہ میں استعمال کریں اور باطل عقائد سے کفر و شرک وغیرہ کو اپنے سے دور کریں اور ایسے گندھے عقائد کو کہ ادنیٰ مثل کو تیز عطا ہوتی ہے۔

مسئلہ بنو آدم کی فضیلت ماسویٰ ملا الاطلاق کے لئے ہے اس لئے کہ وہ عقول مضہ ہیں اور انھیں جنس ملائکہ سے اس لئے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ ان کے علوم دائمی اور وہ خطا و غلط سے خالی ہیں۔

مسئلہ اس سے وہ افضلیت ثابت نہیں ہوتی جو قنا زح فیہ ہے اس لئے کہ یہاں مطلقاً وہ فضیلت مراد ہے جو جمیع افراد بشر میں مشترک ہے جس میں ہر نیک اور ہر زائل ہے۔ اور یہی فضیلت عظم و برہ و زیادہ قربت عند اللہ کا موجب نہیں ہوتی۔ (کذا فی الارشاد)
بحر العلوم میں ہے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ بنو آدم کو بہت سی مخلوق پر افضل بنایا گیا لیکن بہت تصدوٹے ہیں جن کو ان سے افضل بنایا گیا جو ان میں ان کے مال باپ لئے آدم و خوالی نبینا علیہما السلام اس لئے کہ انھیں بحیثیت اصالت کے تمام اولاد پر فضیلت ہے۔

تزوید معتزلہ معتزلہ کا خیال ہے نیز اسی طرح کلی اور البکر باقلائی کا گمان ہے کہ علی الاطلاق ملائکہ، آدم اور بنو آدم سے افضل ہیں حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ وجود ملائکہ کے منافی ہے کہ چونکہ جب آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو لازماً آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ٹھہرے ہیں کیونکہ ادنیٰ اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے ذکر اعلیٰ ادنیٰ کو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

ان دونوں دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم دے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سجدہ گزاروں سے سجدہ افضل ہے اور پھر آدم علیہ السلام کا علی حیثیت سے ان کے سجدہ ہونے کا استحقاق ظاہر فرمایا۔ اس دعوے کی تیسری دلیل یہ آیت ہے:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ

عمران علی العالمین۔

العالمین میں ملائکہ بھی شامل ہے۔ اس سے ان کے غلط عقیدہ کی واضح تزوید ہے جب کہ انھوں نے کہہ دیا کہ ملائکہ علی الاطلاق بشر سے افضل ہیں۔ چوتھی دلیل بھی ہمارے دعویٰ کو ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو ملائکہ مقررین پر فضیلت بخشی ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر فرشتے کو سزا
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب میں شب معراج ساتویں آسمان پر پہنچا تو
 مجھے ایک (نوری) فرشتہ ملا جو نور کے تخت پر رونق افروز تھا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا
 (لیکن تعظیم و تکریم کے لئے نہ اٹھا) اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پیغام بھیجا کہ میرے محبوب نبی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تجھ کو السلام علیکم کہا اور تو نے ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی اور نہ ہی تو نے ان کا استقبال کیا۔ اس لئے تجھے سزا دی جاتی ہے کہ
 تو قیامت تک کھڑا رہ اور تجھے تا قیامت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔

(اس سے وہابیہ و یونیدیہ، نجدیہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں جب کہ وہ بزرگان دین کے لئے اٹھنے کو شرک سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ یہاں تو قیام تعظیمی کے ترک پر نوری فرشتے کو سخت سزا میں مبتلا کیا گیا ہے۔)
 مسئلہ: الاسلم المتعظم میں ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔
 مسئلہ: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس فضیلت کے متعلق علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف ہے جو ہر اہل سنت کا مذہب ہے کہ
 رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ اولیائے بنی آدم سے افضل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وفضلناہم علیٰ کثیر من خلق تفضیلا۔ میں معن خلقت
 سے ملائکہ کو امراء ہیں اسی لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے زیادہ ہیں اور انسان کا مل ملائکہ
 سے افضل ہے اس لئے کہ وہ احسن تقویم کا مالک ہے اور احسن تقویم سے بلا واسطہ نور الہی کے فیض کو قبول کرنے کی
 حُسن استعداد ہے اور یہ دولت صرف اور صرف انسان کو نصیب ہوئی ہے۔ کما قال تعالیٰ :-
 انا عرضنا الامانة علیٰ قولہ :-

وحملها الانسان اور امانة سے نور الہی مراد ہے۔ کما صرح تعالیٰ :-

الله نور السموات والارضی ۔

الھان قال :

نور علی نور یہدی اللہ لنور من یشاء ۔

لہ :- اضافہ از فقیر اولیٰ فقرہ

لہ :- ہمارے دور ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴ھ میں ایک اور اختلاف رونما ہوا وہ یہ کہ جو رسل ملائکہ کو اولیائے بنی آدم مثلاً صدیق اکبر و عمر رضی
 اللہ عنہما وغیرہ سے افضل نہ مانتے تو وہ کافر ہے یا نہیں ؟ جو ہر اہل سنت نے کہا کہ اس عقیدہ کا منکر کافر ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ
 ایسے عقیدے کا منکر کافر نہیں۔ اس موضوع پر طرفین نے متعدد رسائل لکھے گئے۔ لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا ۔ (اولیٰ)

اے اچھی طرح سمجھ لے اور میری تقریر کو کبریتِ احمر سے مزین تر سمجھو بلکہ یہ عقلمند سے بھی نایاب ہے۔
 ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت انسان کی فضیلت اور اس کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ برنسبت
 دوسری مخلوق کے انسان کا آئینہ از براتے الکما سی صفات الہی ہر دوست میں صاف تر ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار سے
 اس حقیقت کو سمجھئے۔

آدم آئینہ جہد کون ولی
 ہرچہ آئینہ مکروہ حبلی
 بہ نمودند بوجہ کمال
 صورت ذوالجلال والافضل
 زانکہ بود این تفریق عددی
 مانع از سر جامع واحدی
 گشت آدم جلائے این مرآت
 شد عیاں ذات او بجلہ صفات
 منظرے گشت کلی و جامع
 سر ذات از صفات از لامع
 شد تفامیل کون را مجمل
 بر مثال تقیین اول
 یونے این دائرہ مکمل شد
 آخر این نقطہ عین اول شد

ترجمہ: تمام کائنات کا آئینہ ولی اللہ ہے اور اس جیسا آئینہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہی نہیں۔ اسکی بدحو
 کمال ہر شے کو ظاہر فرمایا بلکہ ذوالجلال والافضل کی صورت بھی اس سے نظر آتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ
 تفریق عددی ہر جامع واحدی سے مانع ہے آدم ہی اس کا جلا اور روشنی بنا ہے کہ اسی سے ہی ذات و جملہ صفات
 ظاہر ہوئیں۔ آدم کلی طور پر اور جامع طریق سے منظر بنا ہے۔ اسی سے تو ذات و صفات کے اسرار چکے ہیں۔ یوں کہنا
 کہ یہی تفامیل کل کا اجمال ہے اور تقیین اول ہی ہے اسی سے ہی دائرہ ذات و صفات مکمل ہوا ہے یعنی اول
 و آخر کا نقطہ ہی ہے۔

يَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمِنْ اُوْتَىٰ كِتٰبُهُ بِيَمِينِهِ فَاُولٰٓئِكَ

جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ دہستہ لے کر نہیں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ
یَقْرَءُونَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيٰلًا ۝۱۱ وَفَنَ كَانْ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰى فَمُو
پڑھیں گے اور تائے بھران کا حق نہ دیا جائے گا اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ۔

فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝۱۲ وَاِنْ كَاذُوْا لَيَفْتَنُوْكَ عَنِ الَّذِيْ
آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو

اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَقُوْىَ عَلَيْنَا عِوٰةً ۝۱۳ وَاِذَا لَا تَخْذُوْكَ خَلِيْلًا ۝۱۴ وَلَوْلَا اَنْ
ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کرو اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے اور اگر تم نہیں

تَبْتَئِكَ لَقَدْ كُنْتَ تُوَكَّنْ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيْلًا ۝۱۵ اِذَا لَا اَذُنْكَ ضَعْفَ الْحَيٰوةِ وَا
ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دنی عمر اور دو چاند موت کا

ضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝۱۶ وَاِنْ كَاذُوْا لَيَسْتَفْزُوْكَ
مزہ دیتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس

مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُوْنَ خَلْفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۷
زمین سے ڈگا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا

تفسیر عالمائے يَوْمَ تَدْعُوا۔ اذکر محذوف کی وجہ سے منصوب اور مفعول بہ ہے۔ کُلُّ اُنَاسٍ اس دن کو
یاد کرو کہ تمام گروہ ازبنی آدم اناس۔ الناس کی جمع ہے۔ (کنز فی القاموس)

بِاِمَامِهِمْ۔ اپنے اس مقتدا کے ساتھ جو گا جس کی اس نے اقتدار کی ہوگی۔ یہاں پر امام سے ہر امت کا نبی
مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا امت موئے و یا امت عیسیٰ وغیرہ یا مقتدا دینی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا ہتھی یا شافعی وغیرہ یا
اس سے کتاب آسمانی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا اہل القرآن۔ یا اہل الانجیل یا اس سے دین مراد ہے مثلاً کہا جائیگا
یا مسلم یا یہودی یا نصرانی اور یا مجوسی وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجید میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت میں ہر شخص اس گروہ سے اٹھایا جائے گا جس
کی اس نے اتباع کی ہوگی مثلاً دنیا میں جو لوگ دنیا اور اس کے شہوات اور اس کی زینت میں مشغول
رہیں گے انہیں کہا جائے گا یا اہل الدنیا۔ اور جو لوگ آخرت اور اس کی نعمتوں اور اس کے درجات کے لئے

کوشاں رہیں گے۔ انھیں پکارا جائے گا، یا اہل الاخرۃ۔ اور جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے لئے کئی ہوگی تو انھیں پکارا جائے گا، یا اہل اللہ۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر امام احمد کی جمع ہے جیسے نعت کی جمع مختلف بروزن خال آتا ہے اور قیامت میں ماں سے منسوب ہو کر پکارے جائیں گے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا اہلال و اکرام مطلوب ہے کیونکہ ان کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو ماں کی طرف منسوب کرنے میں قصہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اہلال و اکرام مقصود ہے کیونکہ ان کے ماسوا باقی تمام لوگوں کو آبار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت میں اولاد الزنی کی پردہ پوشی ہو، اس کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے بی بی عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله يبدعوا الناس يوم القيامة باهوائهم
بے تحک اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ماں سے منسوب کر کے بلائے گا تاکہ اپنے بندوں کے عیوب کی تساہی ہو۔

(کذا فی بحر العلوم)

دوسری حدیث تشریف بوقتین کے متعلق وارد ہے، سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ قصہ سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلم بھائی فوت ہو تو اس پر مٹی ڈالنے کے بعد دینے قبر کو مکمل کرنے کے بعد اس کی قبر کے سر ہانے بیٹھ کر کہے:

”یا فلان بن فلانة“

قبر میں میت اس کی آواز کو سنتی ہے لیکن اسے جواب نہیں دیتی۔
اس کے بعد کہے:

”یا فلان بن فلانة“

وہ شخص یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد تیسری بار کہے:

”یا فلان بن فلانة“

یہ سن کر میت کہتی ہے کہ اے بھائی! اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت بخشے اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میت کے اس جواب کو تم نہیں سمجھتے اس کے بعد کہے: اے قبر والے بھائی! تم کہہ ”اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدا ورسوله“ کو یاد کرو جسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے محمد بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، قرآن کے کتاب ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھے۔ اب تمہارے ہاں منکر نکیر

۱۔ اس سے وہاں ہوں تجلیوں کا رد ہے جو کہ وہ سماع موتی کے منکر ہیں ۱۲۔ (الحی)

آئیں گے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اٹھو چلے اب یہاں کیسے بیٹھیں جب کہ اسے باہر سے چارے سوال کے جواب سکھاتے جا رہے ہیں یہی تلقین منکر نکیر کے سوالات سے حائل ہو جاتی ہے یہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے نام پر ماں خود کا نام لینا چاہیے۔ (کنزانی المقاصد الحسنیٰ، للسادی رحمہ اللہ نقلے) اور اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ صحیح لکھا ہے۔ (کنزانی التذکرہ للامام القطری) مسئلہ: اس حدیث شریف سے دو مسئلے ثابت ہوئے:

(۱) تلقین کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے۔

(۲) انسان کو مرنے کے بعد باپ کی بجائے ماں سے منسوب کر کے پکارا جاتا ہے۔

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ اپنے نام اچھے رکھا کر اس لئے کہ قیامت میں تمہارے اور تمہارے آبا کے اسماء سے تمہیں پکارا جائے گا۔ یہ حدیث تمہارے مذکورہ بالا بیان کے خلاف ہے؟

جواب: دراصل اس حدیث شریف میں صرف اچھے نام رکھنے کی ترغیب ہے اور ترغیبات میں ایسے بیانات واقع ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے بیان سابق کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے گندے اور قبیح نام رکھے جاتے مثلاً کسی کا نام المضطیع اور کسی کا نام اصر اور کسی کا نام عاصیہ ہوتا وغیرہ۔ درحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسماء قبیلہ کو اچھے نام سے تبدیل فرمادیتے تھے مثلاً، اصرم جو کہ ضرم سے مشتق ہے بمعنی القطع کو زرعۃ سے تبدیل کیا اور زرعۃ، بالفم والکون بمعنی کے ایک حصہ کو کہا جاتا ہے گویا اصرم کو سمجھایا کہ تو مقطوع نہیں بلکہ منبت اور منقل بالاصل ہے۔ اور المضطیع کو المنبت سے اور عاصیہ کو جمیل سے تبدیل فرمایا۔

فَمَنْ أَوْفَىٰ انْ يَكْرَأُ هُوَ لَوْ كُنْ مِنْ سَبْعَةِ أَسْمَاءٍ اس کا عمل نامہ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دیکھ ہاتھ میں اس سے سعادت مند لوگ نماز میں اور دانتیں ہاتھ سے اس کی جانب مراد ہے کہ اس طرح اس کی شرافت اور اسے بشارت دینا مطلوب ہے۔ فَكَذَلِكَ يَجْعَلُ لِكُلِّ شَيْءٍ حُجْرًا وہ معنی جمع ہے۔ وہ لوگ اعمال نامے پڑھیں گے۔ اس سے ان کی قرآۃ ظاہرہ مراد ہے اس لئے کہ وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کر خوش ہوں گے، اور اپنی نیکیوں سے منافع حاصل کریں گے۔

سوال: اختیار کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ وہ بھی تو اپنے اعمال نامے پڑھیں گے؟

جواب: وہ پڑھ کر بولیں گے نہیں، بلکہ خوف و حیرت اور ان کے لئے نیکیاں بھی نہیں ہوں گی جن سے وہ منافع حاصل کریں اسی بنا پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

لے: ہم اہلسنت اس تلقین کو ”اذان قبر“ سے موسوم کرتے ہیں ۱۲۔ (اولیٰ)

وَلَا يُظْلَمُونَ اور ان اعمال نامے پر لکھے ہوئے اعمال صالحہ کی ہزار گنتائی نہیں جائے گی بلکہ ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ فِتْلًا ۵ فیتل کی مقدار میں الفتیل ہر وہ جو وہ انگلیوں کے درمیان میل کپیل جیسی شے مراد ہے اور وہ چمکا مراد ہے جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان واقع ہوتا ہے یا اس سے مطلق معمولی شے مراد ہے۔ کیونکہ اہل عرب قلت و تقاربت کے وقت لفظ قلیل بولتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ اور ان بلائیں سے لوگوں میں سے جو ہوگا۔ فِي هَذِهِ اُصْحٰی اس سے قلب کا اندھا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس کا دل راہ صواب نہیں دیکھتا تھا۔ فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی پس وہ آخرت میں اندھا ہو گا کیونکہ اسے راہ نجات نصیب نہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ جسے راہ ہدایت نصیب نہ ہوگی اسے نجات کب نصیب ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو قیامت میں بہشت کا راستہ نہ ملے گا اور نہ ہی عاصی کو مطلق کامرتبہ ملے گا بلکہ وہ ایسے مقامات پر پہنچے سے قاصر ہے۔ وَ اَصْحٰی سَيِّئًا ۵ اور وہ ذیروی ناپائیدار کی نسبت راہ دپانے سے بھی زیادہ گمراہ ہوگا اس لئے کہ اس کی استعداد رائی ہو جائے گی اور اسباب و آلات بھی مفقود ہو جائیں گے اور نہ ہی اس کو اس کے حصول کی حمت نصیب ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبویہ میں ہے کہ فتن اذی کتابہ سے اہل سعادت مراد ہیں جنہیں قرآن مجید نے اصحاب الیمین سے موسوم کیا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ السابغین یعنی اہل اللہ کو کتاب عمل نامے کی معرفت نہ ہوگی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا۔ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ پس وہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اس لئے کہ یہی اصحاب بصیرت و ارباب قرأت و درایت ہیں۔ وَلَا يَظْلَمُونَ قَتِيلًا اور ان لوگوں پر اعمال صالحہ کی جزا دینے پر بال برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب الشمال ہی شقاوت والے ہیں اور یہ اعمال نامہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہی اصحاب العمی والجمالہ ہیں۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اور جو شخص دنیا میں اس قرأت و درایت بالبصیرت سے اندھا رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَعْمٰی لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ۔

فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اسی لئے کہ اس دن راز کھل جائے گا اور اس وقت تمام پوشیدہ باتیں سامنے آجائیں گی۔ آج دنیا میں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی رویہ حق سے محروم رہے گا اور اس دنیا میں ظاہری آنکھیں ختم ہو جائیں تو ان کی صحت و تندرستی ممکن ہے لیکن قیامت میں پہنچنے کے بعد ایسے تبارک ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی لئے جو یہاں باطنی آنکھوں سے اندھا رہا تو مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا۔

واضل سبیلہ۔ اور وہی بہت زیادہ گمراہ ہے لینے وہ اصل باطن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی استعداد ختم ہو چکی ہوگی اسی لئے اس کی استعداد کے فساد کا تذکرہ نہیں ہو سکے گا۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فیہ (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ظاہری موت کے بعد کسی کو ترقی فی المعرفۃ اور سلوک کی بیداری نصیب ہو سکتی ہے۔

سالک صادق فی طلبہ جب اپنے مقام طبعیت اور نفس سے سفر کرتا ہوا موت کا شکار ہوا لینے اختیاری موت کے مرتبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت اضطراری مراد اسے واصلین میں شامل کر لیا جائے گا چنانچہ آیت ذیل میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے :

ومن یشرف من بیتہ مهاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدمرکۃ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔

ف : اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو سالک تکمیل سے پہلے مر گیا تو اسے موت کے بعد بھی منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے چنانچہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ کو جاتے ہوئے مر جاتے تو اس کے لئے دو جہوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اسی معنی پر اگر وہ چاہے کہ تو عالم برزخ میں بھی کسی غیبر مکمل سالک کو کسی کامل کی روح سے تکمیل کر دے یا براہ راست بلا واسطہ کے اس کی تکمیل فرمائی تاکہ اس کا نقصان موبہوم کمال معلوم سے بدل جائے۔

قبر میں قرآن کی تعلیم شرع میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی ادھوری تعلیم قرآن کی تکمیل کے لئے اس کی قبر کے متعلق ہے جو تحصیل علوم عربیہ کے دوران فوت ہو جائیں۔ اس سے بھی ہمارے دعوئے مذکورہ کی تائید ہوتی ہے۔

ف : مرنے کے بعد غیر سالک کو کسی قسم کی ترقی فی المعرفۃ الحق نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ قاعدہ شریعت میں مسلم ہے اور اس کی مصلحت و کشفائے تائید ہوتی ہے کہ جسے اس عالم دنیا میں کسی قسم کا کمال نہیں ملا اور نہ ہی وہ اس کے حصول کے درپے تھا تو اسے مرنے کے بعد کسی قسم کی ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ (کذا فی الطلوک)

نیز اسی میں ہے کہ اس کی واضح دلیل یہ آیت ہے :

ومن کان فی ہذا اعنی فی الآخرۃ اعنی

یاد رہے کہ اس کا حکم عام نہیں بلکہ یہ صرف اس بدبخت کے لئے ہے جس نے دنیا میں معرفت الہی سے منہ موڑا۔ ورنہ قیامت میں عوام سے حجابات دور کئے جائیں گے۔ جن کی وجہ سے دار آخرت میں سب کچھ دیکھے گا۔ یہاں تک کہ دار آخرت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب اور ان کے جملہ حالات انھوں سے مشاہدہ کرے گا اگرچہ دنیا میں عوام کو یہ امور حاصل نہیں تھے لیکن آخرت میں

اس پر بہت بڑا زور لگایا اور یہ اپنی طرف جھکانے کا سخت ترین حملہ تھا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ عصمت توفیق الہی اور عنایت حق پر موقوف ہے۔

نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اسے 'ذلیل' سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ اصل ثلثت کے لحاظ سے آپ کی روحانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی اس لئے کہ آپ کی روحانیت کے آگے کوئی ایسی شے نہیں ہوتی جو آپ کو ذات حق کے مشاہد سے عاجز ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر مغائب اللہ تثلیث اور قوتِ نبوت اور نورِ ہدایت اور نظر عنایت حق کا اثر نہ ہوتا تو آپ اہل ہوس کی خواہش کے مطابق اپنی انسانیت کے منافع حاصل کرنے کے لئے بھولے سے جھک جاتے لیکن آپ بچ گئے اس لئے کہ آپ کی روحانیت کا نور آپ کی بشریت کے نور پر غالب ہے۔

اِذَا اَرَاكُمْ تَقَوُّوْا لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰهَ الْعَلِيْمَ (اگر آپ تھوڑے سے بھی ان کے مطالبہ کی طرف جھکتے تو، لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ اللّٰهَ الْعَلِيْمَ) ہم آپ کو مضبوط حیات وضعِ مہمات لینے دنیا و آخرت کا عذاب چکھاتے۔ ضعف کا یہ معنی بھی ہے کہ داریں میں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے کہ اس جیسا عذاب اور کسی کو نہ ہو۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ بڑوں کی خطا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ عبارت دراصل یوں تھی:

”عَذَابًا ضَعْفًا فِي الْحَيٰوةِ وَعَذَابًا ضَعْفًا فِي الْمَمَاتِ“ یعنی مضاعفًا اس کے بعد موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ضعف صفت کو اپنے موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر آپ ان کی طرف جھک گئے تو دنیا اور آخرت کے کسی درد میں ہم آپ کو مبتلا کریں گے۔

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهِمْ نَصِيْرًا ۝ پھر اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے جو تمہیں ہمارے عذاب سے بچائے۔

فہو امام ثعلبی نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی:

اللّٰهُمَّ لَا تَكُنْ لِيْ فِىْ نَفْسِيْ وَلَا فِىْ رُفُوْعِيْ عَيْنٍ۔ اے اللہ تعالیٰ! ہمیں لمحہ بھر نفس کے سپرد نہ کرنا۔

اللہ برہ خود دار مبرا

دمی نفس مگداز مبرا

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے راستہ پر ثابت قدم رکھ، لمحہ بھر بھی ہمیں نفس کے سپرد نہ فرما۔

وَ اِنْ كَادُوْا اَهْلُ الْكِتٰبِ لَيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (یہ استغفرہ بخیر از عجلہ سے ہے یعنی وہ کمزور و قریب سے آپ کو بہت جلد نکال دیتے بعض نے اس کا ڈنگا دینا معنی کیا ہے یعنی آپ کو وہ ڈنگا دیتے۔ مِنَ الْاَرْضِ اس زمین سے جس میں آپ سکونت پذیر ہیں یعنی مکہ مکہ کی دھرتی سے۔ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا (یعنی اگلے صفحہ پر)

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّةِنَا تَحْوِيلًا ۝

دستوران کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے

أَمِ الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْكِبَرِ السَّمْسِ إِلَى عَسَى الْيَلِ وَقُرْآنَ الْقُرْآنِ قُرْآنَ الْقُرْ
منازق قائم رکھو سورج دھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے
كَانَ فَشْهُودًا ۝ وَمِنَ الْيَلِ فَتَعَجُّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ
ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو یہ غامس تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہی کہ تمہیں تمہارا

رَبِّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي
رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں اور طول عرض کو کہ اسے میرے رب مجھے بھی طرح داخل کر اور
مُخْرَجٍ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِّنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ
سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے اور فرماؤ کہ حق آیا

وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُزُولُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُو
اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا اور ہم قرآن میں انکارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں
شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْزُقُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسَارًا ۝ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى
کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم آدمی پر احسان

الْإِنْسَانَ أَعْرَضَ وَنَايَجَانِيهِ ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرْكَانَ يَتُوسَّأُ ۝ قُلْ كُلُّ
کرتے ہیں نہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو ناامید ہو جاتا ہے تم فرماؤ

يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝

سب اپنے کیونے پر کا کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ دہ ہے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

ناکروہ تمہیں نکال دیں۔

سوال: یسمنون تحقیق کے خلاف ہے جب کہ سب کو یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کو منظر سے ہجرت کر گئے تھے اس کا سبب کفار کا
اخراج تھا یا پناہ قرآن مجید میں ہے؟

دکاین من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریۃ ۝ اور بہت سے علاقے زیادہ قوت والے ہوتے ہیں نسبت
السی اخر جنت ۝ اس علاقہ کے کہ جس سے آپ کو نکالا ان بستی والوں نے

اور حدیث شریف ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر سے ہجرت کے لئے نکلے تو فرمایا کہ اے مکہ! مجھ سے
میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین شہر ہے لیکن میں کیا کروں کہ اگر مجھے تیری

قوم نکلے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز باہر نہ جاتا۔

جواب اس آیت کے نزول کے بعد فوراً حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی اور نہ ہی کوئی آپ کا نزول آیت کے فوراً بعد ہجرت کا قائل ہے بلکہ سب کو معلوم ہے کہ نزول آیت ہذا کے عرصہ بعد آپ نے ہجرت فرمائی جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ بھی اس وقت جب کہ کفار مکہ نے آپ کو تکمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلانے کے لئے باہم مشورہ کیا کہ کسی طرح انھیں مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ ہجرت سے قبل کفار مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اسی لئے آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تو یہی آیت اتری تو لَا يَكْفُرُونَ خِلَافَكَ وہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے یعنی آپ کو نکلانے کے بعد وہ بھی ہمیشہ مکہ معظمہ میں نہیں رہیں گے۔ اِلَّا قَلِيلًا مَّ تَتَّبِعُونَ مگر تھوڑی مدت۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ تھوڑے عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔

(تفسیر آیات نو گذشتہ)

تفسیر عالمانہ

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا. السَّنَةُ بِمَعْنَى الْعَادَةِ اور اس کا منصوب ہونا علی المصدریتہ ہے
وز اصل عبارت یوں تھی: سُنَّ اللہ سُنَّةٌ لِّہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہی رہی ہے کہ جس

امت کے ہاں رسول بھیجا اور اس امت نے نافرمانی کی تو اسے تباہ و برباد کر دیا۔

سوال: تم نے اللہ تعالیٰ کی عادت کہا اور آیت میں سُنَّة کی اصناف رسل کرام علیہم السلام کی طرف ہے؟
جواب: یہ اصناف مجازی ہے وہ اسی لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے وہی عادت کریمہ اختیار کر رکھی تھی چنانچہ ہمارے ترجمہ کا قرینہ اگلا مضمون ہے کہ:

وَلَا تَجِدُ يَسْتَنَّا اور نہیں پاؤ گے ہمارے اسی طریقہ میں کہ جو امت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے ہم اسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تَحْوِيلًا کوئی تبدل و تغیر۔

آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اسی میں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو دشمنوں کی تکالیف و مشقات میں مبتلا کر کے آزمائے تاکہ اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہو اسی طرح سے ان کے جوارہ روحانیہ ربانیہ کا اوصاف انسانیہ کا تصغیر و تزکیہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ کار دوبارہ انبیاء علیہم السلام ہرگز تبدیل نہ ہوا۔ اس لئے کہ یہ طریقہ کار ربی حکمت و مصلحت و ارادہ قدیم ہے اور جس طریقہ کار میں حکمت و مصلحت و ارادہ قدیم ہو اس میں تبدل و تغیر ناممکن ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں کی بھلائی سے دُور بھاگنے میں خیر و برکت ہے اور اسی میں انسان کو جدوجہد نسخہ روحانی کرنی چاہئے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے شر سے بھاگے اس لئے کہ لوگوں کی بھلائی قلب اور روح کو

نقصان پہنچاتی ہے اور ان کا شر بدن کو دکھ دیتا ہے اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ بدن کا دکھ درد سہر پر رکھ لے لیکن قلب دروج تک تکلیف اور برائی نہ پہنچنے دے۔

وہ دشمن جو تجھے اپنے مولیٰ سے ملائے اس دوست سے بہتر ہے جو تجھے مولیٰ سے دور کرے۔

ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کا چابک ہے جس سے بندے کو حقیقت توحید کی طرف لے جاتا اور اسباب علاقات داریں سے منقطع کرتا ہے بظاہر تو درد ہے لیکن درحقیقت یہ بہت بڑی اور عجیب و غریب اور لذیذ نعمت ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: سے

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم درکش

کہ ہر چہ ساقی ما کرد عین الطافست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی کسی تدبیر کے سامنے تجھے انکار نہ کرنا چاہئے بلکہ یوں سمجھ کہ مالک جو کرتا ہے عین لطف و کرم ہے۔

اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اس سے لازم نہیں آتا از اللہ وہم کہ (معاذ اللہ) آپ میں کوئی خامی ہوگی بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ آپ سے نہ کبھی ظاہراً کوئی خامی ہوئی اور نہ باطناً بلکہ آپ کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی مگرانی سے ہوتا تھا۔ اسی لئے آپ پر اگرچہ مخالفین کے کئی طرح کے حوالبے ہوتے لیکن آپ سے معمولی طور پر بھی لغزش نہ ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے معنائیں میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح تحفظ اور جملہ امور میں اعتناء کے حکم سے امت کو تنبیہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے متعلق تحفظ کا حکم فرما رہا ہے تو پھر ہم کوئی ہیں ان میں کوتاہی کرنے والے۔

سبق اس سے انسان کو سبق دیا گیا ہے کہ تیرے ظاہری اور باطنی بہت بڑے دشمن ہیں اس لئے تمہیں ہر وقت چوکس رہنا چاہئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبر میں خیر و برکت ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کے صبر سے آزمائش اور ابتلا چٹ جاتا ہے اور دوسرا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے لہذا قال تعالیٰ:۔

وَإِذَا لَابِلَتْهُنَّ خِلَافُكَ الْاَقْلِيلَا۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی میرے کسی ولی کی امانت کرتا ہے وہ میرے مقابلہ کے لئے میدان کارزار میں اترتا ہے یعنی جو ولی اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اسے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے اور ولی اللہ سے اہل تقویٰ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی مدد فرماتا ہے اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر کہے گا بھی تو تباہ و برباد ہوگا۔

اَفَحِ الصَّلٰوةِ نَمَازِ پرمداومت کیجئے۔ لَذُوْلِ الشَّمْسِ سورج کے زوال یا مغروب کے وقت۔

حل لغات کہا جاتا ہے: دلت الشمس دلکا بجے غریب یا بجئے اصفورت یا بجئے خالالت عن کبد النجاء
(کذا فی القاموس)

إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ رات کی تاریکی تک عسق یعنی رات کی تاریکی اس سے دوسری عساق کی نماز کا وقت مراد ہے اور العسق
اللیل اس وقت بولتے ہیں جب شفق غائب ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو اسے
اس کے معین وقت میں ادا کیا جائے اس سے اسے دو وقتوں کے درمیان غلطی کا دوام قائم کرنا مراد نہیں۔ وَقَرَّانَ
الْفَجْرِ اور فجر کی نماز کے وقت اس کا منصوب ہونا اقم کے معنوں پر مطوف ہونے کی وجہ سے ہے یا غرار منصوب ہے
اور اس کا عامل (الزَّم) محذوف ہے اور یہاں قرآن سے نماز مراد ہے اس لئے کہ قرآن یعنی قرات نماز کا ایک رکن ہے اور
جز بول کر کل مراد لینا بھی عام قاعدہ ہے اور نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بول کر نماز مراد لینا بھی عام ہے مثلاً گنہ کی کوع
یا بخود بول کر نماز مراد لی جاتی ہے۔

مُذَوِّجِي لَوْلَا كَرَّوْهُ دُونَ سے زوال مراد ہو تو آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا۔
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بے شک فجر کی نماز مشہود ہے یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں رات اور
دن والے فرشتے حاضر و موجود ہوتے ہیں یعنی دن والے آجاتے ہیں اور رات والے آسمان پر چڑھتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ وہ وقت
ہے کہ اس میں رات کے ڈائری نویں فرشتوں کی آخری اور دن والوں کی آخری گھڑی ہے۔
ف فجر کی نماز کے وقت رات والے صبح کی نماز کا مشاہدہ کر کے اسے رات کے اعمال میں کہتے ہیں اور دن والے فرشتے اسے
دیکھ کر دن کی ڈائری کی ابتداء میں درج کرتے ہیں۔

نکتہ: یہ وقت قدرت الہی کے شواہد سے ہے باری معنی کہ اس وقت رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کی روشنی پھلتی ہے اور
نہند سے فراغت ہوتی ہے جو کہ وہ موت کی مانند ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ اور اس کا محلاً منصوب ہونا علی الظرفیۃ ہے اب معنی یہ ہوگا کہ آپ رات کے بعض حصے میں اٹھتے۔
فَتَهَجَّدُ بِهِ اور نہاد کو ہٹاتیے۔ تہجد۔ ہجد سے مشتق ہے یعنی التَّوَجُّعُ یعنی نیند اور ضیئہ تغل کہیں ازالہ کے لئے بھی آتا
ہے جیسے ستائم یعنی جانب الاشحہ و ازالہ یعنی اس نے گناہ سے کنارہ کیا اور گناہ کو زائل کیا اور التہجد یعنی نوم قبل
اضلوع ہے اور بد کا ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور یہاں مطلق قرأت القرآن مراد ہے نہ وہ جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی صبح
کے وقت کا قرآن پڑھنا یا یہ ضمیر بعض کی طرف لوٹتی ہے۔

سوال: بعض کا لفظ عبارت قرآن میں موجود نہیں ہے پھر لفظ بعض کی طرف ضمیر کا لوٹنا کیسا؟

جواب: اہل عرب مغرب کو عشاء اولیٰ اور عشاء اخیرہ کہتے ہیں ۱۲۔
تہ: اضافہ ازاو یعنی تہجد۔

جواب : ومن الليل سے نفل بعض سمجھا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ آپ رات کے بعض حصہ میں تہجد کے لئے اٹھئے۔ اس تقریر پر بلا بغنی فی ہے۔

نافلۃ لک۔ نفل یعنی الزیادۃ یعنی یہ تہجد فرائض نماز سے ایک زائد عبادت ہے، اور یہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے کسی امتی پر تہجد فرض نہیں۔ چنانچہ نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین امور مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں :

① وتر

② مسواک

③ قیام الیل (تہجد)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ تہجد نفل ہے لیکن چونکہ آپ کے درجات کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکا اس لئے امت کے لئے تہجد بھی نفل ہے لیکن امت کے نفل تہجد ان کے گناہوں کا کفارہ اور وہ نفل جو ان کے فرائض میں واقع ہوا ان کے تدارک کے لئے ہے۔

مسئلہ : حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تہجد کا وجوب غرض ہے ایسے ہی آپ کی امت کے لئے۔

اس تقریر پر تہجد سب کے لئے مستحب ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک فرمایا۔ اگر تہجد واجب ہوتی تو لک کی بجائے علیک فرماتا اور نافلۃ کا منصوب ہونا علی الصدیقہ ہے اور اس کا عامل تنفل ہے۔

عسلی لغت میں اس کا استعمال طبع کے لئے آتا ہے اور قاعدہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے طبع و اشتاق واجب کی مانند ہوتا ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس کا معنی ہے، شاید اور البتہ ایسے ہی ہوگا۔

آن یبہکک مرئیک آپ کو آپ کا رب تعالیٰ روزۃ اظہر سے اٹھائے گا۔ مَقَامًا مَّخْمُودًا ایسے مقام پر جو آپ کے ہاں اور تمام لوگوں کے نزدیک محمود ہوگا۔ اس سے اہل شکر کے لئے وہ مقام شفاعت عام مراد ہے جسے دیکھ کر جلد اولین و آخرین رشک کریں گے۔ اس لئے کہ جلد انبیاء علیہم السلام کے ہاں تمام مخلوق حاضری دے گی تو ہر ایک شفاعت سے انکار فرما دیں گے بلکہ ہر ایک اپنے بھائی دوسرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، یہاں تک کہ تمام لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں تو تمہاری شفاعت کے لئے پیٹے سے منتظر ہوں اور صرف میں ہی اس کا متقی ہوں۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرمائیں گے جو اس کا اہل ہوگا۔

ث : صاحب فتوحات مکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو تمام مقامات کا مرکز ہے بلکہ تمام

اسانے الیہ کا نظارہ گاہ ہے اور وہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اور باب شفاعت اسی جگہ سے کھلے گا۔

اے ذات درود کون مقصود وجود

نام تو محمد و مقامات محمود

ترجمہ: اے محبوب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں اور جملہ وجود کا مقصود ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مقام محمود ہے۔

معتزلہ اور وہابیہ نجدیہ وغیرہ کا رد: آیت میں مکین شفاعت معتزلہ (اور وہابیہ نجدیہ اور فرقہ پنجیری وغیرہ) کا رد ہے جب کہ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کے عقیدہ سے نااہل کو ثواب کا مستحق بنانا لازم آتا ہے اور یہ ظلم ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہی اعتراض تو اللہ تعالیٰ پر بھی وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور لطف و کرم سے جسے چاہے بخش دے اور اپنے عدل و الطاف سے عذاب کے مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے اور یہ بھی عقیدہ اپنے مقام پر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں بلکہ وہ مالک و مختار ہے اپنے بندوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

سوال: اگر معتزلہ سے سوال وارد ہو کہ تمہاری کتب روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

شفاعتی لاهل الکتاب من امتی

میری امت کے اہل کتاب کے لئے میری شفاعت تھی ہے۔

اس حدیث شریف سے لازم آتا ہے کہ برے کو برائی کے ارتکاب کی کھلی چٹھی ہے وہ جس طرح چاہے کرتا رہے جب کہ اس کے دل میں حقیقہ رائج ہوگا کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑالیں گے۔ اس سے الٹا بڑے بڑے گناہ مثلاً زنا، قتل، لوطیہ وغیرہ کی اشاعت ہوگی اور یہ بات روح اسلام کے خلاف ہے اور بعثت انبیاء علیہم السلام کے بھی منافی ہے۔

جواب: اس سے برائی کی اجازت و اشاعت لازم نہیں آتی بلکہ اظہارِ شان رسالت و کمال نبوت مقصود ہے کہ یا رہ گاہ حق میں ان کی اتنی رسائی ہے کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہنرم کا مستحق ہے اور عذاب اس کے لئے لازم ہو چکا ہے لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی نجات کے لئے عرض کرتے ہیں تو ذوالجلال والاکرام اپنے مجرم بندے کو بخش دیتا ہے اور احکم الحاکمین خود اس شان کو ظاہر فرماتا ہے کہ میرے ہاں اس شفیع الذین کا وہ مرتبہ ہے کہ میں اپنے قانون عدل و انصاف کو توڑ سکتا ہوں لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی نہیں کرتا۔

۱۔ یہی تقریر چارے دور کے معتزلہ یعنی وہابی، دیوبندی، نجدی اور تبلیغی وغیرہ عوام میں بیان کرتے ہیں۔ جب کہ ہم اہلسنت آقا کے کوئین سے اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں ۱۷۔ (اولیٰ)

مازیانہ عبرت

[صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کے دعوں میں مذکورہ بالا جواب لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں:]
 ففیہ مدح الرسول صلی اللہ علیہ
 وسلم نفسه بآلہ عند اللہ تعالیٰ من الدرجۃ
 الرفیعة والوسیلة الیہ
 اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے اور بتایا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور
 آپ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے وسیعہ جلیل ہیں۔

مسئلہ: جب ثابت ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبار کی شفاعت فرمانا حق ہے تو صفائے شفاعت بطریق اولیٰ ثابت ہوتی۔

معتزلہ کا یہ کہنا کہ شفاعت کبار ظلم ہے یہ ان کا وہم اور گمان ہے ورنہ ان کا اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا خیال ہے اس
 از الہ وہم لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے لئے از کتاب کبار کی قدرت اور طاقت پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ کے
 اس فعل کو نہ کوئی برائی کی اشاعت و اجازت سے تعبیر کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ظلم سے موسوم کر سکتا ہے جب ذات حق
 پر اس قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں ہو حالانکہ موت الہییت کے تجلیات کا مظہر ہے
 (یہی جواب وہابیہ، دیوبندیہ کے جملہ اعتراضات کا دغیر بن سکتا ہے جب کہ وہ اپنے بہت سے عقائد و مسائل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہدیتہ نشانہ بناتے ہیں۔) (کذا فی الاسئۃ الموعوتہ)
 ثنوی شریف میں ہے: و

گفت پیغمبر کہ روز رستخیز
 کے گذارم مجھ مانزا اشک ریز
 من شیفع عاصیاں باشم بجان
 تا رہانم شان زب اشکنجہ گران
 عاصیاں و اہل کبار را بجمہ
 و ابراہیم از عتاب و نقض عہد
 سالان اتم خود را غنہ
 از شفاعتہائے من روز گزند
 بلکہ ایشان را شفاعتہا بود!

گفت شان چوں حکم نافذی رود

ترجمہ: ① حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو آنسو بہاتے ہوئے یکے چھوڑ دوں گا۔

② بدل و جان میں ہی مجرموں کا شیفع ہوں تاکہ میں انہیں جھنجھوٹے گراں سے نجات دلاؤں۔

- ۲ عاصیوں اور اہل کبار کو کوشش کر کے عذاب اور عتاب سے بچا لوں گا۔
- ۴ میری امت کے نیک بخت فارغ ہوں گے انھیں قیامت میں میری شفاعت کبریٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
- ۵ بلکہ انھیں بھی میری خاص شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ان پر بھی حکم الہی نافذ ہوگا تو بھی میری شفاعت سے ضرور بہرہ ور ہوں گے۔

رکعات تہجد آیت میں تہجد کی ترغیب ہے اور اس کی اٹھ رکعتیں ہیں۔ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پڑھتے رہے۔ چار رکعت پڑھتے ان کے حسن و طول کا کیا پوچھنا۔ اسی طرح چار رکعت دیگر پڑھتے تھے ان کا حسن و طول بھی پہلی چار رکعت کی طرح ہوتا تھا۔ اس کے بعد تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔

وقت تہجد حضرت شیخ عبدالرحمن البطامی رحمہ اللہ تعالیٰ ”ترویج القلوب“ میں لکھتے ہیں کہ جب رات کی آخری تہائی باقی بچ رہے تو نیند سے اٹھ کھڑا ہونا چاہئے اور وضو کر کے تہجد کی بارہ رکعت پڑھنی چاہئیں اس میں فاتحہ کے بعد مثنیٰ چاہئے قرآن مجید پڑھے اور فراغت کے بعد اوراد و وظائف پڑھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑھا کرتے ان میں اٹھ تہجد اور تین رکعت و تراود دو رکعت نفل دیگر لیکن ان کے درمیان سلام نہیں پھرتے تھے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میری امت کے برگزیدہ حفاظ القرآن اور رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔

۷

دلائل بر خیرت و طاعت کی کما حقہ بزم کا دست

سعادت اُن کے دارد کہ وقت صبح بیدارست

خود سال در سحر گویندہ قم یا ایہا العافل

تو از مستی نمی دانی کے دلہند کہ ہشیار است

ترجمہ : اے دل اٹھ اور طاعت کر اس لئے کہ طاعت ہر کام سے بہتر ہے سعادت اس شخص کی ہے جو صبح کے وقت بیدار ہو کر عبادت کرتا ہے۔ مزید صبح کو اٹھ کر بار بار بچارتے ہیں کہ اے غافل ! اٹھ کھڑا ہو غفلت کی مستی سے تو اسے نہیں پہچان سکتا اس کا علم اسے ہے جو ہوشیار ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

۸

اذا کثر الطعام فخذ مرونی

فان القلب یفسده الطعام

اذا کثر المنام فنبهونی

فان العمر ینقصه المنام

اذا کثر الکلام فسکتونی

فان الدین یمده الکلام

اذا کثر المشی فحرکونی

فان الشیب یتبعه الحمام

ترجمہ ① جب طعام زیادہ ہو تو مجھے ڈراؤ اس لئے کہ قلب طعام سے خراب ہوتا ہے۔

② جب نیند زیادہ ہو تو مجھے بیدار کر دے اس لئے کہ نیند عمر کو گھٹاتی ہے۔

③ جب میرا دلنا زیادہ ہو تو مجھے خاموش کرادے اس لئے کہ کثرت کلام دین کو دھکا دیتی ہے۔

④ جب بڑھاپا بٹھ جائے تو مجھے متحرک کر دے اس لئے کہ بڑھاپا کے پچھے موت چل رہی ہے۔

شیطان کی شرارت
محسوس ہو رہا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گریں لگاتا ہے، تو جب وہ نیند سے اٹھ کر کوکر الہی کرتا ہے تو ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اس سے بندہ صبح کو پشاش پشاش اور خوش خوش اٹھتا ہے ورنہ وہ سست اور غیبت النفس ہو کر اٹھتا ہے۔

ف : شب بیدار آدمی کی رات نو عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے کی طرح نورانی ہوتی ہے۔

حکایت
ایک نوجوان عابد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے درو و وظیفہ سے غفلت کر کے سو گیا، خواب میں دیکھا کہ میری عبادت گاہ ۱۵ پھٹ گئی اس سے چند سین عورتیں نکلیں کہ جن کے حسن و جمال کے سامنے سورج بھی شرمسار ہوتا لیکن ان میں ایک نہایت قبیح قسمی کو دنیا میں اس جیسی گویا کوئی قبیح نہ ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور کس کے لئے ہو اور یہ قبیح عورت کس کے لئے؟ انھوں نے کہا، ہم سب تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو عبادت کے لئے بیدار رکھتا ہے اور یہ تیری وہ رات ہے جس میں تو غفلت کر کے سو گیا۔ اگر تو اسی رات مر جاتا تو تجھے یہی نصیب ہوتا جسے تو نے قبیح کینیت میں دیکھا۔

ف : بعض بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ عشاء کی نماز سے صبح کی نماز تک بیدار رہتے، جیسے امام البخاری رحمہ اللہ تھے اور ان کی طرح اور اکابر و اولیاء رحمہم اللہ تھے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے شیطان گھر میں نظر آتا ہے تو مجھے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی کوفت مجھے گھر میں سہانے سے دیکھنے

سے ہوتی ہے اس لئے کہ سرہانہ نیند کی دعوت دیتا ہے۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھتا ہے ان میں جو بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل کو نور سے مبرور فرمادیتا ہے جس سے روحانی فوائد سے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے پھر ان کے قلوب کے انوار کئی غافل دلوں کو منور فرماتے ہیں۔

وَقُلْ سَرَّ بَآدِ خَلْقِيْ اور فرمائیے کہ اے میرے رب تمناؤ! مجھے قبر میں داخل فرما۔ مُدْخَلٌ صِدْقٍ۔ صدق کا داخل یعنی ہمارے اور گناہوں سے پاک صاف کر کے۔ وَ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٌ صِدْقٍ قیامت میں مجھے قبر سے نکالنے یعنی پسندیدہ طریقہ سے مجھے قبر سے اٹھائیے تو باکرامت اور تجھے ملوں تو امن و سلامتی کے ساتھ۔

سوال: تم نے آیت میں یہ قیدیں کہاں سے نکال لیں؟

جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت علیٰ مقام محمود کے ذکر کے بعد سے یہی معنی ثابت ہوتا ہے۔

ف: مُدْخَلٌ و مَخْرَجٌ یعنی ادخال و اخراج ہے اور انھیں صدق کی طرف مضاف بنانے میں بالذکر مطلوب ہے جیسے حاتم الجرد میں مبالغہ ہے یعنی ایسا ادخال جسے ادخال کہنا سچی ہے اور ایسا ادخال کہ جس میں کسی قسم کی کراہت نہ ہو اس لئے کہ یہ مدخل و مخرج سوا کے مقابلہ میں مستعمل ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ادخال مدینہ طیبہ میں داخل کرنا اور اخراج سے مکہ معظمہ سے نکالنا مراد ہے۔ اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ یہ آیت ہجرت کے حکم کے وقت نازل ہوئی چنانچہ اس آیت پر یہ آیت ”و ان کا دوا یتستفر و نکالوا لہ ذلالت کرتی ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دعا عام ہے جس مکان میں داخل ہو یا جس کام کو شروع کرے اسی طرح مکان سے نکلنے اور کام سے فراغت کے بعد یہی دعا پڑھے۔ اکثر مفسرین نے اسی قول کو رائج بتایا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ جس کام میں مجھے داخل یا خارج کرے تو مجھ سے صداقت کا ظہور ہو اور مجھے ذوالوجہتیں نہ بنانا اس لئے کہ ذوالوجہتیں امین نہیں ہوتا۔

وَ اجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ اور اپنی نصرت و رحمت کے خزانوں سے میرے لئے بنا۔ سُلْطٰنًا بَرًا و غلبہ نصیب دے گا۔

مذکورہ دعا اے دین پر میری مدد کرے یا اس سے کوئی بادشاہ مراد ہے یا طاقت مطلق مراد ہے یعنی طاقت عطا فرما جو اسلام کی مدد کرے اور اسے کفر پر غالب فرمائے۔ آپ کی یہ دعا واللہ یعصمک من الناس اور فان حزب اللہ ہم الغالبون۔

سے استجاب ہوئی اور آپ نے یہ دعا اس لئے مانگی تاکہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو تاکہ آپ کے ماننے والے تمام کچے زمین کی شاہی کریں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابتداء آپ سے وعدہ فرمایا کہ فارس و روم بے دینوں سے چھین کر آپ کے قبضہ میں دے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے فضائل ماکم بنا کر فرمایا کہ جلیسے! اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے اور حضرت

اسید رضی اللہ عنہ منافق کے لئے سخت اور نوح کے لئے نہایت نرم تھے آپ نے مکہ معظمہ میں جاتے ہی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نماز باجماعت سے رہ گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ نماز باجماعت کا تارک منافق ہوتا ہے بلکہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے اہل اللہ پر ایک خشک مزاج اعرابی کو مسلط فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے بہشت کے دروازے پر حاضر ہو کر اسے مکھٹیا بہشت کا دروازہ کھل گیا تو اس میں حضرت عتاب بن اسید ہوئے۔

اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اہل اسلام کے ذریعے سے مدد فرمائی اور جو بھی اہل اسلام پر ظلم کرے اور پھر جو بھی ان کی مدد کرے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطانانصیر ہے۔
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَدُفِرَ يَتِيهِ كَرْتِي لِيْنِ اِسْلَامٍ وَتَقْرَأُ آيَا - وَتَرْهَقُ الْبَاطِلُ يَهْ ذَهْقٍ رَدِّجْ هَسْ يَسْ بَسْ
 خَرَجَ وَذَهَبَ وَهَلَكَ الشَّرُّ وَالشَّيْطَانُ يَلِيْنِ شَرْكَ وَشَّيْطَانُ هَلَاكٌ يُوْگِيَا -

ظ

دیوبند اذان قوم کہ قرآن خواند

ترجمہ : شیطان ان لوگوں سے جگانا ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔

امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق سے مراد وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اس کا غیر باطل
 فائدہ صوفیانہ ہے اور تاویلات کے مصنف نے فرمایا کہ حق سے وجود ثابت حق تعالیٰ اور باطل سے وجود بشری امکانی
 مراد ہے کہ یہ قابل زوال و فنا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب لمحات وجود حقیقی کی شغافیں ظاہر ہوتی ہیں تو وجود مومن ممکن اس کے
 بالمقابل لاشے و مفصل ہو جاتا ہے :۔

ہم ہرچہ ہستند ازان کمتر اند

کہ باہستیش تمام ہستی برند

چو سلطان عزت مسلم برکشند

ہمان سر بحیب عدم درکشند

ترجمہ : تمام موجودات اس کے بالمقابل کمتر ہیں انھیں لائق نہیں کہ اس کے وجود کے بالمقابل اپنی ہستی کا دم ہاریں۔

۱۔ دیوبندوں، دہلیوں اور دیگر بدعقائد کے پیچھے نماز نماز ہے۔ اس پر فخر کی کتاب "التبیین اکامل فی اعتبار الحق والباطل" لینے
 دیوبندی و بریلوی کا فرق۔ کاملاً ظاہر کیے۔ جب کوئی سنی کسی بد مذہب مثلاً دیوبندی دہلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اسے تارک جماعت
 کا لقب دیا جاتا ہے حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب ہم تمہاری نماز پڑھیں سب سے تو پھر تو رک کیا؟ ۱۲ (اولیٰ)

marfat.com

جب سلطان مرت جتنا اہرا تا ہے تو تمام جہاں حبیب مدم میں اپنا سر چھپاتا ہے۔
إِنَّ الْبَاطِلَ لَشَكٌّ باطل کیا ہی کیوں نہ ہو۔ **كَانَ مَرْهُوقًا** اس کی شان یہ ہے کہ وہ مٹنے والا اور غیر ثابت ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم فتح مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکر منظر میں داخل ہو کر دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گردین سوساٹھ بت تھے آپ اپنے تئیر کو ایک ایک بت کی آنکھ میں ڈال کر فرما رہے تھے : **جاء الحق وشرهق الباطل**۔

اسی طرح بتوں کے شر سے بچنے کے لیے کہ گواہی صرف ایک بت نے خاتمہ بیت اللہ کی چمت پیدہ کیا اور وہ پتیل کا تھلپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن سیدہ زینبؓ (ایک کے برے دوست) سے فرمایا کہ اسے تیرائیے حضرت علیؓ نے بیت اللہ کی چمت پر چڑھ کر کلمہ تیرا کر توڑ دیا۔
وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ لِّمَنْ يَّمْلِكُ الْقُرْآنُ وَيُبَيِّنُ میں اس بات کا نازل کرتے ہیں جو تمہارے سینوں کے شکوک و شبہات اور ادھام کی بیماریوں کو شفا بخشنے۔ **وَمِنْ حَمْدِهِ لَمَنِ هُنَّ لَكُمْ** اور اہل ایمان کے لئے رحمت ہے۔
ف : اہل ایمان کا نام اس لئے لیا ہے کہ صرف وہی اس سے نفع پاتے ہیں اور یہ مین بیان یہ ہے اس کے فہم بالشان ہونے کی وجہ سے اسے بتیں سے پہلے لایا گیا ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا ہر حرف اہل ایمان کے دین اور ان کی اصلاح نفوس میں بمنزلہ دوا رسانی ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور قرآن ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر ہلاکت و تباہی میں۔ کافروں کو ظالمین سے اس لئے تئیر کیا گیا ہے کہ کافروں نے قرآن مجید میں شفا کو اپنے لئے ضرر اور نقصان کا موجب سمجھا اسی لئے وہ کفر و تکذیب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو اجتہاد و ارشاد کے درمیان جو شکوک و شبہات طاری ہوتے ہیں اور ان کے لئے بمنزلہ امراض و اسقام کے ہیں اور کافروں کو جو جہل و عناد نصیب ہوا ہے وہ ان کے لئے موت و تباہی و بربادی ہے۔

ف : اس سے قرآن مجید کو عیب الشان ثابت کرنا مطلوب ہے کہ جیسے بعض بارشیں تیرا در سخت ہوں تو آگے زمین میں استعداد قبولیت نہ ہو تو وہی بارش تباہی و بربادی کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی رحمت و شفا ہونے میں تو شک و شبہ الشامی قرآن مجید ان کے لئے تباہی و بربادی کا موجب بن جاتا ہے۔

حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ہ

گوہر پاک بباہد کہ شود فتل فیض

ورنہ ہر سنگ و گئے لو تو و مر جان نشود

ترجمہ : جوہر پاک چاہتے اس سے ہی وہ فیض کو قبول کرتا ہے ورنہ ہر پتھر اور گال تو لو تو مر جان نہیں ہوتے۔

تعویذات کا ثبوت قرآن مجید جیسے امراض روحانی کے لئے شفاء ہے ایسے ہی امراض جسمانی کو بھی شفاء بخشتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت الاستاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ کا صاحبزادہ سخت علیل ہو گیا کہ اس کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے استاذ مصروف کو سخت پریشانی تھی اسی اثنا میں خواب میں انھیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو شکایت عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات شفاء مجموعی طور پر مریض پر پڑھتے اور اسے لکھ کر برتن میں دھو کر پلائیے۔ چنانچہ ایسے کیا تو ان کا صاحبزادہ شفا یاب ہو گیا۔

آیات شفاء آیات شفاء چھ ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں :-

① ویشف صدور قوم مومنین

② شفاء لما فی الصدور

③ فیہ شفاء للناس

④ وناقل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین

⑤ واذا مرضت فهو یشفین

⑥ قل هو اللذین امنوا اهدی وشفاء

حضرت تاج الدین سبکی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے بزرگوں کو آیات شفاء کا عامل دیکھا۔ چنانچہ بے شمار بیماروں کو شفاء نصیب ہوئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیات شفاء برتن پر یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلایا جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

من لم یشف بالقرآن فلا شفاء اللہ فیہ جو قرآن مجید سے شفاء حاصل نہیں کرتا، خدا کرے اسے شفاء

نصیب نہ ہو۔

ف : اس حدیث شریف سے وہابی نجدی جبرت حاصل کریں جو تعویذات لکھنے اور جھاڑ پھونک کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں :-
ف : یاد رہے کہ آیت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی شفاء بخشی جسمانی و روحانی ہر قسم کی بیماری کے لئے (اس سے وہابیہ نجدیہ کا وہم دور ہو کہ وہ قرآن مجید کو صرف امراض روحانی میں منحصر کرتے ہیں)

حضرت شیخ تمیمی قدس سرہ "خواص القرآن" میں لکھتے ہیں،

نسخہ ہر مرض سورۃ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر پاک پانی سے دھویا جائے پھر اس پانی سے مریض اپنا منہ دھوئے تو شفا یاب

ہوگا۔ (انشاء اللہ)

دیگر وہ شخص کہ جس کے دل میں بے چینی، گھبراہٹ اور خفقان یا کسی قسم کا شک و شبہ ہو تو سورۃ فاتحہ کو کھڑک دھو کر پئے شفا ہوگی۔ (انشاء اللہ)

قوتِ حافظہ؛ سورۃ فاتحہ کو مشک سے شیشہ کے برتن پر لکھ کر اسے گلاب کے پانی سے دھو کر کند ذہن کو سات دن مسلسل پلایا جاتے تو اس کا حافظہ تیز ہوگا اور جو کچھ سنے گا وہ کبھی نہ بھولے گا۔

سبق؛ دانا پر لازم ہے کہ قرآن مجید کا دامن مضبوط کرے اور اسی سے ہی اپنے بیماروں اور بیماریوں کا علاج کرے۔

حدیث شریف؛ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید تمہاری بیماری اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تمہاری بیماری تمہارے گناہ اور علاج استغفار ہے۔

ف؛ سب سے پہلے بیماری کا پھیلنا لازمی ہے اس لئے کہ جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہوگی اس کا علاج کیسا؟ اور قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس کے عارفین الہی باتوں کو خوب جانتے ہیں اور اسی کو وسیلہ بنا کر اپنے حصولِ مطالب میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

وَإِذَا أَنْعَمْنَا اور جب ہم انعام کرتے ہیں۔ عَلَى الْإِنْسَانِ انسان پر لینے اسے صحت بدنی اور وسعت مالی سے نوازتے ہیں۔ اَعْرَضَ تو ہماری شکر گزاری سے روگردانی کرتا ہے۔ وَنَا بَجَائِبِهِ اور بنفسِ خود دور ہوتا ہے اور کنارہ کشی کرتا ہے یعنی بکھر وغیرہ کرتا اور طریقِ حق سے دور بھاگتا ہے۔ اس سے اس کا تکبر وغیرہ مراد ہے کیونکہ خلقِ خدا سے دوری اور روگردانی منکبرین کی عادات میں شامل ہے۔

حل لغات؛ وناہ و عند یعنی بعدت اسی طرح ناء و عند یعنی بعد۔

وَإِذَا مَسَّهُ الْفَقْرُ اور جب اسے فقر یا مرض یا حادثہ آسانی پہنچتا ہے۔

مکتہ؛ انعام کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اور مت کا شرکی طرف اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشائندوں پر انعام و اکرام فانی ہے اور اسے دکھ اور درد میں مبتلا کرنا عارضی ہے لینے ان کے کردار کی سزا کی وجہ سے۔

كَانَ يَكُونُ سَاءً تو وہ سخت ناامید ہوتا ہے اور ذرہ بھر بھی اسے اللہ تعالیٰ کی

و کرم کو بھلایتھتا ہے اور یہ وصف انسان من حیث الانسان ہے کہ ان کے اکثر کامیابی حال ہوتا ہے۔ اسی معنی پر آیت فاذا مسه المشرف ذو دعاء عرض۔ سے ہم پر اعتراض یہ ہے جس لئے کہ ہم نے اکثر کو ناامیدی سے موصوف کیا ہے ورنہ اس کے بعض افراد ایسے ہیں جن کا اسی دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ دکھ اور درد کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگتے اور گڑگڑاتے ہیں۔

فَلْ كُلْ فرمائیے کہ ہر ایک مومن و کافر یَعْمَلْ عمل کرتا ہے۔ عَلَى شَاكِلَتِهِ اپنے اس طریقہ پر بولے

وَلَنْ يَكُنْ لَكَ يَدَايِي يَرْجِي

ہر کہ آن کند کہ از و سزد

ع

ترجمہ: ہر شخص وہی کرتا ہے جو اس کے لائق ہے۔

حل لغات: یہ دو اشکال کے محاورہ سے ہے یعنی وہ بڑا راستہ جس سے چوٹے چوٹے ملتے نکلے ہوں۔

القاموس میں ہے کہ الشاکلة یعنی الشكل والتلحیة والنیة والطریقة والذهب ہے۔

فَرَبْتُكُمْ پس تمہارا رب جس نے تمہیں لمبائے مختلف میں پیدا کیا۔ اَعْلَوْكُمْ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰی سَبِيلًا

وہ سیدھے راستے والے کو خوب جانتا ہے وہ طریقہ حق کے لحاظ سے زیادہ ظاہر اور اہین ہے یعنی وہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کو جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال احوال کی نشانیاں ہیں۔

مشنوی شریف میں ہے: ع

در زمین گرنیشکر ورنخود نیست

ترجمان ہر زمین نسبت و نیست

ترجمہ: زمین میں اگر گنا ہے یا نہیں ہر زمین کا ترجمان اس کی انگری ہے۔

سبق: جو شخص اپنے اندر خیر و بھلائی اور طاعت و شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بے شکرا شکر کرے کہ اس نے اس کی توفیق بخشی ہے اگر اپنے اندر فساد، شر، کفر اور ناامیدی پائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔

ایک بادشاہ جو بہت بڑی زینب و زینت اور بہت بڑی بادشاہی اور خزانوں کا مالک تھا۔ اس نے اپنے ملک کے حکایت

امراء کو دعوت دی اور اس میں قسم قسم کے بہترین کھانے پینے کی چیزیں معافی کے لئے تیار کیں جب کھانے کا ارادہ

کیا تو کسی نے باہر سے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لوگوں نے کہا: اے فقیر! یہ کیا حرص اور گستاخی ہے، ذرا دیر کیجئے منان کھانا

کھالیں پھر آپ جی بھر کھانا کھانا۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف بادشاہ سے طاعات کرنی ہے۔

لوگوں نے کہا کہ تیرا بادشاہ سے کیا کام؟ جب دروازہ نہ کھلا تو دوبارہ ایسے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ محل ہل گیا۔ بادشاہ کے خدام

کے ہتھیار سنبھالے اور ارادہ کیا کہ فقیر سے مقابلہ کیا جائے تو فقیر نے بڑے زور سے بیچ ماری اور کہا کہ خیال کر کے مقابلہ کرنا میں

ملک الموت ہوں میں تمہارے بادشاہ کی روح قبض کرنے اور اسے اس دار الفناء کی شاہی سے معزول کرنے کے لئے آیا ہوں۔

یہ سن کر تمام لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے اور ایسے دم بسکوت ہوئے کہ گویا ان کے جسم میں جان ہی نہیں بادشاہ نے ملک الموت

سے تھوڑی سی مہلت مانگی لیکن موت سے مہلت کیسی! بادشاہ کو سخت افسوس ہوا اور مال و دولت کی مذمت کرتے ہوئے کہنے

لگا کہ مجھے اسی نے دھوکہ میں رکھا لیکن افسوس کہ آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور جو کچھ کمایا تھا وہ دشمنوں کے ہاتھ دے رہا ہوں

لیکن مجھے اس سے سوائے حساب دینے اور عذاب الہی کے کیا ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بولنے کی طاقت دی اور کہا، اے بادشاہ مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے بلکہ تجھے اپنے اوپر لعنت کرنی چاہیے اس لئے کہ میں تو تیرے تابع تھا اور تو پلوٹے طور پر مالک و مختار تھا۔ دیکھئے اب تو مر رہا ہے تب بھی ظلم سے باز نہیں آ رہا کہ مجھ بے گناہ کو گالی دے رہا ہے حالانکہ اس میں گناہ تیرا ہے۔

ف : اس حکایت سے چند امور ثابت ہوتے :-

① بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ملک و ملک اور مال و جاہ و جلال سے نوازا لیکن بادشاہ نے اس کے شکر سے روگردانی کی اور اسے اس سے کسی قسم کا فائدہ نہ ہوا۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : -

خردمند طبعان منت شناس

بدوزند نعمت بیخ سپاس

ترجمہ : عقلمند منت و احسان شناس ہوتے ہیں اسی لئے وہ نعمتوں کو شکر کی بیخ سے مضبوط کرتے ہیں۔

② بادشاہ کو موت نے گھیرا تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ناامید تھا تبھی تو وہ لعن اور گالی میں مشغول تھا۔ حالانکہ اس پر لازم تھا کہ وہ اس وقت توبہ اور توجہ الی اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب اس کی روح ملقوم تک نہ پہنچے۔
شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

طریقہ بدست آر و مسلے بجوی

شغلی برا نگینہ و غدرے بگوی

کہ یک لحظہ نہ بندد اماں

چوں پیمانہ پر شد بدور زماں

کوئی اچھا طریقہ اختیار کر کے صلح کرے اور کوئی سفارشی کھڑا کر کے عذر پیش کر دے وہاں اماں کی کوئی صورت نہیں

جب دور زمان سے پیمانہ لبریز ہو جائے۔

③ بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق عمل کیا تو اسے شر کی ہزار مل گئی۔ دراصل اس میں خیر و بھلائی کی استعداد تھی

ہی نہیں۔

وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الدِّينِ قُلُوبٌ مُّسْكِنَةٌ ۖ قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ۖ وَأَوْفِيكُمْ مِنَ الْعَهْدِ ۚ وَلَئِنْ

ادھر سے دل کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ دین میرے بکے حکم سے ایک پچھتہ ہے اور میں علم نہ ملا مگر حقویر اور اگر ہم

شُئْنَا لَنُذْهِبْنَ بِأَلْدَنِّ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ ۖ تَكُنْ لَنَا جُودًا ۚ وَكَيْلًا ۚ وَلَا

چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے پھر تم کوئی نہ پائے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس بڑکات

رَحْمَةً ۖ قُلْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۚ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْأَرْسُ

کرنا کہ تمہارے رب کی رحمت ہے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن

وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ ۚ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا حل نہ لائیں گے اگرچہ ان میں ایک

بَعْضُ ظَاهِرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَأَلَّىٰ

دوسرے کا مددگار ہو اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی تو

أَكْثَرُ الْأَمْثِلِ ۚ وَالْقَوْمُ الْأَكْفَرُ ۚ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ

اکثر آدمیوں نے نہ مانا نہ شکر کرنا اور بولے کہ تم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین

يَتْبَعُوكَ ۚ أَوْ تَكُونَ لَكِ جَنَّةٌ مِّنْ ثَعْلَبٍ وَعَنْبٍ ۚ فَتَفْجُرَ الْأَرْضَ وَخَلْقَهَا تَقْبَلُوكَ ۚ

سے کوئی پیغمبر ساد یا تمہارے لیے مجھروں اور محجروں کا کوئی بار ہو پھر تم اس کے اندر ہی نہیں رواں کرو

أَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا ۚ أَوْ تَأْتِي بَالِدًا ۚ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ۚ أَوْ

یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا تم نے کہا ہے ٹوٹے ٹوٹے یا اللہ اور فرشتوں کو سامن لے آؤ

يَكُونُ لَكَ يَدٌ مِّنْ زُخْرِفٍ ۚ أَوْ تَوْتِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُوقِكَ ۚ حَتَّىٰ

تمہارے لیے طلانی گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب

تُنَزَّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سَيَحْكُمُ رَبِّي ۚ هَلْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۚ

تیک ہم پر ایک کتاب نہ لٹاؤ جو ہم پڑھیں تم فرماؤ کیا ہے میرے رب کہ میں کون ہوں مگر آدمی کا پیغامبر ہوا

تفسیر عالمانہ وَيَسْأَلُونَكَ

شان نزول : منقول ہے کہ کفار عرب نے نصر بن حارث و ابی بن خلف و عقب بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ میرٹھ (مدینہ طیبہ) کے یہود سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ یہودیوں کو ملے اور حالات

سننے سے یہودی متعجب ہوئے اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے اور جس شخص کی تم باتیں سناتے ہو ہمیں اس کے حالات سے نبوت کی خوشبو آتی ہے لیکن تم واپس جاؤ اور اس شخص سے چند سوالات دریافت کرو :

- ① مشرق و مغرب کے کون کون کی سیرکس نے کی ؟
- ② وہ نوجوان کون ہیں جو چند سال پہلے زمین میں گم ہو گئے ہیں ؟
- ③ روح کیا ہے ؟

اگر وہ پہلے دو سوالوں کا جواب دیں اور تیسرے کے متعلق فرمائیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تو یقین کر لینا کہ وہی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نصربین حادث وغیرہ واپس مکہ معظمہ پہنچے اور ایک بہت بڑے جلسے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تینوں سوال کئے۔ آپ نے دو سوالوں کے جواب دیتے اور تیسرے کے بارے میں آیت ہذا نازل ہوئی : **وَيَسْأَلُونَكَ** اور آپ سے یہود سوال کرتے ہیں :

عَنِ الْمُرُوحِ اس روح کے بارے میں جو بدن انسانی میں ہے اور اسی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے اور یہودیوں نے آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کیا، انھیں جواب میں کہا گیا کہ **قِيلَ الْمُرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ روح کی حقیقت کا علم ان علوم سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور وہ ان اسرارِ مخفیہ اور رموز پوشیدہ سے ہے جس کی گرد کو محلول بشر نہیں پہنچ سکتیں۔ امر کی جمع اموس ہے جسے شان اور اہمیت اختصاص ملی کی ہے اسے امر حقیقی سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ امر کو ان ہر دونوں سے تعلق ہے۔

فَإِنْ بَيَّنَّا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کس سے جملہ موجودات پیدا ہوئیں ان کا پہلے کسی قسم کا مادہ نہ تھا اور نہ ہی انھیں کسی اصل سے پیدا کیا گیا جیسے اجساد میں اعضاء کو پیدا کیا گیا ہے۔

فَإِنْ جَمَعْنَا موجودات کسی قسم کی ہیں :

① بعض وہ جو نہ کسی مادہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی مدت معین ہے انھیں مبدعات سے تعبیر کرتے ہیں جیسے مجردات۔ یہ ہر وجہ سے بالفضل موجود ہیں اس کی حالت کسی وجود کی منتظر نہیں اور یہ ان اسماء کے مظاہر ہیں جن کی بعض حرکت سے زمان مقرر ہوتا ہے۔

② بعض وہ جو کسی مادہ اور معین مدت سے متعلق ہیں انھیں ممدات سے موسوم کیا جاتا جیسے عناصر اور وہ مخلوق جو ان سے مرکب ہوئیں۔

③ بعض وہ ہیں جن کا کسی مادہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن معین مدت میں پیدا ہوئیں اس قسم کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس قسم کی مخلوق کا کوئی وجود نہیں اس لئے کہ ہر وہ شے جو کسی مدت میں موجود ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مادہ میں

ظاہر ہو رہا ہے جو قائل ہے کہ نفس ناقہ بدن کے حدوث کے وقت حادث ہوا ہے۔ یہ اقسام باقراہ سائتہ اہم کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ تحقیق ہے جس پر صرف اہل اللہ مطلع ہوئے ہیں (ذکرہ داؤد القسری قدس سرہ)

ف: میرے شیخ و پیر و مرشد روح اللہ روحہ الظاہر نے تفسیر الفاتحہ للشیخ سعد الدین القنوی قدس سرہ کی شرح میں لکھا کہ خلق لینے عالم عین و کون و حدوث روح اور جسم سے مرکب ہے اور امر عالم علم اصل اور اس کا مبداء قل السود من امور ربی الہ ہے۔ اس پر مزید تبصرہ اور تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے

وَمَا أُوتِيتُمْ إِلَّا كَوْنًا اور اے مومنو! اور کافرو! تم نہیں دیئے گئے۔ (ذکرانی تفسیر لکھا)

مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علم سے مگر تمہارا لینے اس جیسے امور علم کا تعلق ممکن مگر تمہارا کہ جس کے لئے تم طرق و اس سے استفادہ کر سکو اس لئے کہ عمل کا اقتساب معارف نظر یہ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب احساس جزئیات سے ضروری بات کا استفادہ ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے جس کی حق مفقود ہو وہ علم سے بے بہرہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی اشیاء بھی ہیں جن کا حق کو اور اک نہیں ہوتا اور نہ ہی لذات احوال کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ روح کی لذات معرفہ حاصل نہیں ہو سکتی ہاں عوارض سے اس کا امتیاز اور عوارض سے اسے التباس سے دور کیا جاسکتا ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ دما اذ تہتم الذ میں خطاب عام ہے اس کی تائید مسند جبریل حدیث شریف سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے سوال کیا کہ کیا روح کے متعلق قلت علی سے صرف ہم مراد ہیں یا آپ لوگ اس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں یہودیوں نے کہا کہ کیا حال بھی عجیب ہے کہ کسی تو دعویٰ کرتے ہیں :-

وَمَنْ يَوْنُ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اَوْقَى خَيْرًا كَثِيرًا

اور کبھی فرماتے ہیں :-

قلت علی مبارکہ روح ہم اور تم برابر ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی :-

وَلَوْ اَنَّ مَافِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمْدًا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً اَبْحَرًا لَفُتَتْ كَلِمَاتُ

اللہ۔

یہود کا قول مردود ہے اس لئے کہ قلت لفظی کے اشتراک سے یہ از الہ وہم یہود اور روح عقیدہ و پایہ و دیوبند یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی قلیل ہے بلکہ آپ کی قوت علی بقا بزرگ علم خداوندی قلیل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں مخلوق کا علم حادث ہے اور خالق کا علم قدیم اور مخلوق کا علم متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے

وہی نسبت ہے جو قطار کو سمندر سے ملے

علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے مشائخ کبار رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہی ہے جو صاحب
ترویید و ہادیہ اولیٰ و دیوبندیہ روح البیان دو صدیاں پہلے لکھ گئے ہیں۔ لکھتے ہیں :-

قال بعض الکبار علو الاولیاء من علم الانبیاء
بمنزلة قطرة من سبعة اکبر و علم الانبیاء
من علو فینا ر صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ
المثابة و علم نبینا من علو الحق بہذہ
المنزلة فالعلم الذی ادتیہ العباد وان کان
کثیرا فی نفسہ و لکنہ قلیل بالنسبة لعلی
علو الحق

بعض بزرگوں نے فرمایا اولیاء کا علم انبیاء کے علوم کے سامنے
ایسے ہے جیسے قطرہ کو دریا سے نسبت اور دیگر انبیاء علیہم السلام
کے علوم حضور علیہ السلام کے علم مبارک کے سامنے ایسے ہی
ہے اور ایسے ہی حضور علیہ السلام کے علم اللہ کے علوم کے
سامنے۔ اگرچہ بندوں کے علوم کتنے ہی کثیر ہوں لیکن علم
حق تعالیٰ کے سامنے قلیل ہیں۔

(ف: اسے ہم کہتے ہیں علم کلی، اور وہ بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے، اور وہ بھی بایں معنی کہ مخلوق اور کل کائنات
کے علوم کے اعتبار سے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے علوم سے علم نبوی کو کیا نسبت۔ اور وہابیوں و دیوبندیوں کو نامعلوم کس لئے ضد ہے
کہ وہ علم کلی اللہ تعالیٰ کی صفت بتاتے ہیں حالانکہ علم کلی سے عالم کائنات کے ابتداء و انتہا مراد ہے اور یہ علم حادث اور مخلوق
ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق اور قدیم ہے۔ اس سے اہل علم سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آؤ میں ذات باری تعالیٰ کی تو ہیں
تو نہیں کر رہے۔)

ف: حضرت شیخ ابو مدین مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے عین بخشا ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں بلکہ یہ عاریت کے
طور پر چاہئے اور وہ بھی معمولی طور پر اور وہ بھی گاہے گاہے۔ ورنہ ہم اپنے اقا کے سامنے جاہل ہیں اور جاہل کا علم و دانش
کا دوا لے کیا؟

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

لے:- یہی ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم بار بار اپنی کتابوں میں اور تحریروں اور تقریروں میں دہراتے ہیں لیکن پھر بھی وہابی و دیوبندی ہیں مشرک
کہتے نہیں تھکتے۔ ہم اس کے جواب میں صرف اتنا کہیں گے :- انہا یفتی الکذب الذین لا یدونون۔

لے:- روح البیان جلد ۵ ص ۱۹۷۔

لے:- اضافہ از فیروز اویسی۔

سبحانك لا علم لنا الا ما

علمت و الهمت لنا الهما

ترجمہ : تو پاک ذات ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ تو نے ہمیں سکھایا اور ہمارے دل پر انوار فرمایا۔

روح کی حقیقت : کواشی میں لکھا ہے کہ روح اور اس کی ماہیت میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے بھی اپنے دعویٰ پر دلیل قطعی پیش نہیں کی صرف اسی ترتیب ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے جسم سے جدا ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر روح جسم میں رہے تو بقا رہتی ہے۔

فقیر الحقی کہتا ہے کہ روح دو قسم کی ہیں :-

① سلطانی

روح دو قسم کی ہے

② حیوانی

پہلی قسم عالم امر سے ہے اسے مفارق بھی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ روح سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے تدبر و تفکر سے تعلق ہے اور یہ بدن کے خراب ہوجانے سے فنا پذیر نہیں ہوتا البتہ اس میں تصرف نہیں کرتا۔ اس کا محل تعین قلب صغیری ہے اور قلب عالم ملکوت سے ہے اور دوسرا عالم خلق سے ہے اسے قلب و عقل و نفس بھی کہتے ہیں اور یہ تمام اعضاء میں سرایت کرتا ہے لیکن اس کا زیادہ غلبہ خون میں ہوتا ہے اور یہی اس کا سب سے زیادہ قوی مظہر اور اس کے تعین کا محل دماغ ہے یہ روح اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روح سلطانی اس انسانی ڈھانچے سے متعلق ہوتا ہے اور روح حیوانی درحقیقت روح سلطانی کے انوار کا ایک عکس ہے اور یہی تمام افعال و محرکات کا مبداء ہے اور حیات ایک غلیبی اور پوشیدہ امر ہے جو زندہ شے کے آثار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں حیات ہے مثلاً زندہ کی حس و حرکت اور علم و ارادہ وغیرہ سے معلوم ہو گا کہ اس میں حیات ہے اور ظاہر ہے کہ انسان وغیرہ میں اگر روح نہ ہوتی تو اس سے آثار مختلفہ صادر نہ ہوتے۔ اس لئے کہ یہ امور ایسے ہیں۔ جیسے ذات حق کے لئے صفات۔ جیسے افعال الہیہ کے صدور کا دار و مدار صفت کے ساتھ ذات کے اجتماع پر ہے ایسے ہی افعال انسانیہ روح سلطانی کے روح حیوانی کے ساتھ اجتماع سے صادر ہوتے ہیں جیسے ان افعال و آثار کے وجود سے پہلے صفات الہیہ کمالیہ باطن غیب ذات احدیہ میں پوشیدہ تھے ایسے ہی روح حیوانی اس بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے روح سلطانی میں بالقوت موجود تھی۔

رو و ملائیمہ : ہمارے اس مختصر سی تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اولیاء اللہ لا یبعون من ینقلون من داس انہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ ایک دار سے دوسرے دار

میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

الی دار لہ

(سائبرنگی منور)

حالة الوجود في عالم الارواح۔ کما قال تعالیٰ :-

ترجمہ میں نے ارواح کو دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔

حالة التعلق. قال تعالى :-

ونفخت فيه من روحي .

حالة المفارقة. قال تعالى :-

كل نفس ذائقة الموت .

حالة الاعادة - قال تعالى :-

سنعیدها سیرتھا الاولى

ف: ① حالۃ البعد کی معرفت سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو حادث اور ذاتِ حق کو قدیم ماننے کے عقیدہ پر راسخ ہو جائے گا۔

(۲) حالت الوجود فی عالم الارواح کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات و اشیاء کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ واقعی قدرت، حیات، علم، وجود، سمیع، بصیر، کلام، ارادہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔

۴۔ اسی حدایت اور مسئلہ کو دلچسپی سے لے کر نہیں مانتے۔ (اولیٰ)

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ اس حدیث شریف کو دہابی دیوبندی نہیں مانتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے اور سکر میں حدیث اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ مکمل یہ حدیث چند روایات کو نہیں مانتے اور یہ شان رسالت و ولایت کی روایات کو نہیں مانتے ۱۲۔ (اولیسی)

۳) تعلق الروح بالجسد کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ ہو گا کہ ہم یقین کریں گے کہ ہمارا رب تعالیٰ عالم غیب و شہادت کی کلیات و جزئیات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے۔

۴) نفع الروح فی البدن کی معرفت سے ہمیں یہ ہو گا کہ ہم اپنے عقیدہ میں پختہ ہو جائیں گے کہ واقعی ہمارا رب تعالیٰ رزاق، ثواب، غفار، رحمن، رحیم، منعم، مہمن اور دہاب ہے۔

۵) حالت مفارقت کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گا کہ ہمارے روح کو جسم کے ساتھ رہنے سے جتنا نہایت غلاظتیں چٹ گئی تھیں وہ اس حالت میں دور ہوں گی اور مقام عنایت کے ذوق سے ہم بہرہ مند ہوں گے۔

۶) اعادہ روح سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہم نعمات اخرویہ سے نوازے جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تلاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار عوالم پیدا فرمائے بعض روایات میں تین سو ساٹھ ہزار عالم مذکور ہیں لیکن یہ تمام صرف دو عالم میں محصور ہیں۔

① عالم خلق

② عالم امر

پیشانچہ فرمایا: اللہ المخلوق والامور۔ عالم دنیا اور وہ اشیا کہ جن کا احساس نفس یعنی سمع، بصر، شہ و ذوق، لمس سے ادراک ہو سکتا ہے انہیں عالم خلق اور عالم آخرت اور وہ امور جن کا احساس باطن یعنی عقل، قلب، سر، روح، نفس سے ادراک کیا جاتا ہے انہیں عالم امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عالم امر روایاتِ معلّم میں لینے وہ اشیا جنہیں بقائے عوالم کے لئے پیدا فرمایا جیسے روح، عقل، قلم، لوح، عرض، کرسی، جنت اور نار۔

ف: عالم امر کو امر سے اس لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسے بلا واسطہ لفظ کن سے پیدا فرمایا، کہا قال تعالیٰ:

خَلَقْتُكَ وَلَمْ أَتَكَلَّمْ

اور چونکہ اس کا امر قدیم ہے اور وہ شے جو اس امر سے پیدا ہوگی اسے (دستِ دراز ملک) بتا رہی ہوگی، اگرچہ ہم اس سے متعلق حدوث کا عقیدہ رکھیں گے اور عالم خلق کو اس لئے اس نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے شے کے واسطے و وسائل سے پیدا فرمایا، کہا قال:

وَمَا خَلَقْتُكَ مِنْ شَيْءٍ

پھر چونکہ وہ ایک منقوش شے کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی لئے اسے خلق سے تعبیر فرمایا اور اسے جلد تر فنا کے لئے پیدا فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ خلق روح

روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور وہ ہادیہ نبویہ میں امر ربانی۔ روح کی

تعریف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح عالم امر اور عالم بقا سے ہے اسے عالم خلق و عالم فنا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت کا علم ایسے علوم سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھا اور کسی کو اس کا علم نہ دیا۔ جن جاہلوں کا خیال ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا (معاذ اللہ) حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی ذات کو خوب جانتے ہیں پھر باقی اشیاء کے نہ جاننے کا کیا معنی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا:

وَعَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا

یٰٰنَبِیُّنَا عَلِمَ رُوحٌ اِیْسًا مَخْفِیٌّ عَلَمَ نَبِیِّیْنَ جِوَاللّٰہِ تَعَالٰی نَہْ اِیْنِہٖ مَحْبُوْبٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ کُوْنُوْہِ یَاہُو۔

ازالہ وہم و گمانی آپ کے علم روح کی خبر نہ دینا یا اس کے لئے وحی کا انتظار کرنا جب آپ سے یہودیوں نے سوال کیا سو وہ بھی رازدار وحی کا ایک طریقہ تھا جسے یہودیوں نے نہ سمجھا کیونکہ وہ کم عقل تھے پھر وہ قلبی طور پر ٹیڑھے بھی تھے اور ان کے عقائد بھی خراب تھے اور راز و رموز کو دہی جانتے ہیں جو محرم راز ہوں اور محرم راز وحی ارباب سلوک اور اصحاب سیر الی اللہ ہیں کیونکہ جب وہ نفس اور نفسانیت سے گذر کر واصل الی عالم الارواح ہوتے تو نور روح سے سر کو جانا اور عالم روح سے گذر کر توشاہد حق سے روح کو معلوم کیا اور منزل حق کو عبور کیا تو انوار صفات سے مشاہدات جمیل ختمی کو پہچانا اور جب انانیت و جود سے تجلی صفات جلال کے سطوات کے ذریعہ فانی ہوتے اور بحر حقیقت کی گہرائی میں پہنچے تو ان پر ہویت حق منکشف ہوتی اور جب بحر ہویت میں غرق ہوتے اور بقا الہیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات سے پہچانتے ہیں۔

سبق؛ جب یہ ایک ولی اللہ کا حال ہے تو پھر اس ذات کا کیا کہنا جو عالم ماکان و مایکون ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
[جو کچھ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور یہی جوہر اہلسنت کا مذہب ہے لیکن بد قسمتی سے ہمارے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو قائل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ یہ ان کا کہنا باطنی پر جہالت ہے ورنہ صاحب روح البیان کے علاوہ دوسرے علماء محققین بھی تصریح فرما چکے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم تھی چنانچہ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:-
① علامہ علاؤ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر غازیٰ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم معنی الروح ولکن لم یخبر بہ لان ترک الخبار بہ کان علما النبوت۔

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح معلوم تھی لیکن آپ نے اس کی خبر نہ دی کیونکہ اس کی خبر نہ دینا، یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

اس سے آگے چل کر فرماتے ہیں:-

وما اوتیتکم الا قلیلا هو خطاب للیہود۔

یعنے اور نہ دیا گیا تھیں مگر تھوڑا علم، نہ خطاب یہود کو ہے۔

ف: اس آیت کی تفسیر سے صاف واضح ہو گیا کہ روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں تھی۔ لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا۔

② شیخ محقق علامہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، مدارج النبوت میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

چرگوں بڑا ت کس مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کند دادہ است او راستی سبحانہ، تعالیٰ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ بروئے فتح مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و قطرہ ایست از دریا و ذرہ ایست از بیدار۔
(مدارج النبوت ج ۱ ص ۶۵)

یعنے مومن عارف یہ بہت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین و امام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے۔ حالانکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان کے لئے علوم اولین و آخرین کھول دیئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور اس جھلک کا ذرہ ہے۔

ف: خلاصہ یہ کہ شیخ محقق علیہ الرحمہ کے کلام سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے روح کی کیا حقیقت ہے اس لئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اولین و آخرین کے علوم عطا فرما دیئے ہیں۔ روح تو آپ کے دریا کا ایک قطرہ اور جھلک کا ایک ذرہ ہے۔

③ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

ولا تلقن ان ذالک لحدیث مکتوف المرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان من لم یعرف الروح فکانہ لم یعرف نفسه ومن لم یعرف نفسه فکیف یعرف اللہ سبحانہ ولا یبعد ان یکون ذالک مکتوفاً لبعض الاولیاء و العلماء۔

(احیاء العلوم، غزالی)

یعنے گمان نہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ظاہر نہ تھا۔ اس لئے کہ ہر شخص روح کو نہیں جانتا وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ اللہ سبحانہ کو کیونکر پہچان سکتا ہے اور بعینہ نہیں ہے کہ بعض اولیاء اور علماء کو بھی اس کا علم ہو۔

مندرجہ بالا احوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے نیز قرآن مجید کی کسی آیت میں علم روح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمانے کی نفی تو ہے ہی نہیں۔ یہ محض قیاس باطل ہے آیت روح کو عدم علم نبی کے لئے سند بنانا اول درجہ کی سفاہت ہے بلکہ مزید تشریح کے لئے فقیر کی کتاب ”الفتوح فی حقیقۃ الروح“ پڑھئے۔ [

روح تو رہے روح انسانی وہی پہلی ہے جس سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

جوہرۃ ذرانیۃ ولطیفۃ ربانیۃ من روح ایک نورانیہ جوہر اور ربانی لطیفہ ہے عالم امر سے متعلق
عالم الامر هو ملکوت الذی خلق من ہے اور عالم امر عالم ملکوت سے اور عالم ملکوت وہ ہے جو
لاشیئہ کسی شے کے واسطے سے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔

اور عالم خلق وہ ملک ہے جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:-
اولم یبصر فی ملکوت السموات والارض

اس سے ثابت ہوا کہ عالم دو ہے جنہیں دنیا و آخرت اور ملک و ملکوت اور غیب و شہادۃ اور صورت و معنی اور خلق و امر اور ظاہر و باطن اور اجساد و ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جائیں تو عالم کا ظاہر و باطن مراد ہوتا ہے۔ اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ ملکوت سے عالم کا باطن کہ جو کسی واسطے سے تعبیر پیدا کیا گیا اور اس کے ماسوا کا نام ملک ہے یعنی وہ جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔

اول کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اول ما خلق اللہ جوہرہ۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ روحی۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ العقل۔

۱۔ [.....] اضافہ از فقیر الہی۔

۲۔ روح البیان، جلد ۵، ص ۱۹۹۔

اور دوسری روایت میں ہے :

درۃ فطر الیہا فذابت فخلق منها کذا وکذا

اور بوجہ آپ کی نورانیت کے آپ کو نور کہا گیا اور آپ کے عقل کی وفرت سے آپ کو عقل سے موسوم کیا گیا اور آپ میں ملکی صفات کا غلبہ تھا اسی لئے آپ کو ملک (فرشتہ) سے تعبیر کیا گیا اور آپ چونکہ صاحب قلم تھے اسی لئے آپ کو قلم کہا گیا۔

[صاحب روح البیان مذکورہ بالا دلائل لکھ کر آخر میں ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو قائل تھے رد و پابیسہ دیوبندیہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور یہی عقیدہ ہمارے دور میں مودودی اور پرویزی جیسے بقیہوں کے علاوہ دیوبندیوں اور وابیوں کا ہے] فخر (اسماعیل حق) کی عبارت ملاحظہ ہو، فرمایا :-

وکیف یظن بہ علیہ السلام اسئلہ لم یکن عارفا بالروح والروح ہونفسہ و قد قال "من عرف نفسه فقد عرف ربه"

اور حضور علیہ السلام پر کیسے بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کہا

جائے کہ آپ کو روح کا علم نہ تھا حالانکہ وہ خود روح

تھے اور قاعدہ ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا کا علم

جانتا ہے۔

تو اصل وجود آدمی از نخست تمام ارواح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اسی معنی پر آپ اصل الارواح ہیں، اسی معنی پر آپ کا اسم گرامی "اُمّی" ہے

ہے بمعنی ام الارواح یعنی ارواح کا اصل، اسی لئے آپ ابوالارواح ہیں اور آدم علیہ السلام ابوالبشر اور خاتم البشر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ تھا یا رسول اللہ، اور کوئی شے نہ تھی جب اور کوئی شے نہ تھی تو حضور علیہ السلام کو کس طرف منسوب کیا جاتا سوائے ذات حق کے اسی معنی پر آپ کو نور اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ سب سے پہلے ہیں اسی لئے شجرۃ الوجود سے آپ کو ثمرہ دار بنایا اور آپ وہی مقدس ذات ہیں جس سے سب سے پہلے قدرت حق کا تعلق ہوا اور سب سے پہلے آپ ہی کی روح تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دفنخت فیہ من روحی کہہ کر آپ کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس تقریر پر یہ اضافت تشریفی ہے جیسے بیت اللہ میں اضافت تشریفی ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بستی فرما کر اپنی

لے :- اضافہ از فقیر ادبی

سہ : روح البیان جلد ۵، صفحہ ۱۹۹۔

طرف منسوب فرمایا اور آیت میں روح سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر ان کے اندر روح پھونکا اور اس روح کو اپنی طرف منسوب فرمایا تو کہا:

وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِي

اس آیت میں روح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کی روح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جلوہ ہے اس کی دلیل چاروی مذکورہ بالا تقریر ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد کی ارواح بھی حضور علیہ السلام کی روح کی ایک جھلک ہے چنانچہ آیت ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهْنِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِي سے بھی معلوم ہوتا ہے اور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَوْحِنَا

اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ پھونکا تو تبریل علیہ السلام کی تھی لیکن روح سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ حدیث شریف ”ادمد ومن ددنه تحت لوائی یوم القیامۃ“ میں ایک نکتہ یہی ہے کہ آپ تمام کائنات کے باپ ہیں اسی لئے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آپ کی پناہ میں ہوں گے۔

وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً سے وہم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی حقیقت ازالہ وہم معلوم نہیں اس کے ازالہ میں صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ خطاب ان یہودی کی طرف راجع ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے روح کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم نے اسے یہودیوں! مجھ سے روح کے متعلق سوال کیا اور اس سے تمہیں بڑبڑلا کر وہ من امد منی سے متعلق ہے اور تم میرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ میں نہیں عالم آخرت کی خبر دے رہا ہوں اور میرا کلام عالم غیب سے متعلق ہے اور تم عالم دنیا کے لوگ ہو اور تم صرف عالم محسوس کی باتیں سمجھ سکتے ہو اور یہی الوانیت سے تھوڑا علم نہیں دیا گیا کیونکہ تم عالم آخرت سے غافل ہو۔

کما قال تعالیٰ :-

یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِّنَ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ

تفسیر عالمانہ آپ کے ہاں وہی کی۔ پہلی لام توطئہ کی ہے اس قسم کے لئے جو محذوف ہے اور دوسری لام جواب کے لئے اور یہی جواب قسم اور شرط کے جواب کے قائم مقام ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا اگر ہم قرآن کو جانیں اور صدور و مصباح سے مٹانا چاہیں تو ہم اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رکھیں اور اگر باقی ہو تو آپ اسے نہ جانیں جیسے پہلے آپ کو ذاتی طور پر علم نہیں تھا کہ کتاب وغیرہ کیا ہے۔

ازالہ وہم : یہ جملہ بالفرض والتقدیر کے قبیل سے ہے اور بالفرض والتقدیر کا اجراء حالات میں بھی ہوتا ہے اور یہ تو محال

بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر اسے محلات میں داخل کرتے ہیں۔ ث۔ لَا تَجِدُ لَكَ قُرْآنَ مجید کے چلے جانے کے بعد پھر تم نہیں پاؤ گے یہی معنی کا شفی نے لکھا ہے۔ یہ علیکنا وکیلنا ○ ایسا وکیل جو ہمیں مجبور کر کے قرآن مجید واپس لوٹائے اور علیکنا وکیل کے متعلق ہے۔

إِلَّا مَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ہاں اگر تمہارے اوپر تمہارا رب تعالیٰ رحم فرما کر قرآن مجید واپس لوٹائے وہ ایک علیحدہ بات ہے گو بار رحمت الہی سے ہی قرآن آپ کے سپرد کیا جاسکتا ہے اس معنی پر یہ استثناء متصل ہے۔ اور کا شفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لیکن یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے ہاں باقی ہے اور وہ منحوس نہیں ہوتا اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہے۔

ف، الکواشی میں ہے کہ إلا رحمة من ربك مفعول لہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے اسے محفوظ فرمایا رحمت کی وجہ سے۔

قاعدہ: یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کے غیر ہیں۔ یہ قاعدہ تمام مفسرین کو مسلم ہے۔

لیکن افسوس کہ دورِ حاضر کے بے ادب اور گستاخ نبوت اس قاعدہ کے خلاف اس قسم کی آیات کو ظاہر پر محمول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جو گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ا

إِنْ فَضَّلْتُكَ كَانَ عَلَيْكَ كِبْرُؤًا بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ہاں کتاب بھیجی اور اسے آپ کی خاطر محفوظ رکھا۔

ف: کا شفی نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو تمام اولادِ آدم کا سردار اور خاتمِ نبیین بنا دیا اور لواحد اور تمام محفوظ فرمایا اور قرآن مجید جیسی بلند مرتبہ کتاب بخشی اور پھر اسے آپ کی امت میں باقی رکھا۔ اسے جو نہیں فرمایا۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان لوگوں سے جو قرآن کی بزرگی سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ لَسْتُ أَجْتَمَعْتُ الْإِنْسِي وَالْجِنِّيَّ اور تمام انس و جن متفق ہوں۔ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِبَشَرٍ هَٰذَا الْقُرْآنِ بِلَاغَتِ، کمال، معنی، حسن نظم، اخبار عن الغیب، عربی خالص، ارباب بیان اور اہل تحقیق کی فہم کے مطابق اس جیسا قرآن لاؤ۔

آیت میں صرف جن و انس کی قید اس لئے ہے کہ مقابلہ انہی سے تھا۔ ملائکہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا اور ظاہر ہے ازالہ وہم کہ قرآن کا انکار انس و جن سے صادر ہوا۔ اور فرشتوں کو اس کا انکار تھا ہی نہیں۔ اسی لئے انس و جن کی تخصیص کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انس و جن آیات قرآنی نہیں لاسکتے، باقی مخلوق لاسکتی ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ مسلم ہے کہ قرآن مجید جیسا

کلام سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں لاسکتا۔

ف ا میں الحیوۃ میں ہے کہ یہاں جن میں ملائکہ بھی شامل ہیں۔ اس لئے کہ لغت میں جن ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا ادراک نہ ہو سکے مثلاً کہا جاتا ہے۔ "جن بستوسہ" یہ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو اپنی دھال کے ساتھ چپ جاتے۔ اسی لئے دھال کو عربی میں فجن کہا جاتا ہے اس معنی پر ملائکہ بھی ہم سے اوجھل ہیں اس لئے اگر انھیں جن کہا جائے تو کوئی توجہ نہیں۔
نکتہ: بحر العلوم میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انس و جن صرف محال پر مجتمع ہوتے ہیں اور یہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔ ملائکہ کی یہ شان نہیں کہ وہ محال پر مجتمع ہوں۔

لَا يَأْتُونَ بِبَيِّنَةٍ اس میں قرآن نہیں لائیں گے جو صفات بدیع میں اس کا مماثل ہو۔ یہ قسم محذوف کا جواب ہے جیسا کہ اس پر لام تو لے کر دلالت کرتی ہے اور یہ شرط کی جزا کے بھی قائم مقام ہے اگر نہ ہوتا تو اس کا جواب جزم کے بغیر ہوتا اس لئے کہ شرط فعل ماضی ہے۔

تائیدات نبویہ میں ہے کہ وہ اس جیسا اس لئے نہیں لاسکتے کہ وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پھر یہ تفسیر صوفیانہ عقیدہ ہے کہ جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی کیونکہ صفات قدیرہ ہیں اور اس کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہیں ہاں مخلوق کی صفات متغیر و فانی ہیں اور وہ یہاں مراد نہیں۔

وَكَاكَ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ○ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں یعنی اس تفسیر عالمانہ جیسے کلام کے لانے کے لئے ایک دوسرے کے معاون اور حامی بنیں تب بھی اس جیسا کلام نہیں لاسکیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَكُمْ اَنْ لَّا تَكُونُوا مِنْ الْقَادِرِينَ عَلٰى الْاَعْيَادِ اور ہر بار با تکرار بیان کیا ہے جو مزید تقریر و بیان اور رسوخ و اطمینان کا موجب ہے۔ لٰتَاۤیَسَ فِیْ هٰذَا الْقُرْآنِ لَكُمْ اَنْ لَّا تَكُوْنُوْا مِنْ الْقَادِرِیْنَ عَلٰی الْاَعْیَادِ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس قرآن میں جو کئی طریقوں اور بہترین اوصاف سے موصوف ہے۔ مِنْ کُلِّ مِثْلٍ ہر طرح کے عجیب و غریب معنی سے یہ لفظ اس کلام کے لئے جو عجیب و غریب اور پرکشش حسین ترین ہو۔ قرآن کو اس طریقہ سے اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ سننے والے اسے قبول کریں۔ فَاَبٰی اَکْثَرَ النَّاسِ اِلَّا کُفُوْرًا پس لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکر ہی اور سوائے حق کے انکار کے۔

سوال: کلام موجب سے استثنائے ناجائز ہے مثلاً خسرت الا ن میثدا کہنا جائز نہیں؟
جواب: یہ کلام متاثر ہے لینے خافی میں نفی کا معنی ہے اسی لئے استثنائے ناجائز ہے لینے ابی مجھے لم یرد ولم یرض۔
وما قبل وما اختار کا ہے۔

آیت سے چند فوائد حاصل ہوتے:

① قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمتوں سے ہے اسی لئے ہر عالم دین اور حافظ قرآن پر لازم ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے حقوق اس سے قبل پوسے کریں جب کہ امر ماہ سے منکل جاتے لینے نعمت سے پہلے۔

حدیث شریف^(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دینی امور میں سب سے پہلے عالم دنیہ سے امانت اور سب سے آخر میں نماز اٹھ جانے کی بہت سے لوگ نمازی تو ہوں گے لیکن دینت دار نہیں ہوں گے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں قرآن تو ہوگا لیکن اس کے احکام میں سے کسی ایک پر بھی پابندی کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ کیسے ہوگا جب کہ ہم نے اسے اپنے قلوب میں خوب مضبوط کر لیا ہے اور پھر اسے اپنے حضانہ میں لکھ کر تصحیح کا پورا اہتمام کیا ہے پھر ہم نے اپنی اولاد کو بھی حافظ بنایا اور انہیں وصیت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید یاد کرائیں اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہیگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے تو ان سے قرآن مجید اٹھایا جائے گا تو وہ جاری اصطلاح میں ان جیسا فقیر و تنگ دست کوئی نہ ہوگا اس لئے کہ اس وقت قرآن مجید نہ ان کے دلوں میں محفوظ ہوگا نہ ان کے صیغوں میں۔

حدیث شریف^(۲) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرآن کی کمیوں کی سی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قرآن مجید! کیا کہتے ہو؟ قرآن مجید فرمائے گا یا اللہ! لوگ مجھے پڑھتے تھے لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے۔

حدیث شریف^(۳) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
تین اشیاں دنیا میں غریب ہوں گے :-

- ① قرآن مجید ظالم کے دل میں۔
- ② نیک مرد بدعمل قوم میں۔
- ③ قرآن مجید ایسے گھر میں جہاں اس کی تلاوت نہ کی جائے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

علم چند آنکہ بیشتر خوانی
چون عمل نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانش مند
چار پاتے و بروکت بے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خبیر
کہ بروہی نہ مست و یا دفتر

ترجمہ : (۱) علم جتنا پڑھو لیکن اس پر عمل نہ کرو تو تم نادان ہو۔

- ۱۔ وہ نہ محقق ہے نہ دانش مند بلکہ وہ ایک جانور ہے جس پر چند کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔
 ۲۔ اس خالی دماغ کو کیا پتہ کہ اس پر لکھیاں ہیں یا کتابیں۔

اور فرمایا : ۔

عالم اندر میان حباہل را
 مشے گفتہ اند صد یقان
 شاہد سے در میاں کوراست

مصطفیٰ در میان ذندلیقان

ترجمہ : عالم دین جاہلوں میں ہو تو اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ محبوب حسین و جمیل اندھوں میں ہے یا قرآن مجید بے دینوں میں۔

(۲) نہ انسان میں استعداد ہے نہ کسی دوسری مخلوق میں کہ قرآن مجید میاں کلام تیار کر سکے کہ جس میں قرآن مجید کی طرح غایت درجہ کا اختصار و فصاحت اور وقت و حداثت اور لطافت غایت لطف و نظامت اور حقائق غایت حقیقت و نزاہت ہو۔
 ف : جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عبارت عوام کے لئے اور اشارہ خواص کے لئے اور لطافت اولیاء کے لئے اور حقائق انبیاء علیہم السلام کے لئے ہیں۔
 شہنوی شریف میں ہے : ۔

خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی
 بہر محبوبان مشال منوی
 کہ ز قرآن گر نہ بیند غیسر قال
 این عجب نبود ز اصحاب ضلال

کہ شمع آفتاب پر ز نور
 غیر گرمی می نیابد چشم کور
 تو ز قرآن اسے پیر ظاہر میں
 دیو آدم را نہ بیند جس نہ طین
 ظاہر قرآن چو شخص آدمیت
 کہ نقوشش ظاہر و جانش خفیت

[ترجمہ اور شرح فقیر کی کتاب "صدائے نومی" میں ہے]

مسئلہ: قرآن مجید غیر مخلوق ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات غیر مخلوق اور ازلہ ہیں۔
مسئلہ: حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کہے یا ان کے قدیم ہونے میں توقف کرے یا شک کرے تو وہ کافر باللہ ہے اور وہ جو وہ جو حدوث لفظ پر دلالت کرتے ہیں ان میں اشعریہ اور مضموریہ مختلف فیہ نہیں ہیں مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف اور صوت ہے اور وہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ باوجود این ہمہ قدیم ہیں اور اس سے عجیب تر ان کا یہ قول ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جلد اور اس کے گنتے اور غلاف وغیرہ بھی قدیم ہیں (یہ ان کی جہالت ہے)۔

ف: حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کا کہنا کہ قرآن مجید کے حروف ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ وہ اپنے قرآن مجید مرکب اور کلام مفعول ہے اور دوسرا معنی یہ کہ وہ لکھا ہوا اور مرقوم و مخطوط ہے اور اسے لکھا جاتا ہے اور اس کے لکھنے میں حروف ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی جاتی ہے اسی معنی پر اس کے الفاظ کے حروف ہیں۔ ان دونوں معنوں پر کیا کہا جائے گا کہ یہی حروف کہ جس سے کلام بولا جا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت ہے یا مترجم عمدہ کی۔
ف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا جسے حقیقت نصیب ہوگی تو وہ جلووں کو قبول کرے گا اس معنی پر وہ کلام جس کو ہم بولتے ہیں وہ کلام الہی بھی ان بعض حروف میں مشغول کی صورتوں میں ہو تو کیا حرج ہے جیسے وہ بے صورت قیامت میں کسی صورت میں جلوہ گر ہوگا، ایسے ہی اس کے کلام کو سمجھتے۔ حضرت شیخ اکبر نے یہاں پر بولیں گفتگو کے بعد لکھا ہے کہ جب ہماری تقریر سے ثابت ہو گیا کہ بے صورت صورت میں جلوہ گر ہوگا تو اسی طرح کہا جائے کہ یہی کلام الہی ہے جسے ہم تلاوت کرتے اور اسے سنتے اور بولتے ہیں جسے ہم قرآن تورات اور انجیل سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: بعض نے لکھا کہ کلام ربہ میں شکم کا عین ہوتا ہے اور اس کا معنی اس کے ساتھ دوسرے رتبہ میں قائم ہوتا ہے جیسے کلام نفسی کا حال ہے کہ وہ حروف سے مرکب ہے اور انہی حروف سے عالم مثال و جس میں مقین ہوا جسے تعین کے بعد محسوس کیا گیا۔

③ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ تنبیہات ربانیہ سے متنبہ ہوتے ہیں! اسی لئے ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جسے بہشت نصیب ہوتی ہے ورنہ ان کے اکثر دوزخ میں جاتے ہیں۔ ان سے وہ جاہل مراد ہیں جو حق تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے: ۔

پند گفتن با جہول خواہنک

تخم افگندن بود در شورہ خاک

چاک حق و جہل نپذیرد رف

تخم حکمت کم دہش اے پندگو

ترجمہ: جاہل غافل کو نصیحت ایسے ہے جیسے شور زمین میں بیج ڈالا جائے۔ اور حماقت و جہالت کا چاک سلائی قبول نہیں کرتا اسی لئے اسے حکمت کا بیج مت دے اور نہ ہی اسے نصیحت کہہ۔

تفسیر عالمانہ و قالوا

شان نزول: امام واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسباب نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عقبہ و شیبہ و البسفیان و نصر بن حارث و ابابخترہ اور ولید بن مغیرہ و ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ و امیہ بن خلف اور دیگر قریش و بڑے بڑے لیڈر کعبہ معظمہ میں جمع ہوئے اور طے کیا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذہبی گفتگو کر کے ان سے آج کے دن فیصلہ کی بات کی جائے تاکہ روزانہ کی خلفشار نہ ہو چنانچہ انھوں نے اپنا الجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آج کعبہ معظمہ میں آپ کی قوم کے جملہ سردار جمع ہیں اور آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی تشریف لائے کیونکہ آپ کو ہر وقت ان کے اسلام قبول کرنے کی خواہش رہتی تھی اور خیال فرمایا کہ شاید انھوں نے میری تبلیغ کو مان لیا ہے۔ جب آقاؐ نے نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاکر بیٹھ گئے تو

کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی برادری (عرب) میں آپ جیسے کسی کے متعلق یاد نہیں کافروں کا مکالمہ رکھتے جس طرح آپ نے اپنی قوم میں پھوٹ ڈالی ہے کہ آپ نے اپنے آباؤ کو گالی دیں اور ان کے دین پر عیب لگایا اور عقلمندوں کو بیوقوف کہا اور ہمارے معبودوں کو بڑا بھلا کہا اور ہماری برادری میں پھوٹ ڈالی غرضیکہ کوئی بڑا کام نہیں جسے آپ نے نہ کیا ہو۔ اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اگر حصول مال کے لئے کیا ہے تو ہم آپ کو ایسا مال دے دیں گے کہ آپ میسا مالدار اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر آپ لیڈری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی تمام برادری (عرب) کا لیڈر منتخب کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اوپر شاہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پر جنوں کا اثر ہے تو ہم آپ کا طبی علاج کرائیں اگرچہ اس علاج پر ہماری جائیداد کام آجائے تب بھی ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے تمہاری بیان کردہ تمام باتوں سے اتفاق نہیں، میں نے تعین تبلیغ اسلام نہ تو حصول مال کے لئے کی ہے نہ ہی لیڈری کے لئے اور نہ ہی بادشاہ بننے کے لئے بلکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے

تھارے ہاں رسول بنا کر بھیجا اور مجھے تھاری تبلیغ کے لئے کتاب دی ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اہل ایمان کو بہشت کی خوشخبری دوں اور کافروں کو دوزخ کا ڈر سناؤں اور الحمد للہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تمہیں نصیحت ہی ہے اگر تم میرے مواعظ کو مانو تو دنیا و آخرت میں عیش و آرام میں رہو گے اگر نہیں مانتے تو میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک میرا رب تعالیٰ تھارے متعلق مجھے کوئی نیا فیصلہ کن حکم نہیں سناتا۔

کافروں کی تقریر کہہ کہ اگر آپ ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو ایک کام اور کیجئے وہ یہ کہ آپ کو معلوم کافروں کی تقریر ہے کہ ہم پسماندہ لوگ ہیں اور علاقہ بھی پسماندہ ہے نہ یہاں مال کی فراوانی ہے اور عیش و عشرت بھی ہم میں نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اسباب نہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہمارے ان پہاڑوں کو دور بھیجے جنہوں نے ہماری حیثیت کو تنگ کیا ہوا ہے پھر ہمیں مالی وسعت عطا فرمائے اور ہمارے علاقوں میں نہریں جاری فرمائے جیسے شام و عراق میں نہروں کا جال بچھایا ہے اور ہمارے اسلاف کو زندہ کرے ان میں قصی بن کلاب کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ وہ ہمارے مشائخ سے تھے اور بہت بڑے صدیق گو تھے ہم ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ سچ فرماتے ہیں یا جھوٹ (معاذ اللہ) اگر آپ ہمارے سوالات کا حل فرمادیں تو ہم آپ کے دین کی تصدیق کریں گے ورنہ ہم معذو ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و پندیر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان امور کے لئے بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تمہیں پہنچا دیئے ہیں اب تم مانو تو تمہارے لئے دایرہ کی بھلائی ہے ورنہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔

کفار کے دیگر سوالات کافروں نے کہا کہ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو یوں کیجئے کہ اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیج دے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور دعا کیجئے کہ آپ کا رب آپ کو باغات اور خزانے اور سونے اور چاندی کے محلات دے تاکہ آپ اپنے کاروبار میں کسی کے محتاج نہ ہوں کیونکہ اپنے معاش کے حصول کے لئے بازاروں کا پتھر لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کو آرام مل جائے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا اور نہ ہی اس نے مجھے ایسے سوالات کے لئے بھیجا ہے بلکہ مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور جس کام کے لئے مجھے بھیجا ہے میں بے شکہ تعالیٰ اسے بخوبی سر انجام دے چکا ہوں۔

کفار کا دیگر سوال کافروں نے کہا کہ پھر تو اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہماری ہیٹ و دھرمی پر ہمارے اوپر آسمان کا کچھ حصہ گرا دے جیسے تم خود بھی کہتے ہو کہ میرا رب تعالیٰ چاہے تو وہ ایسا کر

کتا ہے۔

نبی علیہ السلام کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو

ایسا کر دے اگر نہ چاہے تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔

ایک اور کافر کا سوال ایک اور کافر نے کہا اور اس کی تائید میں عبداللہ بن امیر بن النخعیۃ الخزرجی اٹھ کھڑے ہوئے جو اس وقت کافر تھے یہ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اوسے یعنی نبی کی عاقلہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بہت بڑے شیعہ بن گئے۔ انھوں نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتا یہاں تک کہ آپ آسمان کی طرف سیر بھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں اور یقین کر سکوں کہ واقعی آپ آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نیچے اتر آئیں اور وہاں سے آپ ایک ایسا نسخہ لائیں جو مضامین سے پر ہو اور وہ کھلا ہوا ہو جسے ہم پڑھ سکیں اور آپ کی واپسی پر آپ کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں۔

حضور علیہ السلام کی آخری کاروائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس اور نہایت غمزدہ ہو کر واپس تشریف لاتے اور کفار کی تابعداری سے ناامید ہی دیکھی اور سمجھا کہ یہ لوگ مجھ سے بہت دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہی آیت اتاری کہ **وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ** اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ کی نبوت و رسالت کا مرکز اعتراف نہیں کریں گے۔ **حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا يَا نَبِيَّ كَذِبًا** یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے بہائیں **مِنَ الْأَرْضِ كَمَا كُنْتُمْ تُبْهِنُونَ** پانی کا ایسا چشمہ کہ وہ کبھی کم نہ ہو۔ **يَنْبُوعٌ مِّنْ تَحْتِ الْأَرْضِ** ہر اس کثیر الماء چشمہ کہتے ہیں جس سے جوش لے پانی نکلتا ہو اس کا پانی نہ خشک ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔

أَوْ تَكُونَ لَكُمُ الْجَنَّةُ یا جو تمہارے لئے باغ ہے کہ جس کے درخت اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو چھپا دیں۔ **مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ** جو زمین کے نیچے والی تمام چیزوں کو چھپا دیں۔ **وَعَنْبٌ** کھجوروں اور انگوروں کے درختوں سے نخیل۔ **نَخِيلٌ** نخلہ کی اور **عَنْبٌ** عنبہ کی جمع ہے۔ **فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ** پس تم زور دار نہریں جاری کرو۔ **يَخْلُجُهَا** ان باغات کے درمیان۔ **فَالْقَامُوسُ** میں ہے **خِلَالِ الدَّامِ** یعنی ہر وہ جو دار کی دیواروں کے ارد گرد اور گھروں کے مابین واقع ہو اور **خِلَالِ السَّحَابِ** یعنی مغارب الماء۔

تَفْجُرُ کثرت کے ساتھ یعنی پیدا کرنے کے لئے لایا گیا ہے اس سے باغات کے درمیان پانی کے وقت نہروں کا اجراء مراد ہے یا ان کا دائمی اجراء مطلوب ہے جیسا کہ لفظ **فَاء** سے معلوم ہوتا ہے اس سے ابتدائی اجراء مراد نہیں۔ **أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا** یہ کہنے کی جمع ہے جیسے قلعہ کی قطع جمع آتی ہے یہ دونوں لفظ و معنی ایک ہیں اور یہ السماء سے حال ہے کہا کا کاف ملامت منسوب ہے اس لئے کہ وہ مصدر محذوف کی صفت ہے اب عبارت یوں بنے گی کہ

اسقاطا مبادا ثلثا لہا زعمت۔ اس سے ان کی مراد وہاں پہاڑوں کے ٹکڑے گرنے ہے۔

اَوْثَاقِي يَا اَبَیْ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ۝ کبیل یعنی مقابل جیسے عشر یعنی معاشرۂ آپ ہے اب منے یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو سامنے لائیے یا قبیل یعنی کنیل ہے یعنی ایسا منان لائیے جو آپ کے دعویٰ کی گواہی دے اور یہ لفظ ”اللہ“ سے حال ہے اور ”الملائکہ“ کا حال محذوف ہے اور اس کا قرینہ یہی لفظ قبیلہ ہے اور وہ محذوف بھی قبیلہ ہے۔

اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ مَّرْخِفٍ يٰ اَهْلَ الْاَرْضِ كُفُوْا بِرُءُوسِكُمْ لِمَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ ۝ ان کی مراد زریب و زینت ہے۔ ف: کاشفی نے کھایے کہ آپ اپنا سونے کا گھر بنائیے جس میں اپنی زندگی لکھیں اور اس فقر و تنگدستی سے نجات پائیں۔ اَوْ تَرْقٰی يٰ اَتَمَّ جَوْ ۝ فِي السَّمٰوٰتِ اَسْمٰنٍ مِّنْ اَسْمٰنٍ ۝ یہاں معنایں محذوف ہیں۔ دق: فی السموٰت الددجۃ از باب علم دضی کی طرح ہے یعنی صعد اور کہا جاتا ہے: صعدوا علواً

وَلٰنْ نُّؤْمِنُ لِرُقِيَّتِكَ ۝ اور ہم تیرے چڑھنے کی وجہ سے ہم اعتراف نہیں کریں گے۔ لام تعلیل کی ہے اگر لہٰذا ذمہ یعنی لمن نصدق کریں تو لام صدق کی ہے۔ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَيْنَا کِتٰبًا مِّمَّكَ ۝ آپ ہمارے لئے آسمان سے ایسی کتاب اتاریں جس میں تمہاری تصدیق ہو فَتَقَرَّرُوْا مَا جَعَلْتُمْ سَجْهًا ۝ تم سے سمجھنے کی ضرورت نہ ہو۔ ف: ایسے مطالبات سے ان کا مقصد صرف عناد تھا اور پس۔ اگر وہ اس سے رہبر ہی چاہتے تو انھیں معجزات نبوی کے دیکھنے سے ہدایت نصیب ہو جاتی۔ قُلْ تَعَجَّبَ اُولٰٓئِكَ ۝ وہ سختی سے مطالبہ اور بار بار لایعنی سوال کر رہے ہیں اس سے متعجب مقصود ہے۔ سُبْحٰنَ رَبِّيْٓ اَمَّا رَبُّ ۝ اس سے کہ اس پر کوئی حکم کرے یا اس کی قدرت میں اس کا کوئی شریک ہو۔ هَلْ كُنْتُ ۝ میں نہیں ہوں۔ اِلَّا بَشَرًا مِّثْرَ بَشَرٍ ۝ اور میں بشر ہوں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ آسمان پر چڑھ جاؤں اسی طرح دوسرے مطالبات کو پورا کروں۔ مَسْئُوْلًا ۝ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کے پیغامات تم تک پہنچاؤں۔ مجھ میں دوسرے رسولوں کی طرح ذاتی طور پر ایسے اختیار نہیں جو میں تمہیں تمہارے مطالبات پورا کر دوں۔ اس لئے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کے سامنے وہی ظاہر فرماتے جو ان کے حالات کے مناسب ہوتا اور نہ انھیں اور مجھے طاقت ہے کہ ہم جبراً اللہ تعالیٰ سے اسے امور منوائیں۔ ترکیب: بشرا۔ کنت کی خبر اور رسول۔ بشرا کی صفت ہے۔

۱۔ یہ صرف کفار کی بہت دھرمی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اور نہ مذکورہ بالا جملہ امور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ معجزات کے ظاہر فرمائیے بلکہ ان سے بھی مزید برآں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس حیوانی ظاہری محسوسات سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسی بصیرت نہیں ہوتی جس سے وہ شواہد حق اور دلائل نبوت کو دیکھ سکیں اور اعجاز عالم معانی کا اعجاب و ولایت روحانیہ اور قوت ربانیہ سے نصیب ہوتا ہے اسی سے تزکیہ نفوس و تصنیف قلوب و تہلیۃ الارواح حاصل ہوتا ہے اور حکمت کے چشمے ارض قلوب سے بہ نکلتے ہیں تاکہ اس سے مواصلات کے باغات میں مشاہدات کی کمجوریں اور کاشفات کے انگور پیدا ہوں۔

سبق صادق سالک پر لازم ہے کہ وہ عالم معنی تک پہنچنے کی طلب رکھے۔ اس لئے انسان کا حقیقی مطلب یہی ہے اور وہاں علم و عمل اور تواضع سے حالت تراب کی طرف رجوع کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے۔

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریں سے پوچھا کہ داؤد کہاں آگیا ہے۔ سب نے عرض کی زمین سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی حکمت قلب سے پیدا ہوتی ہے جیسے داؤد زمین سے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حکمت تواضع اور رفیع ہجرت سے نصیب ہوتی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ

”بندے کے قلب کی حکمت کے چشمے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں“

اور چشمے زمین سے ہی ابلتے ہیں کیونکہ پانی کے چشموں کے ابلنے کی جگہ زمین ہی ہے لیکن یہ مقام ترک جاہ و جلال سے نصیب ہوتا ہے اور معرفت نفس اور اس کی عبودیت یعنی اس کا عید ہونا اس کا دوسرا نام ہے اور قاعدہ ہے عبودیت اور ریاست یعنی جاہ و جلال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک ہی بندہ بادشاہ ہو اور وہی رعایا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عارف جامی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا : سے

بالباس فقر باید غلت شاہی درست

زشت باشد جامہ نیے اطلس و نیے پلاس

ترجمہ : فقیر کے لباس سے ہی شاہی غلت درست ہے ورنہ وہ لباس خواب لگتا ہے جس میں ادھا اطلس ہو اور آدھا ٹاٹ ہو۔

ف : آیت میں کافروں کے مطالبات سے ان کی گستاخی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب اور رفتار فی اللہ ہونا اور ترک اعراض قابل غور ہے۔

حکایت : جب یلے نے مجنوں کا پیالہ توڑا تھا تو مجنوں میں دن شوق سے رقص کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مجنوں تو کس حکایت : جب یلے نے مجنوں کا پیالہ توڑا تھا تو مجنوں میں دن شوق سے رقص کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مجنوں تو کس

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۶۵)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْفُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ لِسِرِّهِمْ رَسُولًا ۖ

اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر اسی نے کہہ لوئے کیا اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا۔

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ يَتَشَوَّنُ مُظْمِنِينَ لَفُزْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ

تم فرماؤ اگر زمین میں خدشے ہوتے ہیں سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرستتے

مَلَكًا رَّسُولًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا

اشارتے تم فرماؤ اللہ سب سے گواہ میرا کہ تمہارے درمیان بیشک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے

بَصِيرًا ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هُدًىٰ وَمَنْ يَمُضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ

ہے اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی

مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُئِيَاصِبًا مَا أُوْمِرُوا

حمایت والے نہ پاؤ گے اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور ہرے

جَهَنَّمَ كُلًّا خَبِثَ زَنْدَنُهُمْ سَعِيرًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْآيَاتِنَا وَقَالُوا

ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب کبھی بچھڑائے گی ہم اسے اور بھڑکادیں گے یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری

ءِزَادَ الْكَافِرَ مَا يُورِثُهُمْ إِنَّا لَكُبْعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

آیتوں سے انکار کیا اور بولے کیا جب ہم بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا نچھڑائیں گے ان کے لئے اور کیا وہ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

نہیں دیکھتے کردہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے اور اس نے ان کے لیے

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّ الظَّالِمِينَ الْأَكْفُورَ ۚ قُلْ لَوْ أَنَّمُ تَهْلِكُونَ خَرَابًا

ایک سیوا دھندل رہی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں تو ظالم نہیں مانتے بے ناشکری کیسے تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت

رَحْمَةً رَبِّي إِذَا الْأَمْسَكْتُ خَشِيَّةً إِلَّا لِفَأَقٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۚ

کے خداؤں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا بگوس ہے

۲۶۴
(بقیہ صفحہ گزشتہ)

لئے رقصان ہے کیا تو نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ ایلی تجھ سے محبت کو قتی ہے مجنوں نے کہا کہ تم نے اس راہ کو نہیں سمجھا دل اس
ایلی نے پیار توڑ کر بتایا ہے کہ جب تک فنا کامل نہ ہوگی مقصود کو نہیں پاؤ گے مجنوں کی سمجھ کتنی قابلِ داد ہے کہ صوفیاء کرام
نے فرمایا کہ داخلی سالک صادق اپنے مقصود کو نہیں پاسکتا جب تک کہ اسے فکار کفی نصیب نہ ہو۔

اسی نے قدموں سے چلنے کی طاقت بخشی ہے وہ سر کے بل چلنے کی بھی قدرت بخش سکتا ہے۔ عَنِیَّا۔ یہ دجوہمہ کی نمبر جمع غائب سے حال ہے اور عَمِی۔ اعمیٰ کی جمع ہے۔ وَبُکْمًا یہ ایکو کی جمع یعنی انہیں نے گزکا۔ وَصُمًّا اعم کی جمع اور صمم (محکمہ) سے ہے یعنی کان کی قوت شنوائی کا بند ہو جانا قوت سماع کا بوجھ ہو جانا کہ جس سے اونچا نہ جاسکے۔

سوال : یہ آیت مندرجہ آیات کے خلاف ہے :

① سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا

② وَرَأَى الْبَجَرُمُونَ النَّادِ

③ دَعَوْهَا لَكَ شَبُوسًا

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں ایسا امر نہیں دیکھیں گے جو انہیں مسرور کرے اور ایسا کلام نہیں سُنیں گے جو بارگاہ حق میں قبول ہو اور نہ ہی ایسی کوئی بات سنیں گے جس سے وہ مملو ہوں اور اس سے لذت پاسکیں یہ اس کا بدلہ ہے کہ دنیا میں آیات و عبرتوں سے عبرت نہیں پکارتے تھے اور نہ ہی حق بولتے اور نہ ہی حق کو سنتے تھے۔

فہم قال نے فرمایا کہ یہ اس وقت کہا جاتے گا جب انہیں حکم ہوگا : اخسوا فیہا ولا تکلموا، اس کے بعد تمام کفار ہرے گنگے اندھے ہو جائیں گے۔ (نور الباری من مخط)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ دن حشر وہم الخ یعنی انہیں اندھا گونگا اس لئے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ علی دجوہمہ یعنی دنیا کی کم درجہ اشیا اور اس کی منقش اور شہوات کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عمیا بوقتِ حق سے اندھے دیکھا قول حق سے گونگے۔ وصمما استماعِ حق سے ہرے ہوں گے وہ اس لئے کہ وہ ازلی نور کے پھینٹوں سے محروم رہے تھے۔ اسی لئے فرمایا : ومن کان فی ہذا اعمیٰ الخ

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اسی حالت پر موت آئے گی اور وہ اسی حالت میں قیامت میں اٹھے گا۔

تفسیر عالمانہ مَا وَصَّوْهُمُ ان کا مسکن اور منزل۔ المادھی ہر وہ جگہ جہاں کوئی شے رات بسر کرنے کے لئے یادن کو رہنے کے لئے تیار کرے۔ جَہَنَّمُ دوزخ ہے۔ یہ ماد اہم کی نمبر ہے اور جملہ کَلَمًا خَبَتْ مستند ہے۔

طالعات : خبت النار۔ العرب والحدۃ خبوا وخبوا سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آگ اور جنگ

وغیرہ سمجھ جائے اور ان کا جوش ختم ہو جائے۔ (کذا فی العالمین)

وَذَٰلِكَ نُهُكُمْ سَعْيَكُمْ ۝ اور ہم ان کے لئے جلانے والی آگ بڑھائیں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لئے آگ روشن کریں گے یعنی جب آگ ان کے چڑے اور گوشت کھا جائے گی تو پھر ہم ان کے چڑے اور گوشت پیدا کریں گے تو آگ کا جوش اس سے اور بڑھ جائے گا۔

سوال : آیت ”کلما نضجت جلودہم جلودا غیرھا“ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے چڑے صرف پک جائیں گے اور تم کہتے ہو کہ آگ ان کے چڑوں اور گوشت کو کھا جائے گی اور وہ جل کر اور راگھ ہو کر مٹ جائیں گے؟
جواب : آیت مذکورہ میں نضج سے مجازی معنی مراد ہے وہ یہ کہ ان کے چڑوں اور گوشت میں آگ اثر کر جائے گی اس کے بعد چڑے کپے رہیں یا جل کر راگھ ہو جائیں۔

ف : اس کے بعد اللہ تعالیٰ انھیں نئے بنا دے گا تاکہ وہ اپنی سزا کو دیکھیں اور انھیں معلوم ہو کہ ان کا مرنے کے بعد انکار غلط تھا۔ اسی لئے انھیں بار بار مارنا اور اٹھانا سزا کے ساتھ ساتھ عورت دلانا مقصود تھا۔

چنانچہ فرمایا : ذٰلِكَ يَرْبِّدُ اور اس کی نبر جزاؤھم ہے یعنی یہ ان کی سزا یا نھم کفر و ایاہتنا اس سبب سے ہے کہ انھوں نے ہمارے ان آیات عظیمہ و تعلیہ سے انکار کیا جو ان کے مرنے کے بعد اٹھنے پر واضح طور پر دلالت کرتی تھیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ لوگ حرص و شہوت کی آگ میں ہیں پھر ان کے مقصد پورے ہونے پر جب شہوت و حرص کی آگ بجھ جاتی ہے تو پھر دوسرے مطالب کے حصول کے لئے ان کی خواہش اور حرص کی آگ بیدار ہوتی ہے اگر یہ ایمان دار ہوتے تو دنیا کی حرص اور اس کے شہوات پر ٹوٹ نہ پڑتے اور نہ ہی ان آیات قیامت کا انکار کرتے جن کی طرف انبیا علیہم السلام نے ہدایت بخشی۔
شعوی شریف میں ہے :

کوزہ چشم حسد یصال پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد

ترجمہ : حسیوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا۔ صدف بھی جب تک قانع نہ ہوئی اس وقت تک پر نہ ہوئی۔
وَقَالُوا ۝ اور جب منکرین نے بہت سخت انکار کرتے ہوئے کہا کہ عَاِذَا كُنَّا عِظَامًا۔
تفسیر عالمانہ کیا جب کہ ہم ہو جائیں ہڈیاں۔ وَقَالُوا۔ الحرفات یعنی الحکام یعنی پورہ پورہ اور مجاہد نے فرمایا ہفتا یعنی مٹی۔ عَاِذَا كُنَّا عِظَامًا جَدِيدًا ۝ یہ یا تو مصدر ہے یعنی اپنے غیر فعل سے مفعول طلق ہے دراصل لبعوثون بعثنا جدیداً تھا۔ یا حال ہے یعنی مخلوقین مستأفنین۔ اس آیت کی تفسیر اسی سورت

مرض کی کہ جبرین قیاس اور ساتھ یہ بھی شکایت کی کہ وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے آج کے بعد تمہارا سردار عمر بن الجموح ہے۔

تفسیر صوفیانہ بخیل اور حرص انسان کی صفات مذکور سے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو ان دونوں صفات سے پاک اور منزہ رکھے بلکہ اپنے آپ کو سخاوت اور قناعت سے اُستاد پیراستہ کرے بلکہ اپنے سے طول امل (یعنی دل کی تمنائیں) دور رکھے اس لئے کہ شیطان بخیل کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو اور سختی سے دُور بھاگتا ہو اگرچہ وہ فاسق ہو۔

بعض لوگ ہر بات میں انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ کر عمومی حکم میں ان حضرات پر عام حکم لگاتے ہیں حالانکہ یہی غلطی انھیں گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہابی، دیوبندی اور ان کے ہم نوا اسی قاعدہ اور ضابطہ میں مبتلا ہیں مثلاً یہی بخیل اگرچہ انسانی فطرت میں داخل ہے اس لئے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے قبض و پیوست (بخیل وغیرہ) میں مبتلا ہو لیکن اللہ ولے (انبیاء و اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خواص بندے اور اس کی صفات سے متعلق اور اس کی ذات کے اسرار کے مستحق ہوتے ہیں۔

چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور پرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی درج میں لکھا:

لہ ما احبہ لو ان معشار جودہا

علی البرکان البر اندی من البحر

ترجمہ: حضور پرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی بقیل ایسی ہے کہ اگر اس کی سخاوت کا دھواں حصہ جنگل کو نصیب ہو جائے تو وہ دریا سے بھی زیادہ سخی ہے۔

ف: الراحت بمنہ الکف لینے ہاتھ کی بقیل، المشار بمنہ العشر لینے دھواں حصہ۔

حکایت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو گالی دینا شروع کر دیں۔ اسے مارنے کے لئے ہر آواز اور غلام ڈور پڑے آپ نے فرمایا کہ اسے مت مارو بلکہ میرے ہاں لے آؤ۔ جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی! تو نے میری مذمت کی اس سے مجھے ناراضگی نہیں اس لئے کہ جتنا تو نے میرے عیوب گناہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ میرے عیوب پوشیدہ ہیں (یہ انکار ہی سے فرمایا) بتائیے تجھے کیا شے چاہیے تاکہ تیری خدمت کروں۔ حضرت کی ان کریمانہ باتوں سے اس شخص کا شر ساری سے سر جھک گیا۔ آپ نے اپنا قیمتی کبل اسے عنایت فرما دیا اور فرمایا کہ اس شخص کو ہزار درہم دے دیا جائے۔ وہ شخص یہ انعام لے کر کھنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اولادِ رسول صلے اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۱۰۰۔ (مضافہ از ایسی غزل)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سَعَةَ آيَاتِنَا لِّنُؤْمِنَ بِآيَاتِنَا إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ

فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُهْوَىٰ مُسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَفُولَ هَؤُلَاءِ
نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا کہا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر

الْأَرْبُ السَّهْوَتِ وَالْأَرْضِ بِصَابِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ۝ فَأَرَادَ
آسمانوں اور زمین کے مالک نے دل کی آنکھیں کھولنے والیاں اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک

أَنْ يَسْتَفْزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ وَمِنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ
ہونے والا ہے تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب ڈبو دیا اور

لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ وَالْحَقُّ
اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس زمین میں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو نکال دیں گے

أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ
اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سنانا اور قرآن ہم نے

عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ آمَنُوبِهِ أُولَئِكَ تَوْفِئُوا إِنْ
بہا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا اور ہم نے اسے تدریج و تکرار فرمایا کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ

الَّذِينَ آمَنُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذْ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا ۝
جسے وہ جنہیں اس کے اتارنے سے پہلے علم کا موجب ان پر پڑھا جاتا ہے مخموری کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں

وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ
اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارے رب کو یہ شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا اور مخموری کے بل گرتے ہیں روتے

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّحْمٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا
ہوئے اھ یہ قرآن ان کے دل کا جھکا بٹھاتا ہے تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ پکارو سب اسی

قُلْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ
کے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز سے ہمت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ اور ان دونوں کے بیچ میں

سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
راستہ چاہو اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس

فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكِبْرُوهُ تَكْبِيرًا ۝
کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں اور اس کی بڑائی بولنے کو سب سے بڑا

بقیہ صفحہ نمبر ۲۷۲

ف: اس سے یہ وہم نہ ہو کہ اہل بیت نبوی دنیا دار تھے بلکہ وہ فطرۃً سخی تھے۔
کسی نے کیا خوب کہا : سے

وہم ینفقون المال فی اول الفقی

ویتالنفون الصبر فی آخر الفقر

اذا نزل الھی القریب تقارعو

علیہ فلم یتدد البقل من المثنی

ترجمہ: وہ حضرات بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اور صبر کو تزیج دیتے ہیں جب کسی قبیلہ میں کوئی مسافر آتا ہے تو یہی حضرات ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : سے

اگر گنج و تارون بپنگ آوری

منہ مگر آنکہ بجنی بری

بنیل تو انکو بدینار و سیم
طلست بالائے کبخی مقیم

ترجمہ: اگرچہ تارون کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ تیرے ہاں وہی رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا۔ اور بنیل کو دینار و زر کا طلسم سمجھے جو اس پر پروہ دے رہا ہے وہ زر سالہا سال ایسے ہی رہتی ہے کہ گویا طلسم اس کے سر پر لہرا رہا ہے جب اچانک اس کے سر کو اہل کے پتھر سے پھوڑیں گے تو اس کے خزانہ کو آدم سے لگا آپس میں تقسیم کریں گے۔

(تفسیر آیات ہمو گزشتہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائے نو معجزات۔ بَيِّنَاتٍ جو ان کی نبوت پر واضح طور پر دلالت کرتے تھے اور وہ احکام جو

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ان کے لئے روشن دلائل تھے اور وہ تو معجزات یہ ہیں :-

Marfat.com

حصار	①
یدہ بنیہ	②
لڈمی	③
جوتیں	④
میلنگ	⑤
خون	⑥
طوفان	⑦
قحط کے سال	⑧
نقص ثمرات	⑨

فَسَلِّ بَنِي إِسْرَءِيلَ تَوْبَىٰ اسرائیل سے سوال کیجئے یعنی ہم نے انہیں کہا کہ اِذْجَاءَهُمْ جِب ان کے ہاں تشریف لائیں تو اسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کو کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ یہاں بنی اسرائیل سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل لینے ان کے علماء سے پوچھئے کہ یہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے یا نہیں، تاکہ مشرکین کو آپ کی نبوت کی تصدیق ہو، تاکہ ان کے ہاں آپ کی صداقت ظاہر ہو۔ جب کہ انھوں نے آپ سے ان معجزات کے متعلق امتحان لینا چاہا اور ان کے سوالات پر آپ نے جوابات دیئے جو سو فیصد صحیح نکلے۔

اور دوسرا منہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں آئے تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین کیا گفتگو ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں یہ معجزات لے کر آئے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی برادری نے دیکھ کر ان سے استدلال کیا یا نہ۔ اور وہ بھی اہل حق کی طرح ان پر ایمان لائے یا نہ اور اہل حق سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امام بنائے اور وہ انہیں راہ ہدایت بتاتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے۔

تفسیر عالمانہ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

ف: اللہ شاد میں ہے کہ خافصیہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد ربانی کے مطابق فرعون کے ہاں آیات بیتا

ظاہر فرماتے اور پیغام الہی پہنچایا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَمُوسٰی مَسْحُوْمًا ۝
 بے شک میں نے تمہیں اے موسیٰ علیہ السلام جادو سے متاثر خیال کیا ہے یعنی تم پر کسی نے جادو کیا ہے اسی وجہ سے تیری
 عقل میں غلط ہے کیونکہ تم ایسی غیر معقول باتیں کرتے ہو جن سے واضح ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ اسی طرح کا
 ملتا جلتا طعنہ کفار مکہ نے بھی حضور علیہ السلام پر مارا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:-
 اِنَّ مَرْسُوْلَکُمُ الَّذِیْ اَرْسَلْنَا بِکُمْ لَدٰجُنُوْنَ -

ف: ممکن ہے یہ صیغہ نسبت ہو یعنی مسحور یعنی ذی سحر۔ چنانچہ تاویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ فرعون اہل بعثت سے تو تھا
 نہیں بلکہ وہ اہل گمان سے تھا۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کو جادو گر اور آپ کے معجزات کو جادو تصور کیا۔
 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک تو نے معلوم کیا ہے تو نے دل سے مان لیا مگر
 تو زبان سے اقرار نہیں کرتا۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون! تو نے انہیں اگر عقل سے سمجھا ہوتا تو ضرور تو انہیں
 مان جاتا۔

مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اَنْ مَّعْجَزَاتٍ کُوْنُوْنَ نَازِلًا ۝ اِلَّا رَسُوْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَکْرًا سَآوٰنًا ۝
 زمینوں کا رب یعنی خالق و مدبر نے۔ بِصَآئِرٍ ۝ یہ الایات سے حال ہے یعنی یہ معجزات بالکل روشن اور واضح ہیں جو کچھ
 میری نبوت کی صداقت پر راہ دکھاتی ہیں لیکن تو ان کے مقابلہ میں مذکور تاکہ نہ کج کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
 کہ ان معجزات میں ہر معجزہ فرداً فرداً میری نبوت و رسالت پر دلالت کرتا ہے۔

تتاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نور بصیرت و عقل سے دیکھنے کی دعوت دی۔
 اور شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ علم سعادت کو کھینچ کے نہیں لاتا۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ
 جہالت کو اپنے صاحب سے دور جھکا دے پھر صاحب علم کی قسمت کہ وہ سعادت حاصل کرے تو اس کے لئے آسان ہے
 اگر سستی کرے تو نقصان ہے۔ اسی لئے مشائخ کرام نے فرمایا کہ اہل علم کو چاہئے کہ وہ اپنے علم کو اپنے لئے حجاب نہ بناتے۔
 یہی وجہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ابلیس نے آدم علیہ السلام کے حال کو اور یہود نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم تھا لیکن بے چارے کو فتنہ ایمان سے محروم رہے۔ اسی لئے بد بختوں کے سردار شہار ہونے۔ اللہ
 تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

وَجَدُوْا بَہَادًا سَمِیْقَتْہَا اَنْفُسُہُمْ ظَلَمًا وَّعُلُوًّا

حضرت کمال غنجدی نے فرمایا:

قائم ہوگی۔ چٹنا پکھڑ ہم تعین اور انہیں حشر گاہ میں لائیں گے۔ لَقِيفًا ۝ جماعت ملی جلی یعنی تم تمام لوگوں میں ملے جلے ہو گے پھر ہم حکم کریں گے کہ نیک بخت علیحدہ ہو جائیں اور بد بخت علیحدہ۔

وَاللَّغِيفُ بَعْضُهُمْ مَغْتَفِلٌ قَبِيلٌ اَوْ مُتَفَلِّجٌ جَاعِلٌ يَوْمَئِذٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ كَؤُلُوبٌ رَّكَّاهُو۔

الغافوس میں ہے کہ جب ایک لَغِيفَا بَعْضُهُمْ دُرُ اُنْحَا لِيَكِ تَعْيِنُ جَمْعُ كَرَكِ مُتَفَلِّجٌ قَبِيلُوں میں ملا کر ہم تعین لائیں گے۔

تاویلات نجیر میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار مومنین کو چٹھ جابیں گے تاکہ ان کی بھی نجات ہو لیکن دامت اذالہوم ایہا المعجمون کے خطاب کی وجہ سے ان کا چٹنا بے سود ثابت ہو گا بلکہ حکم ہو گا۔

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔

فقیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ کفار کو اہل ایمان کو ظاہری طور پر چٹنا اور صورتہ ان کے صاحب روح البیان کا بیان ساتھ رابطہ قائم کرنا اس لئے مفید نہ ہو گا کہ ان کے آپس کے اعتقادات اور اعمال صالحہ

میں بہت بڑا فرق ہو گا۔ ان کی مثال اس کشتی کی ہے جو دریا کی موج کے درمیان دریا میں ٹوٹ جائے تو غیر تیراک تیراکی کا سہارا لے لیکن یہ سہارا غیر تیراک کو اس لئے فائدہ نہ دے گا کہ جب دریا کی طغیانی سے تیراک کو خطرہ ہے تو پھر غیر تیراک کو کیسے پار لگائے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ے

در آبلے کہ پیدا نباشد کنار

غمر و شتا در نیاید بکار

ترجمہ: جل دریا کے پانی کا کنارہ ہی نہ ہو اس سے تیراک کو غمر کرنے کا کیا فائدہ۔

حدیث شریف جس کے اعمال صالحہ نہ ہوں اسے نسب نہ دے گا یعنی جس کے بُرے اعمال بہت زیادہ ہوں تو اسے دنیا کے شریف خاندان میں پیدا ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کی مثال لوں ہے کہ درخت کی

ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو اسے درخت سے کاٹنا پڑتا ہے اگرچہ وہ ٹہنی اسی درخت کی ہے لیکن چونکہ خشک ہو گئی ہے اسی لئے اسے درخت سے جدا کرنا پڑا۔ ایسے ہی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔

[اس سے ہمارے دور کے بے عمل گدی نشین اور پیر زادے اور مولوی زادے سوچیں کہ کیا وہ اپنی بد عملی سے اپنے بزرگوں سے سوکھی ٹہنی کی طرح ٹوٹیں۔ اگر ہیں تو پھر کچھ موت کے بعد کے متعلق سوچا ہے یا نہیں۔ اور ہمارے عوام اندے متعلد بھی غور و فکر کریں بے عمل پیر اور سجادہ نشین جب سوکھی گدلی کی طرح اپنے مشائخ کے خاندان سے کٹ کر جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر تھرا کیا حشر ہو گا جب کہ تم ان کے دامن میں لپٹ کر انہیں اپنا رہبر اور مرشد مانا ہو ا ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے سچ فرمایا: ے

آن خود گم است کرا رہبری کنند

سبق: اس ثابت ہوا کہ نسب کی بجائے نسبت تقویٰ فائدہ دے گی۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر پرہیزگار اور پاک عمل والا میری آل ہے۔“

قاعدہ: جس کے اعمال اور عقائد صحیح نہ ہوں وہ حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اگرچہ آپ کے خاندان کا ہوجیسے ابولہب وغیرہ باوجودیکہ وہ حضور علیہ السلام کا چچا تھا لیکن جہنم میں گیا اس سے ہمارے عوام کو جواب مل گیا کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ شیعہ، وہابی ہوتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ اس کا جواب اور گزرا۔ اور فقیر اویسی غفرلہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اولاً تو صحیح نسب نہیں ہوتے، عرصہ دراز گزر جانے پر عوام میں وہ خاندان نبوت میں مشہور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا واقعی خاندان صحیح سے تعلق ہے تو پھر اس کے ابستہائی (جہان سے بد مذہبی پھیلی) لفظ میں غلطی ہوتی یعنی والد گرامی نے جماع برجماع ملحدت (وضو و غسل) کے بغیر کیا ہوگا اور وہ لفظ پید پٹھرا تو بد مذہب اولاد پیدا ہوئی یا اس کے بد مذہب ہونے کا سبب اس کی گستاخی نبوت ہوگی یا کسی ولی اللہ کی بے ادبی۔

اس قسم کے خاندانی بے عمل پر فقیر اور بد مذہب لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ دن میں کڑوروں بار اپنے دعوے پر کڑوروں دلائل پیش کریں اور اپنے خاندان کے فخر کی تسبیح پڑھیں۔

سبق: افسوس کہ اس طرح کے غلط اصول کے باوجود پھر بھی عوام ایسے بے عمل پیروں کو خدا رسیدہ مانتے ہیں بلکہ ہمارے خوشامدی بھی ان میں شامل ہو کر اپنا اور عوام کا بیڑہ غرق کر رہے ہیں۔

وہابی بے وسیلہ کارو: وہابی ہمیشہ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فقیر اسماعیل حق کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس لئے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہے۔ بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر کچھ دینا چاہا تو بزرگوں نے اس لئے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہے۔

سبق: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ناممکن ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت محکم (کسوٹی) ہے یعنی اس سے عملیات الہی کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو سمجھنا چاہئے کہ وہ واقعی منجانب اللہ ہیں ورنہ وہ منجانب شیطان و نفس ہے جو لباس حق میں ملبوس ہو کر اسے حاصل ہو رہا ہے

۱۔ اضافہ از فقیر اویسی غفرلہ۔

۲۔ ایضاً

اسی لئے حق و باطل کی تمیز ضروری ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی لئے اے میرے دوست ثابت قدمی وقار شرعی پر التزام کرنا چاہئے کہیں تمہیں دشمنی لگے گا نہ دے تاکہ تباہی و بربادی نہ ہو۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

در راہ عشق و سوسہ اہرمن نیست

ہش دار و گوش دل پیام سروش کن

ترجمہ: عشق کے راستہ میں شیطان کا وسوسہ نقصان نہیں دیتا ہوش کر کے دل کے کان غیبی فرشتے کی طرف متوجہ کر دے، وہی نجات دہندہ اور توفیق بخشنے والا ہے۔

تفسیر عالمانہ وبالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلْنَا اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا در احوالیکہ وہ حق کے ساتھ متبلس ہے اور وہی حق اس کے انزال کا متقاضی ہے اور وہ بھی حق سے متبلس ہو کہ نازل ہوا ہے اور اس سے حق مقصود ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حق دو جگہ واقع ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مغایر ہے۔ اس سے وہ سوال اٹھ گیا کہ یہاں پر دوسرا پہلے کی کس طرح تکمیل کر سکتا ہے۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کاشفی نے لکھا ہے کہ تبیان میں وارد ہے کہ آیت میں بآ یعنی علی اور حق سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اب عبارت یوں ہوگی: وبالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وعلیٰ محمد نزل۔

مدارک میں ہے کہ احمد بن ابی کجاری نے فرمایا کہ محمد بن سہاک بخاری نے حکایت با غیرت ولی اور ہر درو کا وظیفہ تو ان کا قارورہ ایک ہندو طبیب کے ہاں لے گئے تاکہ قارورہ دیکھ کر اس کا علاج کر سکے۔

احمد بن ابی کجاری فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک انسان جس سے خوشبو مکتی تھی اور بہترین پوشاک پہنے ہوئے ملا۔ اس نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے صورت حال بتائی تو انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم عجیب آدمی ہو کہ ولی اللہ کا علاج اللہ کے دشمن سے کراتے ہو۔ واپس جاؤ اور ابن سہاک کو کہو کہ اپنا ہاتھ درو کی جگہ پر رکھ کر بڑھو؛ وبالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وعلیٰ محمد نزل۔

وہ بزرگ فرما کر چلے گئے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے واپس پہنچ کر شیخ محمد بن سہاک کو عرض کر دیا شیخ نے اپنا ہاتھ درو کی جگہ پر رکھ کر مذکورہ بالا کلمات پڑھے اور انھیں فوراً آرام ہو گیا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وظیفہ بتانے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے اور طبیبان الہی کی کارروائیاں یونہی ہوتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ - تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ قرآن مجید کا باطل سے نہیں بلکہ حق کے ساتھ تعلق ہے وہ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواحِ مقدسہ کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا پھر اسے نفعِ حق سے نوازا تو اسے اسفلِ سافلین کی طرف بھیج دینے سے انسانی ڈھانچہ میں بند کر دیا اس کے بعد روحِ اعلیٰ علیین کی طرف جانے کا محتاج ہوا لیکن اسے وصالِ حق کی طلب ہوئی تو اسے ایک رسی عطا ہوئی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے۔ اور وہ رسی قرآن مجید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً -

و بالحق نازل اور حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ اہل شقاوت کو اسی قرآن مجید کے ذریعے گمراہ کرے اور انکار و جود و امتناع سے انہیں اعتصامِ حق سے محروم رکھے اور اسے اسفلِ لینے قالبِ جسم میں باقی رکھے یہ بھی اس کی حکمت ہے اور اس قرآن سے اہل سعادت کو قرآن مجید کے احکام قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ متصمم ہونے کی ہدایت بخشنے اور اسے اپنے اخلاق سے متعلق کر کے اپنی طرف پہنچنے اور کمالِ قرب کی توفیق بخشنے۔ چنانچہ فرمایا :- واعتصموا باللہ ہو مولکھ -

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور اہل اطاعت کو ڈرانے والا عذاب سے اہل عصیان کو آپ کا کام صرف بشارت اور نذارت ہے -

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ مبشر اہل سعادت و مصل سعادت کو خوشخبری دینے والے ہیں کہ اگر وہ قرآن سے تمکک پکڑیں تو دواصل باشند اور عارف باشند ہو سکتے ہیں - و نذیراً - اور اہل شقاوت کو شقاوت بعد ہجران اور جہنم کے سے ڈرانے والے ہیں اور انہیں بتائیں گے کہ اگر قرآن مجید سے تمکک نہیں پکڑو گے اور اس کی رسی سے دور ہو گے تو تمہارا حشر برباد ہوگا -

ف : سلمیٰ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مژدہ بہار سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرے اور اسے حق سے ڈراتے ہیں تو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور روگردانی کرنے والے کو خوشخبری اس لئے سناتے ہیں تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا علم ہوگا تو پھر رحمتِ حق سے امید کر کے اس کی طرف توجہ کرے گا -

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

حافظ رحمت او بہر گنگاراں ست

ناامیدی مکن اے دوست ! کہ فاسق باشی

ترجمہ : اے حافظ ! رحمت حق گنگاراں کے لئے ہے اور اے دوست ! اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو کہ فاسق ہوگا

اور نیکیوں کو ڈراتے اس لئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی حیثیت سے اپنے اعمال پر اعتماد نہ کریں۔

س

زاہد غرور داشت سلامت نبرد راہ

زندہ از رہ نیاز بدار السلام رفت

ترجمہ: زاہد غرور میں رہا اسی لئے سلامتی سے راہ طے نہ کر سکا زندہ نیاز کے بہشت میں چلا گیا۔

تفسیر عالمانہ وَقُرْآنُکَ یہ فعل مقدر سے منصوب ہے جس کی تفسیر قُرْآنُکَ کرتا ہے لینے اور ہم نے قرآن مجید کو متفرق لینے آیت اور سورت سورت کر کے اتارا ہے۔ رَلْتَقَّ أَكَا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ وقفوں کے ساتھ پڑھیں اس لئے کہ اس طرح سے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہے اور سمجھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ وَتَرْتَلُّہُ اور اسے تینیں سال کی عمر میں نازل کیا۔ تَرْتَلُّہُ ۵ حیا حکمت کے قانون کا تقاضا تھا لینے اسے حوادث کے مطابق اور سالکین کے جواب کے موافق اتارا گیا۔

قُلْ اے محبوب اصلے اللہ علیہ وسلم کا فروغیے کہ اَمْنُوْا بِہِ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اَوَّلًا تَوَاصَوْا بِاِیْمَانٍ بِاللّٰہِ۔ قرآن مجید کی شان و عظمت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ تمہارا ایمان لانا قرآن مجید کے کمال میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی تمہارا انکار کرنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔

س

حاجت مشاطہ نیست دئے دلارام را

یہ امر ہمدیدی ہے (کذافی تفسیر الکاشفی)

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہِ بے شک وہ لوگ جو آپ سے پہلے اہل علم تھے لینے وہ علمائے اہل کتاب جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے اور حقیقت وحی کے عارف اور نبوت کی علامات سے واقف تھے اور انھیں حق و باطل میں امتیاز کرنے پر قدرت حاصل تھی اور سمجھ سکتے تھے کہ ان میں اہل حق کون تھے اور اہل باطل کون۔ جیسے یہود میں (حضرت) عبداللہ بن سلام اور ان کے تابعین، نصاریٰ میں نجاشی اور ان کے ساتھی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) اِذَا ابْتُلِیْ عَلَیْہِمْ حُبُّہِ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یَخْرُجُوْنَ لِلْاَذْقَابِ شُورٰی کے بل گرتے ہیں لینے چہروں پر گرتے ہیں۔ اس معنی پر یہ لام یعنی علی اور الاذقان یعنی وجہ لینے چہرہ ہے جیسا کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ مَبْتَغٰۤیًا ۱۰ در آنجا کہ وہ امر الہی کی تعظیم کی خاطر سب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اَمْنُوْا بِہِ اولا تو مَنُوا سے تعظیم کا معنی نکلتا ہے یہ اس کی تلیل ہے لینے اس قرآن کو تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے کی اس لئے پرواہ نہیں کہ اس کو تم سے بلکہ کل کائنات سے بہتر اور افضل شخصیت حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ذقن کو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت زمین کو قریب تر یہی ہوتی ہے لام خور کے منے میں انحصار پیدا کرنے کے لئے واقع ہوتی ہے۔

قاضی بیضاوی کے قول پر اعتراض اور اس کے جوابات کا یہ کہنا کہ سجدہ کرتے وقت ٹھوڑی زمین کے قریب تر ہوتی ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ سجدہ کے وقت زمین کو ناک اور پیشانی قریب تر ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی توجیہ یوں کی جائے کہ ان کے سجدے ہمارے سجدوں کے برعکس ہوتے ہیں، تو قاضی بیضاوی کا قول صحیح بنتا۔

فیقر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ قاضی بیضاوی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچی ہے۔ بایں معنی ہے کہ سجدہ کرنے کے لئے جھکتے وقت واقعی ٹھوڑی زمین کو قریب تر ہوتی ہے مثلاً سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھوں کو اور پھر سر کو جھکایا جاتا ہے اور سر کو جھکاتے وقت زمین کو قریب تر ٹھوڑی اور آسمان کے قریب تر سر ہوتا ہے۔

[صاحب روح البیان قدس سرہ نے یہ لکھ کر اس کے سمجھنے کے متعلق لفظ فافہم سے تنبیہ فرماتی ہے]
 وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا اَوْدَهُ لَوْكَ اِنَّا كُنَّا لَعَادِلُونَ اور وہ لوگ اپنے سجدے میں کہتے ہیں کہ ہمارا رب تعالیٰ پاک ہے ان افعال سے جن کا کفار ارتکاب اور تکذیب کرتے ہیں یا پاک ہے اس سے کہ جو اس نے وعدہ کیا اس کے خلاف کرے مثلاً گنہگاروں میں لکھا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ اِنْ كَانَ وَعْدُ لَكُمُوعًا ۝ بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ کا وعدہ ضرور واقع ہوگا کیونکہ وعدہ خلافی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے اور وہ اس پر محال بھی ہے۔

ف: فیقر (حقی) کہتا ہے کہ اس سے آخرت کا وعدہ مراد ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس سے قبل قریش کے انکار بعث و نشر سے بھی واضح ہوتا ہے (واللہ اعلم)
 وَيَخْرُونَ لِلاَّذْقَانِ يَبْكُونَ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل کر خوف الہی سے روتے ہیں۔

سوال: یخرون کا تکرار کیوں؟

جواب: دونوں کے اسباب متلف ہیں مثلاً خور و تعظیم امر الہی کی وجہ سے ہے اور دوسرا قرآن مجید کے مواعظ کا قلب پر اثر کی وجہ سے اور قاعدہ ہے کہ سب مختلف ہوں تو تکرار الفاظ موجب کراہت نہیں بنتا۔

حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گریہ کر دو اگر گڑاؤ اس لئے کہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے خوف الہی سے روتے اور گڑاؤ اتے ہیں۔
 وَيَزِيدُ هُمْ خَشَوْعًا ۝ اور قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا ہے یعنی جیسے وہ سننے کے بعد ان کے علم اور

یقیناً اللہ میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کے خشوع میں بھی اور الخشوع بمعنی عاجزی و تضرع۔

تواضع و سجود دراصل ارواح کی شان ہے اور بیکار و خشوع اجساد کا کام ہے اور ارواح کو اجساد میں اسی لئے بھیجا گیا کہ
ارواح اجساد کو ایسے منافع فی العبودیت حاصل ہوں۔

سجدۂ علما اور اس کا نکتہ صوفیانہ کاشفی نے لکھا ہے کہ قرآنی سجدات میں سے یہ چوتھا سجدہ ہے اور حضرت شیخ
سجدہ جلوہ گاہ حق ہے اس لئے کہ خشوع تجلی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تجلی صرف ظاہر پر ہوتی ہے یا ظاہر پر بھی اور باطن پر
بھی پھر اس میں خبر دی ہے اس سے ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور خشوع تجلی الہی کے بغیر نہیں ہوتا نتیجہ نکلا کہ خشوع کا
اضافہ تجلی حق کی زیادتی کی وجہ سے ہے اس معنی پر یہ سجدہ تجلی حق ثابت ہوا اسی لئے لازم ہے کہ سجدہ کرنے والا اس سجدہ کے
برکات سے تجلی کے فیض سے بہرہ ور ہو اور اس کے خضوع میں اضافہ ہو اس لئے کہ قاعدہ ہے جس کو تجلی حق نوازتی ہے تو اسے
خضوع نصیب ہوتا ہے :۔

لَعَلَّ ذُرَّ تَجَلَّى اَزْ قَدَمِ

پَرِ حُدُوثِ اَفْتَدِرْ دُزْدِہِم

پس خضوع ایں جا زوال ہستی است

و زبندی موجب ایں پستی است

ترجمہ : قدم کے ذر کی تجلی کی چمک حدوث پر پڑتی ہے تو حدوث کو عاجزی نصیب ہوتی ہے اور یہاں پر عاجزی و ذال
ہستی مراد ہے اس لئے کہ جو بھی بلندی کا خواہاں ہوتا ہے اسے پستی نصیب ہوتی ہے۔

سبق انسان پر لازم ہے کہ اپنے وجود کو کائنات حق کے راہ میں خرچ کر کے اسے خافی فی اللہ بنا دے اس لئے کہ
اللہ تعالیٰ کے تجلیات صرف اہل فدا کو نصیب ہوتے ہیں اور یہ فدا بھی تجلی حق ہے جیسا کہ خبر مذکور سے معلوم
ہوتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :۔

چون تجلی کرد اوصاف قدیم

پس بسوزد وصفِ محدث را کلیم

ترجمہ : اوصاف قدیم کے تجلیات پڑتے ہیں تو حدوث اپنے اوصاف کو جلا کر رکھ بنا دیتی ہے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ

شان نزول : یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بار بار رحمن کا ذکر فرماتے ہیں حالانکہ قرأت میں لفظ کا ذکر بکثرت ہے ان کے سوال پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : یہاں پر دعا سے نام لینا مراد ہے۔ ندا کے معنی میں نہیں اور اللہ اور رحمن سے بھی اسماء مراد ہیں مستحق مراد نہیں اور تبحر کے لئے ہے مقصد یہ کہ حسن اطلاق اور مقصود تک پہنچانے میں ہر دونوں مرادیں اور معنی یہ ہے کہ اس نام سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کرو یا اس نام سے اسے اللہ کا نام لے کر پکارو یا رحمن کا نام لے کر۔

اَيُّمَا مَا تَدْعُوْا جس نام سے بھی اسے پکارو اسی سے ہی حق کو پکارنا ثابت ہوگا۔ لفظ ما ای کے ابہام کے معنی کی تاکید کے لئے ہے یعنی اسے لوگو ان دونوں اسموں سے جس اسم مبارک سے اللہ تعالیٰ کو موسوم یا یاد کرو۔ **فَلَهُ** تو مسما کے لئے وہ کیونکہ وہ ذات ان دونوں اسماء سے موسوم ہے اسے کسی ایک اسم سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ **اَلْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی** اسماء اچھے ہیں یعنی اس کے جمیع اسماء حسن ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسے ان دونوں اسماء سے موسوم کرنا بھی حسن ہے اور الحسن احسن کی تائید ہے اس لئے کہ اسماء مرتبہ کے حکم میں ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ **الجماعة الحسنیٰ** اور اس کے جمیع اسماء حسن اس لئے ہیں کہ اس کے جملہ اسماء جلال و جمال پر دلالت ہیں۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس کے اسماء حسن اس معنی پر ہیں کہ ہر ایک میں تقبیل و تمجید و تعظیم و ربوبیت کے معانی مستقل ہیں اور اس کے افعال بھی حسن میں کیے جاتے ہیں۔

دوسرا شان نزول : بعض نے فرمایا کہ جب مشرکین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت یا اللہ کہتے ہیں کسی وقت یا رحمن پکارتے ہیں تو کہا کہ ہیں تو کہتے ہیں کہ دو معبودوں کی پرستش نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : ان اسماء کے لغات الواحدة کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک پر علی طریق السویرہ اطلاق کیا جاسکتا ہے در نہ معنی کے لحاظ سے تو ہر دونوں ایک دونوں سے مختلف ہیں یعنی اطلاق و توحید کے اعتبار سے وہی ایک ذات ہے کہ جس کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے اور لفظ اد اباح کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہر دونوں فعلوں کا ایک جامع کرنا جائز ہے اس معنی پر یہ دو تخریر نہ ہوگا۔ (واللہ اعلم)

ف : مولانا فاری رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ اسم اللہ میں اختصاص وضعی و استعمالی ہے اور اسم الرحمن میں اختصاص استعمالی ہے۔ سوال : اختصاص استعمالی تو پھر اہل یمن میں اللہ کا ذکر کو رحمن الیہما نہ کہتے۔

جواب : یہ ان کے لغت (مشرکتی) سے تھا وہ اگر اسے اللہ سے موسوم کرتے تو انہیں پوچھتا۔

ف : امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہت پرانا آدمی تھا اور قدیم الایام سے ہی دین حق کا محافظ تھا اسی مخالفت کی وجہ سے اپنے آپ کو رحمن کہلاتا اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے رحمن کے نام سے اسی سیدہ الکذاب کو پکارا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر پائی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت وحشی نے اسے مار ڈالا۔

گستاخی الہی کی سزا ایک سرکش بادشاہ نے اپنا نام اللہ رکھا تو فوراً اس کی دہر کی طرف سے پیٹ کا اندر کا تمام حصہ باہر آ گیا اسی وجہ سے وہ اسی وقت مر گیا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ذات حق کا ذاتی نام سوائے اس کے اور کسی کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے نام کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **هل تعلم له سبیا۔** سہی بیٹے مشاکف اسبہ کیا اس کا نام شریک کوئی تھیں معلوم ہے۔

نکتہ: یہی وجہ ہے کہ فرعون مصر قبطیوں کو ”انا دیب کھ الاطے“ کو کہتا رہا لیکن اسے انا اللہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔ **صوفیانہ نکتہ:** اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء اسم رحمن سے استمداد کرتے ہیں اور یہ اسم خاتم النبوت اور شفاعت عامہ کے قائم مقام ہے جلد اسماء کی اسی پر انتہا ہوتی ہے۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ بعض اسماء کے مراتب میں عبادت کی کمی نہ کرے تاکہ اسے سبھی تک پہنچنے کا شرف نصیب ہو اور وہ جمیع اسماء کو جمع کر کے تمام لوگوں سے اعلیٰ والا ہو۔

ملفوظ شریف میں ہے: ۷

دست شد بالاتے دست این تاکجا
تا بیزوال کہ الیہ المنتہ
کان یکے دریاست بے غور و کراں

مجلسہ دریا با چوبیس پیش آن

ترجمہ: ہاتھ پر ہاتھ ہوتا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا پھر وہ بے کنار دریا ہے اور تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ سے بھی کم ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتٍ آپ مسجد الحرام میں نماز کی قرأت اتنا بلند کیجئے کہ شریک آپ کی آواز سن پائیں اس لئے کہ جب وہ آپ کی تلاوت قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور لانے والے کو گالی بکتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق لغویات تراشتے ہیں۔

ف: یہاں مضاف مخدوف ہے اس لئے کہ ہر اور عارفوں کی سی صفیں ہیں جو آواز کے بعد ہی ستمل ہوتے ہیں اور نماز افعال و اکوار کا نام ہے یا کل بول کہ مجازاً جو مراد لیا گیا ہے۔

وَلَا تُخَافُتْ بِهَا اور نماز کی قرأت کو اتنا بھی آہستہ نہ پڑھئے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کچھ سنائی ہی نہ دے یعنی قرأت نماز کو آہستہ آواز میں نہ پڑھئے۔ وَلَا تُخَافُ غلب کیجئے۔ بکن ذلک بھر و عافیت کے

درمیان میں جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا۔ سَبِيلًا ۝ درمیانہ معاملہ اس لئے کہ امور میں سے بہتر متوسط امر ہے۔ اور اسے سبیل سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ توجہ کرنے والے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اقامت کر کے والے اس کی طرف قصد کرتے ہیں تو اپنے مقصود و مطلوب کو پاتے ہیں

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں آہستہ قرات پڑھی۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی مناجات کرتا ہوں اور وہ میری ضرورت کو جانتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انھوں نے فرمایا کہ شیطان کو جھگانا ہوں اور غافلوں کو جگانا ہوں۔ جب یہی آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اونچا پڑھا کر دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ پڑھا کر دو۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۝ اور فرمائیے جملہ تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہیں بنائی اس لئے کہ اولاد کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو جہانیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اس میں یہود و نصاریٰ اور قبیلہ بنی مدلج کا رو ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں (معاذ اللہ)۔

وَلَوْ يَكُنْ لَّكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ۝ اور ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں یعنی الوہیت میں وہ واحد لا شریک ہے اس لئے کہ تمام عالم اس کے بندے ہیں اور غلام اپنے آقا کا کسی معاملہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس میں ثنویہ کا رو ہے کہ وہ متعدد موجودوں کے قائل ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

واحد اندر ملک اور ایا رہنے

بند گانش را جسند او سالارنے

نیست خلقت را دگر کس مالکے

شرکتش دعویٰ کند جز ہالکے

ترجمہ وہ اپنے ملک میں واحد ہے اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بندوں کا آقا بھی سوائے اسی کے اور کوئی نہیں۔ اس کی مخلوق کا کوئی اور مالک نہیں جو اس کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرے اسے سوائے ہلاکت کے کچھ نصیب نہ ہوگا۔

وَلَوْ يَكُنْ لَّكَ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا ۝ اور ذلت کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں یعنی نہ اسے کوئی ذلت (کمزوری) ہے اور نہ ہی اس کی اس ذلت کے دفع کرنے کا کوئی مددگار ہے یعنی نہ اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے نہ اسے

کسی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے اس میں مجوسی اور صابئین کا روپ ہے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حمایتی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ذات کا سامنا کرنا پڑے۔

سوال : عدل اولاد کو وجوب حمد کی علت کیوں بنایا گیا ؟

جواب : اس میں اولاد نہ ہونے کو علت نہیں بنایا گیا بلکہ بتایا گیا ہے کہ وہی حمد کا مستحق ہے کہ جو اولاد والا نہیں یہ ایسے ہے جیسے اس کی صفات گن کر اس کی حمد کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں : الحمد لله الاول والاخر اور الحمد لله رب العالمین وغیرہ وغیرہ۔ (کنز فی السنن المقبی)

ف : کشف میں سوال لکھا ہے کہ حمد کو نفی الولد والشک والذل پر کیوں مرتب کیا گیا ہے حالانکہ حمد کے لئے ان کی نفی ضروری نہیں اس لئے کہ حمد اس کی صفت اختیاری ہے۔

جواب : اس میں اشارہ مطلوب ہے کہ وہ ذات کہ جس کی یہی شان ہے وہ ہر نعمت کے عطا کرنے پر قادر ہے اور وہ اسی معنی پر حمد کا مستحق بھی ہے۔

وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا ۝ اور اس کی عظمت بیان کرو، یا جب کوئی اس کی اولاد یا شریک یا مددگار کی بات کرے تو تم اللہ اکبر کہہ کر اس تزیین و تقدیس بیان کرو۔

عارفانہ ترجمہ : کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وصف و اصفان اور معرفت عارفان سے بزرگتر جانتے : س

فکر ہا عاجز است ز اوصافش

عقل ہا ہرزہ میزند لافش

عقل عقلت جان جانست او

آن کز و برتر ست آنت او

ترجمہ : فکر اس کے اوصاف سے عاجز ہے عقل بھی اس کی رسائی تک بحر کا اظہار کرتی ہے۔ عقل بے شک عقل ہے لیکن

وہ بھی جان جانان ہے جسے برتر سمجھا جاتا ہے وہ اس سے بھی برتر ہے۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ میرے تھی کہ بنو عبدالمطلب کا کوئی بچہ جب بولنے لگتا تو آپ سب سے پہلے اسے یہی آیت سکھاتے اور فرماتے کہ آیۃ العزۃ یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات تجزیہ میں ہے کہ قل ادعوا للہ الخ میں اشارہ ہے کہ اللہ اسم ذات اور رحمن، اہم الصفات ہے۔ ایما تادعوا۔ اسے اسم ذات سے یاد کرو یا اسم صفت سے۔ قلہ الاسماء الحسنی اس کا ہر اسم حسن ہے اسی لئے اسے حسن لینے اخلاص کے ساتھ یاد کرو۔ ولاتخافت بها۔ اور اسے بالکل بھول نہ جاؤ ورنہ متابعت اور اسوۂ

سے محروم ہو جاؤ گے۔ واجبۃ بین ذالک سببلا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض کو ظاہر کر کے مسجدوں میں ادا کرو اور نوافل کو چھپا کر گھروں میں پڑھو۔

وقل الحمد لله الذی لم یبتدئ دلدایہ اس کی اولاد نہیں تاکہ وہ اپنی تمام مہربانیاں اسی پر کرے اور بندوں کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ دے۔ ولہو یکن لد شریک فی الملک اور ملک میں اس کا شریک بھی ہو کیسے؟ جب وہ خود بڑی طاقت کا مالک ہے پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ شریک کرے تاکہ وہ اس کی جلائیاں اس کے بندوں اور ولیوں تک نہ پہنچے دے۔ ولہو یکن لد وی من الذل۔ اور اسے مددگار کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کی طرف محتاج ہو کہ صرف اسی کو انعام و اکرام سے نوازے اور باقیوں کو محروم رکھے۔ ہاں اس کے ایمان والے اور مجاہد فی سبیل اللہ اور اس کی کبریائی بیان کرنے والے اور اس کی محبت و طلب صادق اور عبودیت سے عظمت بیان کرنے والے اس کے دوست ہیں۔ اسی لئے فرمایا: وکبدہ تکبیرا۔

ف: حضرت علم الہدیٰ نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس معنی پر دوست نہیں بناتا کہ وہ کریم دلت سے نکل کر عزت پاتے بلکہ وہ کسی سے دوستی اس معنی پر کرتا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے اس بندے کو ذلت سے نکال کر اوج عزت پر ترقی بخشتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اللہ ولی الذین امنوا ینخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور یہ ولایت عام ہے کہ جملہ اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے اور انھیں جہل سے علم کی طرف ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ولایت خاصہ ہے جو صرف اہل سلوک کے ان حضرات کو نصیب ہوتی ہے جو واصل باللہ ہوتے ہیں اور ان کے علم سے عین کی طرف اور عین سے حق تعالیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے۔

اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ① جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لئے خود مقرر فرمایا ہے۔ وہ عباد، زہاد اور اہل اعمال و اواراد ہیں۔

② وہ جنہیں صرف اپنی محبت کے لئے مخصوص فرمایا ہے وہ اہل محبت و ووداد اور اہل صفا و اتباع المراد ہیں یا وہ ہے کہ اس کے ہر دونوں قسم کے بندے اس کی خدمت اور اس کے تحت طاعت و حرمت میں کیونکہ تمام کام مقصود اور توجہ کا مرکز وہی ذات ہے۔ چنانچہ فرمایا: کلما تہو لادھولادھولاء من عطاء ربک اور یہ آیت عام ہے جو ہر طریق کو شامل ہے اور ہر فرقہ اس میں داخل ہے۔ دماکان عطاء ربک محظورا۔ اور اس کی عطا روکی ہوئی بھی نہیں اور نہ ہی وہ صرف ایک نوع میں مصدور یا کسی صفت خاص میں محدود ہے۔

حضرت سید بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں حق کا شکار زاہد اور بہشت کا عارف۔ اور حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلوب کو دیکھا تو بعض ایسے تھے جو معرفت کے حامل نہیں تھے

تو انھیں عبادت میں لگا دیا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۔

دریں چن تکلم سرزنش بخود روی

چن تکلم پروشتم میدہند می رویم

ترجمہ : میں خود کو ملامت نہیں لگاتا۔ اسی لئے کہ ہماری جس طرح پرورش ہوتی ہے ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ دیکھ

علامت کیوں۔

[صاحب روح البیان قدس سرہ نے] اس سورت اسراء کی تفسیر سے ۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۰۵۰ھ میں فراموش پائی۔

[فقیر اویسی غفرلہ ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ مطابق ۲۶ اگست ۱۹۷۷ء بروز جمعہ تقریباً دس بجے صبح اس سورہ اسراء

کی تفسیر کے ترجمہ سے فارغ ہوا]

والہ الحمد والمنة وحسنہ الله علی حبیبہ الاکرم وعلی المہ واصحابہ اجمعین۔

هذا آخر ما دقته قلم الفقیر القادری الی الصالح محمد فیض احمد الادیبی الرضوی غفرلہ دیہ

القوی - غربتکدہ، مہاولی پور، پاکستان۔

۱۰/۹ مطابق ۳۴/۸

سورۃ کہف

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ بِكَرْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اٰیٰتُهَا ۱۱۰ ۝ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ اٰیٰتُهَا ۱۱۰ ۝ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ اٰیٰتُهَا ۱۱۰ ۝

سورۃ کہف کی جاس میں ایک سو اٹھ کے نام سے شروع جو بہت ہر بیان رحم والا . دس آیات اور بارہ رکوع ہیں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۚ قَتَمْنَا

سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاحی نہ رکھی عدل والی

لَیْقٰذِرَ اَنۡ یَّسْأَلَیْنٰ اَقْنَ لَدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْوٰثِقِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ

کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرنے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے

اَنْ لَّهُمْ اُجْرًا حَسَنًا ۙ

یہ اچھا ثواب ہے۔

تفسیر عالمانہ (ف) سورۃ الکافرۃ کہتے ہیں اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں بعض مفسرین نے فرمایا : واحد نفسک (الایۃ) مذنیہ ہے

اللہ تعالیٰ کا لام استحقاق کی ہے یعنی ہر طرح و ثنا اور شکر کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ ہر شے کا وجود ایک نعمت ہے تمام نعمتوں کا مالک صرف وہی ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور منعم ہے۔

ف تفسیر نے فرمایا کہ الحمد کی تین اقسام ہیں - ۱۱، قولی ۲۰، فعلی ۳۰، حالی ، قولی زبان سے ہوتی ہے یعنی اس کی تعریف اسی

طریقہ سے بیان کرنا جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام نے کی اور بدنی حمید ہے کہ صرف اسی کی رضا جوئی کی نیت سے بدن کے ساتھ عبادات بجالانا اور اس سے مقصد صرف یہی ہو کہ عبادت کرنے سے اس کی نظیر عنایت: نصیب ہو اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے ہوتی ہے ایسے ہی بدن کے ہر عضو کے مقابلہ میں شکر الہی بجالانا ضروری ہے گویا اس طرح بندہ اپنے آقا و مولیٰ کی ہر نعمت کے شکر کی ادائیگی کرتا ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آقا و مولیٰ کی نعمت کا شکر یہ ادا کرے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ فرمایا کرتے: الحمد للہ علی کل حال ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرنا چاہیے۔

ف ظاہر ہے کہ بدنی حمد اس طرح سے ادا ہو سکتی ہے کہ ہر عضو کو اس کے مناسب عبادت الہی میں مصروف رکھا جائے تاکہ شکر حق کے ساتھ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم خم ہونے کا ثبوت ہو۔

سبق حمد و شکر کی ادائیگی میں خلطہ نفسانہ کو دخل نہ بنے اور نہ ہی نفس کو خوش کرنے کے درپے ہو جائی حمید ہے کہ روح و قلب کے مقتضیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روح و قلب کو کمالات علیہ و علیہ سے آراستہ کیا جائے بلکہ انھیں اتلاقی الہیہ سے سنوارا جائے اس لیے کہ تمام مخلوق مامورین اللہ ہے کہ ہر ایک متعلق باخلاق اللہ ہر چنانچہ حضرت انسبیا علیہم السلام مبعوث فرمانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ آدم و اوان کے نفوس کے عادات کمالات کو پہنچیں۔

ف حق یہ ہے کہ حقیقی حمید ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے مقام تفصیلی میں اس طرح اپنی حمد فرمائی ہے اس لیے مقام تفصیلی اس کی حمد کے مظاہر نہیں اور مقام تفصیلی سے مظاہر حق مراد ہیں۔

ف وہ حمد جو اللہ تعالیٰ نے مقام حمی الہی نے اپنی قوی حمد فرمائی ہے وہ اس کی نازل کردہ آسمانی کتابوں اور مصنفوں میں ہے جسے اس نے خود اپنی صفات کمالہ ظاہر فرما کر اپنی ذاتی تعریف کی ہے اور اس کی وہ عجبے فعلی سے بصر کیا جاتا ہے اس کے کمال کمالات ہیں جنہیں اس نے عالم غیب سے عالم شہادت یا عالم بطون سے عالم بطون میں یا علم سے عین میں صفات و اسما کے رنگ میں ظاہر فرمائے ہیں اور اس کی حمد حالی اس کے وہ تجلیات ہیں جو فیض قدس اولیٰ اور نور نورانی کے ساتھ اس کی ذات میں ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ جماد و تفصیل آداب بھی خود ہے اور محمود بھی خود حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

آنجا کہ کمال کبریائی تو بود

عالم نمی از بحر عطائے تو بود

ماہرچہ حمد حمد و ثنائے تو بود

ہم حمد و ثنائے تو سزاوارے تو بود

دووں صرفیاء کے اصطلاحی الفاظ ہیں اس کی تشریح فقیر اولیٰ نے مختصر شرح لوائح جامی میں عرض کر دی ہے ۱۲۔

ترجمہ تیری کبریائی کے کمال کے سامنے یہ جہان کیا ہے تیری عطاکے بحر بیکی تار کی صرف ایک بوند میں ہم تیری حمد و ثناء کی حد کیا جاسی تو غود ہی اپنی حمد و ثناء کو جانتا ہے

یعنی امام الانبیا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بعد مطلق اور جمع ماسوی اللہ سے درحقیقت حرف آپ ہی آزاد ہیں آپ کے سوا باقی تمام مخلوق کسی نہ کسی تصور میں ملحق ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت میں صرف آپ ہی "اُمّتی اُمّتی" پکاریں گے بخلاف دوسرے انبیا علیہم السلام کے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح نفسی نفسی کہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول اپنے مُرسل یعنی اللہ تعالیٰ کا عبد بندہ ہوتا ہے اس سے نصاریٰ کی تردید ہو رہی ہے۔
رد نصاریٰ گئی جب کہ ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ خیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے (معاذ اللہ) "الکتاب" اس سے قرآن مجید مراد ہے درحقیقت کتاب کا اسم صرف قرآن پر ہی آنا چاہئے اس لیے کہ صرف یہی اسم بامسمیٰ ہے لغت میں الکتاب بمعنی جمع الکتاب یعنی حروف کا مجموعہ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد کے مستحق ہونے کے لیے انزال الکتاب کو کس وقت بنایا ہے۔

جواب تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ انزال کتاب اس کی بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن مجید میں دارین کی سعادت ہے۔

وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِ لُحْمًا يُذَبِّحُ بِهِ ذِكْرًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِ نَسَاءً يَذَرَ بَيْنَكُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهِ نَسَاءٌ يَذَرَ بَيْنَكُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ فِيهِ نَسَاءٌ يَذَرَ بَيْنَكُمْ
میں لہ کی ضمیر مجرور قرآن پاک کی طرف راجع ہے رِعْوَجًا چیز نے اور کجی یعنی نہ اس کی نظر و ترتیب میں کسی قسم کا غفل ہے اور نہ ہی اس کے معانی میں منافات ہے اور نہ ہی اسے حق سے عدول اور باطل کی جانب میلان کا کوئی شائبہ ہے

حضرت امام حفص نے فرمایا کہ حضرت عاصم کا مختار مذہب یہ ہے کہ عوجا پر سکتہ کیا جائے اور مطلق قاعدہ بچوید بچوید کہتے ہیں دم توڑے بغیر معمولی وقفہ کرنا تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ قیما عوجا کی صفت ہے اسی طرح سورہ یٰسین کے لفظ من موقدنا میں حضرت عاصم سکتہ کو مختار بتاتے ہیں اس لیے کہ وہاں اہل ایمان کے مقولے سے نہ تو من موقدنا کو پورے طور منقطع کرنا مطلوب ہے اور نہ ہی اسے لفظ ہذا جو اس کے بعد واقع ہے اسے ملانا مقصود ہے تاکہ وہاں بھی کسی کو وہم نہ ہو کہ ہذا کا اشارہ الیہ موقدنا ہے قیما کا منصوب ہونا فعل مقدّم کی وجہ سے دراصل عبادت یوں تھی وجعلہ قیما اور قیما یعنی مستقیم ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ افراط و زیادتی ہے نہ تغریظ (کمی) اور قیما کا دوسرا معنی بھی ممکن ہے وہ یہ کہ قرآن مجید دینی اور دنیوی مصلحتوں کی صحیح رہبری کرتا ہے اس کا دوسرا معنی لفظ آمیز ہے اس لیے کہ اس میں اغلدہ ہو جائے گا کہ پہلی صفت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کمال فرمایا اس دوسری صفت میں بتایا کہ یہ مکمل ترین کتاب ہے اس میں بندوں کا ضابطہ حیات کا مل طور بیان کیا گیا ہے اپنے دنیوی امور کی رہبری پائیں تو بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور آخر دوی معاملات کی ہدایت بھی انہیں صرف اسی بے نصیب ہوگی۔

لے بد بخت ہیں جو اس مکمل ترین کتاب کو فرسودہ نظام کا مجموعہ کہتے ہیں ۱۲

فَاَكْثَرُ فِيهِ اَبَدًا ۝ وَيُعَذِّرُ الْكَافِرِينَ قَالُوا اتَّخَذَ

جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ڈرائے جو کہنے میں کہا اللہ نے اپنا کوئی بچہ
اللہ وَلَدًا ۝ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
بنایا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے
اَقْوَاهُمْ اِنْ يَقُولُونَ الْكَذِبَ ۝
بگلتا ہے ترا جھوٹ کہہ رہے ہیں

تفسیر آیات صفحہ گزشتہ

ف ت قیرم، قیرم، قیام، قائم کے مبالغے کے سینے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیم میں لکھا ہے کہ ولع يجعل له کی ضمیر محروم عبد و کی طرف راجع ہے اب معنی یہ
ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے سوا کسی
دوسری شے کی طرف مائل نہیں فرمایا اور انہیں ان کے اپنے جمع احوال میں مستقیم در راہ راست پہنچا دیا ہے۔

یعنی عذاب شدید آج ایسا سخت جو صادر ہوگا من لدنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہی اسے نازل فرمائے گا۔
ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے۔

ف اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے کہ ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے یا اس سے آخرت
کا عذاب مراد ہے یا دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں۔

سوال اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا ہے
جواب اس لیے کہ عذاب نازل کرنے والا صرف وہی ہے

ویشد اور خوشخبری دے المومنین ان لوگوں کو جو بدل و جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
ہوئے احکام کو کہتے ہیں الذین یصلون الصلوات اصطلاح شریعت میں اعمال صالحہ وہ ہیں جو محض بوجہ
اللہ ہوں ان لہم یہاں باختر جارح محذوف ہے واصل بان لہم تعالیٰ اہل ایمان کو تصدیق اور اعمال صالحہ کے عوض
نصیب ہوگا اجرا حسنًا اچھا اجر۔ اس سے بہشت اور اس کی تمام نعمتیں مراد ہیں

تفسیر عالمانہ فَاَكْثَرُ فِيهِ اَبَدًا ۝ ان لہم کی ضمیر ہم سے حال ہے فِیْہِ اس کی ضمیر اجرا حسنًا کی طرف
راجح ہے اَبَدًا ۝ یعنی غیر منقطع اور ہر وہ شے جس کا مقصد نہ ہو اور نہ وہ کسی حال میں تفسیر
پذیر ہو سکے اَبَدًا ۝ کا محمول فِیْہِ ہے اسی لیے اسے منسوب فرمایا گیا ہے

سوال ایت انذار کی تقدیم اور تبشیر کی تاخیر کیوں
جواب انکار ان کے نفس کا تزکیہ ہونا ہے اور تبشیر سے اسے جلا نصیب ہوتا ہے اسی معنی پر انذار کی تقدیم
ضروری ہوئی۔

وَيُثْنِيَا اور خصوصیت سے ڈرنا اَلَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اس سے یہود و انصاری اور کفار عرب
بنی مرے کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر بتان تراشا کہ اس کی بھی اولاد ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ انہیں اس
کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے منزہ ہے وَلَا يَأْتِيهِمْ ان سے ان کے صرف آیات و احوال و احوال میں بلکہ ان کے وہ مقتدا مراد
ہیں جن کی تقلید میں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بتان تراشا یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد نہ تشریف مانا جائے کیونکہ
کہ اس کے لیے اولاد کا ہر منافق لذت ہے اور ان یوقوفوں نے محض اپنی جمالت و حماقت سے سوچے سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کے
لیے یہ قتل جائز سمجھا جو اس کے لیے بالکل متنع ہے۔

ترکیب من علم مرفوع علی الابتداء ہے اس کا مرئی نفی کی تاکید کی وجہ سے زائد ہے کَبُوتُ بمعنی عظمت
کَلِمَةً دَبَّه و جَلَّاء کی طرح کبرت کی ضمیر مہم ذہنی سے تیز اور اس کی تفسیر ہے
کلمۃ کی صفت ہے اس لیے واضح کرنا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ پر اولاد کا عظیم بتان تراشے کے معاملہ میں بہت
بڑی جرات کی ہے

ف ان کے منہ سے کلمۃ خروج کا معنی یہ ہے کہ ان کے منہ سے ایک ہوا خارج ہوئی جو کلمہ کی حامل تھی چونکہ اس
ہوا کو انہی حروف سے ثابت ہوئی اسی مناسبت سے مجازاً اس نکلنے والی ہوا کو مجازاً کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے
سوال قاضی بینادی نے فرمایا کہ جب ہر کفر کا کلمہ عظیم تر ہوتا ہے تو پھر اس کلمہ کی عظمت کی تخصیص کیوں۔

جواب چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد انفراد میں متعدد قباحتیں (مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ یغیروں کی تشبیہ
اور یغیروں کو اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا جن کو اس نے اولاد بنایا ان کی عبادت کا ایہام پھر
اولاد کا باپ کی جانشینی کا لازمہ وغیرہ) لازم آتی ہیں جو بندوں کے قلوب کے پیڑھے پن کا موجب بن سکتی ہیں
تساویات تکبر میں ہے کہ کلمۃ سے کفر و کذاب مراد ہے جسے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف
تفسیر صوفیانہ منسوب کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کی
جائے اور اس پر جو بتان تراشا جائے اور اس کے احکام کی تکذیب کی جائے۔ اِنْ يَقُولُوا اس معاملہ
میں نہیں کہتے اَلَا كَذِبًا مگر جھوٹ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کفار جو کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسا قول ہے جس کا
دائرہ صدق میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں۔

فَلَعَلَّكَ بِاِحْخِ نَفْسِكَ عَلَىٰ الْاٰرِهْمُ اِنْ

تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس

لَمْ يُؤْمَرُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا ۝ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْاُوْهُمْ

بات پر ایمان نہ لائیں تم سے بے شک ہم نے زمین کا سنگسار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ اَصْحٰبًا اَجْرًا ۝ اَفَرِحْتُمْ اَنْ

انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بیشک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اس پر ہریدان کر پھریں گے

اَصْحٰبِ الْاَكْفَفِ وَالَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا ۝

کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جبل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے

تفسیر عالمانہ فَلَعَلَّكَ پس شاید تم یا خیمہ بمعنی مہلک یعنی ہلاک کر دو گے نَفْسِكَ اپنی جان کو
حل لغات تاویلات ترجمہ میں ہے کہ اس جملہ سے یہی مراد ہے لَعَلَّكَ بِاِحْخِ نَفْسِكَ بمعنی

تبخیم نفسک اپنی جان نہ نکالو جیسے اہل عرب کا قول مشہور ہے لَعَلَّكَ تَرِيْدُ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا بمعنی لا تفعل كذا یا یہ دست برد
مصانم لعلکم تغفلون کے محاورہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے فرمایا یعنی اے قوم عاد تم مضبوطی سے بناتے ہو
اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے یعنی اس محاورہ میں لعل توجی کا معنی دیتا ہے۔ قاموس میں ہے بخیم نفسہ بروزن منع یعنی
قتلہا غمنا یعنی اسے غم سے قتل کر ڈالو اور کہا جاتا ہے بخیم بالاشاء یہ اس وقت بولتے ہیں جب بکری کو قرح کرنے میں تشابہ
کیا کہ اس کی بخاع درگ ہمک چھوچھا دیا یہی اس کا حقیقی معنی ہے یہ تو کلمہ ہائے معرے امور میں مستعمل ہوتا ہے اب آیت کا معنی
یہ ہوا کہ اے عہد پر کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ایمان لانے کے حص میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔

ف البخاع بروزن کتاب سینہ کی ایک رگ کا نام ہے جو گردن کی پٹھوں میں جاری و جاری ہوتی ہے یہ بخاع دماغون
رگ کا نام ہے، کی غیر یہی ہی زخمی کا خیال ہے۔

اَنَّا رِهْمُ ان کی بددائی و غم و حزن کی وجہ سے ان کی چھ۔

ف کاشفی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ سے ان کے برگشتہ ہونے یا آپ کے احکام سے انکار کے بعد آپ اپنے
آپ کو شفقت میں اور اپنے قلب اطہر کو غم میں مت ڈیلے ان ہم تو صلوٰۃ الحمد الحدیث میں الحدیث سے قرآن مجید مراد
سوال قرآن مجید کو حدیث شریف سے تمیز کرنے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید حادث ہے یہ تو مترکہ کا مذہب ہے۔

یہ جواب قرآن مجید کو حدیث سے اس لیے تمیز کرتے ہیں کہ اس کے سنتے ہی اس کا معنی حادث ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ معنی
ن حروف کی طرف عالم ہے جسے ہم قرآن مجید سے تمیز کرتے ہیں

ف صحاح دلفت کی کتاب کا نام ہے میں لکھا ہے کہ الحدیث ضد القیمع قدیم کی تفسیر حدیث اتی ہے اور

کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے وہ کلام قلیل ہو یا کثیر۔

اَسْفَاہِ بَانِج کا مفعول لہ ہے الاسف یعنی سخت ترین حزن (کذا فی القاموس) اسی حزن و غضب و حسرت کی شدت کہ کفار نے جب ایمان بالقرآن سے اعراض کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہر اس شخص جیسا ہو گیا جیسے ایک دوست کی جدائی سے دوسرے دوست کا حال ہوتا ہے یعنی دوست کی جدائی سے اس کی جان لبوں پر آجاتی ہے۔

شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمت سے بہت بڑا پیار تھا ان پر رحمت و شفقت کرنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور بتوں کی ادائیگی میں مافوق الامکان امور سر انجام دیتے تھے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑتا چنانچہ بارہا ایسا اتفاق ہوا۔ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے گھر کا تمام اثاثہ راہِ خدا میں لٹا دیا یہاں تک کہ جسمِ اطہر سے قمیض اتار کر کسی مسکین کو عنایت فرما دیا اور خود تنگے جسم یعنی قمیض سے تنگے ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ ایسا کرنے سے روکا۔ کہا قال۔ ”وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ تَعْبِيدُ طَوْلًا مَحْصُورًا“ اور نہ پورا کھول دو کہ تم بیٹھ رہو ملامت یکے ہوئے اور تنگے ہوئے۔

حزن و ملال کے فضائل بعض مشائخ طریقت نے حزن کے فضائل میں فرمایا کہ حُزْن اَدْوِیوں کا زیور ہے بڑا خوش قیمت وہ انسان ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھو نا حُزْن ہو بلکہ حُزْن و ملال اس کے اندر گھر کر چکا ہو یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا بھی حُزْن ہو اسی سے چوٹی کے کاملین اور انبیاءِ مرسلین لذت پاتے ہیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل کو حُزْن و ملال بنا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ جسے حُزْن و ملال نصیب نہیں وہ عبادت کے ہر ذوق سے محروم ہے۔

سوال بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حُزْن گھٹیا درجے کے سالک کو نصیب ہوتا ہے۔
جواب ان کا ارشاد حق ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ حُزْن محزون کے تابع ہوتا ہے جیسے کسی کا علم اس کے معلوم تک خلاصہ جو اب یہ ہے کہ بلند ہمت انسان کے لیے حُزْن و ملال ترقی و درجات کا سبب بنتا ہے اور پست ہمت سالک کو ڈبو دیتا ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالیٰ عرصہ دراز رہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو طویل الحزن پایا اور وہ ہمیشہ متفکر رہتے تھے اور ہر وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ایسے معلوم ہوتا کہ ان پر ہر وقت حُزْن و ملال وارد ہو رہے ہیں

حکایت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بنی بنی راجعہ بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے ان کے منہ سے نکل گیا۔ ”واخذا“ ہائے غم بنی بنی نے فرمایا: ایسا تم کو ہو بلکہ کو ”واقلة حزنا“ ہائے ہمارے غم قلیل ہوں اس لیے کہ غم و حُزْن کی کثرت سے انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ دل کس عمل سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے
 جواباً کو صاف فرمایا **وَالْأَمَلُ** فرمایا غم اور غم کی کثرت سے۔ حضرت عاقظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 روئے زردست و آہ درد آلود

عاشق نرا دوائے رنجبزدی

ترجمہ عشاق کی بیماری کا علاج آہ درد آلود اور روئے زرد سے ہوتا ہے۔

اے اللہ ہمیں اپنے درد و الم سے ہمارے قلوب کو متور و مزین فرما۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ہم نے زمین کو حیوانات و نباتات اور معدنیات سے زینت سنسگار بننا لکھا
 زمین کو اور اس کے مکینوں کے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنسگار رکھ دیا کہ وہی شہوات نبی
 متین جیسا حاملہ کرتے ہیں بلکہ ظاہر ہو آیت **لَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلِكُمْ** لیکن میں کوں ہیں وہ جو رضائے الہی میں دنیا اور اس کی خواہشات
 کو ترک کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ اور باقیاتِ صالحات سے روگردانی کر کے دنیا اور اس کی شہوات جو بالکل فانی اور خراب
 ہیں میں منہمک ہوتا ہے۔

ترکیب الارشاد میں لکھا ہے کہ اسی استفہامیہ مرفوع بلا ابتدا ہے اور احسن اس کی خبر ہے اور مملأ احسن کی تفسیر ہے
 اور مبتدا و خبر اپنے تعلقات سے مل کر جملہ اسمیہ مملأ منصوب اور لنبتو ہد کا مفعول بہ ہے لنبتو ہد متعجبہ کے
 لحاظ سے علم کے معنی کو متضمن ہے

لکھنے نے لکھا کہ ما علی الارض میں ما یعنی من ہے اسی سے انبیاء علیہم السلام یا اولیاء اللہ
اولیاء اللہ کی شان یا قرآن مجید کے حقائق مراد ہیں اس لیے کہ یہی حضرات زمین کے سنگاریں۔

ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ زمین کی زینت اولیاء کرام ہیں اس لیے کہ عام دنیا کا قیام انہی کے وجود و شریعت و ملت ہے۔
 روئے زمین بطلت ایشان مقرر است

چوں آسمان بزمہ و خورشید و مشتری

ترجمہ زمین اولیاء کرام کی شکل نورانی سے مقرر ہے جیسے آسمان بزمہ و خورشید و مشتری سے سماں ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ** یعنی دنیا کے خاتمہ پر ہم بنائیں گے مَا عَلَيْنَا صَعِيدًا جو کچھ زمین پر ہے مٹی
 جو جزائے پیشل میدان جزیرہ و زمین جس پر انکوری و غیر میدانی ہوتی ہو اور ہر وہ سال جس میں

بارش نہ ہوئی ہوا سے بھی "سنۃ جحوز" سے تعبیر کرتے ہیں۔

کاشفی نے فرمایا کہ صعیدا اجوزاً بیٹے جنگل اور وہ زمین جو بے آب و گیاہ ہو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری تمام
پسندیں تمہاری تباہ و برباد کر دیں گے پھر اے بند گانِ خدا دنیا میں دل بٹگی کیسی اور اس کی زیب و زینت پر فخر انگلی کیوں
جہاں از رنگ و بوساز داسیرت

وے نزدیک ارباب بصیرت
نہ رنگ دل کشش را اعتباریست

نہ بوسے و لہر بیش را مداریست

ترجمہ: اے بندہ خدا مجھ جہاں اپنے رنگ و بوسے اپنا قیدی بنا چاہتا ہے اس کے متعلق اہل بصیرت کا فتویٰ
تو یہ ہے کہ نہ اس کے دل کش رنگ کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کی دلفریب خوشبو کا۔

تفسیر صوفیانہ صوفیاء کرام کے نزدیک صعیدا اجوزاً "کافیصلہ ہے کہ دنیا کے طالب کو سوائے مذمت اور نقصان
تفسیر صوفیانہ نہ برداری کے اور کچھ نصیب نہ ہو گا اسی لیے سالک طالب حق عبادت گزار عاشق باللہ پر لازم ہے
کہ وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور جملہ شہوات حرام و حلال کو طلاق دے دے اور دنیا کی زیب و زینت کاٹنے قرآن مجید
نے متعین کر دیا ہے کما قال تعالیٰ۔

”ذین للناس حب الشہوات الی ان قال ذلک متاع الحیوۃ الدنیا“

مکملہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا اور اس کی زیب و زینت کی محبت بلکہ آخرت اور اس کے درجات کی محبت
جمع نہیں ہو سکتی۔

حکایت ہارون الرشید کا ایک سواکھ لڑکا تھا جس نے شاہی چھوڑ کر زہد و عبادت اختیار کیا شاہانہ لباس اتارنا پسند کیا
اور اس کی بجائے پٹے پرانے کپڑے اور گدڑی پسینی ایک دن اپنے والد ہارون الرشید کے ہاں گزرا۔ تمام وزراء
اور جملہ ارکان دولت اس کے پاس بیٹھے تھے بادشاہ سے سب نے کہا کہ آپ کے اس لڑکے نے آپ کو بادشاہوں کے سامنے
رُخوا کیا کہ امیری چھوڑ کر فقیری مغفلی ہو گئی انتہا کی ہے ہارون الرشید نے اپنے اسی بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا۔ بیٹا تو
نے مجھے عالم دنیا میں رُخوا کیا کہ شہزادہ ہو کر در در کے دھکے کھا رہا ہے شہزادے نے سُن کر کچھ نہ کہا چھ مڑ کر دیکھا تو ایک
پرنذہ درخت پر اس پرندے سے فرمایا تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی تم اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھو چنانچہ
پرندے نے ان کی بات سن کر فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا پھر شہزادے نے اسے فرمایا کہ جہاں سے آئے

لے پارہ ۳ سورت آل عمران رکوع ۲۰ اس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں ادھیٹے
اور تے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور چمٹے اور کھیتی اور بیعتی دنیا کی یونجی ہے۔ کنز الایمان

ہو وہاں پہلے جاؤ چنانچہ پرندہ فوراً واپس اڑ کر درخت پر بجایا پھر شہزادے نے پرنس کو فرمایا کہ اس بادشاہ ہارون الرشید کے ہاتھ پر آکر بیٹھو لیکن پرندہ بادشاہ کے پاس نہ گئے کار وادار نے ہوا اس شہزادے نے اپنے باپ ہارون الرشید سے فرمایا کہ آپ نے مجھے اولیاء کرام کے سامنے شرمسار کیا وہ مجھے بات بات پر طعنہ دیتے ہیں کہ تیرا والد دنیا کا عاشق ہے۔ یہ کہہ کر والد سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ سے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اس کے بعد اپنے شہر سے کوچ کر گیا اور صرف ایک انگشتی اور قرآن مجید ساتھ لے گیا اور شہر بصرہ میں اقامت پذیر ہو گیا۔

شہزادہ مزدوروں کی صف میں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ہفتہ کے دن مزدوری کرتا تھا سوا دہم لے کر سارا دن گارا اٹھاتا تھا اسی کو ہفتہ بھر کھاتا ابو عامر لہری ایک دن انہیں مزدوری کے لیے لے گئے دیکھا کہ اس ایک مزدور کا کام دس مزدوروں کے برابر ہے میں نے یقین کیا کہ وہ ولی اللہ ہے جو مزدوروں کے کہیں میں ہے اس لیے کہ اتنا بڑا کام اولیاء ہی سے ہو سکتا ہے ایک دن پھر علی مزدور کی ضرورت ہوئی تو انہیں درویش کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ وہ درویش بیمار ہے میں اسے لے گیا تو دیکھا وہ ایک دیوانے میں پڑا ہے اور مندرجہ ذیل اشعار عربی پڑھ رہا ہے۔

یا صاحبی لا تغترربینعم

فالعمیر ینفد والنعم ینزول

واذا حملت الی القبر جنازۃ

فما علم بانک بعد ہامحمول

اے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھا اس لیے کہ زندگی بالآخر ختم ہوگی اور یہ دنیاوی نعمتیں بھی جب تم ترجمہ کسی کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہو تو اس سے عبرت کھو کہ ایک دن تمہارا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔

شہزادے کی آخری وصیت شہزادے نے ابو عامر لہری سے فرمایا کہ اب میری زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں فلذا ابراہم کرم آپ مجھے فضل دے کہ کسی نونی کیل میں کھانا ابو عامر

لے گا اگر اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے آپ کو تین کپڑوں میں کھاناؤں شہزادے نے فرمایا۔ اے ابو عامر تیرے کپڑے زخموں کو چاہئے اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کے کپڑے گل سرخ کوٹھی بجا دیں گے البتہ نیک اعمال باقی رہیں گے اس کے بعد شہزادے نے ابو عامر کو قرآن مجید اور انگشتی سپرد کر کے کہا یہ دونوں چیزیں ہارون الرشید بادشاہ کو دے کر کہہ دینا کہ تیرا مسافر بیٹا کتنا تھا کہ غفلت میں نہ رہتا۔

ابو عامر ہارون کی خدمت میں : شہزادے کو دفا کر ابو عامر ہارون الرشید کے ہاں پہنچا اور شہزادے کی وصیت کے مطابق قرآن مجید اور انگشتی ہارون الرشید بادشاہ کو پیش کر کے شہزادے کا تمام ماجرا سنایا اور اس کی نصیحت بھی۔ ہارون الرشید

شہزادے کا حال سن کر پہلے تو خوب دیا پھر ابو عامر سے پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے ابو عامر نے کہا عامر گورستان میں۔
 ہارون الرشید نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت داری کا خیال بھی نہ آیا اسے کسی معزز مقبرہ میں دفناتے ابو عامر
 نے کہا کہ میں ان کی اسی قربات سے بے خبر تھا ورنہ ضرور اسے کسی معزز مقبرہ میں دفن کرتا اس کے بعد ہارون الرشید نے مجھ
 سے پوچھا کہ میرے حُث بگرا اور لکھنؤ کی ٹھنڈک کس نے نہلایا ابو عامر نے کہا میں نے خود اسے نہلایا تھا یہ سن کر ہارون الرشید
 نے ابو عامر کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور اسے گلے سے لگایا اور ابو عامر کے ساتھ چل کر بیٹے کے مزار کی زیارت کی۔

ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے شہزادے کی موت کے بعد انہیں خواب
 ابو عامر کو خواب میں شہزادہ کی زیارت میں دیکھا کہ وہ ایک بہترین محل میں ایک اعلیٰ تخت پر تشریف

فرما رہے تھے ان سے حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا گیا تو اسے اپنے اوپر بہت راضی پایا
 اور مجھے وہ انعام و کرام عطا فرمایا جسے نہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس جیسی نعمتوں کا تصور
 آسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے تم کو کھائی ہے کہ جو بھی میری طرح دنیا میں زندگی بسر کر کے قبر میں داخل ہوتا
 ہے اسے ایسے ہی انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔

نکھار فرست کہ عالم و بہت

وے پیش دانابہ ہر کس کی بہت

برفتند و ہر کس درود و آنچه کشت

نماند بجز نام نیکو و زشت

دل اند دلا رام دنیا مہند

کہ نہ زشت با کس کہ دل بر کند

ترجمہ: فرصت کو غنیمت جانو اس لیے کہ عالم دنیا آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی اور دانا آدمی تو بل جبر کو تمام
 عالم سے بہتر سمجھتا ہے اس محبوب دنیا سے دل لگاؤ اس لیے کہ یہ دنیا بے وفا ہے یہ جس کے پاس

جاتی ہے اسے بہت جلد چھوڑ کر چلی جاتی ہے

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو صرف تیرے ہیں

اَمْرٌ حَسْبَتْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کی اُمت ہے اس لیے کہ ایسے
 خطابات حضور علیہ السلام کے لائق نہیں بلکہ اُمت کے لائق ہیں

لے یہ ایک قانون ہے جو قرآن عید کے متعدد مقامات پر کام دیتا ہے تفصیل فقیر کی تصنیف ”احسن البیان جلد دوم“ میں ہے۔

ترکیب ام شقہ سے اور اس جملہ میں لفظ بل مقدر ہے اور یہاں استعمال میں حدیث الی حدیث آخرہ ہے یہ بل البطالیہ نہیں یعنی ایک گفتگو سے دوسری کو بالکل مخصوص نہیں بلکہ ایک گفتگو سے دوسری کی طرف منتقل ہو بہا مطلوب ہے اور یہاں پر ہمزہ استفہام بھی مقدر ہے یہ جو لفظ مذہب ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر صرف بل مقدر ہے اب معنی یہ ہوا کہ اسے مخاطب تم نے سمجھا اور گمان کیا ایسے معاملہ کا کہ جس کے متعلق تمہیں گمان کہ نہ لائق نہ تھا ظاہر تھا اسے سوال ہے کہ تو نے کیوں گمان کیا۔

شان نزول کاشفی نے لکھا کہ یہودیوں نے قریش کو چند سوالات سکھا کر حضور سرور عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ سے سوال کریں اس کے بعد جو گفتگو میں مشغول ہو ہو گئے اور کہتے تھے کہ اصحاب کہف بھی عجیب انسان تھے لیکن وہ انسان بھی عجیب ہے جو ان کے حالات سے واقف ہے اس پر یہی آیت اتری: "ان اصحاب الکھف پہاڑ کے اندر اگر با وسعت گھرائی ہو تو اسے کہتے ہیں اگر با وسعت نہ ہو تو اسے غار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔"

اس سے ان کا گمان مراد ہے۔ رومی لوگ الرقیعہ کے کو کہتے ہیں۔ صاحب بن جبار فرماتے ہیں کہ الرقیعہ اور تبارک والمحتاج کے معنی میں بے سخت تر و تھکا اور میں نے عرب کے تمام قبائل چنان ڈالے کہیں سے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ایک دن میں نے کسی عورت سے کہنے سنا کہ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا ایں المتاع اس کے چھوٹے بچے نے جواب دیا جاد الرقیعہ و اخذ المتاع و تبارک الجبل میں نے اس جملہ کے متعلق سوال کیا کہ واضح طور پر بتاؤ کہ الرقیعہ سے کیا مراد ہے اور المتاع سے کیا اور تبارک کہتے ہو اس نے جواب دیا کہ الرقیعہ بے گنا المتاع ہر وہ شے جسے پانی میں بھگو کر مڑھ کو صاف کیا جائے اور تبارک بے صمد یعنی اوپر چڑھا۔

الرقیم کے معنی قاموس میں ہے کہ الرقیم بر وزن امیر کے مندرجہ ذیل معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔

۱ اصحاب کہف کی بستی کا نام

۲ ان کے پہاڑ کا نام

۳ ان کے کتے کا نام

۴ ایک عادی

۵ صحرا (جمل)

۶ تاجے یا پتھر کا ایک تختہ جس پر اصحاب کہف کے اسماء اور ان کے مناسبات اور ان کے دین کا نام لکھا ہے جس کے ڈر سے وہ حضرات جاگ نکلے تھے اس تختہ کو غار کے دروازہ پر لٹکایا گیا ہے اس سے پر الرقیم قبیل بے معنی فعل ہے۔

ف صبری میں ہے کہ بادشاہ کے گھر میں دو مومن مرد رہتے تھے ایک کا نام بندروس اور دوسرے کو لدوناس کہا جاتا ہے انھوں نے ہی دو تانبے کی تختیوں پر اصحاب کہف کے اسماء اور ان کا قصہ اور نسبت نامہ لکھ کر انھیں پتیل کے صندوق میں رکھ دیا اور اسے غار کے سامنے ایک غوفہ کمرے میں رکھ دیا اس نیت پر کہ قریب قیامت سے پہلے اہل ایمان کا غلبہ ہوگا اور جب وہ اس مقام پر تشریف لائیں تو انہیں اصحاب کہف کے حالات معلوم ہوں گے۔

کائنات اصحاب کہف عالم دنیا میں عرصہ دراز تک زندہ رہے یعنی تین سو نو سال خواب میں آرام فرما رہے۔
 مِنَ الْيَتَامَىٰ یعنی اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سے ایک دلیل اور اس کی آیات میں سے ایک آیت تھے عَجَبًا یہ دراصل ذوعجب تھا یعنی اصحاب کہف قدرت کی ایک عجیب ترین دلیل تھے۔

قاعدہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے یا مصدر ہے بطور مبالغہ کے مستعمل ہوا اور عجیب ہر اس شے کو کہلاتا ہے جو اپنی ہم شکل اور اپنے نظائر سے نرالی ہو اور ا عجیب کا نوا کی خبر ہے خلاصہ یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ اگر حرق عادت کے طور پر عجیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیگر آیات کے بالمقابل اتنا عجیب تر ہے اس لیے کہ اس کے بہت بڑے آیات کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔

ف کاشفی نے لکھا کہ اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق السماء والارض کے سلسلے میں چند عجیب و غریب نہیں۔
 ف کہف سے مراد وہ غار ہے جہیزم کہا جاتا ہے وہ شہر کے گرد و نواح کے ایک پہاڑ تبافلوس میں واقع تھی اور اسی شہر میں دقیا نوس نامی بادشاہ کا دار الخلافہ تھا۔

مردی ہے کہ دقیا نوس نے جب روم کے ممالک پر قبضہ کیا تو اس نے یہاں پر اپنے واقعہ اصحاب کہف معبودان باطلہ کے لیے ایک مذبح تیار کیا اور شہر والوں کو حکم فرمایا کہ اس کے معبودوں کی پرستش کریں جو شخص اس کے حکم پر تنوں کی پرستش کرنا نجات پا جاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا اسی شہر کے چھ بزرگ زامے نوجوان گوشہ تنہائی میں بیٹھے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور ہر وقت بارگاہ حق میں ایسے ظالم بادشاہ کی شرارت سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب ان کا معاملہ بادشاہ تک پہنچا تو اس نے انھیں گرفتار کر لیا اور سختی سے غیر اللہ کی پرستش پر مجبور کیا لیکن یہ حضرات توحید حق پر ڈٹ گئے بادشاہ کے غلط حکم کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا تمام مال و متاع جہین لیا جائے اور انہیں کہا کہ تم نوجوان ہو ابھی تم دنیا سے نفع اندوز نہیں ہوئے مجھے تمہارے حال پر رحم آتا ہے میں تمہیں تین دن مہلت دیتا ہوں تم اپنے متعلق سوچ لو میرا حکم مانو گے تو زندگی آرام سے بسر ہوگی ورنہ نقصان اٹھاؤ گے انھوں نے ان تین دنوں دنوں کو غنیمت سمجھا بادشاہ سے مہلت پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور بعد ضرورت زاوراہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر رخت سفر باندھ کر شہر کے کسی نزدیک کی غلیں میں چھپ گئے۔

سگ اصحاب کہف مردی ہے کہ جب رخت سفر باندھ کر روانہ ہوئے تو راستہ میں چرواہا ملا اس نے بھی ان

اِذْ اٰوٰی الْفَتٰیةَ اِلَى الْكَهْفِ فَتَاوَا

جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلٰی اُذُنِهِمْ
فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَمْ اَلْجَزِيْنَ اٰحْصٰی اَلْاَيٰتِثْوَا
میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس چھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ظہر نے ک مدت

۱۷

زیادہ شک بتا رہے

کی رفاقت اختیار کی چرواہے کا ایک گستاخا وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا ہر چند اسے یہ گایا اس نے ان کا دامن نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت بخشی اور ان سے گویا ہوا کہ بزرگو! مجھے اللہ والوں سے پیارا اور عقیدت ہے فلہذا مجھے بھی ساتھ لے چلو بلکہ جہاں تم آرام فرماؤ گے میں تمہاری نگہبانی کرتا رہوں گا چرواہے نے کہا اس پہاڑ میں ایک غار ہے جو ہمارے مقصد کے لیے موزوں ہے چنانچہ چرواہے کے مشورے پر اسی غار میں پہنچے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

اذ یجاء کے لیے طرف ہے یا اذکر محذوف کا مفعول یعنی اسے حبیب کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر عالمانہ یاد کیجئے جب کہ اذکی بمعنی حسا یعنی ہوئے یا بمعنی اتی یعنی آئے، یا بمعنی انضمہ بمعنی ملے، یا بمعنی اتجاہ بمعنی پناہ لی، اَلْفَتٰیةُ روم کے بزرگ زادے جنہیں دقیانوس نے شرک پر مجبور کیا تو شرک سے انکار کر کے گھروں سے بھاگ نکلے تھے۔ اِیُّ الْاَکْهَفِ اس سے حیر دم نامی غار مراد ہے جو ان کے پہاڑ تباہ خلوس میں واقع تھی۔ ان حضرات نے اسی غار کو اپنے رہنے شے کا مرکز مقرر کیا۔

ف الفتیة فتی کی جمع ہے اٹھتی جوانی والے قوی نوجوان، کو بڑی بی بی فتی کہا جاتا ہے کسی استعمالہ کر کے ملوک غلام کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے اگرچہ سن کے لحاظ سے بوڑھا ہو جیسے لفظ غلام ملوک کو کہتے ہیں بوڑھا ہو بالحوان۔ حدیث شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مرد کو میرا عبادت کسی عورت کو میری اُمّت نہ کہے بلکہ مرد کو میرا فتی (غلام)، اور عورت کو میری فتاة (لڑکی) کہے۔

مسئلہ قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے لیے کہے "انا فتی خلا" میں فلاں شخص کا فتی (غلام) ہوں اس سے ثابت ہوگا کہ وہ اس شخص کے لیے ہے۔ اپنے غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہے

فَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ لَدُنْكَ غٰرِیْنَ مٰخِلِیْنَ ہوتے تو بارگاہ حق میں اتجاہ کی اسے ہمارے رب ہمیں اپنے ان پوشیدہ خزانوں سے خصوصی رحمت سے نوازا ہے تو نے اہل دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے اس سے پہلے کہ لبیک

اس کا من ابتدائیہ رحمۃ تجو خاص رحمت جو مغفرت اور رزق اور دشمن سے سلامت رہنے کا موجب ہو وہ کھیتی لُنا
 مِن اَمْرِنَا یہ دونوں حروف جارہ ہیتی کے متعلق ہے چونکہ ہر دونوں کے معنی مختلف ہیں اسی لیے اس فعل کے
 متعلق ہونا جائز ہے ۔

حل لغات تہذیب بنے اظہار ہیۃ الشئی یعنی شے کی اصل ہیۃ کا اظہار اور صحاح لغت کی کتاب کا نام ہے،
 میں ہے ”ہیۃات الشئی“ اصطلاح میں نے اس کی اصلاح کی اور اصلاح افساد کی تفیض ہے۔ (والاصلاح) بمنے شے کو مستقیم
 نافع حالت پر لے جانا اور الافساد شے کو حد اعتدال سے خارج کرنا اب ”ہیتی لُنا“ کا معنی ہوا ”اصح ورتب واعمزلت“
 یعنی اصلاح فرما اور مرتب فرما اور ہمارے لیے مکمل فرما اور ”امرونا“ سے ان کا کافروں سے علیحدہ رہنا اور طاعت الہی پر قوت
 پانا مراد ہے رشداً بمنے طریق الی المطلوب پر عین مطابق ہونا اور مطلوب راستے کی جانب ہدایت پانا ۔

فَضَرَبْنَا عَلٰی اٰذَانِهِمْ یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسا حجاب لٹکادیا جو ان کے کانوں کے اندر ہر قسم کی آواز کو روکتا تھا۔
 اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انھیں سلا دیا ان کی سخت نیند میں سو جانے کو حجاب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حجاب باہر کی
 اشیاء کو اندر جانے سے روکتا ہے ایسے ہی ان کی نیند کا نوں پر حجاب کی مانند تھی کہ باہر کی آوازیں اندر جانے سے روکتی تھی۔
 سوال یہاں پر صرف کانوں کی کیا تخصیص ہے جب کہ نیند میں مشاعرہ اس کے لیے حاجب و مانع ہوتی ہے؛

جواب اس لیے کہ عادت کانوں کو بھی حجاب کی ضرورت ہوتی ہے اور بیدار کرنے کے لیے کوئی کانوں تک آواز پہنچانی چاہیے
 بالخصوص وہ انسان جو لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی میں نیند کرے

فَضَرَبْنَا کی فاء ایسے ہے جیسے اذناؤں کے بعد فاستجبنا لہ میں ہے اس لیے کہ ان پر نیند کا غلبہ اور ان کے لواحقات
 جیسے ان کی نیند میں دائیں بائیں کروٹیں بدلنا وغیرہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو خصوصیت سے انھیں عطا ہوئیں جو
 دیکھنے والوں سے اوچل گئی تھیں اور خرق عبادت کے طور پر تھیں اسباب عادیہ کے تحت نہیں تھیں تاکہ ظاہر ہو کہ ان اللہ والوں
 کی دعا مستجاب ہوئی ۔

فِي الْكَهْفِ یہ طرف مکانِ ضربنا کے متعلق ہے سنینین یہ ظرف زمان اسی ضربنا کے متعلق ہے عَمَّا دَانَ گنتی والے
 یعنی تیس سو نو سال اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے

سوال ”سنین“ مؤنث متعدّد ہے پھر عدد اُکو اس کی صفت بنا کر کیوں لایا گیا
 جواب کثرت کیے اظہار کے لیے ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ اس کی قدرت کا کمال اسی سے واضح تر ظاہر ہوتا ہے
 قلت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ اس معنی کے لیے زیادہ اچھا ہے جب کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طے کے دوسرے کثرتوں
 کے بالمقابل اصحاب کعبہ کا عرصہ دراز تک سوتے رہنا عجیب ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ان کا عرصہ دراز تک سونا اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک ایک یوم کی مقدار کے برابر ہے ۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ مِصْرَ بِرَبِّهِمْ فَاصْبِرْهُمْ ثَلَاثَ يَوْمٍ ۚ فِي الْأُولَىٰ يَسْتَعْجِلُ بِكَرْسِيِّهِ يَوْمَئِذٍ ۚ فِي الثَّانِيَةِ يَدْعُوكَ ۚ فِي الثَّلَاثَةِ يَنْفَخُ فِي سَافِرَةٍ ۚ إِنَّكَ فِي مَعْرَفَتِنَا ۚ

نفسد موت کی پس (بجھنس ہے) آپس کے لوازمات کی وجہ سے ہے کہ ہر دونوں کا اٹھنا (۲) حیاۃ کا محفل ہو جانا (۳۱) ہر دونوں کی مجادات جیسی حالت کا ہو جانا لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُ عِلْمَ عِلْمٍ مجازاً ایسے اختیار آزمائش ہے سبب ہو کر سبب مراد لیا گیا ہے۔

سوال امتحان میں متحین غرض سے فعل کا صدور ضروری ہے

جواب متحین غرض سے فعل کا صدور ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات متحین کا صرف اظہار بجز مطلوب ہوتا ہے جیسے افعال تعینہ میں عموماً ہوا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے نروذ کو فرمایا کہ "فانت بجان من المغرب" اس میں بھی نروذ سے صرف اظہار بجز مطلوب ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے اصحاب کو ایک عرصہ کے بعد جگایا تاکہ ہم ان لوگوں سے وہی معاملہ کریں جو عام طور آزمائش نیچے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔

اَيُّ الْحَرْبَيْنِ اس سے وہ دو گروہ مراد ہیں جنہوں نے اصحاب کف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کیا تھا

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دو فریقوں یعنی نوجوانوں اور بادشاہوں سے صرف وہی بادشاہ مراد ہیں جو اسی مدت تک ایک دوسرے کے جانشین ہوئے وہ اس لیے کہ الحزین میں لام عہد کی ہے اور مہود سوا ان بادشاہوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا

ترکیب اہی مبتدا اور اس کی خبر احمطی الغم یعنی یہ فعل ماضی ہے بمعنی ضبط۔

لَمَّا لَبِثُوا مَا مصدر یہ ہے بمعنی لَبِثُوا "أَمَدًا" (حل لغات) اہل عرب کہتے ہیں "مَا صَارَكَ اِیْ هَتْلِي عَمْرًا" یعنی تیری عمر کی انتہاء وغایت کیا ہے یہ آزمائش ان سے اس لیے ہوئی کہ جب وہ ان کی بعثت و مدت کی صحیح گنتی سے عاجز ہوں گے تو اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے متعلق یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ علیہ خیر کو ہے اور یقین کریں گے کہ وہی ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اسی کو علم ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ابدان کو کس طرح محفوظ رکھا اور ان کا دین کیا تھا جب اس طرح کا اعتراف کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اس کی وسعت علمی کا یقین ہو جائے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کو مان لیں گے اس سے دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اصحاب کف کے واقعہ سے اہل ایمان کو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان داروں سے لطف و کرم فرماتا ہے اس سے تیسرا فائدہ یہ بعثت و نشر پر رجعت قائم ہوگی۔

حل لغات اداسے مراد المولیٰ یعنی مدت جیسے ابتداء الغایت میں انصاف سے مجازاً غایۃ الشئ عند مراد ہے جیسے غایۃ بمعنی مسافت مجازاً استعمال ہوتی ہے ایسے ہی لفظ المدیٰ بمعنی مدت مجازاً استعمال ہوا۔

ف احمطی یہاں پر فعل ماضی ہے نہ فعل التفضیل اس لیے کہ یہاں پر تمام لوگوں کی آزمائش مقصود ہے نہ یہ کہ ان سب میں سے کسی ایک کی افضلیت اور اس دوسرے کا ادنیٰ ہونا ظاہر کرنا ہے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ "ام حبیب" کے مخاطب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی مجرب
 اصحاب کثرت اور رقیم ہماری عجیب آیات سے ہیں لیکن اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بعض افراد افعال
 باطنیہ کے لحاظ ان سے عجیب تر ہیں آپ کی امت کے بعض افراد وہ اصحاب خلوات جن کی کثرت ان کا خلوت خانہ ہے۔
 جس میں وہ مقیم ہو کر یا دالہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور دقیقہ ان کے وہ قلوب ہیں جن پر جب الہی مرقوم ہے وہی صاحبان
 میرے عیب بھی ہیں اور محبوب بھی اور ان کے قلوب کی تختیوں پر علوم لدنیہ منقوش ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ
 نے فرمایا ہے

خاطرت کے رقم فیض پذیر وہیہات
 مگر از نقش پر آگندہ ورق سادہ کنی

ترجمہ تمہارا دل فیض کے کھلے کو کب قبول کر سکتا ہے اور یہ ناممکن ہے البتہ پر آگندہ نقوش سے اسے سیاہ
 کرنا تمہارا کام ہے۔

اصحاب کثرت و قیاس کے خوف سے بھاگ کر غار میں چھپے تھے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء کرام
 کثرت خلوت میں سرے و مدار کے شوق میں بھاگ کر آتے ہیں حضرت حافظ نے فرمایا ہے
 شکر کمال علاوت پس از ریاضت یافت
 نخت در شکن تنگ ازان مکان گیرد

ترجمہ کمال میں علاوت ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے
 دینا آتش اللہ سے اصحاب کثرت کی مراد یہی تھی کہ انھیں دنیا و قیاس کے شہر سے نجات اور غار سے سلامت باہر جانا نصیب ہے
 لیکن آپ کے اولیاء کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نقوش کے شرور سے محفوظ ہو جائیں اور غار وجود کی تائیکیں سے نکل کر انوار جلالی و جلالی
 کی طرف پہنچ جائیں حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مددے گز پھر انی نمکند آتش طور
 چادر تیرہ شب وادی امین چہ کنم

ترجمہ چراغ کی آتش کی اگر طور مدد نہ کرے تو وادی امین کی تاریکی شب کیا کر سکتی ہے۔

فہرستہ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اصحاب خلوات یعنی اولیاء امت عسندی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کان
 محفوظ کر لیے گئے تاکہ ان کے مسامع کو کلام حق نہ سُنی جائے کہ اسی کلام کے نقوش ان کے قلوب پر منقش نہ ہو جائیں اسی طرح ان
 کے جمیع حواس کو ان کے قلوب سے دور رکھا جاتا ہے بلکہ ان کے قلوب پر پتے غلط نقوش منقوش ہوتے ہیں وہ سب کے سب

کلمہ مصفا یعنی لا الہ الا اللہ الخ سے متا دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ سے انکے قلوب ماسوی اللہ کی نفی اور لا اللہ سے اثبات سے نور الہی سے متور بلکہ علوم لدنیہ کے انوار ان کے قلوب پر منقش ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خانی فی اللہ ہو کر انھیں بقا باللہ کا مرتبہ نصیب ہو اسی لیے فرمایا اثمینت ہم یعنی انہیں ہم نے اپنی بقا کی زندگی بخشی لنعلم اسی الخ تاکہ واضح ہو کہ ان دو گروہوں یعنی اصحاب کف اور اصحاب خلوات میں سے (اھمی) خطا پر کون ہے اور صواب پر کون۔
لما لبثوا اصدًا کہ ان میں بعض صرف غار میں عرصہ دراز تک ٹھہرے رہے اور بعض خلوات کے بیوت ہیں۔

قصہ اصحاب کف

ایک شہر کا بادشاہ تھا غالب جو اس کے بتوں کو نہ پوجتا اس کو عذاب سے تازیابٹ پوجتا اصحاب کف کے متعلق کسی نے بادشاہ سے پھلی کی اس نے روبرو بلا کر پوچھا اس وقت حق تعالیٰ نے ان کے دل پر گرہ کر دی۔ یعنی ثابت رکھا اور بت پرستی سے انکار کر دیا اور اپنی بات صاف کہہ دی اس وقت بادشاہ نے موقوف رکھا کہ اور شہر بھر کر آؤں تو ان سے بت پوجنا قبول کراؤں یا عذاب کروں وہ گیا اور یہ چپ کر نکل گئے شہر سے نکل کر پاس ایک پہاڑ میں کھوہ تھی آپس میں مشورہ کر کے وہاں جا بیٹھے مینہ غالب ہوئی سو گئے کسی کو معلوم نہ ہوا تب سے اب تک سوتے ہیں۔ سچ میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تھا جس سے لوگوں پر خبر پکھی پھر سوسا افس کی بت پرستی افس ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بلاد دیونیا میں واقع تھا کج کل وہاں سوائے کھنڈات کریں اور ان پر ہیٹھ چڑھا ہیں لیکن ان کے شرفائیں ایک شخص جو بڑے فخر زکھانے کا تھا وہ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر مطمئن نہ تھا اس کی بعض ان پتھر کے مبدعوں کو دیکھ کر چین نہ پاتی وہ ان کی طرف سے شک اور شبہ میں مصروف رہتا اور پریشان و فکر مند رہا کرتا پھر وہ ان کے درمیان سے چپکے سے کھسک کر نکل جاتا اور چھپتا ہوا ایک درخت کے نیچے حیران و پریشان بیٹھا رہتا۔
اس کے بعد ایک اور شخص داسی حیرت و پریشانی میں مبتلا تھا اس کے پاس جا پہنچا یہی شرافت اور حسب و نسب میں پہلے سے مشابہ تھا اور بت پرستی نے معاملہ میں ویسا ہی فکر مند تھا اس طرح اس خیال کے لوگوں کی تعداد تک پہنچ گئی بہت بلدان لوگوں کے دل آپس میں مل گئے اور یہ باہم بالکل ہم خیال اور متحد ہو گئے اگرچہ ان کے درمیان کوئی نسبی یا رحمی تعلق نہ تھا۔
ان لوگوں نے اپنی شکوک اور مبدعوں بدل سے انکار کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا پھر انھوں نے کائنات کی وسعت میں قدم بڑھایا اور اپنی فطرت سلیمہ اور دُور رس نگاہوں کی بروقت اشیاء پر غور و غوض کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کے دل توحید کے نور سے روشن ہو گئے انہیں خالق کائنات کی راہ مل گئی اور وجود اور ہستی کا بھید معلوم ہو گیا وہ اس دین سے خوش اور مطمئن ہو گئے اور

لے اضافہ اویسی غفرلہ

انھوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس دین کو اپنے دلوں کی گہرائی میں چھپائے رکھیں گے کیونکہ اس زمانہ کا بادشاہ بُت پرست اور مشرک تھا اور مشرکوں کا حامی و مددگار تھا۔

اب ان میں سے ہر ایک وہی کچھ سوچتا تھا جو ان کے باقی رفیق سوچتے تھے اور انھیں کی اصحاب کھف کا اجتماع طرح بے قرار رہتا تھا جب ان میں سے کوئی مٹتا ہوتا اور دل کی گیسو مٹا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت اور نماز میں مشغول ہو جاتا اور اس کی پاکیزگی اور تقدس کا اقرار کرتا اسی حالت میں یہ لوگ ایک رات کو جمع ہوئے اور اس اجتماع میں ان میں سے ایک نے پست آواز میں ڈرتے ڈرتے کہا۔

دوستو! کل میں نے ایک خیر سُنی اگر اس کا راوی چاہے اور میں اسے سچا ہی سمجھتا ہوں تو اس خبر میں ہمارے دین کی تباہی اور جانوروں کی بربادی کا خطرہ ہے میں نے سنا کہ بادشاہ کو ہمارا حال معلوم ہو گیا ہے اس پر ہمارے دین اور عقیدے کا بھید کھل چکا ہے اس کی اطلاع یا کہ اس کا غضب بھر پور اٹھا ہے اور اس نے برہم ہو کر دھمکی دی ہے کہ اگر ہم لوگ اس دین سے جو ہمارے دلوں میں غیب رچ گیا ہے باز نہ آئے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا اندیشہ ہے کہ کل ہی ہم اس کے حضور میں پیش کئے جائیں اور اس کے وعدہ اور وعید کی درمیان فی الحال سے دوچار ہوں جس میں ہمیں اس کی تلوار اور چلا دچری فرش کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اس بات پر غور کرو اور سوچ سمجھ کر رائے قائم کرو۔

دوسرے نے کہا میں یہ خبر پہلے ہی سن چکا ہوں میں نے اسے افواہ پھیلانے والوں کی دہشت انگیز خبر اور جابلوں کی تاویل خیال کیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے اب یہ خوب پیل گئی ہے یہاں تک کہ اب اس کے سچ ہونے اور واقع ہونے کا امکان ہے مگر ہماری رائے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور ہمیں لوگ جس طرح بھی دبا نا چاہیں برداشت کریں گے گریہ محال ہے کہ ہم ان تلوں کی طرف پھر لوٹیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور جن کے فاسد و باطل ہونے کا علم ہمیں ہو چکا ہے ہم تو اللہ کی عبادت سے نہ مٹیں گے آفتاب جو ہر روز طلوع ہوتا ہے اپنے طلوع کے ساتھ خدا کے وجود کی دلیل رکھتا ہے اور فکر و خیال کی ہر تسبیح اس کی عظمت کی شہادت دیتی ہے۔

آخر جو خبریں پھیل رہی تھیں صحیح ثابت ہوئیں ان بزرگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا اور بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیا گیا۔

بادشاہ کا خطاب رکھنے کی کوشش کی۔ مگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تم نے جو کچھ چھپایا یا ظاہر کیا اور تم جو کچھ علم و اعتقاد رکھتے ہو اس کی اطلاع مجھے پہلے ہی ہو چکی ہے مجھے معلوم ہوا کہ تم بادشاہ اور رعیت کے دین سے پھر پلے ہو ہو اور تم نے ایسا دین اختیار کیا ہے جو میں نہیں جانتا تم پر کہاں سے اتر پڑا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟

میرے لیے یہ بات تو آسان تھی کہ میں تمہیں اپنے دین میں سرگردان رہنے کے لیے چھوڑ دوں اور آزاد رہنے دوں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنی قوم کے اشراف اور قبیلوں کے معززین میں سے ہو اور اگر عوام کو تمہاری باتوں کا علم ہو تو تمہاری شریعت اور دین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہارے طریقہ پر چلنے لگیں گے اور اس صورت میں ملک کی تباہی اور امن و امان کی خرابی ہے!

میں تمہیں سزا و تہذیب دینے میں جلدی نہ کروں گا اور اس کا موقع دوں گا کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس پر غور کرو اور سوچ کر جواب دو اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو تمہیں پھر ہماری ملت کی طرف لوٹ آنا اور لوگوں کے مذہب کی اطاعت کرنا ہے یا پھر دیکھنے والا یہ منظر دیکھنے لگا کہ اس کے سامنے چند سر اور اعضاء کٹے ہوئے ڈھیر ہیں اور تمہارے اجسام سے خون بہہ رہا ہے۔

«اصحاب کہف کی قوتِ ایمانی» مگر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے دل مضبوط کر دیے تھے اور ان کے ایمان کو قوت عطا کی تھی اس لیے وہ بادشاہ کی دھمکیوں میں نہ آنے انہوں نے جواب دیا اے بادشاہ! ہم اس دین میں دوسروں کی تقلید داخل نہیں ہوئے ہیں نہ ہم نے کسی کی زبردستی سے قبول کیا ہے ہم اس پر جاہلوں اور نادانوں کی طرح عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمیں ہماری فطرت نے اس طرف بلایا اور ہم نے اسے اپنی عقل و فہم کی روشنی میں درست پا کر اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اللہ ایک ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکاریں گے رہی ہماری قوم تو اس کا حال یہ ہے کہ اس نے بے جانے بوجھ اوروں کی پیروی کر کے ان بھولوں کو پوجنا شروع کر دیا وہ نہ اس کے درست ہونے کی دلیل رکھتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی حجت اور ثبوت ہے ہماری معلومات اور رائے اسی حد تک ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں اس لیے اب آپ کو جو حکم دیتا ہوں اور جو کچھ کرنا چاہیں کریں»

بادشاہ نے کہا: آج تم لوگ جاؤ! کل میرے حضور میں آنا پھر میں تمہارے معاملہ پر غور کروں گا اور تمہارا فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ لوگ تنہائی میں بھیج ہو کر مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کریں ان میں سے ایک نے کہا بادشاہ ہمارے نقطہ نگاہ اور عقائد سے تقریباً واقف ہو چکا ہے اس لیے اب اس کے وعدے اور وعید کے درمیان ٹھہرے رہنے اور اس کی امیدوں اور دھمکیوں میں آنے کا کوئی موقع نہیں مناسب ہو گا کہ ہم اپنے دین سلامت لے کر پہاڑ کی اس کھوہ میں جا چھپیں یہ مقام اپنی تیار کی گئی باتوں کے باوجود اتنی وسیع سرزمین میں ہمارے لیے سب سے زیادہ گمشدہ اور فراخ ہو گا کیونکہ ہم اس زمین میں اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے اور اپنے اعتقاد کے موافق اپنے دین کا اعلان نہیں کر سکتے ایسے امکان میں اقرار کی کیا صورت ہو سکتی ہے جہاں ہم سے ایسا دین منوایا جاتا ہے جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور اس وطن میں کیا عزت ہو سکتی ہے جس میں ہمارے عقیدے کے برخلاف زبردستی رائے منوائی جاتی ہے۔

کتنے کی رفاقت اس کے لصان سب لوگوں نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اپنی زوارہ اور لادی اور دین کو دنیا پر ترجیح دے کر یہاں سے چل دیے اس موقع پر ایک شہر نے انھیں دیکھا تو وہ بھی ان کی پیروی کیا انھوں نے بھی اس کے ساتھ ہونے یا ان کی پاسبانی کرنے میں کوئی مصافحہ نہ جانا۔

یہ لوگ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک غار میں پہنچے یہاں انھوں نے پھل پائے اور پانی بھی کھایا پیا اور لیٹ غار کے اندر لگے تاکہ تھوڑی دیر تکے ماندہ پیروں کو آرام پہنچائیں اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد جو مکان ہوئی ہے اسے رخ کریں چند ہی لمحات کے بعد انھیں خفیف سی اونگھ محسوس ہوئی انھیں بند ہونے لگیں ان کے سر زمین پر جھک گئے اور ان پر گہری نیند طاری ہو گئی۔

رات کے بعد دن اور برس کے بعد برس گزرتے رہے اور یہ لوگ سوتے رہے یہ بڑی گہری نیند سوتے رہے تھے نہ ہوا کے جھونکے ان کی نیند میں خلل ڈالتے نہ تیز آمدی تھے تھیرے انھیں بیدار کرتے نہ صبح طلوع ہوتا سورانوں سے گزر کر اس کی شاعیں غار میں پہنچتی اس طرح آفتاب کی روشنی اور حرارت تو اس میں جاتی مگر اس کی شاعیں اصحاً کہہنا تک نہ پہنچتی اس کے بعد آفتاب غروب ہوتے وقت ہٹ جاتا اور ان سے دور ہی رہتا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو محفوظ رکھنے کا جو ارادہ فرمایا تھا پورا رہا۔ اگر کوئی دیکھنے والا انھیں دیکھتا تو اسی حال میں دیکھتا کہ کبھی وہ دائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں اور کبھی بائیں طرف ان کی حالت اتنی متغیر ہو چکی تھی کہ جو دیکھے اس پر محجب طاری ہو جائے اور خوفزدہ ہو جائے انھیں اس طویل نیند سوتے تین سو نو سو سال شروع ہو گیا تین سو اٹھ برس سوتے گزر گئے اس کے بعد یہ موعید بن بیدار ہوئے تو جھوک کی شدت سے بے چین ہوئے جان کو سمجھانا اور تھکے ہوئے اعضاء پر قابو پانا مشکل ہو گیا یہ حضرات اپنے دل میں یہی سمجھ کر انہیں اس حال میں کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور گویا تاریخ کا پتہ ان کی غار کے نزدیک آکر ٹھہر گیا ہے۔

آپس میں اظہارِ خیال ان میں سے ایک نے ان سے پوچھا مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر سوتے رہے ہیں۔ دوستو! تمہارا کیا خیال ہے۔ دوستو! وہ بولا۔ ”شاید ہم دن بھر سوئے ہیں کیونکہ یہ جو عینہ اور ٹھکن محسوس ہو رہی ہے اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے تیسرے نے کہا۔ ”ہم تو صبح ہی کو سوئے تھے اور ابھی یہ سورج غروب بھی نہیں ہوا اس لیے میرا خیال تو یہی ہے کہ ہم دن کے کچھ حصہ میں سوتے رہے ہیں۔ پوچھا بولا اپنے اس سوال و جواب کو رہنے بھی دو یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کتنے سوتے رہے ہو مگر مجھے تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے کئی راتوں سے کچھ نہیں کھایا اب چاہیے کہ تم میں سے کوئی شہر کو جائے اور ہمارے لیے کھانا تلاش کر کے لائے مگر یہ شخص عقل مند اور سمجھدار ہوا اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں نہ کوئی پہچانے اور نہ کوئی انسان اس کا پتہ کرے اگر یہ لوگ ہم پر پڑے اور انہوں نے ہمارا مقام جان لیا تو وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے یا ہمارے دین کے معاملہ میں ہمیں قتل میں ڈال دیں گے اب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف چلا اور بہت احتیاط اور خوف کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا شہرِ ففس میں داخل ہوا مگر یہاں پہنچ کر اسے کسی چیز سے خوف محسوس نہ ہوا البتہ یہ

دیکھ کر اسے تعجب ضرور ہوا کہ آثار اور عمارات میں تغیرات پیدا ہو چکے ہیں کھنڈر محل بن گئے ہیں اور جو محل تھے وہ کھنڈرات اور ٹیلوں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں چہرے اور صورتیں انجانی اور غیر مانوس معلوم ہو رہی ہیں

لوگوں کی پوچھ گچھ

اس شخص کی نظر میں حیران نہیں چال سے کچھ ہٹا اور بے معنی ظاہر ہو رہی تھی حیرت نے منہ پر نہر سکوت لگا رکھی تھی پریشانی بڑھتی جاتی تھی یہ دیکھ کر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔

ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کیا تم اس شہر میں پریشی ہو؟ کیا سوچ رہے ہو کہ ڈھوٹتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں پریشی تو نہیں ہوں، کھانا خریدنا چاہتا ہوں اس کی تلاش ہے۔ مجھے وہ مکان نظر نہیں آتا جہاں کھانا فروخت ہوتا ہے وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کھانا فروخت کرنے والے کی دکان پر لے گیا اب اس غار والے نے اپنے درہم نکال کر دیے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کتنے سو برس سے زیادہ مدت کے ڈھلے ہوئے ہیں اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی خزانے کا سرخ لگا ہے اس کے پاس ان درہموں کے علاوہ اور بھی بہت سے درہم ہوں گے بلکہ ایک بڑا خزانہ ہوگا اب اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور آہستہ آہستہ مجمع زیادہ ہونے لگا۔

غار والے شخص کا بیان

غار والے نے کہا — لوگو! تم میرا خیال کر رہے ہو ویسا نہیں ہے نہ یہ نقدی اس قسم کی ہے جس قسم کی تم سمجھ رہے ہو یہ درہم تو وہی ہیں جو کل ہی ایک محلے میں لوگوں سے میرے پاس آئے آج میں ان سے اپنا کھانا خرید رہا ہوں اس میں تمہاری حیرانی کی کیا بات ہے؟ تم مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہے ہو پھر اس شخص نے اس ڈھلے کر بھید نہ کھل جانے اور ان کی حقیقت حال معلوم نہ ہو پلٹے کا ارادہ کیا لیکن اب وہی لوگ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور بیٹھنے سے گفتگو کرنے لگے پھر جب انہیں معلوم ہو کہ یہ شخص ان شریف بزرگوں میں سے ہے جو تین سو برس پہلے ان کے ظالم و کافر بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر بادشاہ انہیں طلب کرنے کے باوجود نہ پاسکا اور تلاش کرنے پر بھی انہیں پکڑنے سے قاصر رہا تو ان لوگوں کو نہایت حیرت ہوئی اور اس آدمی نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ اس قصبے سے واقف ہو گئے ہیں تو وہ بہت ڈرا اور اسے اپنی اور اپنے ساتھوں کی جان خطرے میں نظر آنے لگی اس نے بھاگ جانے کا ارادہ کیا یہ دیکھ کر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا :-

ارے میاں خوف نہ کرو جس بادشاہ سے تم ڈر رہے ہو وہ کوئی تین سو برس پہلے مر چکا ہے اور اب جو بادشاہ تخت نشین ہے وہ اللہ پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح تم رکھتے ہو مگر ہاں تم تو ہمارے سامنے موجود ہو تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اب اس غار والے شخص کو اپنی صحیح حالت معلوم ہوئی اور تاریخ کے وسیع باب کا پتا چلا جو اس درمیان میں گزر چکا تھا۔ اور جس کی بدولت اس کے اور ان لوگوں کے درمیان اتنا فاصلہ واقع ہو گیا تھا اب اس کی حالت چلتے پھرتے بے جان جسم اور متحرک سامنے کی سی تھی وہ حیران کھڑا تھا پھر اس نے بات کرنے والے سے کہا مجھے جانے دو تاکہ میں غلامی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچوں اور ان سے یہ سب کچھ بیان کروں غالباً ان کا انتظار بہت بڑھ گیا ہو گا اور وہ سخت بے چین ہوں گے۔

۳۱

خَرَّ نَقْصٌ عَلَيْكَ بِبَاهِهِم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ قَتِيَةٌ اَلْاَوَابِدُورُومُ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۱۶

ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال ہمیں سنائیں دو کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو بڑا اعلیٰ فلوہم اذ قاهوا فقا لوار تبارب السموت والارض لئن ندعوا کو ہدایت برسانی اور ہم نے ان کی دھار کو بندھائی جب کھڑے ہو کر لوے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم

مِنْ دُوْنِهِ اَلْهَالِكُوْنَ قُلْنَا اِذَا شَطَطَا ۱۷

اس کے سوا کسی مسبود کو نہ پوچھیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور تگڑی ہوئی بات کہی

بقیہ صفحہ ۳۱۲

بادشاہ نے ان کا حال سنا تو وہ محبت کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے ان کے غار کی طرف چلا وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے زندگی سے چمک رہے تھے اور غور ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اس نے ان سے مصافحہ و معافہ کیا اور انھیں اپنے قہر میں آنے اور اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دی اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا :-

”اب ہم زندگی نہیں چاہتے، ہمارے بیٹے پوتے مر چکے، گھر اور مکان مٹ گئے، ہمارے اور زندگی کے درمیان جو علاقتہ تھے منقطع ہو گئے“

اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو اپنے جوار رحمت اللہ سے ملنے کی دعا اور خاتمہ میں جگہ دے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ پکب بھینکے کی دیر بھی کہ یہ لوگ جسم بے جان ہو کر گر پڑے جن میں زندگی کا نام تک نہ رہا۔ یہی قوم تو ان لوگوں نے دیکھ کر کہا :-

”شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حال سے اس لیے مطلع فرمایا کہ ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے موت کے بعد حشر میں دوبارہ زندگی برحق ہے اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے پھر ان کے اس معاملہ پر آپس میں نزاع ہونے لگا۔

قالو۔ ابنو علیہم بنیاناً دہم اعلم
انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب

بہم قال الدین غلبو علی امرہم
ہی نہیں زیادہ بہتر جانتا ہے جو لوگ غالب تھے

لنتخذن علیہم مجددا۔
انہوں نے کہا ہم آپس ایک عبادت خانہ بنادیں گے۔

نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ بِنِی

تفسیر عالماتہ

یعنی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں اور ان کا حال بیان کرتے ہیں۔ نقص کے اشتقاق کی بحث سورۃ یوسف میں ہم نے بیان کر دی ہے

نَبَاهُهُم یعنی اصحاب کھف والرحیم کا حال۔ بِالْحَقِّ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے دراصل عبارت یوں تھی۔
”نقص قصاصاً مستبناً بالحق“ یعنی وہ قصہ جو سراسر حقیقی مبنی بر صدق ہے۔

ف اس میں اشارہ ہے کہ بہت سے قصہ خواں غلط اور جھوٹے قصے سنا تے ہیں پھر اپنی مرضی سے اس میں گھٹاتے بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی رائے پر تغیر و تبدل کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی خواہش نفسانی کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور سچا اور حقیقی قصہ صرف اللہ بیان فرماتا ہے۔

رَاحِمُهُمْ فَتُبِّئَہُ بِعَمَلِہُمْ وہ چند نوجوان تھے اَمْثَلًا بِرِیَاسَتِہُمْ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے

اصحاب کھف کے ایمان کا سبب تکملہ میں لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک عواری نے ان کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں کسی نے کہا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت رکھا ہے جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا ہے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے ورنہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے اس بندہ خدا نے صرف غیر اللہ کی پرستش کی وجہ سے شہر میں جانے سے انکار کر دیا شہر کے باہر ایک حمام کرایہ پر لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیا کسی وجہ سے ان نوجوانوں کا اس کے ہاں آنا جاتا ہوا تو وہ بزرگ انہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے متعلق واقعات سناتا رہتا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور عواری کی تمام سچی باتوں کی تصدیق کی۔

عواری بھاگ گیا ایک دن عواری کے حمام میں وقت کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عورت سے زنا کرنے کی اجازت چاہی اس عواری نے اسے سختی سے روکا لیکن وہ چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے جبراً اس عورت کو لے کر اس کے حمام میں داخل ہوا شوخی قیمت بادشاہ کا بیٹا اور وہ عورت ہر دونوں اہل کے حمام میں مر گئے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حمام میں اس کے بیٹے کو عواری نے قتل کر دیا ہے بادشاہ نے عواری کی گرفتاری کا حکم کیا تو وہ عواری بھاگ گیا جب وہ نہ ملا تو بادشاہ نے کہا اس کے مصاحبین کو پکڑو اور اس کے مصاحبین وہی نوجوان تھے جب ان نوجوانوں نے اپنی گرفتاری کا سنا تو وہ بھی بھاگ کر غار میں چھپ گئے۔

صاحب روح البیان کا بہترین فیصلہ صاحب روح البیان یہاں پر لکھتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اصحاب کھف کو ایمان کی تلقین الہام ملکوتی اور انجذاب لائق سے نصیب ہوئی انہیں کسی کی رہبری کی حاجت نہیں تھی اس تقریر کی تائید ”تواریخ النبیہ“ سے بھی ہوتی ہے چنانچہ اس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

اصحاب کھف کس زمانہ میں تھے؟ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ان کے

حالات بتائے لیکن ان کا خواب سے بیدار ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے رقع الی السماء کے بعد زمانہ قفرۃ میں ہوا۔ دوسری جگہ
کا کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے بعد ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔
ف جبری نے کہا کہ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔

وَيَذَنَّا هُمْ هُدًى یعنی ہم نے انہیں دین حق پر ثابت قدم رکھا اور ان پر اچھے محاسن ظاہر کیے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات تجسیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہم فیستہ سے انہیں اس لیے یاد فرمایا ہے
تاکہ معلوم ہو کہ انہیں تقلید کی ایمان کی بجائے تحقیقی ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے بلا واسطہ غیر
الی اللہ ہدایت حاصل کی۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں بقدر رحمت ہدایت طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بوعده من
تقرب الی شبرا لتقرب الیہ ذمرا عا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں سے ایک ہاتھ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں
انہیں ہدایت میں بڑھا دیا یہ اس کی نظر عنایت اور لطف و کرم ہے چنانچہ خود فرمایا و نهد لهم هُدًى یعنی ہم نے ان
کی آرزو کے مطابق ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور ان احکام کی ہدایت عطا فرمائے
جو انبیاء علیہم السلام نے آئے اور انہیں بحث و نشر کی راہ پائی بھی نصیب ہو۔ ان کی یہ تمنا ایمان بالغیب کے قبیل سے تھی اللہ تعالیٰ
نے ان پر لطف و کرم فرمایا کہ ان کی ہدایت کی تمنا میں یوں اضافہ فرمایا کہ انہیں تین سو سال کی طویل عیند سے بیدار فرمایا اور باوجود
اتساع طویل عرصہ مٹی پر پڑے رہے شان کے اجسام متغیر ہوئے اور نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوئے اس کیفیت سے ان کے
ایمان یقین سے اور غیب عین و عیان سے بدل گئے۔

میوہ باشد آخند از بار تو

کعبہ باشد آخند اسفار تو

ترجمہ: میوہ بعد میں نصیب ہوتا ہے جب کہ پہلے صرف وہی میوہ پڑتے تھے ایسے ہی کعبہ کی زیارت طویل سفر
طے کرنے کے بعد ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ یعنی ہم نے انہیں قوی بنایا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل و عیال اور وطن
اور نعمتوں اور بھائیوں کے بھر کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اہل ہو گئے اور بلا خوف و خطر
حق کے اظہار پر جرات مند ہوئے اور دنیا و نوس جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی پر بے باک ہو گئے۔
حدیث شریف میں ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی بہت بڑا اور افضل جہاد ہے

لے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو درمیان میں ایک عرصہ گزرا اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت
کا دور شروع ہوا اس درمیان فی دور کو قفرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

نکستہ ایسا مجاہد خوف و رجاء کے درمیان ہوتا ہے اور بادشاہ اپنے شخص کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں حق کوئی میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے بنا بریں اس کی حق گوئی سے اسے افضل جہا دکا مرتبہ نصیب ہوا۔

حل لغات اساس لغت کی کتاب کا نام ہے) میں ہے کہ (ربطت الدلابة) اُنہی ربطتھا برابطہ، اسی لیے الربط گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور مجازاً ربط اللہ علی قلبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کی توفیق بخشی چونکہ خوف اور قلق سے قلب کو سکون نہیں رہتا۔ کما قال تعالیٰ :

بلغت القلب الخاجو پنج گئے قلوب خجروں تک، بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو توقیت بخشی جانوروں کو سخت باندھنے کے ساتھ قلوب کی ثبیت کو تشبیہ دی گئی ہے

اِذَا قَامُوا۔ ربطنا کی وجہ سے منصوب ہے اور قیام سے ان کا شمار دین کو قائم رکھنا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کا یہاں وہ قیام مراد ہے جب کہ دنیا نوس جیسے ظالم و جابر حکمران کے سامنے گرفتار ہو کر آئے تو اس نے انہیں بُت پرستی پر مجبور کر لیا اور اس پر دھمکیاں بھی دیں لیکن انہوں نے اس کی ان دھمکیوں کی کوئی پروا نہ کی اس تقریر پر بھولا کو ماقبل کی عبارت سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو گا بلکہ یہ انہوں نے از خود کہا جب کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر غار کی طرف جانے لگے تھے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ ربطنا علی قلوبہما اذ قاموا یعنی ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تاکہ وہ دنیا اور اس کے نقش و نگار کی طرف متعلق نہ ہو بلکہ پورے طوراً ماسوی اللہ سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو لیں وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو پھر انہیں حیۃ ثوینا سے عدم رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے جوارا الہی میں زندگی بسر کرنے کی آرزو کی چنانچہ عرض کی۔ فقالوا ما بنا سرب السموات والارض یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جمیع عالم کا پروردگار مالک اور ان کا خالق ہے اور بت بھی عالم کا ایک جزو ہیں بنا بریں وہ بھی ایک مخلوق ٹھہرے پھر مخلوق کی پرستش کیسی اور نہ ہی وہ پرستش کے لائق ہے۔

لن ندعوا ہم ہمیشہ تک پرستش نہیں کریں گے من دونہما اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی نہ مستقل طوراً اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر۔

سوال جیسے پہلے لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہوا تھا تو اب بھی آگھا کے بجائے بئالانا چاہیے تھا۔ جواب چونکہ کفار اپنے معبودوں کو الہ سے تعبیر کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اسی لفظ کی تصریح کی تاکہ مکین کا پورے طوراً رد ہو جائے۔

لقد قلنا یعنی بغرض محال اگر ہم غیر اللہ کی پرستش کریں تو پھر ہم نے کہا ایسا قول اذا شططوا اس وقت حد سے متجاوز شططاً سے پہلے لفظ ذا محمد و ف ہے۔ تاجنا و عن اللہ یہ صفت ہے مصدر محذوف

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں

لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمِنْ أَطْلَامٍ مِمَّنْ اقْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ۝

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ وَيَا عِبَادُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّلًا إِلَى الْكَفْرِ يَنْتَشِرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ فَمِنْ

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے

رَحِيْبَةٍ وَيَهْدِيْكُمْ لَكُمْ فَمِنْ أَفْرَكٍ مُّرْفَقًا ۝

اپنی رحمت پھیلادے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان ندادے گا

(بقرہ ص ۲۱۶)

کی اور طعن سے پہلے منصف مخدوف ہے یا یہ مصدر ہے بطور مبالغہ کے قول کی صفت ہے

حل لغات قاموس میں ہے کہ شط فی سلعۃ شططا (محرکتہ) یعنی جاوڑا القدر والحد وتباعہ عن الحق یعنی قدر اور حد سے متجاوز ہوا اور حق سے دور ہوا۔

سوال غیر اللہ کی پرستش کے بعد قلنا کو کیا نسبت ہے جواب عبادت قول کو یا یعنی مستلزم ہے کہ جس کی پرستش کرے گا اس کے معبود ہونے کا اعتراف لازم کرے گا اور اس

کی طرف عبادت میں تصریح بھی اور یہ ہر دونوں قول کو مستلزم ہیں۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جزمہ وجواب ہے بشرط مخدوف کی دراصل عبارت یوں تھی

لَوْ دَعَوْا مِنْ دُونِهِ وَاللَّهُ لَقَدْ تَلَا قَوْلًا الْخ "اسی کو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا۔

تفسیر عالمانہ هَؤُلَاءِ یہ مبتدا ہے اسم اشارہ کی تعبیر سے ان کی تحقیر مطلوب ہے قَوْمُنَا هَؤُلَاءِ کا صنف بیان ہے یعنی یہی گروہ جو ہماری نسبت کے لوگ ہیں یعنی اہل انفس و نفس دشمن کے لوگ۔

نکتہ تاویلات تجرید میں ہے کہ اصحاب کفر کے قومنہ کہنے میں ایک لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ اس میں وہ اپنی باقی غلطی کا اعتراف

کر رہے ہیں کہ یہی قوم جس میں ہم پہلے انہی کی طرح تھے جیسے یہ گمراہی کے گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے

لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت و معرفت سے نوازا اور اپنی خاص رحمت و عنایت سے ہمیں ان سے نکالا اور خواہشات اور دنیا

اور اس کے شہوات سے ہمیں بچایا۔

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً یہ ہؤلاء کی خبر ہے یہ جملہ خبریہ انکار کا معنی دیتا ہے یعنی ہماری یہ عیون قوم ہی ہے

جنہوں نے جہالت و حماقت سے پتھروں کو پوچھا اور انہیں معبود بنا رکھا ہے۔

ف البوحیان نے فرمایا کہ اتخذوا یا معلوٰا کے معنی میں ہے اس لیے کہ انھوں نے اپنے معبود جو پتھروں سے تیار کیے تھے یا اتخذوا بنئے صیتوا ہے

ثنوی شریف میں ہے ۱

پیش چوب و پیش بخت نقشے کنند

اے بسا کو لان کہ سر ہامی نہند

دیوالیہ الحاح غواہیت می کنند

شیخ الحاح ہدایت می کنند

ترجمہ شیطان گمراہی کی آرزو کرتے ہیں اور شیخ ہدایت کے لیے۔ مگرمی اور پتھر پر نقش کرتے ہیں

کُوْلَا یَا ثَنُوْنَ کیوں نہیں لاتے وہی کافر علیہ رحمۃ اپنے بنو دوں کی الوہیت پر سُلْطٰنِ کِبٰتِیْنِ کو کوئی ایسی واضح دلیل جو ان کے مدعا پر دلالت کرے یعنی وہ ان معبود باطلہ کی پرستش تو کرتے ہیں لیکن ان کے ہاں اس لیے کوئی روشن دلیل نہیں نہ آسمانی کہ بذریعہ وحی انہیں معلوم ہوا اور نہ سمعی یعنی کوئی اور عقلی دلیل اور نہ بدیہیات سے انہیں کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس عقلی دلائل ہیں۔

ف اس سے معلوم ہوا کہ جس مسئلہ پر کوئی دلیل نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔

ف آیت میں کفار کو بتوں کی پرستش کے فعل سے انھارا نکار اور اس پر دلیل پیش نہ کرنے پر ان کے اظہارِ عجز اور چیلنج کے باوجود ان کی خاموشی کو واضح کیا گیا ہے اس لیے کہ بت پرستی پر کوئی واضح دلیل نہ صرف غیر موجود بلکہ محال بھی ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ پس ظالم ترادو کون ہے وَمَنْ أَفْضَلُ عَلٰی اللّٰهِ کَلْبًا ہے جس نے شرک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس پر بہتان تراشا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک کی نسبت سے منزہ اور پاک ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ایسا شخص ظالم ترین ہے اسی لیے اسے سخت تر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیونکہ عظم عذاب کا موجب ہے بنا برین اظلم عظیم تر عذاب کا مستحق ہے

وَ اِذْ اَعْتَزَلْتُمْوَهُمْ اِلَّا اَعْتَزَلْ بِنِعْمَةِ جَدِّہٖ یعنی جب تم ان سے اعتقاداً علیحدہ ہو چکے اور ارادہ رکھتے ہو کہ ان سے جہانی جماع سے بھی علیحدگی اختیار کر دیر خطاب اصحاب کہن آپس میں اس وقت ایک دوسرے سے گور رہے تھے جب اپنے شہر سے جہاں ملنے کا عزم یا مجزم کر چکے تھے۔

ف کاشفی نے لکھا کہ پہلے ہم لکھ آئے کہ دقیا نوس نے ان حضرات کو چند روز سوچنے کی ہمت دی تھی اس ہمت کو غنیمت سمجھ کر اپنے شہر سے نکلے تو راستہ میں انہیں ان سب کے سردار میلخانے فرمایا اِذَا اَعْتَزَلْتُمْوَهُمْ اور جب تم نے ہاں

شرک سے علیحدہ ہوئے اور گھر بار چھوڑا۔

وَمَا يَعْزُدُّونَ إِلَّا اللَّهَ اس کا ہم غیر منصوب پر عطف ہے یہ نام مصدر یہ یا موصولہ ہے یعنی تم مشرکین اور اللہ تمہارے کے سوا تمام معبود باطلہ اور ان کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو۔

ف نامصدر یہ ہو یا موصولہ ہر دونوں اعتبار سے استثناء متصل ہو تو معنی ہو گا کہ یہ حضرات اہل مکہ کی طرح پہلے مشرک تھے پھر دولتِ ایمان سے نوازے گئے۔ اگر استثناء منقطع ہو تو مطلب ہو گا کہ تم صرف بتوں کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو نہ معبودِ برحق اور معبودِ مطلق کی عبادت سے۔

فَأَوَّاكَ پرتھپناہ لو اِلَى الْكَهْفِ غار میں۔

ف فرد انحوی نے فرمایا کہ یہ واذا اعتزلتموہم کا اذا کا جواب ہے جیسے نحوی نے فرمایا اذ فعلت فاضعل کذا جب تم کوئی کام کرو تو اسے یوں کرنا۔ بعض نحویوں نے کہا کہ یہ خود تو ارڈ کا جواب نہیں البتہ یہ اس کے جواب پر دلالت ضرور کرتا ہے اب معنی یوں ہو گا کہ اے اصحابِ کف دالے بھائیو جب تم ان سے افتقاد علیحدہ ہو چکے ہو تو پھر ان سے جسمانی جدائی بھی اختیار کرو پھر ان اگر جسمانی مفارقت چاہتے ہو تو جیلو غار کو جائے پناہ بنا لو فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ افتقادی اختلاف جسمانی مفارقت پر مجبور کر دیتا ہے۔

مسئلہ مجمع القادوسیٰ میں ہے کہ امام استغنیٰ نے پوچھا گیا کہ سنی اور معتزلہ آپس میں بیاہ اور نکاح کر سکتے ہیں یا نہ انہوں نے فرمایا ان کا بیاہ و نکاح ناجائز ہے

يُنْشَرُ لَكُمْ پھیلانے گا اور فراوان فرمائے گا سُبُكُّمُ یعنی وہ تمہارے جملہ امور کا مالک ہے مِّنْ رَّحْمَتِهِ اپنی رحمت اور اس فضل و کرم سے جو دایرین میں اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اوتیار فرمائے گا۔ مِّنْ اَمْرِكُمْ تمہارے اس امر میں جس کے لیے تم جا رہے ہو یعنی دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو حَقَّقًا آسانی مینی وہ اسباب جن سے آسانی پاؤ اور نفع یاب ہو گے۔

ف یلیخا نے انہیں اس لیے ابھارا کہ ان کے یقین میں خلوص تھا اور شک و شبہ سے بالکل فارغ ہو چکے تھے اور اپنی قوتِ ایمانی پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔

لے الحمد للہ اس سے ہمارا طریقہ کار قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ہمسہ۔ مرزائی۔ شیعہ، وہابی، دیوبندی سے ہم افتقادی اختلاف سے جسمانی طور بھی دور رہتے ہیں اس سے صلح کلی قسم کے لوگ کچھ تو سوچیں کہ وہ ہمارے اس طریق کار کو سراہنے کی بجائے کوستے ہیں ۱۲

سے وہابیہ کا اصل ہی فرقہ ہے اب نام بدلا ہے ۱۲

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وقت پورا وثوق ہو کہ وہ ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے طالبِ صاوق کھلانے کا حقدار وہ ہے جو اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرے اور بُری صحبت سے ہر طرح کی کنار کشی کرے اور پختہ اعتقاد پیدا کر لے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جائے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معین و مددگار سمجھے اسی پر ہی اس کا توکل ہو اور فیروز اللہ سے بھاگ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی جائے پناہ بنائے۔
 حضرت بخمدی نے فرمایا ہے

وصل میسر نشود جز بقطع

قطعِ نعت از ہمہ پیرِ دلت

ترجمہ وصال الہی انقطاع عن ماسوی اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور انقطاع کا معنی یہی ہے کہ ماسوا اللہ کا تصور ہی دل سے ہٹا لے۔

اس کے بعد سالک پر لازم ہے کہ وہ خلوت کی غار میں پناہ لے حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 از ابنائے دہر وقت گئے خوش نمی شود

خوش وقت اگر مشکف کج عزالت است

ترجمہ زمانہ کے تمام لوگوں سے کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا بہت خوش قسمت ہے وہ جو تنہائی کے گوشہ میں بیٹھا لیکن سالک کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخِ کامل اکمل کا دامن تھامے لیکن وہ بھی دائمی پیر نہ ہو ضرورتِ مرشد بلکہ وہ خود واصل اور دوسروں کو ذاتِ حق تک پہنچانے والا ہو تاکہ ایسے شیخِ کامل کی تربیت سے کامیابی سے نوازا جائے اور اس کی ولایت کے نور سے اس کا دل تقویت حاصل کرے اور اسی کی نگرانی سے منزلِ مقصود پر پہنچے جیسے اصحابِ کثرت کو منزلِ مقصود نصیب ہوئی مثنوی شریف میں ہے

گرچہ شیریں چوں رویِ ماہِ بے دلیل

خویش بینی در ضلالتی و ذلیل

ہیں مبرا لا کہ با پر ہائے شیخ

تا بینی عون لشکر ہائے شیخ

ترجمہ اگرچہ تم راہِ سلوک میں جانے کے شیر ہو لیکن رہبر کے بغیر چلو گے تو تم شتر بے مہار ہو کر ذلتِ خواری سے پناہ ضلالت میں گرو گے شیخِ کامل کی وساطت کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے تمہارے شیخ کے لشکر سے ہی تمہارا کام بنے گا۔

وَتُكْرِى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعُنْ

اور لے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَلْتَ تَقَرُّضَهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُوءٍ مِّنْهُ

تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب اُڑھتا ہے تو ان سے بائیں طرف کتر جاتا ہے مالاںکر وہ اس غار کے محلے

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَعَلَهُ مُنْتَدِبًا وَمَن يَضِلْ لَّنْ تَجْدَ

میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ ہمسے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی

لَهُ وَلِيًّا قَدْ رُشِدًا ۝۱۵

عمارتی راہ دکھانے والا نہ ہائے

بقیہ صفحہ ۳۲

سوال اصحاب کہف نے کون سے پیرو مرشد پڑے تھے جب وہ بغیر مرشد کے منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں تو دوسرے کے لیے کیا مشکل ہے

جواب وہ حضرات مستثنیٰ ہیں اس لیے کہ وہ براہ راست تربیت ایزدی سے نوازے گئے اسے صوفیہ کرام نے نوادر سے گنا ہے اور اس کی تائید پر دوسروں کا قیاس نہیں کیا جاسکتا ارشاد نبوی ہے :

”اِنَّ اللّٰهَ اَدْبٰى فَاَحْسَنُ تَاْدِيْبِيْ“ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے آداب سکھلائے اور بہترین آداب سے نوازا

سے تائید ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ جسے چاہے رسول و نبی کے واسطہ کے بغیر ایمان سے

نوازے اور جسے چاہے اپنی عین عنایت سے مقامات قرب عطا فرمائے اسی وجہ سے بہت سے اولیاء کرام مرشد کے

بغیر ہی منزل مقصود پر پہنچے ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عام بندوں کو رسل کرام و انبیاء علیہم السلام کے واسطہ سے

ہدایت دیتا ہے پھر ان کی نیابت و خلافت میں اولیاء کا ملین و علماء راہنیں واسطہ ہدایت الہی ہوتے ہیں ۔

فاو دالی الکھف میں اشارہ ہے کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ خلوة اختیار کرے اور کسی شیخ کامل مرشد ہادی کا دامن

پکڑے اسی طریقہ والوں کے لیے وعدہ ایزدی ہے کہ نیشتر دکھ دیکھ من درجہ تھیں اس رحمت خاص سے نوازے

گا جسے اس نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے اور رحمت خاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جذبات عنایت سے نواز

کر انہیں عالم صفات میں داخل فرمائے تاکہ اخلاق الہی سے متعلق ہونا اور اس کے صفات سے سے موصوف ہونا نصیب ہو

کما قال ۔ یدخل من یشاء من رحمتہ اپنی رحمت خاصہ میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ وہ ہے جو مومن و کافر کے مابین مشترک ہے وہی ہر جہت و انس اور مجملہ حیوانات کو نصیب

فائدہ

ہوتی ہے ۔

دیجینی لکمہ من امرکم رشدا یعنی تمھارے لیے وصول وصال کے دروازے کھول دے گا کہ کوئی اتنا ویلات انجمن

تفسیر عالمانہ

یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر اس بندے کو جو اس خطاب کا اہل ہے اور اسے ایسی رویت حاصل بھی ہو جو آیت میں مذکور ہے وقوع رویت تحقیق کی خبر دینا مراد نہیں بلکہ یہ خبر دینا مطلوب ہے کہ غار ایسے محل وقوع پر ہے کہ اگر دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھو گے سورج کو طلوع کرتے وقت۔ الخ

کاشفی نے لکھا کہ مروی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو باہم متفق ہو کہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو چرواہا غار میں پہنچنے کے بعد جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے انہیں اسی غار میں لے آیا ابھی غار میں فرار کپڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ

نے نیند طاری فرمادی اور وہیں عرصہ معلوم تک سو گئے دقیقاً نو س چند روز کے بعد واپسی شہر فُرس میں آیا تو نوجوانوں کا حال پوچھا تو کہا گیا کہ وہ تو شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ گئے ہیں اس نے ان کے آباد کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے تو انسا تمھارے مال و اسباب بھی لے گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی سامنے والے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں دقیقاً نو س نے چند آدمیوں کو ان کی تلاش میں بھیجا وہ جب ان کی آرام گاہ میں پہنچے تو انہیں دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے آرام کر رہے ہیں لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ گویا جاگد رہے ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی غار کے دروازوں کو پتھروں سے بھر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جیتے جی یہاں غار میں مر جائیں چنانچہ بادشاہ کے حکم سے غار کے دروازوں کو پتھروں سے پُر کر دیا گیا بادشاہ کے مقر میں دو نیک مومن تھے انہوں نے غار کے دروازے پر تختیاں لکھوا کر لٹکا دیں جس میں اصحاب کف کے اسماء اور نسب اور مذہب اور مختصر ساری تعارف لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے متعارف ہو سکیں۔

ف صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں جو سورج کے طلوع و غروب کی کیفیت بیان کی گئی ہے غالباً یہ بادشاہ کے غار کو پتھروں سے بند کرانے سے پہلے کی ہے اس لیے کہ سورج کی بندش کے بعد سورج کی شعاعوں کا پہنچنا غیر ممکن ہوتا ہے اِذَا طَلَعَتْ شَرْوٰمُ یہ دراصل متضاد تھا یعنی متضاد و تخیل یعنی ہٹ جاتا اکتدار حذف کر دی گئی ہے اس کا مادہ زور و لفتح الواو یعنی المیل ہٹا ہے عَنْ كُفُوهِمْ ان کی اسی غار سے جس میں وہ پناہ گزین ہوئے۔

ف معمولی مناسبت کی وجہ سے کف کو اصحاب کف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ ذَاتِ الْيَمِينِ یعنی کہ اس کے اندر داخل ہونے والے کی توجہ کے وقت وہ جہت دائیں جانب ہو یعنی وہ جانب جو جانب مغرب کے متصل ہو اس معنی پر ان پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں کہ جس سے ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا اس لیے کہ اس غار کا صحن جنوبی جانب تھا یعنی غار کا صحن جنوبی جانب میں داخل تھا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر سورج کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تاکہ اصحاب کف (اولیاء) کی کرمیت ظاہر ہو

ف ذَاتِ الْيَمِينِ کا حقیقی معنی ہے وہ جہت جس پر ایمین کا اطلاق ہو سکے یعنی وہ جہت جسے میں سے تیسر کیا جاتا ہے۔

گذشتہ

وَإِذَا غَرَبَتِ بِئْسَ مَقَرٌّ مَبْعُوثٍ مِّنْهُمُ الْقَرْصُ س سے ہے یعنی کاٹنا سی سے المقرض یعنی مینہ شقی ہے اب معنی یہ ہوا کہ ان سے کتر اگر گزرتا ان کے قریب میں جاتا تھا ذَاتَ الشَّامِلِ یعنی کث کی بائیں جانب یعنی وہ طرف جو مشرق کے قریب ہے

وَن قَامُوس میں ہے کہ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّامِلِ اسی تغلفہم شمالاً یعنی انھیں غار کی شمال کی جانب چھوڑ جاتا یعنی ان سے تجاوز کرتے وقت غار کی شمال کی جانب سے کتر اگر راستہ لے کر جاتا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط الفجوة یعنی الفرجة یعنی سوراخ اور زمین کے وسیع میدان اور گھر کے صحن کو بھی فجوة کہا جاتا ہے ۔

وَن یہ جملہ حالیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ ایک عجیب سا تھا یعنی باوجودیکہ وہ ایک کھلے اور وسیع میدان پر آرام فرما تھے لیکن طلوع و غروب کے وقت سورج کی معمولی سی کرن بھی ان پر نہ پڑتی تھی ورنہ ایسے میدان میں ہونے والوں پر سورج کی کرن کا بچنا لازمی امر تھا اس سے واضح طور ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر الہی سے ان پر سورج کی کرن نہ پڑتی تھی اسے ہم اہل اسلام کو امات اولیا سے تعبیر کرتے ہیں ۔

ذٰلِكَ یہ اشارہ گزشتہ مضمون کی طرف ہے یعنی طلوع و غروب کے وقت ان پر سورج کی کرن کا پڑنا باوجودیکہ ان پر سورج کی شعاعوں کا پڑنا لازمی امر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سے سورج کو دائیں بائیں جانب ہٹایا یہ واقعہ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے ان عجیب و غریب آیات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کے علم اس اور حقیقت توحید پر دلالت کرتی اور واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیا نے کرام کی عزت و وقار بہت بلند ہے ۔

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا يَكُنْ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دینے کی توفیق بخشا ہے فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہی ہدایت یافتہ ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ جملہ سعادت کی اسے راہ نصیب ہوتی ہے ایسے بندے کو پھر کوئی گمراہ کر سکتا ہی نہیں ۔ آیت میں بات تو صحاب کرام کی مدح و ثنا مطلوب ہے یا مقبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے فائدہ آیات بے شمار ہیں لیکن ان سے نفع وہی حاصل کر سکتا ہے جسے توفیق یزدی نصیب ہو ۔

وَمَنْ يَقْبَلْ اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرام ہی سدا کرتا ہے جب اس کے اختیار کا میلان اس گمراہی کی طرف ہوتا ہے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ تُو اس کے لیے ڈھونڈنے اور تلاش کرتے پر بھی ہرگز نہ پاؤ گے وَلَيُّنَا حامی کا ہوشیار اور چیرھا سے فلاح و کامیابی کی ہدایت دے سکے یعنی سرے سے ایسے بد بخت کے لیے رہبری پیدا ہی نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے شوم بخت کے لیے رہبری پیدا تو کیا گیا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملے گا ۔

وَتَحْسِبُهُمْ أَيُّهَا ظَاوُهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ۚ وَذَاتِ

اور تم انہیں جاکتا سمجھو اور وہ سوئے ہیں اور تم ان کی دائیں بائیں کر دیتے

الشَّامِلِ ۚ وَكَلِمَتُهُمْ بِأَسْطِ ذُرَائِهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوْ أَطْلَعْتُ عَلَيْكُمْ لَوَكَّيْتُ مِنْكُمْ

ہیں اور ان کا لٹاپنا کلائیوں میں ملانے ہوئے ہے غار کی چوٹ پر اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان

فَرَارًا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ رُعْبًا ۖ

سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے بہت میں بھربھاگے

تفسیر عالمانہ وَتَحْسِبُهُمْ یہ خطاب عام ہر دیکھنے والے کو ہے یعنی اے مخاطب تو تم انہیں دیکھ کر گمان کر دو گے۔
رَافِقًا بیدار۔ یہ یقظ (فتح القاف و کسر ہا) کی جمع ہے بمعنی جاگنے والا۔ ان کے متعلق یہ گمان اس کے

پڑتا ہے کہ وہ جاگنے والوں کی طرح انہیں کھولے ہوئے ہیں۔

وَهُمْ مُرُقُودٌ نیند کرنے والے

حل لغات رُقُودٌ بمعنی نیند۔ واحد کی جمع ہے جیسے سورت مریم میں لفظ بکیًا جشیًا بابک و بجاث کی جمع ہے یہ

در اصل بکوی و جشوی تھے بر وزن رُقُودٌ

تفسیر صوفیانہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ یہی حال و حقیقت طریقت والوں کا ہے یعنی اولیائے کرام کے

اظہار صوفیانہ ظاہر حال کو دیکھو گے تو کار و بار دینی و دنیوی میں مشغول نظر آئیں گے لیکن ان کے باطن پر نگاہ ڈالو تو

از ہرہ فارغ ہوں گے یعنی لطف و ذوالجلال کے باغ میں باطنی طور مست اور ظاہر پر بندوں کو ہوشیار محسوس ہوتے ہیں یا ان کو کہو کہ عالم

حقیقت میں ماسوی اللہ سے بے سرو کار اور لوگوں کی نگاہوں میں مصروف بکار ہے

ظاہر ہے بایں و آن در ساختہ

باطن از مجہد پر واضحہ

ترجمہ ظاہری طور اور احوال مشغول اور باطن میں از ہرہ فارغ۔

تفسیر عالمانہ وَنُقِلْتُمْ یعنی ان کی نمیندیں فرشتوں کے ذریعے سے کر دیں تبدیل کرتے ہیں ذَاتَ الْيَمِينِ

بديل کی جاتی ہے جو ان کی دائیں جانب کے قریب ہے وَذَاتِ الشَّامِلِ یعنی اس جانب کی طرف جو ان کی بائیں طرف کے قریب ہے

ف کر دیتے ہیں حکمت یہی ہے کہ ان کے اجسام ظاہرہ کو مٹی اپنی پلٹ میں نہ لے لے جب کہ استنصرہ و راز نکلیے

ہی پڑے رہیں گے۔

حدیث شریف نمبر ۱۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سال بھر میں اہل حق کو دو کر دیں بدلی جاتی ہیں

حدیث شریف نمبر ۲۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال میں ان کی صرف ایک کر دیا جاتی ہے۔

نامہ ان کے اجسام ظاہرہ کو زمین نہ کھا جائے اور یہ سال کے عاشورہ کے دن ہوتا ہے

سوال امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ انھیں کروٹ بدلے بغیر بھی غفلت فرما سکتا ہے پھر کروٹ بدلنے کا کیا معنی ۔

جواب سعدی المنقی نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس نے ہر کام سبب سے معلق فرمایا ہے اور اکثر امور اسباب کے تحت صلور فرماتا ہے یعنی ہم اہلسنت کا مذہب ہے کہ انبیاء اولیاء بھی امور الہی کے اسباب ہیں جسے ہم وسیلہ یا شفاعت یا اذن الہی سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر شرک کا فتویٰ کیوں ۔

قاعدہ تصوف بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ”لا الہ“ کی ضرب بجانہ میں اور ”الا اللہ“ کی ضرب بجانب یسار کا قاعدہ اسی آیت سے لیا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات پنجہ میں ہے کہ بروہی اللہ جس کی اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مشائخ تربیت و اصلاح فرماتا ہے اسے ایسی اصلاح کے لیے تین سو نو سال ضروری ہیں پھر وہ اولیاء کاملین کی صف میں بیٹھنے کا اہل ہو جاتا ہے اور ہر وہ مرید جو مشائخ کے واسطہ سے تربیت و اصلاح پاتا ہے تو اولیاء کاملین کے مراتب کو کبھی ایک پتلہ میں پہنچتا ہے کبھی صرف دو دو مخلوقوں میں کبھی اسے زائد مخلوقات کی ضرورت پڑتی ہے

مکملہ جیسے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اصلاح فرماتا ہے اس میں بڑی مدت درکار ہے اور جو مشائخ کے وسیلہ سے اصلاح پاتے ہیں ان کے لیے جلد تر کامیابی کا راز یہ ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب بنائے ہیں اور انہی اسباب کے ذریعہ سے جو کام ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گا یہ مشائخ چونکہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء و نائبین بلکہ یوں کہو کہ اس کے اسرار و رموز کے مظہر ہیں اسی لیے ان کے واسطہ سے تربیت و اصلاح کا کام جلد تر تر ترقی پاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ پہاڑوں پر جو درخت پیدا ہوتے ہیں ان کے پھل بہت کم اور نہ ہونے کے برابر لیکن وہی درخت جو باغات میں ہوتے ہیں ان کے پھل بہت زیادہ وہ صرف اسی لیے کہ باغات کے درختوں کی اصلاح باغبان سے ہوئی ہے اسی لیے ان کے پھل زائد ہوتے اور پہاڑوں کے درخت اگرچہ اسی خالق کائنات کے پیدا کردہ تھے لیکن ان کا مصلع کوئی نہیں تھا اسی لیے ان کے پھل پھلے تو ہوتے نہیں لگھوتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے

زمن اسے دوست یاں یک پند بندیر

برو فقر اک صاحب دولے بگیر

کہ قطرہ تا صدف را در نیابد

نمرد و گوہر در روشن نتابد

ترجمہ اسے دوست میرے سے ایک نصیحت قبول کر لے وہ یہ کہ بزرگوں کے وامن کو مضبوطی سے محام لے اس لیے کہ پانی کا قطرہ جب تک صدف کے اندر جا کر کچھ عرصہ نہیں گزارتا وہ بگڑ روشن اور چمکیلا موتی نہیں بن سکتا۔

وَكَلْبُهُمْ اور وہ کتا جسے چرواہے نے ساتھ لیا اس کا نام قطیر تھا۔ بایں سگ ذرا عینہ اپنی کلاں پھیلانے ہوئے تھا۔

حال ماضی کی حکایت ہے اسی وجہ سے اسم فاعل کو ذرا عینہ کا عامل مانا گیا ہے کسی اور ہشام والہ حضرت بصریوں نے کہا کہ اسم فاعل بلاشرطاً فاعل کرتا ہے کہنی سے درمیانی انگلی کے سرے تک کو عربی میں ذراع کہلاتا ہے جسے ہمانہ عرف میں ہاتھ کہتے ہیں یا اَلْوَحْشِدُ چو کھٹ پر یعنی غار کی اس جگہ پر جہاں دروازہ ہوتا ہے قاموس میں لکھا ہے الوصید یعنی الشاء یعنی صحن العتبہ یعنی چو کھٹ۔

ف سعدی نے فرمایا کہ کہتے غار کا نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے نہ چو کھٹ لیکن یہاں پر وہی جگہ مراد لی گئی ہے جہاں گھر کا دروازہ ہوتا ہے۔
بہشتی جانور ۱۔ ناقصالح علیہ السلام

۲۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھڑا جسے مہمانوں کے لیے قربح فرمایا۔

۳۔ اسماعیل علیہ السلام کا دنبہ

۴۔ موسیٰ علیہ السلام کی گائے

۵۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی

۶۔ عزیز علیہ السلام کا گدھا

۷۔ سلیمان علیہ السلام کی چوینٹ

۸۔ بقیس کا ہرہ

۹۔ اصحاب کعبہ کا کتا

۱۰۔ حضور سرور عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ مبارکہ

ف یہ سب دنبے کی شکل میں ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے (ذکر فی مشکاة الانوار)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۱۔

سگ اصحاب کعبہ روزے چند

بے نیکان گرفت و مردم بشد

ف یعنی انسانوں کے ساتھ دنبے کی شکل میں داخل بہشت ہوگا۔

بچھو سے حفاظت امام شہابی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جو شخص ہر روز حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام عرض

کرتا ہے تو بچھو کے ضرر سے بچ جائے گا۔

کتے کی شرارت سے حفاظت جو شخص دو کلبہم باسط ذراعیہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کتے کی ضرر رسانی سے محفوظ رہے گا

ف حیوۃ الجنان (دمیری) میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اصحاب کعبہ کا کتا انہی کتوں کی جنس سے تھا لیکن ابن جریر سے مروی ہے کہ وہ شیر تھا اس لیے کعبہ والے شیر کو بھی کلب کہتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی لب کے بیٹے کے لیے دعائیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرمادے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی تو عقبہ کو شیر نے کھا لیا

ف کتے کی دو اقسام ہیں (۱) اہلی (۲) سلقی۔ یہ سلقی کی طرف منسوب ہوتا ہے سلقی میں کا ایک شہر ہے سلقی کتے بہت شکاری ہوتے ہیں ان کی طبع میں شرارت بھر پور ہوتی ہے اور معاملات میں بھی بہت گندے ہوتے ہیں اس شہر کے کتے بہت قدر والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگ شکار کھیلتے ہیں غلامیہ کہ کتا اہلی ہو یا سلقی ہر دونوں کی طبع میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم۔

انچویہ کتے کو اختلام ہوتا ہے اور ان کی مادیوں کو حیض آتا ہے۔

نکتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتا امین خیانتی دوست سے بہتر ہے

حکایت حارث بن صممہ کے چند دوست تھے وہ ان سے کبھی جدائی گوارا نہیں کرتا تھا ان کی محبت میں جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ انہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے لے گیا اس کا ایک دوست رات کو چوری چھپی اس کے گھر پہنچ کر اس کی عورت کے ہاں پہنچ گیا اس کی عورت نے اسے کھلایا پلایا پھر دونوں ایک بستر پر لیٹ گئے حارث کے گھر ایک کتا تھا اس نے غیرت سے دونوں پر حملہ کر کے دونوں کو مار ڈالا جب حارث واپس گھر لوٹا تو دونوں کو مارا ہوا دیکھ کر یہ شہر بڑھاٹا و ما زال یعنی ذمتی و سحوظی

و یحفظ عرسی و الخلیل یحون

فیابجا للخلیل تحلیل حُرْمَتِی

و یا عجا للکلب کیف یصون

ترجمہ میرا کتا میری نگرانی کرتا ہے اور ہر وقت مجھے گھیرے رہتا اور میری زوجہ کی بھی حفاظت کرتا لیکن افسوس کہ میرا دوست میری خیانت کرتا رہا ایسے بد بخت دوست کا افسوس کہ جس نے میری عزت پر حملہ کیا اور کتے کو شاہد کہ وہ میری عزت کا محافظ ہوا۔

حکایت عجیبہ عجائب الخلقات میں ہے کہ اصغھل میں کسی نے کسی کو قتل کر کے کنوئیں میں ڈال کر اسے مٹی سے پُر کر دیا مقتول کا ایک کتا تھا وہ اس کیفیت کو دیکھتا رہا پھر روزانہ اسی کنوئیں پر اکڑ مٹی کو ہٹاتا اور لوگوں کو اندر والے کی طرف اشارہ کرتا اور جو نہی قاتل کو دیکھتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا لوگوں نے جب اس کی بار بار یہی حرکت دیکھی تو لوگوں نے کنوئیں کو کھودا اس سے مقتول ملا کتے کے اشارہ پر اسی قاتل کو گرفتار کیا گیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے قتل کا

اعتراف کیا اسے بدلہ کے طور قتل کیا گیا۔ ایسے بدبختوں کے بارے میں مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

در لباس دوستی ساز گھلکند و دشمنی

حسب الامکان واجب است از کیا نشان ابتنا

شکل ایشان شکل انسان فعل ایشان فعل صاع

نہم و ناب فی ثیاب او ثیاب فی ذیاب

ترجمہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں حتی الامکان ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے ان کی ظاہری شکل تو انسانوں کی ہوتی ہے لیکن وہ درحقیقت بھیڑیے ہوتے ہیں سچ ہے کہ ایسے لوگ بھیڑیے ہیں کپڑوں میں چھپے ہوئے یا کپڑے ہیں میٹر بوشن حضرت جن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کُتے میں دس نیک عادات ہوتی ہیں لیکن ایمان کُتے کی دس خصلتیں پر واجب ہے کہ وہ بھی ان عادات کو اپنائیں۔

۱۔ بھوکا رہنا یہی نیک بختوں کی عادت ہے

۲۔ اس کا کوئی مخصوص ٹھکانا نہیں ہوتا یہی متوکلین کا طریقہ ہے۔

۳۔ رات کو بہت تھوڑا سوتا ہے یہی عشاق کی خصلت ہے

۴۔ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی یہی زاہدین کا طریقہ ہے

۵۔ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اسے مارے یا اس پر ظلم کرے تب بھی اس کا تعلق نہیں توڑتا یہی سچے مریدین کا طریقہ ہے

۶۔ جہاں جگہ مل جائے گزارا کر لیتا ہے یہی تواضع گزیر کی عادت ہے

۷۔ اگرچہ کسی جگہ پر قبضہ کر سکتا ہے تب بھی اسے چھوڑ کر دوسری جگہ قبول کر لیتا ہے یہی راضی برضا اللہ لوگوں کا کام ہے۔

۸۔ مار بھگاؤ لیکن تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا دکھاؤ واپس آجاتا ہے اسے مار بھگانے سے کینہ اور بغض نہیں ہوتا غائبین کا طریقہ ہے

۹۔ جب کھانا لایا جاتا ہے تو آرام سے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے چھینے کی جرأت بہت کم کرتا ہے یہی مسکینوں کا کام ہے

۱۰۔ جس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے واپس لوٹنے کا نام نہیں لیتا یہی محزون لوگوں کا طریقہ ہے۔ کدانی روض

الریاحین امام الیافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

لَوْ اَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ اَگر تم ان کا آنکھوں سے مشاہدہ کرو اطلاع یعنی الاشراف علی الشی بالمعانیہ والمشاہدہ معانیہ و مشاہدہ سے کسی سے جھانکاؤ لَکِنَّتُمْ عَنْهُمْ اتم ان سے جھاگو گے فواداً اس کا منصوب ہونا علی الصدیق یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے اس کا عامل ولایت ہے اس لیے کہ اس میں بھی فراق معنی پایا جاتا ہے اسی لیے اہل عرب نے کہا ولایت تولیۃ اور خردت فواداً کا ایک معنی ہے وَلَکِنَّتُمْ اور تم پر ہوا جو گے وَلَکِنَّتُمْ مُرَاعِبُونَ سے الیسا خوف جو سینہ کو بھر دے دعبا مفعول ثانی یا تمیز ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے طریقے سے سُلایا

تھا کہ ان کی آنکھیں بیدار آدمی کی طرح کھلی ہوئی تھیں اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے بولنے کے لیے تیار ہیں۔

فت کا شفی نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ان حضرات کے دیکھنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اگرچہ وہ سوتے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی اور بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور جہاں آرام فرماہیں وہ مکان نہایت تاریک اور وحشت ناک ہے۔

حضرت معاویہ کی فوج کے چند افراد اصحاب کھف کی قبر پر پہنچ گئے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روم میں جنگ تو کینے لگے کاش ان حضرات سے حجاب اٹھ جاتا تو ہم ان کی زیارت کر لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون گتے موان کو دیکھنے والے تمہارے سے افضل داعی ذات یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دیکھنے سے روکا گیا تھا کمال اتلعت علیہم لو کنت منہم فدارا حضرت امیر معاویہ ان کے روکنے سے نہ رُکے اور کہا کہ میں ان کے حالات سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں چنانچہ چند آدمی اس غار میں داخل کیے گئے اور انھیں حکم دیا کہ ان کی کیفیت دیکھ کر ہمیں بتلاؤ جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو ایسی زوردار ہوا چلی جس سے اندر داخل ہونے والے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے بعض نے کہا ہوائے انھیں جلانے کی بجائے غار سے باہر پھینک مارا۔

سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں داخل ہونے کی ممانعت کا حکم کہاں سے لیا حالانکہ صریح ممانعت تو آیت میں نہیں ہے۔

جواب آیت سے یہ معنی دلائل ثابت ہوا وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہیبت دکھی ہے کہ دیکھنے والا پورے طور پر نہیں دیکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روکنے پر نہ رُکے کیونکہ صریح ممانعت تو تھی نہیں اور دلائل جو معنی ثابت ہوا جہاں سے انھوں نے یہ سمجھا کہ اطلاع کی ممانعت صرف ان کے اس زمانہ تک تھی جب وہ تین سو سال کے بعد اُٹھے اور لوگ ان کے حالات سے آگاہ ہوئے اور پھر ان کے دوبارہ آرام فرمانے پر ان کے اوپر مسجد بنائی لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے قیامت پر محمول فرمایا اور یہی قول مبنی بر صواب اور حق ہے مگر ذی حاشی سعدی المقتی صاحب روح البیان کی تحقیق صائباً آپ کی تمام اُمت کریمہ خطاب شامل ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں اسی لیے اس کے متعلق تفتیش و تحقیق بے سود ہے

عقلی دلیل جو شے خرق عادت کے طور پر عجیب و غریب ہو وہ اپنی ہیئت شکل اور ہم شکل کی حد سے باہر ہو جاتی ہے اسی لیے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور اس میں غور و خوض کرنا بے عقلی اور اپنی حماقت کا ثبوت دینا ہے مثلاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجودیکہ آپ میں ملکی صورت کا غلبہ بھی تھا لیکن جب جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل دیکھی کہ انہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے گھیرے میں لیا ہے تو آپ پر نشی طاری ہو گئی۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِبَيِّنَاتٍ لِّأُولِي بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا

اور یونہی ہم نے ان کو بھیجا کہ آپس میں ایک دوسرے کے احوال نہیں

مِنَهُمْ كَمْ لَيْتَكُمْ قَالُوا الْبَيْنَاتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتَكُمْ

ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی چہرے کچھ لوئے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے نے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا

قَالُوا أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَوْمٍ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيْهَا أَرْزَى طَعَامًا

تم شہرے تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی کے کرڑے میں سے جو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ سنہرا ہے کہ تمہارے

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا تَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا

یہ اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے بیشک اگر وہ تمہیں بیان

عَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

لیں گے تو تمہیں پھنساؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی جھلانا ہوگا

بقیہ صفحہ گذشتہ

دوسری عقلی دلیل علاوہ انہی اصحاب کہف کو دنیا میں ایسے اشخاص کا دیکھنا جو ان کے دیکھنے کے اہل نہیں ایک

شے کو غیر محل میں استعمال کرنے کے مترادف ہے

قاعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو عالم معنی سے اور صور کو عالم برزخ سے پوشیدہ رکھا ہے مثلاً روح عالم برزخ میں ہے چونکہ عالم برزخ آخرت کے لیے بمنزلہ مقدمہ کے ہے اسی لیے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا صرف اس لیے کہ دیکھنے والا دنیا میں ہے اور دنیا کی ہر شے کو عالم برزخ و عالم آخرت سے اوچل رکھا گیا ہے

ولی کامل کے اجساد و ظاہر کے برزخ چونکہ اولیا کرام کے اجسام ظاہرہ طیبہ مقام روح تک پہنچے ہوئے تھے اسی لیے انہیں

عالم برزخ میں مٹی نہیں کھا سکتی۔

کسی صوفی نے ایک ولی کامل کو دیکھا کہ وہ شیر رسوار اور سانپ سے ڈنڈے کا کام لے رہے ہیں جب صوفی نے ولی اللہ

کی یہ حالت دیکھی تو درشت کے مارے مر گیا تھے

غلام طاقت پرور نہ پر سوختہ نیست

توجہ کے کو پر سوختہ پرورانے والی طاقت نصیب نہیں۔

کاشفی نے فرمایا کہ جب وقیانوس اصحاب کہف کی غار کو پتھروں سے مضبوط بند کر کے اپنے شہر کے

دار السلطنت کو واپس لوٹا تو چند دنوں کے بعد فوت ہوا اس کے بعد ایسا طیامیٹ ہوا کہ اس کا نام

تفسیر عالماتہ

دمی چند بشرود ناچیز شد
زمانہ نختہ دید کونیز شد

ترجمہ چند دن گزار کرنا ہو گیا اس پر دورِ زمانہ ہنسنا کہ جب اس کا معاملہ وگروں ہوا۔

دقیقاً دوس کے مرنے کے بعد چند بادشاہوں نے اس ملک کی شاہی چلائی یہاں تک کہ ایک نیک بخت بادشاہ تندرہوس نامی کی باری آئی منقول ہے کہ تندرہوس نہایت نیک بخت اور مومن بادشاہ تھا خدا ترسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کے زمانہ میں اختلاف پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا حقیدہ غلط ہے بادشاہ نے بحیثیت مومن ہونے کے منکرین کو بہت سمجھایا اور اپنے طور پر عقلی نقلی دلائل بھی سنائے لیکن وہ ہمارے دور کے ہٹ دھرمیوں اور ضدیوں کی طرح نہ مانے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اہل ایمان کو مشاہدہ کرائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے چنانچہ بطور کرامت ”اصحابِ کھن“ عرصہ دراز مرجانے کے باوجود زندہ ہو گئے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **وَكُنَّا لَهُ** یعنی جیسے ہم نے اتنا عرصہ دراز تک اصحابِ کھن کو سلا دیا اور اتنا عرصہ تک ان کے اجسام مبارک کو گلے سڑنے اور مٹی میں مٹی ہو جانے سے محفوظ رکھا یہاں تک ان کے کپڑے نہ گلے سڑے اور نہ پھٹے بلکہ ان کے اجسام مبارک سے دیے لپٹے ہوئے تھے جیسے پلٹے تھے یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ **وَبَعَثْنَا هُم** ہم نے انہیں زندہ سے جگایا۔ **يُنْتَسَاوْا بَيْنَهُمْ** تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں تاکہ باری تعالیٰ کی کامل حکمتوں کی تفصیل کھل کر سامنے آجائے **قَالَ** یہ جملہ مستانف ہے اور لیتساووا کے بیان کے لیے ہے **قَائِلٌ مِنْهُمْ** ان کے سردار یعنی مکسینین نے فرمایا۔ بحر العلوم میں ہے کہ اس کا نام مکسینین تھا کہ **لَيْتَنَّا كُنَّا تَمِندَةً** تیند میں رہے ہواس نے ان سے اس لیے پوچھا کہ ان کی صورتیں اور شکلیں پہلی ہیئت سے متغیر تھیں مثلاً بال اور ناخن بڑھے ہوئے تھے وغیرہ **قَالُوا لَيْتَنَّا كُنَّا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ** اس سے ان کے بعض مراد ہیں یعنی جب مکسینین نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم یہاں پر ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم انہوں نے یہ جواب اس اعتبار پر دیا کہ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا جب جاگے تو شام کا وقت تھا اسی لیے کہہ دیا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں لیکن جو نہی سورج کو دیکھا کہ ابھی خاصہ وقت رہتا ہے تو پھر کہا کہ ایک دن سے بھی کم۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہوں نے جھوٹ کیوں کہا کہ پہلے ایک دن کہا پھر اس سے کم
جواب چونکہ پہلے انھوں نے صرف ایک دن اپنے گمان سے کہہ دیا پھر جب سورج کو آنکھوں سے دیکھا تو دن سے کم وقت کا یقین ہو گیا اسے نہ شرعاً جھوٹ کہا جاسکتا ہے نہ عرفاً فلہذا اعتراض نہ رہا
ف کاشفی نے لکھا ہے کہ اصحابِ کھن تیند سے چاشت کے وقت جاگے تو کہا کہ اگر ہم کل صبح سے سوئے اور ابھی دوسرے روز جاگے ہیں تو کامل دن ہمیں سوئے گزارا اگر آج سوئے اور آج ہی چاشت کے وقت جاگے ہوئی ہے تو ہمیں دن کا نصف

حصہ نیند میں گزارا صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے قول سے کاشفی کا قول زیادہ صحیح ہے اس لیے قابضوا احدکم ورتکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جاگنا چاشت کے وقت ہوا کیونکہ شہر تک جا کر سو دے وغیرہ لے کر غار کو واپس لوٹنا خاصہ وقت چاہتا ہے اور اگر قبل غروب کا مانا جائے تو سو دے پھٹنے والی آیت کے ساتھ مطابقت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ غار شہر سے خاصی دور تھی **قَالُوا** ان میں بعض حضرات وہ تھے جنہیں حقیقت حال مذکورہ الہام پاکسی اور دلائل سے معلوم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن کاشفی نے لکھا کہ انہوں نے اپنے بال اور ناخن بڑھے دیکھا **وَوَدَّ كَيْفَ مَا أَنتُم بِنِعْمَةِ رَبِّكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَآتِيكُمْ** یعنی اے ساتھیو ہمارے یہ کیفیت بتاتی ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ ٹھیک تھا سا ہے جس کی مدت کا تعین ہمارے معلومات سے متعلق نہیں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمہارے ٹھہرنے کو خوب جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مدت کے تعین کے بارے میں اصحاب کہف کے دیگر وہ ہو گئے جس کی تفصیل اوپر واضح ہے **فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ** اپنے میں سے ایک کو بھیج کر تفسیر میں لکھا ہے کہ جسے بھیجا گیا تھا اس کا نام یسعیان تھا **يُودِّكُمْ هَذَا إِلَى الْبَيْتِ** یعنی یسعیان چاندی لے کر شہر میں جائے۔ **فَإِيلَاجُكَ** انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے سابقہ گفتگو میں حصہ نہیں لیا بلکہ ان کی بحث و چھیٹ کے وقت علیحدہ بیٹھ کر ان سب کی باتیں سن رہا اور انہیں معلوم بنا دیا کہ یہ کتنی تمہارے سلجھانے کی نہیں اور نہ ہی اپنے طور سے سمجھ سکتے ہو یہ تقریر اشارۃً فار سے بھی گئی ہے۔

فَإِلَاجُكَ الودق چاندی کو کہتے ہیں اس پر سرکاری مہر ثبت ہو یا نہ ہو کسی متعین مقدار رقم کے لیے سرکاری طور پر مقرر ہو چکی ہو جیسے دراجم وغیرہ و سابق دور یا بعض ممالک میں ہیں یا ویسے ہی مگر ثابت تھوڑا۔

فَإِيلَاجُكَ کے اشارہ عکسہ سے معلوم ہوا کہ وہ چاندی گھر سے چلتے وقت زاد راہ کے ارادہ پر اٹھا کر لائی گئی تھی۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہیں متوکل علی اللہ ہونا لازمی تھا یہ گھر سے زاد راہ اٹھا کر چلنے کا کیا معنی

جواب زاد راہ اٹھا کر سفر کو جانا توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہی عمل صالحین اولیاء کے طریقہ کے عین مطابق ہے بلکہ صالحین راہ خدا کا کام بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے اسباب مقررہ کے مطابق زندگی بسر کریں اسے متوکل نہیں کہا جاسکتا جو اسباب کو ضروریات زندگی سے خارج سمجھتا ہو اور صوفیہ کرام کے نزدیک اسباب کے استعمال کا نام ہی توکل ہے شہنوی شریف میں ہے

گر توکل میکنی در کار کن

کشت کن پس تمکیم بر جت رکنی

رمز الکاسب حبیب اللہ شنفو

از توکل در سبب کامل مشو

ترجمہ اگر تمہیں توکل سیکھنا ہے تو جملہ کاروبار میں توکل یوں ہے کہ کبھی باری کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو والکاسب حبیب اللہ کی رمز چچا نو۔ سبب کو توکل سمجھو اس معاملہ میں سستی مت کرو نیز ان کا متوکل ہونا۔

يَسْتَرْكُمُ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ دَسْداً تَهْتَابُ تَحَارَبَ تَحَارَبَ اِدْبَارَ رَحْمَتٍ پھیلانے گا اور تمہارے معاملات میں آسانی تیار کرے گا۔

ف اس شہر سے طرسوس کا مراد ہے جاہلیت میں اس نام افسوس تھا

ف قافوسس میں ہے کہ طرسوس بروزن حلزون ارمین کا ایک زرخیز شہر تھا ہمارے دور میں اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کا نام افسوس پڑ گیا

فَلْيَنْظُرْ اِيَّهَا يٰهَا لَفْظِ اٰهْلِ مَضَافِ مَحْذُوفِ ہے جیسے واسئل القرية میں اہل محذوف ہے کہ وہ بھی دراصل واسئل اہل القرية تھا ایسے فلینظر ای اہل المدينة پھر شہر والوں میں کون ہے اُس کی طعناً اعلیٰ واطیب واکثر و اخص ازکی کے معانی ہیں یعنی زیادہ پاکیزہ طعام والا ہو فلیاتکم پس چاہیے لائے تمہارے ہاں بِرِزْقٍ قوت یعنی ہر وہ شے جس پر انسان کے بدن کا قوام ہے منہ اس کی ضمیر اذکی طعناً کی طرف راجع ہے

ف کاشفی نے لکھا کہ اذکی طعماً میں اشارہ ہے کہ ان کے زمانہ میں شہر میں ایسے نیک لوگ رہتے تھے جو باطنی مومن تھے۔ لیکن قیافوس کے خوف سے ایمان ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے اسی لیے اصحاب کھف نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان سے کھانے کی چیزیں خریدنا کیونکہ انھوں نے گوشت وغیرہ دین حق کے مطابق حاصل کر کے پکایا ہو گا۔

وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی ولینکشف فی اللطف فی المعاملة سے ہے یعنی سوچ سمجھ کر سودا خریدے تاکہ یمن دین میں کسی کو نقصان نہ ہو ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس سے ہم گرفتار ہو جائیں

ف قرآن مجید کے کل حروف کا نصف اسی سورت کھف کے حرف وَلْيَتَلَطَّفْ کی لام اول پر پڑتا ہے اور طاء اور قاف نصف ثانی میں۔ کذا فی البستان

وَلَا يَشْعُرْ بِكُمْ أَحَدٌ اور تمہارے بارے میں کسی کو باخبر نہ کرے یعنی شہر والوں کو تمہارے متعلق کوئی بات نہ بتائے اس لیے کہ ان سے آگے ہماری خبر پھیل جائے گی جس سے ہم گرفتار ہو جائیں گے یعنی بلا قصد بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے شہر والوں کو ہمارے متعلق شک و شبہ پڑ جائے اور اشعار کی نسبت اپنے قاصد کی طرف اس لیے کی ہے کہ وہی ان کی خبر پھیلنے کا سبب بنے گا پہلے معنی پڑ نہی تاہم اس کے لیے دوسرے متن پر ولینکشف کے امر سے تاکید کے لیے ہے اِنَّهُمْ تَلَطَّفْ و عدم اشعار کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ شک بادشاہ اور اس کے حامیوں نے اَنْ يَنْظُرُوا عَلَیْكُمْ اگر تمہارے متعلق آگاہ ہوئے اور تمہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے یَزْجِبُوكُمْ تو تمہیں پتھر اوکھریں گے التوجہ بنے التوجی بالجماۃ یعنی پتھر اوکھری میں دھجھکتے ہیں اور یہ کسی کو قتل کرنے کا سب سے خبیث ترین طریقہ ہے یعنی اگر تم اپنے دین حق پر ڈٹے رہے تو شہر والے اپنی خبیث ترین عادت کے مطابق تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ اَوْ يَحْبِسُوكُمْ فِيْ سِجْنٍ یَا تَمَلَّتْ کُفْرُکُمْ لَوْ لَوْ گے یا وہ تمہیں پھر کر کے کفر پر لے جائیں گے یہ العود سے بننے القیود و رتہ

جیسے اولتعود فی ملتنا پارہ نہم رکوع اول میں خود اپنے حیدور کا ہے یا خود اپنے حقیقی معنی پر ہے اس لیے کہ پہلے اصحاب کف انہی کے دین و کفر پر تھے پھر دین حق کے لیے نوازے گئے

ف صاحب روح البیان نے فرمایا یہی دوسرا حقیقی معنی یہاں مثنیٰ بر صواب ہے جیسا کہ آمنو بربکم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے بلکہ بعض میں دولت ایمان سے نوازے گئے وہ اس لیے کہ اگر ان کا ایمان حادث کی بجائے قدیم ہوتا تو آمنو بربکم کے بجائے ان ہم فیتہ مؤمنون بربکم ہوتا۔

سوال قانون کا تقاضا ہے کہ یہاں فی متقمہ کے بجائے الی ملتہم ہوتا یعنی یہاں فی کے بجائے لفظ الی ہوتا۔
جواب تاکہ معلوم ہو کہ وہ ان کے دین کی طرف لوٹنے سے سخت کراہت کرتے تھے

وَلَكِنْ تَقُولُوا إِذَا أَمَرْنَا لَمَسْنَا لَهْجَتَنَا أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ الْفَتْحِ أَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ الْفَتْحِ أَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ الْفَتْحِ
کہ تم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس لیے کہ فاتم جبار واکراہ کے وقت صرف زبان سے کفر کو مانو گے لیکن تم جانتے ہو کہ شیطان ہمارا سخت اور بدترین دشمن ہے وہ تمہارے اس ظاہری کفر سے فائدہ اٹھائے کہ تمہیں ایسے گندے دوسرے ڈال کر تمہارے دلوں میں حقیقی کفر راسخ کر دے اور پھر تم اسی پر مداد امت کر کے اسی جہالت میں میرا واس اعتبار تم دونوں جہانوں میں مارے گئے اسی لیے اپنے فرستادہ کی سبیل کرمٹ کر دو کہ وہ تمہارے تعلق کوئی بات نہ کرے شلہ و کلمہ۔

تایلات نجیہ میں ہے کہ جب وہ حضرات یعنی اصحاب کف تشریف لائے تو انہیں عذبت تھی جس سے وہ اپنی تفسیر صوفیانہ عذبت سے بالکل فارغ ہو چکے تھے اسی لیے انہیں آنا طویل عرصہ تک نہ کھانے کی ضرورت تھی نہ پینے کی اس لیے کہ جسمانی غذا کی بجائے انہیں روحانی نصیب ہو رہی تھی جیسے ہمارے نبی اکرم شفیع معظم کی کیفیت تھی کہ آپ بھی کئی دنوں تک کھانے پینے سے فارغ رہتے اور فرماتے،

میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں گزارتا ہوں وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے مجب وہ حضرات اپنے حال کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں جسمانی غذا کی خواہش پیدا ہوئی اسی لیے کہا فابعدوا الخ

نکتہ لطیف اور پاکیزہ غذا کی طلب میں ایک راز ہے وہ یہ کہ وصل وصال والے ادیانے کرام جب محبوب حقیقی کے جمال سے فراموش پاتے ہیں تو ان کے ارواح و قلوب روحانی غذا کا مطالبہ کرتے ہیں اسی لیے اپنے ارواح اور قلوب کو اسی مشاہدہ محبوب کے لیے سہی کے طور پر انہیں ہر حسین سے حسین ترین شے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ ہر جمال اللہ تعالیٰ کے جمال بالکمال کا جلوہ ہے اسی وجہ سے انہیں محبوب حقیقی کی ملاطفت کی یاد کی تازگی کی وجہ سے لطیف غذائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اسی لیے کہا فلیا نکم مروق منہ ولیطف ولا یشرعن بکما احداً میں اشارہ ہے کہ لعل غفلت کو ارباب مجتہدین کے حالات سے باخبر نہ کیا جائے اس لیے کہ عشاق کے منہا نہ بعض ایسے احوال بھی آتے ہیں جو مبتدیوں کے نزدیک

کفر متصور ہوتے ہیں چنانچہ ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عارفین کو رفیق بناؤ نرمی سے اور مدین کو اپنے قریب لاؤ تو سختی سے اہم ان یظہروا علیکم یعنی اگر اہل غفلت تمہارے احوال سے مطلع ہو گئے تو یہ جھوٹا کھڑا ہے اہل معرفت بزرگوں کو تمہیں اہل غفلت ملامت کریں گے جب کہ تمہارے سے ایسے امور شاہدہ کریں گے جو ان کی استعداد کے غیر موافق ہوں گے۔ اس لیے کہ اہل معرفت میں ولایت کی وسعت اور قوت معرفت بھرپور ہوتی ہے اور انہیں ہر دو دنوں کے تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے اور اہل غفلت نہ تصرف کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں عالم باطن کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اسی لیے جو کچھ بھی اہل معرفت سے دیکھتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اہل معرفت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

عشق در ہر دل کہ سازد بہر در دست خانہ

اول از سنگ ملامت انگند بنیاد

ترجمہ جس دل میں عشق اپنا گھر بناتا ہے تو اسے درد سے بھر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ابتدائی بنیاد کے وقت اس پر ملامت کا پتھر اڑا کر مارتا ہے۔

ادیبعدکم فی ملتہم۔ یا ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی ملت یعنی خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات دنیا اور اس کی زینت کے طاغوتوں کی پریش میں مبتلا کریں اسے عارفو! اگر تم ان کی موافقت کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ناکام رہو گے۔

صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں صورۃ و معنی صاحب روح البیان کی روحانی تقریر کو دنیا و نوس جیسے سرکش بادشاہ ہوتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اسے ظاہری باطنی جہانی و روحانی عملی اور اعتقادی سلامتی نصیب ہو تو وہ نہایت روحانی اور گوشہ نشینی اختیار کرے اور اپنے گھر کے اندر ایک ایسے مقام کو عبادت کے لیے پسند کرے کہ جہاں اس کے سوا نہ کوئی آئے نہ جائے بلکہ عالم دنیا کی ہیکمنوں کے تصرفات دل سے ہٹا دے نہ کسی بڑے سے دوستی نہ کسی چھوٹے سے یاری نہ اونچے طبقے والوں سے واسطہ پڑے نہ چھوٹے کے لوگوں سے تعلق اپنے آپ کو نیند والے کی طرح بنا دے کہ جیسے نیند والے کے حواس عالم دنیا سے کسی دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس کی حالت ہو کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کیا اور دنیا والے کون ہیں اس لیے کہ جب نیند والا آنکھ بند کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔

اگر کوئی معنی ہو کہ میں زندہ ہوں مگر عارف اللہ بھی ہوں وہ اس کا سر اسر دھو کہ اور قریب ہے اس لیے کہ منتہا سالک کو اگرچہ از اللہ وہیم ایسا مرتبہ نصیب ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا قاعدہ ہے کہ جو بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دنیا کے ضرر اور نقصان سے نہیں بچ سکتا جیسے دودھ پینے والا بچہ جس کے پستان کو منہ میں لگا لے اور پھر جم کہیں کہ وہ دودھ نہیں پیئے گا بغرض حال اگر ہم مان بھی ہیں تب بھی اسے اتنا نقصان تو سلوک کے لیے ماننا پڑے گا کہ لوگوں کے میل جول سے طوعاً کرہاً ان کی چند باتوں کی موافقت کرنی پڑے گی۔

وَكَذَلِكَ

اور اسی طرح ہم نے ان

أَعْتَرَا عَلَيْهِمْ لِيُعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ

کی اطلاع کردی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیا امت میں کچھ شبہ نہیں جب
يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَأَيْتُمْ أَعْلَمَهُمْ بِهِمْ

وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی کمارت بناؤ۔ ان کا رب انہیں خوب
قَالَ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْأُمْرَاءُ أَفْرَهُمْ لِنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ قَسْرًا ۝۱۱

جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر سجدہ بنائیں گے

تفسیر عالمائے چونکہ میلینا سمجھدار آدمی تھا اس لیے ان کی وصیت سن کر فرمایا کہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ ہی الاسکان پورا کرنے کی کوشش

کروں گا ستیوں کو اور لوہاں کہہ کر شہر کو روانہ ہوا جو نئی شہر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ شہر کا نقشہ ہی تبدیل

ہے اور شہر کے اندر داخل ہوا تو نہ وہ انسان اور نہ شہر کے پہلے جیسے دکان۔ مکانات کے طور پر یہ تھے تبدیل تھے حیران تھا اور کہتا

کہ یا رب یہ کیا معاملہ ہے بالآخر ایک نانباٹی کی دکان پر گیا اس کو پیسے دے کر روٹی سالن مانگا نانباٹی نے پیسے دیکھ کر سمجھا کہ اس

شخص کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے اس لیے کہ اس کے پیسوں پر دقیاؤں کی ٹھہرت تھی اس کے وہی پیسے بازار میں لے گیا جہم بیکنا

حیران ہوا جاتا ایسے ہی خبر پھیل گئی یہاں تک کہ شہر کے کووال کو خبر پہنچی اس نے میلینا کو گرفتار کر لیا اور سختی سے استفسار کیا اور کہا بقایا

خزانہ بتائیے ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی میلینا نے کہا نہ میرے پاس خزانہ ہے اور نہ میں چور ہوں میں نے تو یہی رقم اپنے والد

کے گھر سے گل اٹھائی اور آج تمہارے ہاں لایا ہوں انہوں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے اس نے بتایا تو لوگوں نے کہا ہم

اسے نہیں جانتے اور نہ ہی اس نام کا کوئی شخص اس شہر میں ہے لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر تباہ شروع کر دیا میلینا نے تنگ آ کر

اسماء انساب وغیرہ تفصیل سے حالات درج تھے بادشاہ نے آئے ہی ان کو سلام عرض کیا اور ان کے حالات بتائے کہ انہیں یہاں عرصہ دراز گزرا ہے اور ان کے چہرے کی تروتازگی اور کپڑوں کی چمک دمک کو دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سلام عرض کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا **وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ**۔

حل لغات یعنی اطلعنا اور علیہم کی ضمیر اصحاب کھٹ کی طرف لوٹتی ہے دراصل جب کوئی غافل بن جائے تو شے کو دیکھ کر اسے معلوم کرے تو اس کے لیے اہل عرب کہتے ہیں مشربہ چونکہ اشار یعنی اطلاع چونکہ علم کا سبب ہے اسی لیے سبب پر سبب کا اطلاق ہوا ہے اور تاج المصادر میں ہے الاشارة یعنی کسی کو کسی شے پر پہنچانا اس نے نظیر میں یہی آیت لکھی کہ **وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ** اور الاطلاع یعنی کسی کو پوشیدہ امر پر پہنچانا اہل عرب کہتے ہیں اطلع فلان علی القوم فلان نے فلان قوم کو پوشیدہ معاملہ پر پہنچایا یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے ایسے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب کہتے ہیں اطلع عنہم تو اس کا معنی ہو گا فلان ان لوگوں سے ایسا غائب ہو گیا یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے اب مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انہیں عرصہ دراز کے بعد اصحاب کھٹ کو بیدار کر کے تمہیں ان کے حالات سے مطلع کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے تاکہ تمہاری بصیرت اور یقین میں اضافہ ہو۔ کما قال **رَبِّكَ لَمَّا** ان سے تندرست کی قوم مراد ہے جنہوں نے نبوت و شریعت مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اصحاب کھٹ کے حالات سے انہیں مطلع فرمایا تاکہ وہ جانیں **أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ** یعنی اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد روح کو جسم میں لوٹا کر اٹھایا جائے گا وہ وعدہ حق ہے حتیٰ بنے صدق ہے یعنی اس کے وعدہ میں سچائی ہی سچائی ہے اس لیے کہ اصحاب کھٹ کا مینہ کے بعد جاگ اٹھنا مردے کے حال کی طرح ہے کیونکہ نوم اور موت دونوں ہم جنس ہیں۔ **وَأَنَّ السَّاعَةَ** یعنی قیامت اس سے وہ گھڑی مراد ہے جب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ **لَا رَيْبَ فِيهَا** یعنی قیامت کے وقوع اور اس کے اندر سب کی حاضری کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اس لیے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا کہ جس خالق کائنات نے اصحاب کھٹ کے ارواح کو تین سو سے زائد سالوں تک روک رکھا اور ان کے ابدان و اجسام کو گھنے سٹرنے اور کھڑے کھڑے ہونے سے محفوظ رکھا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہی خالق کائنات تمام مخلوق کو موت دینے کے بعد ان کے جملہ ارواح کو میدانِ حشر کے اٹھنے تک محفوظ رکھ سکتا ہے اور اسے قدرت ہے کہ انہیں اتنا عرصہ دراز تک محفوظ رکھ کر پھر ان کے ابدان و اجسام میں حساب و کتاب کے لیے واپس لوٹائے۔

پیش قدرت کار با دشوار نیست

عجز با قوت حق کار نیست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی شکل نہیں عاجزی کو تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل ہی نہیں ہے

ملکتہ صاحب روح البیان رحمتہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی محمد مہر بانیوں اور لطاف کی مانند سے ایک کرم اور مہربانی ہے کہ ان میں رسول اور نبی علیہ السلام کے بھیجنے کے بغیر اصحاب کف کی نینداں پھران کے جاگنے کو ان کی ہدایت

کا سبب بنا دیا

تفسیر صوفیانہ و كذلك اعتدنا علیہم یعنی جسے ہم نے بعض منکرین قیامت کو اصحاب کف کے حالات کا مشاہدہ کرایا تاکہ ان پر واضح اور انھیں یقین ہو جائے کہ کمر ٹھکانا اور مردوں کے زندہ ہونے کا وعدہ الہی حق اور ثابت ہے اور قیامت کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ایسے ہی انھیں معلوم ہو کہ وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہذا قال تعالیٰ۔

فلنجینہ حیۃ طیبۃ ہم اسے حیات طیبہ سے نوازتے ہیں اور فرمایا او من کان میتا فاحیناہ پس جو مردہ تھا پھر ہم نے انھیں زندہ کیا اور عین صادقین، عرفاء کے قلوب کا قیام و دام بھی حق ہے اور ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے

امام علی کی تفسیر میں مراد یہ ہے کہ اصحاب کف کی ملاقات کا حضور سرور عالم صاحب کف مصطفیٰ کریم ﷺ کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا

انہوں نے عرض کی کہ آپ انھیں اس عالم دنیا میں نہیں دیکھیں گے البتہ آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیج کر اپنی دعوت اسلام سے انہیں نواز سکتے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے اصحاب کو ان کے ہاں کسی طرح اور کون کو بھیجوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر مبارک بچائیے اور صدیق و فاروق اور علی المرتضیٰ اور ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمائیے تاکہ وہ ہر ایک اسی کے ایک کونہ پر بیٹھ جائیں اور ہر اک کو حکم فرمائیں تاکہ وہ انھیں ارکانِ غار تک پہنچا دے اور ہوا آپ کی فرمانبرداری سے جیسے تخت سلیمانی کو اڑا کر جلتی تھی آپ کے غلاموں کو بھی لے جائے گی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ ہوا اصحابِ غار رضی اللہ عنہم کو اڑا کر غار تک لے گئی انہوں نے غار سے ایک پتھر ہٹایا اور گتے نے جو نمی روشنی دیکھی اول تو شور مچاتے ہوئے حملہ آور ہوئے کہ کوشش کی اس کے بعد جب صحابہ کرام کی شخصیت پر نگاہ ڈالی تو دم ہلا کر اصحاب کف کے ہاں جانے کا اشارہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصحاب کف کے قریب ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی ارواح کو ان کے اجسام میں واپس لوٹایا تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیار سے نبی حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو سلام بھیجا ہے اور اسلام کی دعوت بھی۔ ان حضرات نے دعوت اسلام قبول کی اور عرض کی ہمارا بھی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دینا یہ کہہ کر پھر آرام گاہ میں چلے گئے حضرت امام ہمدانی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلبیت سے ہوں گے کے ظہور کے وقت زندہ ہوں گے اور امام ہمدانی ان پر سلام کہیں گے وہ ان کو سلام کا جواب دیں گے اس کے بعد بدستور آرام گاہ میں آرام فرمائیں گے اور قیامت میں ہی انھیں گے۔

میں ان حضرات نے بادشاہ کو فرمایا کہ سونے کے صندوق ہمارے لائق نہیں اس کے بعد بادشاہ نے گوان کی کٹڑی کے صندوق تیار فرمائے اور غار کے دروازہ پر سجد بھی بنوادی۔

حضرت مولانا روم اور حضرت شیخ صدر الدین صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اہل فنا کا یہی طریقہ قدس سرہا کے حال کا موازنہ ہے کہ وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ صدر الدین قنوی قدس سرہ نے اپنے مزار شریف پر عمارت کو قبول نہیں فرمایا یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے مزار شریف پر کٹڑی کے تختے لگائے گئے تو آسمان سے بجلی گری جس سے وہ تختے جہل گئے اس سے یہی تصور کیا گیا کہ حضرت قنوی قدس سرہ نے اپنے مزار اقدس پر عمارت کو قبول نہ فرمایا اس کی وجہ میں نے اپنے شیخ اوپر و مرشد قدس سرہ سے سنی کہ حضرت شیخ صدر الدین قدس سرہ بادشاہ کی اولاد سے ہیں ایسے ہی حضرت مولانا روم صاحب شٹنی بھی بادشاہوں کی اولاد سے ہیں حضرت مولانا روم قدس سرہ ناک الدنیا تھے اور حضرت شیخ صدر الدین قنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ٹھکانے باٹھ سے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے فوج بھی امیر زندگی بسر کرتے تھے آپ کا وضو کا ٹونا اور تحال سونے کے تھے کسی نے آپ کے متعلق غلط فہم کیا کہ فقیر کو سونے سے کیا غرض حضرت شیخ کو اس کا خیال کشف سے معلوم ہوا تو آپ نے لوٹے کو اپنے ہاں حاضری کا اشارہ کیا تو لوٹا خود بخود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس پر تمام لوگ متحیر ہوئے لیکن وہ اعتراض کرنے والا شخص فوراً ناب ہو گیا۔

مکمل مولانا روم و شیخ صدر الدین قدس سرہما ایک دفعہ حضرت شیخ صدر الدین قنوی نے مولانا روم قدس سرہ سے فرمایا کہ ہم بظاہر شاہانہ ٹھکانے سے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم فقیر اور درویش ہو کر نہ سوتے ہیں ان کے جواب میں حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم بظاہر دیوانہ اور فقیرانہ زندگی گوارتے ہیں لیکن بادشاہوں سے بھی بڑھ کر آرام سے سوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا روم قدس سرہ کا مزار شریف نہایت شان شوکت سے سجایا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی شفاعت نصیب کرے

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا :

وصلش مجبور الطس شاہی کہ دوخت عشق

ایں جامہ برتنے کہ نہان زیر ثرندہ بود

ترجمہ اس کا وصال الطس شاہی تلاش نہ کریں اس لیے کہ یہ کپڑے عشق نے اسے بخشے ہیں جو گدڑی پوش ہو۔

۱۔ اولیاء کرام کی شفاعت کی امید رکھنا اہل اسلام کا طریقہ ہے جیسا کہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے مضمون نمبر ۱۱ کے بعد لکھا۔

”رَزَقْنَا اللّٰهَ شَفَاعَتَهُم“ روح البیان صفحہ ۲۳ ج ۴

سَيَقُولُونَ

اب کہیں گے کہ وہ تین

ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خُمُسُهُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعُوا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ

ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ شکات اور کچھ کہیں گے

سَبْعَةٌ وَثَامَهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ تَايَعْتَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا

سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے ابھیں ہمیں جانتے مگر تھوڑے

تُحَارِفُهُمْ إِلَّا مَرَأً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِيَهُمْ فِيمَا هُمْ أَهْوَاءُ

تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو مگر اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو

تفسیر عالمانہ سَيَقُولُونَ ان تمام افعال کی ضمیریں ان لوگوں کی طرف راجع ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اصحاب کف کے حالات میں غور و خوض کرنے والے لوگ موجود تھے ان میں بعض اہل اسلام

تھے اور بعض اہل کتاب۔ لیکن اسناد فعل میں تصریح نہیں کی گئی

شان نزول ان لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کف کے متعلق سوال کیا تو آپ نے وحی کے نزول پر اس کے جواب کو مؤخر فرمایا یہی آیات نازل ہوئیں جن میں ان لوگوں کے اختلاف کو بھی بتایا گیا جو انہوں نے اصحاب کف کی گنتی کے متعلق کیا یا آئندہ ہونے والا تھا

ف ان میں سچ اور حق ان کے قول میں ہے جنہوں نے کہا کہ اصحاب کف کل سات افراد تھے۔ اور اٹھواں ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ بعض قارئین یہودی کہیں گے کہ اصحاب کف ثَلَاثَةٌ تین افراد تھے سَمَاعِيَهُمْ كَلْبُهُمْ چوتھا ان کا کتا تھا یعنی ان کے ساتھ کتا ملا تو وہ کل چار ہو گئے وَيَقُولُونَ اور لھار بھی کہیں گے۔

سوال اس کے قائلین بھی تو زمانہ مستقبل میں کہنے والے تھے ان کے سینے میں سین استقبالیہ کیوں نہیں لایا گیا؟ جواب اس کا عطف پہلے سَيَقُولُونَ پر ہے اسی کے سہارے اور سین لانے کی ضرورت نہیں۔

خُمُسُهُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَعُوا بِالْغَيْبِ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے تھے جو ان سے مخفی تھی رجعوا بالغیب۔ ویقلون بالغیب کلمہ طرح بے معنی غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا رجعوا بالغیب یعنی ملنا بالغیب ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے گمان سے بات کہہ دے۔

ترکیب: رجعوا بالغیب حال ہے پچھلے تمام افعال سے یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا ان افعال سے مفعول مطلق ہے اس لیے کہ جرم اور قول ہم معنی ہیں یہ دراصل یرجعون رجعوا بالغیب تھا۔

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَهُمْ كَلْبُهُمْ اور اہل اسلام کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اہل اسلام

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَآءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ

اور ہر گز کسی بات کو نہ کہتے کہ میں کل
ذٰلِكَ عَدَاۗءٌۙ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا سَلَّیْتَ وَقُلْ عَلٰی
 یہ کہ دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہہ کر قریب
اَنْ یَّهْدٰی بِن رَّبِّیْۙ لَاۤ اَقْدِبُ مِنْ هٰذَا رَشْدًاۙ
 ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ دکھائے

۲۲۳ بقیہ صفحہ گذشتہ

خوشخبریاں سناتے اور طبیعت کے لحاظ سے نرم تر ہوتے اور بہت زیادہ سخت نہیں۔۔۔ کہنا فی روض الراحین امام الیافعی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں نے اس حقے میں روح قلب اور عقل فطری اور معیشت روحانی اور قوت قدس
 اور سر و خفی امرا دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدن اور دنیائوس سے نفس امارہ مراد ہے

کند مرد را نفس امارہ خوار
 اگر ہوشمندی عزیزش مار
 مبرطاعت نفس شہوت پرست
 کہ ہر ساعتش قبلہ دیگر است

ترجمہ نفس امارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو دانا ہے تو اس سے پیار نہ کر نفس شہوت پرست کی اطاعت نہ کر اس
 لیے کہ ہر گھر اس کا نیا قبلہ ہوتا ہے

تفسیر عالمانہ وَلَا تَقُولَنَّ یہ نہی تادیبی ہے لِشَآءٍ اور نہ کو ایسی شے جس کے متعلق پختہ ارادہ ہو۔
اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ بے شک وہی شے ضرور عمل میں لاؤں گا عَدَاۗءٌۙ کل آئندہ۔ العدا ہراس

گھڑی کو کہا جاتا ہے جو آنے والی ہوا سی منی پکل آنے والا دن تو لازماً اس میں داخل ہوگا
 شان نزول یہودوں نے قریشیوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اور اصحاب کف اور ذوالقرنین کے
 متعلق سوال کرو چنانچہ قریش نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کل آنا بتا دوں گا آپ نے اس وقت انشاء اللہ نہ کہا
 سوال شرع میں انشاء اللہ کو استثناء سے کیوں تعبیر کرتے ہیں!

جواب اسے استثناء سے شائبہ ہے کہ جس طرح استثناء سے کسی حرکتی تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح انشاء اللہ سے
 تخصیص کی جاتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاء اللہ نہ کہتے چند روز کی کا نزول نہ ہوا آپ پر وحی کے نزول
 کی تاخیر شاق گذری یہی آپ کا قلب اطہر خریس قول ہوا اسی قسم میں ایک دفعہ حضرت فرات نے قریش نے آپ کی تکذیب

کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداؤ اللہ، اس کا رب چھوڑ گیا اور اس سے اس کا خدا ناراض ہو گیا۔
 اَلَا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یہ لا تعولت کی نہی سے استثناء مفرغ ہے یعنی کوئی شے
 کسی حال میں نہ کہو مگر اس حال میں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملا بس ہو مثلاً کہا جائے انشاء اللہ تعالیٰ،
 مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اختیار اور مشیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی
 ہیں کہا قال تعالیٰ

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اور تمہاری کوئی مشیت نہیں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وَاذْكُرْ مَا بَنَّا
 اور اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرو یعنی انشاء اللہ کہا کرو اِذَا نَسِيتَ جب تم بھول جاؤ پھر بھولی ہوئی بات یاد آجائے گی
 مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاء اللہ ہے
حدیث شریف وَكُلُّ عَمَلٍ اَنْ يَهْدِيَنِي رَحْمَتِي لَا قُرْبَ مِنْ هَذَا اَشَدُّ اور فرمائیے قریب ہے میرا رب تعالیٰ
 مجھے توفیق بخشنے اس چیز کے لیے جو اس اصحاب کہف کی خبر سے ہدایت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہو لینے ایسے دلائل
 اور آیات مجھے نصیب ہوں جو میری نبوت پر دلالت کریں سَرَّ شَدَّ اِی یعنی ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ایسی رہبری
 جو انہیں راہ راست عطا فرمائے

ف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف سے افضل و اعلیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام
 کے واقعات بھی بتائے وہ انبیاء علیہم السلام اصحاب کہف سے پہلے گزرے ان کے ساتھ قیامت تک آنے والے
 واقعات کا بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔

ف سعدی منقہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر اصحاب کہف کے واقعہ کو دلیل بنایا تو
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصحاب کہف کا واقعہ آسان فرمایا۔ کہا قال،

قل عسی الّا یتیسر ہی آپ پر حکایت کردہ بیان بھی آسان فرمایا چنانچہ سورۃ کے آغاز میں فرمایا اوحبت ان اصحاب کہف الیقین
 ف سرمدی نے بحر العلوم میں فرمایا اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی شے بھول جاؤ تو تم اپنے رب تعالیٰ کو یاد
 کرو اور اپنے رب تعالیٰ کی یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بولنے وقت کہے عسیٰ دبی الیہدین یعنی میرا رب تعالیٰ مجھے ایسی شے
 کی ہدایت بخشنے جو اس بھولی ہوئی شے سے بہتر اور ہدایت کے لحاظ سے قریب تر اور مضبوط و خیر کے اعتبار سے بہتر ہو۔

نکتہ ہر کام سے پہلے انشاء اللہ وغیرہ ضرور کہہ لے اس لیے کہ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں کل فلاں کام کروں گا لیکن
 ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے فوت ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زمرہ چ جائے لیکن کوئی ایسا امر مانع ہو جائے جس سے
 وہ عمل نہ کر سکے اگر انشاء اللہ نہ کہا ہو گا تو اس امر ذکر کرنے سے جو ثابت ہوگا اور جو ٹ نفرت کا سبب ہے اور حضرات
 انبیاء علیہم السلام کو کذاب جیسی قباحت لائق نہیں اسی لیے فعل سے پہلے انشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ فعل اس سے نہ بھی ہو سکے۔

تو وہ اپنے کیے ہوئے قول سے جھوٹ ثابت نہ ہوا ورنہ ہی وہ نفرت کا موجب بنے گا۔

واقعہ سلیمان علیہ السلام - ابوالبقیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اپنی ایک سوزوچہ سے وٹی کروں گا اور ان میں ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ان کا ہر لڑکا مجاہد فی سبیل ہوگا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی عورت کو کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اس لئے ایک بچہ کے ادورہ بھی ایسا کہ جس کا ایک ہتھکٹا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ فرماتے تو ان کی تمام عورتوں سے بچے پیدا ہوتے۔

ف جو شخص اپنا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر وہ فعل جو اس کی مشیت سے متعلق نہ ہو تو وہ فعل لامحالہ خلاف کرتا ہے تاکہ بندوں کو یقین ہو کہ کوئی فعل بھی مشیت الہی کے بغیر نہیں ہوتا

حدیث شریف مومن کے کمال ایمان کی علامت ہے کہ جب وہ اپنے ہر عمل سے پہلے انشاء اللہ کہے۔

مسئلہ اس عمل کو بیک وقت زبان سے تعلق ہو یا قلب سے یا صرف قلب ہی سے اس لیے کہ زبان سے انشاء اللہ کہنا غیر مفید

شنوئی شریف میں ہے

ترک استثناء مراد مضمومت

نے ہمیں گفت کہ عارض حالت

اے بسا ناوردہ استثناء بگفت

جان اویا جان استثناءست بخت

روضۃ النعیم کے لطائف میں ایک لطیفہ مذکور ہے کہ ایک شخص گدھا خریدنے جا رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا **اضحکو** کہا جا رہے ہو اس نے جواب دیا منڈی سے ایک گدھا خریدنے جا رہا ہوں اے کسی نے کہا کہ انشاء اللہ کہہ لو برکت ہوگی اس نے کہا انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تقدیرم میرے پاس ہے اور گدھا منڈی میں موجود ہے جاتے ہی خرید لوں گا یہ کہہ کر چلا ابھی منڈی میں پہنچا نہیں کہ جب تراش نے اس کے پیسے اٹھ لیے۔ یلوس ہو کر واپس لوٹا تو وہی بزرگ کھڑے تھے پوچھا جناب خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹ رہے ہو اس نے کہا گدھا منڈی میں پہنچا انشاء اللہ تو میرے پیسے چرائے گئے انشاء اللہ۔

مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے دیر سے بھی انشاء اللہ کہنے پر حجاز کا قول دیتے ہیں بخلاف دوسرے فقہاء کے وہ مطلقاً کہنے کے قائل ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مان لیا جائے تو کوئی شخص پہلے کسی کے لیے اقرار کر کے دیر کے بعد انشاء اللہ کہے اسی طرح طلاق دے کر پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اسی طرح نکاح کر کے پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اس طرح نہ کہ

کا صدق معلوم ہو سکے گا نہ کذب اور امور مستقبلہ میں کوئی معاملہ میں صحیح نہ ہو سکے گا۔

سوال آیت قرآنی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تائید ہوتی ہے:

جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہ سے خلاصی اور بذات کے تدارک میں تو استثناء منفصل

جائز ہے لیکن وہ احکام جو استثناء سے متغیر ہوتے ہیں تو اس وقت استثناء (انشاء اللہ تعالیٰ) متصلاً ضروری ہے

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب حکایت امام اعظم کے ایک حاسد کی

ایک دفعہ اس نے ابو جعفر منصور (خلیفہ وقت) کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے

بارے میں کیا فرماتے ہیں جو قسم کھا کر خاموش ہو جائے پھر چند لحظات کے بعد کہے (انشاء اللہ) کیا ایسا شخص اپنی قسم سے بری

سمجھا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں اس لیے کہ اس نے انشاء اللہ سے کہا ہے اگر متصلاً کہتا تو اپنی قسم سے بری الذمہ ہوتا۔ محمد بن

اسحاق نے کہا آپ امیر المؤمنین (خلیفہ وقت یعنی منصور بادشاہ عباسی) کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

مذہب کی مخالفت فرما رہے ہیں کیونکہ ان کا فرمان ہے کہ اگرچہ ایک سال کے بعد بھی انشاء اللہ کے تب بھی قسم سے بری الذمہ

مقتور ہوگا اور ان کی دلیل قرآن مجید میں ہے واذ کہرسوا اذا نسیت اس سے محمد بن اسحاق کا منصور خلیفہ کلیم

امام اعظم رضی اللہ عنہ پر ناراض کرنا مقصود تھا چنانچہ منصور خلیفہ عباسی محمد بن اسحاق کی بات سن کر محمد بن اسحاق سے چپ

میرے دادا کا وہی مذہب ہے جو تم نے بیان کیا اس نے کہا بخدا وہی ان کا مذہب ہے جو میں نے بیان کیا اس پر خلیفہ منصور

بادشاہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضب ناک ہو کر سوال کیا کہ آپ میرے دادا کے مذہب کے خلاف کیوں فرماتے

ہیں حالانکہ ان کے مذہب کا استدلال قرآنی آیت سے ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت قرآنی کا مفہوم تو اپنی جگہ پر

صحیح ہے اور آپ کے دادا کے مذہب کا مرتبہ اپنے مرتبہ پر حق ہے لیکن مجھے افسوس کہ یہی محمد بن اسحاق اور اس کے اور ساتھی آپ کے

خلافت کا اہل ہی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ کی بیعت کر کے جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انشاء اللہ اس طرح سے وہ تیری بیعت سے

مکمل جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آپ کی بیعت کا حق رہتا ہی نہیں جب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا خلیفہ منصور نے اپنے حکم کو

فرمایا مگر وہ محمد بن اسحاق کو چنانچہ محمد بن اسحاق

فرمایا کہ اسے جیل میں ڈال دو چنانچہ عرصہ دراز تک جیل میں رہا

ملزم آمد محمد اسحاق
بتلاشد بتقیض اطلاق

ترجمہ محمد بن اسحاق ملزم ٹھہرا اور تقیض اطلاق یعنی قید میں مبتلا کیا گیا

ف اس واقعہ سے امام اعظم امام الملتہ رضی اللہ عنہ کی عظمت واضح ہوئی کہ آپ نے بہت حق کے مطابق حق بات کہی۔

وَلَيْسُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ

اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے تو

سِنِينَ وَاذْذَاذُ اسْعَا ۝ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

آدیر تم فراد اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اس کے لیے ہیں آسمانوں

اَبْصُرُوْهُ وَاَسْمِعُوْهُ مَا لَمْ يَنْفَعْنِ ذُوْنَهُمْ مِنْ وَّرَیْٓ وَلَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهِ اَحَدًا ۝

اور زمینوں کے سب غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں

تفسیر عالمانہ وَلَيْسُوا یہ وضربا علی اذانہم فی الکھف سنین عدد ا کے اجمال کی تفصیل ہے
فی کُفْرِهِمْ اور وہ اصحاب کھف اپنی غار میں زندہ اور خواب میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔

ترکیب ثَلَاثُ مِائَةٍ سِنِیْنَ، سنین ثلاث مائۃ کا عطف بیان ہے یہ اس کی تیسز نہیں ورنہ کم از کم ان کے ٹھہرنے کی مدت چھ سو سال ہونی لازمی ہے کیونکہ اس کے نزدیک جمع میں کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے یہ خلیل کا مذہب ہے اور بھور کے نزدیک کم از کم جمع میں تین کا ہونا چاہیے اس معنی پر اصحاب کھف کا غار میں کم از کم نو سو سال ٹھہرنا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے سنین کو عطف بیان مانا ہے تو ان کے نزدیک ماۃ کو متون پڑھنا واجب کہا ہے اور ایک قرأت میں ماۃ کو مضاف اور سنین کو مضاف الیہ پڑھنا کہا ہے۔

سوال ماۃ کا مضاف الیہ بھی اس کی تیسز ہوتا ہے اور ماۃ کی ضمیر مفرد آتی ہے نہ جمع؛

جواب ہم مانتے ہیں کہ ماۃ کی ضمیر مفرد آتی ہے لیکن کسی مفرد جمع کے قائم مقام واقع ہوتی ہے اس لیے کہ ماۃ کی تیسز اگرچہ لفظ مفرد ہوتی ہے لیکن معنی وہ بھی جمع ہوتی ہے مثلاً ثَلَاثَاۃ دس ہر میں اگرچہ درہم لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے یہی وجہ ہے الاخصیٰن احاطۃ کی تیسز جمع قرآن مجید میں واقع ہے اور قرآن پاک سے مبلغ ترین اور کون سا کلام ہو سکتا ہے حالانکہ تیسز کو مفرد ہونا چاہیے تھا اور یہ جواز صرف اسی لیے ہے کہ اس کے میز کی رعایت کی گئی ہے کہ وہ صیغہ جمع الاخصیٰن ہے تو اس کی تیسز بھی جمع اعمالاً ہونا چاہیے

وَ اِذْذَاذُ وَاِسْعَا سے یہاں نو سو سال مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ پہلا اہل کتاب کے اعتقاد کے مطابق تھا اس لیے کہ وہ اپنی گنتی شمسی سال کے موافق رکھتے ہیں اور چونکہ اہل عرب کا حساب قمری سال پر چلتا ہے اور قمری سال کے حساب سے نو سال کا اضافہ ضروری تھا اسی لیے وَ اِذْذَاذُ اتعنا فرمایا اور قمری سال میں اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ ہر شمسی سالوں پر ایک صدی کے بعد تین سال قمری زائد بنتے ہیں اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اِذْذَاذُ اتعنا اور تسعا اِذْذَاذُ کا مفعول یہ ہے

ف سال شمسی سورج کے برج سے نکل کر اسی برج میں پہنچنے تک ہوتا ہے وہ تین سو بیس دن کا ہوتا ہے اور سال

ترکیب شیخ نے تفسیر میں لکھا کہ بد کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور وہ علما مرفوع اور وہ فعل تعجب کا فاعل ہے اس کی باز آمد ہے اور دونوں فعلوں کا ہمزہ صیروتہ کا ہے دراصل یہ عبارت بصوۃ اللہ وسمیع تھی پھر انہیں صیغہ امر کی طرف لایا گیا اور یہ امر کا صیغہ بھی نہیں اس لیے کہ یہاں امر کا معنی بن بھی نہیں سکتا اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کیا ہی ہر موجود کو دیکھتا اور کیا ہی ہر مسموع کو سنتا ہے

مسئلہ یہاں تعجب کا معنی ابھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعجب محال ہے بلکہ اس میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بالہدایات والسموعات مددِ کین کے اور اک سے باہر ہے اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اسے کوئی شے عامل ہو سکتی ہے اس کے آگے لطیف و کثیف اور ضعیف و کبیر اور حقی و بطنی برابر ہیں۔

ف فار کی تقدیم صرف اس لیے کہ اسی امور کو مسموعی امور کی بہ نسبت آسانی سے سمجھتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نخبیہ میں ہے کہ وہ ہر موجود کے ساتھ بصیر اور ہر مسموع کے ساتھ سمیع ہے وہی ہر موجود میں مخلص اور ہر شے کا البصر ہے شیخ قیصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سمیع سے مراد اس کی وہ تجلی ہے جو علم سے متجلی ہو کہ مقام جمع الجمع سے کلام ذاتی کی حقیقت سے اور مقام الجمع اور تفصیل میں ظاہر بآیات کلام ایمانی کی حقیقت سے نہ بطریق شہود متعلق ہوئی اور بصیر عاقل کی تجلی اور اس کے علم کا وہ تعلق مراد ہے جو علی طریق شہود و حقائق سے متعلق ہوا اور کلام سے وہ تجلی مراد ہے جو اظہار و ایجاد ماضی الغیب کے لیے آراہ قدرت کے تعلق سے حاصل ہوئی چنانچہ فرمایا

وَالْمَا اَمْرٌ اِذَا ارَادَ شَيْءٌ الْاٰتَہُ۔

تفسیر عالمانہ مَا لَهُمْ يٰۤاَهْلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَيْفَ نَسِيَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَسَاۤءِیۡنَ كُوۡفِرٍ كُوۡفٍ حَٰكِمٌ حٰنٌ
کے جملہ امور کا متولی ہوا اور متعل بالذات ان کی مدد کرے۔

ترکیب اس آیت کا پہلا لفظ من ولی کے متعلق ہے اور دوسرا استغفرک کے لیے اب متنی یہ ہوا کہ ان کا کوئی بھی کسی طرح کا

میں نے معلوم کیا کہ انہیں علیم السلام علوم علیمیہ جاننے کے بعد مامورینِ ائمہ ہوتے ہیں کہ وہ جیہ و اہل کو یہی جواب دیں لیکن وہ بدیر و بدیر نے اس راہ

کادی - اویسی غفرلہ

مردگار نہیں۔

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اور اللہ تعالیٰ موجودات علویہ و سفلیہ میں کسی ایک کو بھی اپنے حکم یعنی قضا ازل میں ہمیشہ ہمکنہی ذات عالی کا شریک نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی عزت کسی کی محتاج نہیں اور یہی وہ اپنے غنائ ذاتی میں کسی کی ضرورت رکھتا ہے۔

ف امام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب کھٹ کے غار میں ٹھہرنے کی مت بتائی ہے اب کسی کے لائق نہیں کہ اس کے برعکس کلام کرے

تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ امور مدبرہ جو آسمان وزمین کے درمیان نازل ہو کر رات اور دن میں فی الواقع حادث اور جاری اور مظاہر کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں ان کے اسباب خارج میں ہیں یہ اتنا پختہ اور مضبوط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ یہ قیوت پذیر ہیں اس لیے کہ یہ وہ تعادیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدرو مدبر فرمایا کہ اس کو طاقیت نہیں کہ اس کے مثبت امر کو محو اور اس کے عوشدہ امر کو مثبت کر سکے کما قال تعالیٰ ینحی اللہ ما یشاء ویثبت اس کے ماسوا کو سوائے رضا و تسلیم کے کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ اس کی قضاء قدر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔

حدیث قدسی میں نے جملہ تعادیر کو مقتدر اور جملہ امور کو مدبر فرمایا اور میں نے اپنی جملہ مصنوعات کو حکم اور مضبوط فرمایا جو اس سے راضی ہے تو اسے میری رضا نصیب ہوگی یہاں تک کہ اسے میرا دیدار نصیب ہو اور اس سے راضی نہیں تو اسے میرا غضب نصیب ہو یہاں تک کہ قیامت میں میرے ہاں حاضر ہو حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

رضا بدادہ بدہ وزبحین گرہ بکشی

کہ ہر من و تو در اختیار نکشاست

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پُر راضی ہو اس سے چین بچیں بھی نہ ہو نا اس لیے کہ اس نے ہم پر اختیار کا دروازہ نہیں کھولا۔

نیز فرمایا ہے

در دائرہ قسمت با نقطہ تسلیم

لطف آپتو تابدیشی حکم آنچہ تو فرمائی

ترجمہ میری تقسیم ازل سے ہم تسلیم ختم کرتے ہیں جو کچھ تو نے کیا وہ ہمارے لیے لطف ہے حکم تہ اچھی تو جس طرح چاہا سبق بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کے حکم و قضا پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کے ہر حکم پر راضی برضا ہو کر سر

تسلیم خم کرے اس کی تقدیر کے سامنے تدبیر کیسی

الہامی کلام کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے اپنے نفس کے غم میں مبتلا ہونے والا تو کون لگتا ہے ایسے فکر کرنے والا سمجھ جاوے کہ تو

اپنے جملہ امور میری طرف سپرد کر دے اور اپنی تمام تدبیریں خاک میں ملا دے بلکہ ہماری ہر تدبیر کے سامنے سر جھکا دے اس میں کسی قسم کا معارضہ نہ کرے۔ تو ہر طرح سے راحت و فرحت پائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح بنائے آمین۔

ف یہ مرتبہ بہت بڑا بلند قدر ہے اسے صرف افراد اولیاء حاصل کرتے ہیں جو اپنے سے نفس کے جھگڑے ختم کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہر حالت میں تسلیم و رضا کی عادت بنائے رکھتے ہیں۔

سبق ایسے لوگ اگرچہ ناپیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ایسے مراتب حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے ممکن ہے ہمیں بھی ایسے مراتب نصیب یا ایسے کامین کا واسن نصیب ہو جائے جن کی برکت سے ہمیں بھی رضائے الہی سے حصہ نصیب ہو جائے

تفسیر عالمانہ **وَائِذْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ سُبْحَانَكَ** کتاب سے قرآن مجید مراد ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تقریب الہی اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے اسرار سے مطلع ہونا مطلوب ہے یعنی آپ اسی کتاب الہی کی تلاوت کیجیے جو آپ کو وحی کے ذریعے ملی کفار کے اس قول کو دھیان میں بھی لائیے جو کہتے ہیں امت بقرآن غیوہذا اوبدلہ یعنی اس کتاب کا کوئی غیر قرآن لائیے یا اسے تبدیل کیجیے

قرآن مجید کو درست اور اولیٰ و عظیم کے مطابق پڑھنے کو تلاوت اور قرأت اعم ہے اس لیے کہ قرأت جمع الحروف باللفظ کو کہا جاتا ہے اس میں اتباع ضروری نہیں۔

اَلَمْ يَبْدَلْ لِكُلِّ مَكْتَبَةٍ اس کو متبدیل اور تیز کرنے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَاِذَا بَدَلْنَا اٰیَةً مَّكَانَ اٰیَةٍ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے عوض بدلتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آیت لا یبدل لکلمتہ عام مخصوص عنہ البعض ہے وَلٰكِنْ يَّجِدُ اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ

مگر ہر ایک جدوجہد کرو میں مومن اللہ تعالیٰ کے سوا ملے گا۔ اے پناہ یعنی ہر ایسا شخص جس کے ہاں مصائب و تکالیف کے نزول کے وقت پناہ لی جائے

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اگر بغرض محال تم قرآن کی تبدیل و تغیر کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا کر کوئی ایسی جائے پناہ نہیں پاؤ گے جہاں پہنچ کر عذاب الہی سے بچ سکو

مسئلہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ تک تغیر پذیر نہیں ایسے ہی ان کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے لیکن افسوس ہے جدید روشنی (دور حاضرہ) کے ماڈرن مسلم پر جس نے انگریزوں کی کبواس کی تقلیدیں کیا کہ قرآن اور اس کے احکام اور اس کا پیش کردہ نظام فرسودہ ہے حالانکہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس کے احکام دائمی اور ہر زمانہ کے عین مطابق ہیں اس میں کسی دور میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید معانی سمیت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں محفوظ ہے نہ اس کے الفاظ میں تبدیلی آئی اور نہ اس کے اسی طرح معانی اور احکام کو سمجھے لیکن اس کے حاملین و بعض مسلمان ماڈرن فم میں ضرورت تبدیلی ہوئی ہے (جیسے ہمارے دور میں بہت سے بد قسمت اس کو فرسودہ نظام اور پرانی کتاب کہہ کر بعض مراحضہ اور بعض علماء یعنی غیروں کے نظام کو ترجیح دے کر اس کے قواعد و ضوابط اور احکام سے منہ موڑ کر) اسی لیے قدرت نے قانون بنایا ہے کہ جب قرآن کے احکام اور اس کی تلاوت و قرأت وغیرہ سے بے پرواہی برتی جائے گی تو اسلام کے دعویٰ کے باوجود ان پر جہالت چھا جائے گی جیسے آج ہمارے دور کے مہذب انسانوں کا حال ہے کہ عوام کی نظروں میں پرٹھا لکھا لیکن قرآن کی تعلیم سے از سر تا پا جہل۔ (نمودہ باللہ من ذلک)

حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک پتھر سے گزر ہوا جس پر لکھا تھا کہ مجھے الٹ دے اس میں میرا حکایت بھلا ہے میں نے اسے الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ تم اپنے پڑھے ہوئے پر بھی عمل نہیں کرتے تو جس کا تمہیں علم نہیں

اسے کیسے طلب کرتے ہو معاً مگر ہمہ علم عالمت باشد
بے عمل و مدعی و کذاب

ترجمہ اگرچہ مجملہ علوم کے عالم بن جاؤ بے عمل ہو تو صرف علم کے مدعی کذاب ہو۔

مبتدع جاہل صوفیوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو الہامیہ کہتے ہیں وہ جاہل صوفیوں کا رد علم و عمل اور درس و تدریس علوم کو کچھ نہیں سمجھتے الٹا علم و قرآن کو حجاب

اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اشعار ہی قرآن ہیں اسی لیے قرآنی تعلیم کو چھوڑ کر اشعار پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنے متعلمین کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں حضرت کمال غنجدی نے فرمایا ہے

دل از شنیدن قرآن بغیر دست ہمہ وقت

چو باطلان ز کلام تحت طولی چیست

ترجمہ افسوس ہے کہ قرآن سننے سے تیرا جی گھبراتا ہے باطل لوگوں میں تو نے اپنا وقت گنویا اس لیے کہ تجھے حق کے کلام سے طال آتا ہے

کچھ ایسی حال ہمارے دور کے تصوف کے بعض مدعوں اور جاہل پیری مریدی کا دھندل کرنے والوں کا ہے کہ وہ علوم عربیہ اور قرآنی تعلیم سے خود بھی جاہل ہیں اور انہی اپنے متعلقین اور مریدین کو علماء اسلام سے منحرف کرتے کراتے بلکہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور شرعی امور کو مولویت سے تعبیر کرتے ہیں (ادوسی مخزن)

روحانی نسخے بیمار قلب کا زنگ اتارنے اور اسے سندرستی بخشنے والے پانچ نسخے ہیں

۱ تہذیب کے ساتھ قرآن کی قرات

۲ باطن دپیٹ، کو خالی رکھنا

۳ قیام اللیل

۴ بوقت سحر تہذیب الی اللہ

۵ نیک لوگوں کی صحبت جس نے ان امور سے شہوت نفسانی اور خواہش طبعی کے تحت روگردانی کی تو وہ مرض روحانی میں مبتلا رہے گا بلکہ ہلاکت و تباہی سے بچنے کے لیے اس کی کوئی جائے پناہ نہیں۔

سبق اسے خدا تعالیٰ کے احکام کی توہین کرنے والو! ذرا سوچو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی تمہارا ماویٰ بلجائے نہیں جب یہ کیفیت ہے تو پھر قرآنی تعلیم سے منہ موڑ کر لایعنی اشعار میں کیوں مشغول ہو رہے ہو بالخصوص ایسے اشعار جو شہوانی باتوں کو ابھارنے والے ہوں علامت تیری روحانیت کی غذا قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاں بھیجا اور فرمایا کہ اس پر عمل کرو اس وقت تیرا کیا حال ہو گا جب مقررین بھی خوفِ الہی سے سر جھکائے ہوئے گھٹنوں کے بل چلیں گے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

دراں روز کز فعل پُر سند و قول

اولو العزم راتن بدر و زھول

بجائے کہ دہشت خود را انبیاء

تو عذر گیند را چہ داری بیا

ترجمہ اس دن کو فعل و قول کا سوال ہو گا اس وقت اولو العزم پیغمبروں کو لرزہ ہو گا اس وقت انبیاء علیہم السلام بھی دہشت زدہ ہوں گے گناہوں کے لیے کوئی عذر بنا

سبق لازم ہے کہ اسی عالم دنیا میں کسی عالم دین سے قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے کی کیفیت اور خالق تک پہنچنے کے راستے سیکھ لیں اس لیے کہ قرآن مجید نسخہ الہیہ ہے اور یہ علوم اولیاء و انبیاء کا جامع ہے جو بھی کسی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے نوجوان ہو یا بوڑھا اسے گھر کے دروازے سے داخل ہونا ضروری ہے چونکہ معرفت الہی کا

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

اور اپنی جان ان سے انوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اُس کی

وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

رضا چاہتے اور تمنا رہی انھیں انھیں چھوڑ کر اور ہر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگیوں کا سنگار چاہو گے

وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْلًا قُلْ إِنَّهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْهُ هُوَ وَكَانَ مُرُّهُ قُرْطًا ۝۷۵

اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام

بقیہ صفحہ ۳۵۳

قرآن مجید دروازہ ہے اسی لیے یہ ہر انسان کو سیکھنا لازمی ہے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر جو شخص قرآن مجید کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے ایک

لفظ کے عوض سونے کی اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے پچاس نیکی اور اگر نماز سے باہر با وضو ہو کر پڑھتا

ہے تو اسے پچیس نیکیوں جو بے وضو ہو کر پڑھتا ہے تو اسے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے

تلاوت قرآن مجید کا طریقہ افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کو با وضو اور قبلہ رو ہو کر پڑھے اور پالقی لگا اور سہارا لگا کر لیکن

مکھیرین کی طرح بیٹھ کر نہ پڑھے بلکہ ایسے بیٹھے جسے کسی معزز و معترم شخصیت کے سامنے

بیٹھا جاتا ہے۔

مسئلہ الاشباہ میں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی بجائے سننے میں زیادہ ثواب ہے

مسئلہ عجیبہ بعض لوگوں کی عجیب عادات ہے کہ بعض مساجد و جماعت میں نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی آہستہ آہستہ پڑھتے

ہیں یہ اچھا نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں بعض ان پڑھتے ہیں انہیں آیت الکرسی پڑھنے کے بجائے سننے کا ثواب تو مل

جاتا ہے اگر کوئی ان میں اسے جہر سے پڑھتا تو زمین پر لازم ہے کہ وہ نماز با جماعت کے بعد آیت الکرسی جہر سے پڑھیں تاکہ

سننے والے زائد ثواب سے محروم نہ رہیں انصاف میری اس تجویز سے اتفاق کرے گا البتہ غلط کار شخص بجائے اس تجویز

سے اتفاق کے مذاق اڑائے گا

صاحب روح البیان کی تجویز نہ صرف موزوں بلکہ احسن ہے کہ اس طرح تمام نمازی بہت بڑے

اولیٰ غفرلہ ثواب سے بہرہ ور ہوں گے لیکن مناجع لکھ کر لے اسے رائج نہیں ہونے دیں گے بلکہ حسب

عادت عوام کو ڈرا دھمکا کر بدعت کے فتویٰ سے نوازیں گے یہ خیال بکرا ہے صرف امام صاحب پڑھیں باقی خاموش رہیں۔

ف اس منہ پر مجازاً وجہ یعنی رضائے الہی ہے اس کی مناسبت یہی ہے کہ رضا و خوشنوی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح ناراضگی بھی ۔ دکذافی الخواشی الحسینیہ علی التلویح)

وَلَا تَقْعُدُوا عَيْنًا عَنْهُمْ اُورَان سے اپنی نظریات ہٹا کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو یہ عدا الامروعدہ یعنی جواز سے مشتق ہے دکذافی القاموس ، یعنی خدا کا فعل عن کے بغیر اور عن کے ساتھ مستعمل ہوتا یعنی جواز کے ہوتا ہے اس منہ پر عینا ۔ لا تعد کا فاعل ہے اس سے آنکھوں والا خود مراد ہے ۔

اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امراء کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر فقراء کے پیٹھے پرانے لباس کی وجہ سے مسئلہ تحقیر سے روکا گیا ہے

ف حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان غرباء کے ساتھ گذاریں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تکالیف برداشت کیں اور محبوبانہ انداز سے زجر فرمائی تاکہ مزید تنبیہ ہو کہ وہ حضرات خصوصی مقام کے حامل ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں زندگی بسر کرتے ہیں فلہذا ان کی دوستی سے جدا نہیں ہونا چاہئے ۔ اسی لیے ان کے لیے واجب ہے کہ ان سے لمحہ بھر بھی توجہ نہ ہٹائی جائے یہ ان حضرات کی فقر و فاقہ میں گزارنے کی دینی جزا ہے ۔

تَزِيْدُ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا حَيٰوةِ دُنْيَا کی زینت کا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت مندوں کی صحبت اور دوستی میسر ہو اور فقراء کی مجلس سے دوری اور یہ عینا سے کہ کاف سے حال ہے زینت کو حَيٰوةِ الدُّنْيَا کی طرف مضاف کرنے میں اس کی تہذیب اور اس سے خیر مطلوب ہے ف کاشفی نے لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حَيٰوةِ دُنْيَا کی زینت سے کوئی نسبت نہیں اور نہ ہی آپ کو اس طرف توجہ تھی اب مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے عمل نہ کیجیے جو مائل بر زینت دنیا ہوں اور ایسے عمل نہ کیجیے جو فقرہ سے دگرگانی کرنے والے اور اغنیاء سے وابستگی پیدا کرنے والے ہوں ۔

ف زبدۃ التفاسیر میں ہے کہ صیغہ حال یعنی مستقبل ہے اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ارادہ زینت حَيٰوةِ الدُّنْيَا مطلوب نہیں اس لیے کہ آپ نے تو دنیا اور اس کی زینت کے نہ صرف پورے طور احتراز فرمایا بلکہ اپنی امت کو دنیا اور اہل دنیا سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے ۔ کما قال تھلے

لَا تَجَالِسُوا الْمُؤْمِنِيْنَ يَمِيْنُ مُرْدُكَانَ كَسَاتِمَ لَا يَشْعُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ سِوَا اَهْلِ دِيَارِهِمْ)

وَلَا تَطْعَمُوْا اُور اپنی مجلس سے فقراء کو ہٹا کر احاطت نہ کیجیے مَن اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا

ان کی جن کے دل کو ہم اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے

ف جو شے اور کی حقیقت کی واقفیت حاصل کرنے سے انسان کو روکے اسے عربی میں غفلة کہتے ہیں یہی میں نے

اس کے قلب کو فطرۃ اُولیٰ میں ذکر سے غافل اور توحید سے محروم رکھا جسے قریش عرب کے لیڈروں کو دیکھ لیجئے ان کا یہی حال تھا **وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ** عربی میں **الہوی** یعنی نفس کی آرزو یہ **هوا** کا مصدر ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے محبت کرے اور اسے چاہے پھر ہر اس شے کو کہا گیا جس سے محبت اور اس کی نفس کی خواہش ہو خواہ وہ شے محمود ہو یا مذموم لیکن اس کا استعمال مذموم پر ہوتا ہے فلان اتبع هواہ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی مذمت کرنا مطلوب ہو اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے فلان من اهل المہویٰ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو عملاً سنتِ نبوی کے خلاف دوسری راہ اختیار کرے خلاصہ یہ کہ جو بندہ شریعتِ مطہرہ کے خلاف جو چاہے عمل کرے اور اس کی پیروی کرے جو اس کے نفس کی خواہش ہو اور اسی سے اس کا نفس لذت پائے۔

مکتبہ کبھی فعل کا اسناد بندے کی طرف ہوتا ہے اس معنی پر کہ اس فعل کا اقران اسی بندے سے ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے **اتبع هواہ** اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ایجاد و تخلیق کی وجہ سے فعل کا اسناد ہوتا ہے اسی سے ہے **اغفلنا**۔ **وَ كَانَ اَصْمٰوۃُ خَطَاۃً قَامُوۡسَیۡۤمِیۡنَ** ہے کہ **الفرط** بغفمتین یعنی **الظلم والاعتداد والامرا الجاوز فیہ عن الحد** یعنی ظلم و اعتداد اور وہ امر جو حد سے تجاوز کیا گیا ہو اسے عربی میں **خط** سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس کا معاملتِ حق و صواب سے تجاوز ہوا یعنی اس نے حق اور صواب کو پس پشت ڈال دیا خدسِ خط بھی اسی محاورہ سے ہے یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تیز رفتاری میں دوسرے گھوڑوں کو اپنے پیچے چھوڑ جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ مجملہ میں ہے کہ ان کا معاملہ یعنی نفس کی تابعداری ہلاکت اور خسارے کی موجب ہوئی آیت **فانی** میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان میں یہ استعداد پیدا ہوئی اور تنبیہ کی گئی ہے کہ انسانوں کا وقار اور اس کی بزرگی نفس کو نیک اخلاق سے سنوارنے اور قلب کے جلا اور روشنی اور باطن و سر اتر کو پاکیزہ رکھنے میں ہے نہ جسم کو زیب و زینت بخشنے اور اچھی صورت بنانے اور ظاہری ٹھاٹھ باٹھ سنوارنے میں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا سے

قلندران حقیقت بر نیم جو نغسند

قبائے اطلس آئیں کماز ہنر عاریست

ترجمہ قلندراس شخص سے جو کے عوض بھی قبائے اطلس نہیں لیتے جو شخص ہنر سے خالی ہے

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا سے

چہ نغم منفعت صورت اہل معنی را

چوں جان زردم بود کتن از بیش محابش

ترجمہ اہل سنہ کو ظاہری شکل کی کمی کا کوئی غم نہیں، تو مابجب روح عدم معنی اعلیٰ پر تو شکل حبشی یعنی بد صورت ہو تو کیا حرج۔

حدیث شریف اگر تمہیں اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گے تمہاری صورتیں اور اموال بہتر ہوں یا نہ اگر اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب نہیں تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقار نہیں صورتیں خوب ہیں کہ نہیں نہ ہوں اور اگرچہ اموال کو بھی فردانی ہو یہی ظاہر دباطن کے احکام ہیں

حکایت خلیل با جبریل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمدہ غلّہ بخشا یعنی انہیں اپنا وہ توشہ و روز اپنی زندگی آل و اولاد اور مال و اسباب اور گھر و معاملات میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے میں مال و اسباب اور اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ میری نظر ان کے قلوب اور اعمال پر ہوتی ہے اور میرے خلیل علیہ السلام کو میرے سوا کسی شے کی طرف توجہ ہی نہیں آزا کر دیکھ لو حضرت جبریل علیہ السلام بشری بھیس بدل کر حضرت خلیل علیہ السلام کے بارہ پالتو کتے تھے جو آپ نے انہیں شکار اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا ہر ایک کتے کے گے میں سونے کے طوق تھے اس سے بتانا مطلوب تھا کہ ان کی نگاہ ہم دونوں کی کوئی وقت نہیں دے

حضرت جبریل علیہ السلام : السلام وعلیکم

حضرت خلیل علیہ السلام : وعلیکم السلام

جبریل علیہ السلام : جناب یہ مال و اسباب کس کا ہے

خلیل علیہ السلام : اللہ کا مال ہے میرے ہاں چند روز کے لیے ملکیت بنایا گیا ہے

جبریل علیہ السلام : کیا آپ انہیں بچیں گے

خلیل علیہ السلام : آپ میرے مالک کا ایک بار نام یہیے تمہاری مال آپ کو پیش کروں گا

جبریل علیہ السلام نے پڑھا : سبحان من رب العلا شکتہ والحدوح۔

خلیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا تمہاری مال آپ کے قبضہ میں میں نے دے دیا اگر آپ دوبارہ میرے آقا کا نام تو تمہاری مال اور لے لیں اسی طرح سب بارہ لیں تو سالم مال آپ کا اگرچہ تھی بار نام لیں گے تو اپنے آقا کے نام پر میں آپ کا غلام بے دام ہوں گا۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے خلیل علیہ السلام کو کیسے پایا عرض کی یا اللہ دائمی وہ تیرا خلیل ہے جب جبریل علیہ السلام جانے لگے تو خلیل علیہ السلام نے اپنے نوکر کوں سے فرمایا کہ تمام مال و اسباب اسی جانے والے کے پیچے لگا دو جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں آپ کی آزمائش کے لیے حاضر ہوا تھا میں جبریل علیہ السلام

ہوں خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اب اس مال سے کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بچکر زمین جاگیر وغیرہ خرید کر اسے وقف کر دیجے جتنا بچے ایسے ہی کیا گیا آج تک وہی اوقاف حضرت خلیل علیہ السلام کے مزار مبارک پر چل رہے ہیں اور فقراء مساکین خلیل علیہ السلام کے لشکر سے چل رہے ہیں

ذکر الہی کے اسباب : ذکر الہی کی قدر و قیمت اللہ والوں کو معلوم ہے دیکھئے خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تمام مال و الباقی قربان کر دیا

سبق عشاق پر لازم ہے کہ وہ قادرِ تدبیر کے ذکر میں کوشش کریں اس لیے کہ علام الغیوب کا ذکر قلوب کا صیقل ہے۔
حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگرچہ آئینہ داری از برلے رخس

چہ سوداگر چہ کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیا بصیقل توحید ز آئینہ بز دا

غبارِ شرک کہ ناپاک گرد و داز نگار

ترجمہ اگر تو اپنا چہرہ دیکھنے کے بہترین آئینے گھر میں رکھتا ہے تو کیا فائدہ تمہیں چاہیے کہ دل کے زنگ کو توحید کے صیقل سے صاف کر دے۔

اہل تحقیق نے فرمایا کہ جب کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ روحانی صیقل ہے کفر و شرک کا زنگ اگر اس کے اندر توحید کا نور چمکتا ہے اور جب مومن کلمہ

توحید کہتا ہے تو اس کے قلب سے نفس کی ظلمات مٹ کر نورِ وحییت چمکتا ہے اگر اسے ہزار بار روزانہ پڑھے تو ہر دوسری بار میں پہلی بار کہنے والی چمک میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ علم باللہ کی کوئی انتہا نہیں۔

حدیث شریف ملکہ ذکر میں ایک لمحہ بیٹھنا ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے (کنزانی مجالس حضرت الہدائی) حلقہ ذکر کی فصیلت : ذکر الہی خود حضور یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بلکہ اسے مقام نور کا مشاہدہ کرتا ہے

حضرت عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

آدمی دیدست باقی پوست است

دید آن دیدیکہ دیدی دوست است

ترجمہ آدمی صرف دید کا نام ہے باقی اس کا سب کچھ پوست ہے دید بھی وہ جو دوست کو دیکھے۔

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے نورِ جمال کو دیکھتے اور وہ جو تیرے شرفِ جمال سے مُشرف ہوتے ہیں۔

وَقُلْ

میں سے کہہ دو

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے

ناراً احاطہ کر لیا ہے سزا دے گا اور اِنْ يَسْتَعْجِلُوْا اِنَّا عِندَآءُ كَالْهَمَلِ يَشْوَى الْوُجُوْةُ

یہ وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پائل کے لیے فریاد کریں تو انکی فریاد رسی ہوگی اس ہانی سے

يَسْ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۷۸

کہ چرخہ دیئے ہوئے دھات کی طرح ہے

تفسیر عالمانہ

وَقُلْ اور آپ ماعنوں اور خواہش نفسانی کے پرستاروں سے فرمائیں الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

حق تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ وہ جو تمہارے نفسوں کے تقاضے ہیں اس لیے تمہارے

نفس کے تقاضے مبنی بر باطل ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میری طرف سے وحی کے ذریعہ آیا ہے یہی حق ہے اور تمہارے

رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جب حق اللہ تعالیٰ سے آیا ہے اب تمہارا مال مٹول کرنا بے سود ہے البتہ اختیار تمہارے

ہاتھ میں ہے تمہاری مرضی نجات چاہے یا تباہی اور بربادی

تلاویحات تجسیم میں ہے کہ غرضی اور دُرُاؤنی خبریں اور باب سعادۃ کو سلوک کے راستوں کا

اظہار اور اہل شقاوت کو مہلک سے احتراز کا بیان منجانب اللہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ

اہل سعادۃ میں جو چاہے ایمان لائے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اور اہل شقاوت سے جو چاہے کفر کرے

الارشاد میں ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ یعنی اہل ایمان کی طرح ایمان لانے

تفسیر عالمانہ میں کسی قسم کی حجت بازی و کرد وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ مگر اہل کفر کی طرح حجت بازی کرو گے

تو بچے کوئی ضرورت نہیں چاہے کوئی ایمان لائے یا کفر کرے اسے کافر دینا میں تمہاری وجہ سے غلصہ مومنین کو اپنے سے

دور نہیں بٹا سکتا صرف اسی خیال پر کہ تم ایمان لاؤ جب کہ حق کے واضح اور اس کے جملہ امور ظاہر ہو چکے ہیں

ازالہ وہم ۷ آیت ہذا میں کفر و ایمان کا اختیار میں بلکہ تہدید اور وعید سنائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ

تمہارا ایمان نفع دیتا ہے اور نہ کفر نقصان پہنچاتا ہے ایمان لاؤ یا کفر کرو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے لیکن یاد رکھو کہ اگر کفر کرو

گے تو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہو گا اور اگر ایمان لاؤ تو تمہیں بڑا بہترین ثواب نصیب ہو گا۔ کہلانی الامسئلۃ المقیمۃ

دلیل دیگر: آیت مذکورہ کا مضمون آیت ان تکفروا فان الله عتق عنكم ولا يرضى لعباده الكفر و ان

تشکروا يرضه لكم سے موید ہے مگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے مستغنی ہے اور وہ اپنے

بندوں کے کفر سے راضی نہیں اگرچہ بعض بندوں کے کفر کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہو چکا ہے لیکن رحمت کی وجہ سے ان کے کفر سے راضی نہیں اس لیے کہ کفران کے لیے ضرر رسان ہے اور اگر شکر گزاری کے طور ایمان لاؤ تو وہ تمہارے ایسے شکر کو پسند کرتا ہے

بحر العلوم کا بیان بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ارادے کو حصول ایمان کے لیے صرف کرے اور ایمان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جملہ احکام کو دل سے مانے اور کفر کرنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے کرے مجھے کسی کی پرواہ نہیں

مسئلہ آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے ایمان و کفر کا خود مختار ہے وہ جس طرح چاہے کرے اس لیے کہ بندے کا ارادہ اور اختیار ہر دونوں ایسے افعال ہیں کہ وہ بیک وقت تخلیقاً اللہ تعالیٰ اور کسباً بندے سے متعلق ہیں اسی طرح بندے کے جملہ افعال اختیار یہ جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو بھیجیے اس لیے کہ افعال اختیار یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور بندے کے کسب کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے یہی مذہب حق اہلسنت کا ہے جو جبر و قدر کے درمیان ہے اگر ہم بندے کے اختیار کو درمیان میں دخل نہ دیں تو اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِیْنَ نَارًا اس جیسی آیات کا معنی درست نہیں رہتا۔ اعتدنا بنے ہیٹا نا یعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے نارا بہت بڑی سخت پہنچانے والی آگ اَحْاطَ بِہُمْ جو انہیں گھیر لے گی۔

سوال مستقبل کی بجائے ماضی کا صیغہ کیوں!

جواب جس فعل کے وقوع میں تحقق ہوتا ہے وہاں فعل مستقبل کے بجائے فعل ماضی لایا جاتا ہے سُرَادِقُہَا یعنی خیمہ لگ کو خیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے خیمہ لگے کو گھیر لیتا ہے ایسے ہی آگ بندے کو قیامت میں گھیر لے گی۔

ف بحر العلوم میں ہے کہ سُرَادِقُہَا اس شے کو کہا جاتا ہے جو خیمے کے گرد ہوتی ہیں مینی اس کے کنارے لیکن وہیں پھٹ کے بغیر ہوں گے

حدیث شریف حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کی بڑی موٹی چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی مسافت چالیس سال کے برابر ہے

وَأَنْ يَسْتَفِیْئُوا اور اگر وہ پیاس سے پانی کے لیے فریاد کریں گے یُعَاشُوا تو ان کی فریاد دہی کی جائے گی بِمَا كَانُوا عَلٰی ایسے پانی سے جو آگ سے پکھلے ہوئے لوہے کی مانند ہو گا المہمل پکھلے ہوئے لوہے کو کہا جاتا ہے اس کی مزید تفصیل قاموس میں ہے یہ انہیں تہکم کے طور عقاب ہو گا کہ بجائے پانی کے انہیں پگھلا ہوا لوہا پیش کیا جائے گا

جب وہ پانی مانگیں گے یہ اس شاعر جیسی نقاب کی ایک صورت بتائی گئی ہے کہ اس نے بھی اپنے دوستوں کے درمیان نقاب ظاہر کیا تو انہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں بجائے پانی کے کھلا ہوا لوہا پلاؤں گا **يَشْوِي الْحُجُوجُ** جو ان کے چہروں کو بھون دینگا جب ان کے سامنے ایسا گرم کھلا ہوا لوہا پیش کیا جائے گا تو اس کی گرمی سے کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کول تار کی طرح سخت گاڑھا اور کالا سیاہ ہو گا جب حدیث شریف کافروں کے چہروں کے قریب لایا جائے گا تو اس کی سوزش سے ان کے چہروں کی بوٹیاں جل کر نیچے گریں گی

يَسْأَلُ الشَّرَّابُ جس پانی کا ذکر اوپر ہوا وہ بُرا پینا ہے اس لیے کہ پانی پینے سے پیاس بجھانا مطلوب ہے لیکن انٹا اس میں جلانا ہو گا اور وہ بھی معمولی طواریں بلکہ سخت ترین۔

وَسَاعَاتٌ مَرْتَفَقًا اور مرتفعاً جیسے تنکا و منزل یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور یہ تیسرے دراصل اس اتفاق سے کہ کسی کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا کہا جاتا ہے اور اس سے آرام مطلوب ہوتا ہے لیکن جہنم میں آرام و آسائش کیسا سیلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت بُرا ٹھہرنا ہے یہ وحشت مَرْتَفَقًا بالمقابل واقع ہوا ہے اور اس کی تفسیر ابھی آتی ہے

ف سہمی مفتی نے فرمایا کہ کہنی کا سہارا ٹھوڑی کے نیچے جیسے آرام و آسائش کے طور پر ہوتا ہے ایسے تھکراؤ و محزون کے لیے بھی ہوتا ہے پہلا یعنی آسانی اور آرام کی نفی مسلم ہے لیکن اس سے دوسرے معنی یعنی تھکراؤ و محزون کی نفی نہیں ہو سکتی اس لیے اب یہ عذر اٹھ گیا کہ اسے وحشت مَرْتَفَقًا کے بالمقابل لایا گیا ہے

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ **المرْتَفَقُ** یعنی تھک گیا گاہ اور ہر جگہ پوسے جتنی معنی میں نہیں لایا جاتا بلکہ مطلقاً منزل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے اسی لیے اس سے استراحت کا معنی ختم ہو گیا اسے مجرد کہا جاتا ہے اور تجرد کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جہنم میں استراحت و آرام نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہو گا **نُعَذِّبُ بِالْعَذَابِ** سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ ظلم و معاصی اور آزار سے احتراز کرے اگر ایسی غلطی ہو بھی تو بہت جلد توبہ و استغفار کرے غفلت کے ساتھ توجہ و اذکار میں مشغول رہے ورنہ اسے معلوم ہوا آنے والا سفر طویل اور جہنم کی آگ سخت اور اس کا پانی کالا سیاہ اور گاڑھا تیل چنگیلے ہوئے کوہ کی طرح اور پیپ ہے اور اس کی بڑیاں لوہے کی ہیں۔

حدیث شریف اہل نار میں ادنیٰ عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جوتا پہنایا جائے گا جس کی گرمی کے جوش سے اس کا دماغ بھٹنے لگے گا۔ **نُعَذِّبُ بِالْعَذَابِ**

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک لڑکا پر گزر رہا جو مٹی سے کھیل رہا تھا وہ حکایت اس حالت میں کہیں روتا اور کہیں ہنستا تھا اسے السلام و علیکم کہنے کا ارادہ ہوا لیکن نفس نے روکا کہ بچے

کو کیا (السلام و علیکم) کہنا ہے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یاد آگئی کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کو اسلام و علیکم سے نوازتے تھے میں نے اسے کہا السلام علیکم ایچے نے جواب دیا و علیکم السلام اے مالک بن دینار میں نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا اس نے آپ کی اور عیلولوی روح عالم ملکوت سے ایک دوسری سے واقف تھیں مجھے اللہ تعالیٰ جی لایوت نے بتایا ہے میں نے اس سے پوچھا نفی اور قتل میں کیا فرق ہے اس نے کہا نفی وہ ہے جس نے تجھے بھڑپا سلام و علیکم کہنے سے روکا اور قتل وہ ہے جس نے تجھے بھڑپا سلام و علیکم کہنے پر ابھارا میں نے پوچھا آپ مٹی سے کیوں کیل رہے ہیں اس نے کہا مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور اس میں ٹوٹاؤ نہ جائیں گے میں نے پوچھا آپ روتے اور ہنستے کیوں ہیں اس نے کہا جب مجھے عذاب الہی یاد آتا ہے تو روتا ہوں جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنستا ہوں میں نے کہا پیٹا ابھی تو بچہ ہے تجھے گناہ سے عذاب الہی کا ڈر ہے تو غیر محکف ہے اس نے کہا ایسا مت فرمائیے اس لیے کہ میں اپنی اتنی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آگ بلائے وقت پہنچے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو

شمنوی شریف میں ہے

نے ترا از روئے ظاہر طاعت

نے ترا در سر باطن نیت

نے ترا شبہا مناجات و قیام

نے ترا در روز پرینرو صیام

نے ترا حفظ زبان ز آزار کس

نے نظر کردن بصیرت پیش و پس

پیش چہ بود یاد مرگ منزغ خوش

پس چہ باشد مردن یا ران ز پیش

نے ترا بر ظلم تو بہ پر خروش

اے دغا گندم نمائے جو فروش

چونکہ ترا روئے تو کج بود و دغا

لاست چوں جو بے ترازو سے جزا

چونکہ پائے چپ ہدی در غدر گستا

نامہ چوں آید ترا در دست راست

چوں جزا سایہ است اسے قد تو خم

اِنَّ الدِّينَ اَمْتًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ اِلًا

کرائے نہ بھون دیا گیا ہی نہ اپنا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ شیک جو ایمان لائے

نُصِیْعُ اٰخِرٍ مِّنْ اَحْسَنِ عَمَلٍ ۙ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهِمْ جَزَاءً تَجَرُّوْنَ مِنْ تَحْتِهِمْ

اور نیک کام کے ہم ان کے نیک اعمال نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں

اَلَا تَهْوٰی تُحٰلُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِّنْ ذَّهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خَضْرًا مِّنْ

ہیں وہ اس میں سوئے کے نگین پہنائے جائیں گے اور ہنر پہنیں گے

سُنْدُسٍ وَّاَسْتَرْبَقٍ مَُّتَّكِيْنَ فِيْهَا عَلٰی اَلْاَرَاكِ نَعْمُ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ

کرب اور قنادیز کے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیہ لگائے گیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی

مُرْتَقًا ۙ

آرام کی جگہ

سایہ تو کج فتنہ و پیش قدم

بقیہ صفحہ

جہنم کیا ہے : مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر

ہوئے آپ کا رنگ متیز تھا میں نے ایسے جیسے کوئی تمناک ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم تک ہو کر کیوں آئے

جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جہنم کی آگ کو بھونکا جا رہا تھا اسے دیکھ کر میں

گھبرا گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ دوزخ کا غصہ تعارف کر لیے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات

طبقات بنائے ہیں اس کے ہر طبقہ میں ستر لاکھ آگ کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ میں ستر لاکھ آگ کی وادی ہے ہر وادی میں ستر لاکھ

آگ کے گھر ہیں ہر گھر میں ستر لاکھ آگ کی صندوقیں ہیں ہر صندوق میں ستر لاکھ قسم کا عذاب ہے۔ (نور باللہ منہ) کہانی حکوتہ

الانوار

ف یہ جہان پر محول نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے اس لیے کہ یہ برشت کی نعمتوں کے بالمقابل ہے اور عذاب و نعمت کی کیفیت

مصل کے دائرہ سے خارج ہے مصل کو تسلیم فرما کر ضروری ہے اور اسے سخت عذاب کے موجبات سے بچنا لازم۔

اِنَّ الدِّينَ اَمْتًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صحت و

تفسیر عالمائے کے اعمال کے جامع ہیں یعنی وہ ایمان لاکر اعمال صالحہ کرتے ہیں صالحات کی جمع ہے

در اصل یہ ایک صفت ہے لیکن شریعت کے ہر نیک عمل پر اس کا اطلاق غالب ہے اسی لیے اسے موصوف کی ضرورت

نہیں اسی طرح العکسہ بھی صفت ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے اس پر بھی اہمیت غالب ہے۔

اِنَّ اِلًا نُصِیْعُ یہ الاضاءہ ہے مشق ہے بننے نہانے کہ اٰخِرُ مِّنْ اَحْسَنِ عَمَلٍ اٰخِرُ عمل کی جزا کو کہتے ہیں اور

علماء احسن کا مفعول یہ ہے اور اس کی تہنیت تہلیل کی ہے
 سوال نوی قاعدہ پر احسنہ ہونا چاہیے تھا علما کو ضمیر کے بجائے ظاہر کر کے کہوں لایا گیا ہے !
 جواب تاکہ واضح ہو کہ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے اجر کا مستحق ہوتا ہے نہ صرف علم سے اس لیے کہ عمل سے
 ہی رفع درجات اور شرافت اور بزرگی اور مراتب علیا نصیب ہوتے ہیں
 حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہشت میں میرے فضل و کرم سے داخل ہوں لیکن ان کی تقسیم اعمال کے
 مطابق ہوگی۔

فصلیت خلفائے اشدین حضرت برادرین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 رضی اللہ عنہم اجمعین ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعزازی حاضر ہوا اور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ مضبیا پر
 عزفات میں سوار تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں طالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا
 چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرمائیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا (الآیۃ) کے صحیح مصداق کون حضرات ہیں، حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اعزازی! تو ان سے دور نہیں اور نہ وہ تجھ سے دور ہیں اس آیت کے مصداق یہی حضرات
 ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے متعلق اپنی قوم میں جا کر وضاحت کر دیجئے کہ یہی آیت
 انہی حضرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (ذکرہ الامام السیسی فی کتاب التعلیل والاعلام)

أُولَئِكَ وہی لوگ کہ جن کی ابھی بہت بڑی تعریف مذکور ہوئی ہے لَہُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ امام صاحب
 نے فرمایا کہ عدن ثنت میں یعنی الاقامہ ہے اب مٹی پر ہو گا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی باغات بہشت کے قیام
 گاہ ہے یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے ”ہذہ دارالاقامہ“ اور یہ بھی ہے کہ عدن بہشت کی ایک مخصوص جگہ کا نام ہے جو
 بہشت کے وسط میں واقع ہے اور وہ بہشت کے تمام مقامات سے اعلیٰ و برتر ہے جنات جنت کی جمع ہے اور یہ بھی
 ہے کہ ولعن خاف مقامہ جنتان میں جس جنتان کا ذکر ہے اسے یہاں جنات سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت کے
 بعد فرمایا ومن دونہا جنات اور یہ بھی ہے کہ وہاں ہر شے کے لیے علیحدہ علیحدہ جنت دی جائے گی اسی اعتبار
 سے یہاں جنات کہا گیا ہے یَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ جاری نہریں دودھ، شراب، طور، شہد اور خاص
 پانی کی ہوں گی چونکہ دنیا میں ہر وہ باغ بہتر و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے جس میں نہریں جاری ہوں اسی لیے بہشت کے باغات کو
 نہروں کے جریان سے موصوف کیا گیا ہے یُحَلَكُونَ فِيهَا بہشت میں پٹائے جائیں گے یہ حُلَّتِ الْمَسَاةُ
 سے مشتق ہیں یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت کو زیورات پہنائے جائیں اور زیورات سے سونے، چاندی و دیگر
 ہر قسم کے جوہرات مراد ہیں التحلیۃ یعنی زیور پہنانا۔

ف کاشفی نے لکھا ہے کہ بہشت میں ہر بہشتی کو زیورات پہنائے جائیں گے

مِنْ اَسَاوَدٍ مِّنْ اَبْتَلَانِيَهٗ هَے اور اسَاوَد - اسَاوَدۃ کی جمع ہے اور اسَاوَدۃ سوار کی جمع ہے یعنی کنگن مِّنْ ذَهَبٍ یہ مَن بانیہ ہے اور اسَاوَس کی صفت اور اس کی تینون چمکیر کی ہے تاکہ اس کے حن کی عظمت معلوم ہو اور یہ وہم دور ہو کہ وہاں سونے کے کنگن پہنایا جاتا لیکن ہے
ف : بحر العلوم میں ہے کہ ذہب کی تینون کثیر و تقسیم کی ہے
بہشت کے کنگنوں کی تعداد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہشت میں ہر ہشتی کو تین قسم کے کنگن پہنانے جائیں گے

۱ سونے کا

۲ چاندی کا

۳ موتیوں یا قوت کا

یعنی دھات کے ان اعلیٰ تینوں قسم کے کنگن ہر ہشتی کے ہاتھ میں پہنانے جائیں گے ان تینوں کو اکٹھا پہنایا جائے گا یا باری باری جیسے ہشتیوں کی خوشی ہوگی ویسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں عورتوں کو عادت ہے کہ مختلف انواع کے زیورات کبھی یکبارگی پہن لیتی ہیں اور کبھی باری باری

بعض مشائخ کا خیال ہے کہ یہاں پر زیورات سے حقائق توحید ذاتی اور معانی تجلیات عینہ احدیہ اور سونے کے زیورات سے ذاتیات اور چاندی کے زیورات سے

تفسیر صوفیانہ

نوری صفات مراد ہیں

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اور سبز کپڑوں کی تخصیص اس لیے کہ یہی تمام رنگوں سے حین ترین اور پر رونق اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین رنگ ہے مِّنْ سُندُسٍ مِّنْ اَسْتَبْرَقٍ

تفسیر عالمانہ

ریشم کا باریک اور گاڑھا ہر دونوں قسم کا قیمتی کپڑا اور ریشمی ہر وہ کپڑا ہے جو ریشم کے کپڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور استبرق بروزن استغفل از برق سے نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ یہ استبرق کا مقرب ہے اور ریشم کے ہر دونوں قسموں کا بیان اسی لیے ہے کہ معلوم ہو کہ وہاں ہشتیوں کی جیسی خواہش ہوگی جیسا کہ انھیں لباس پہنایا جائے گا ف دنیا میں لباس دو طرح کا ہوتا ہے ۱۱ سنگاری یعنی زیب و زینت کی نیت سے ۲۰ صرف ستر و عورت کے ارادہ پر۔

اسی طرح ہشتیوں کے لیے یحلون (الایۃ) میں پہلے اور یلبسون (الایۃ) میں دوسرے کا بیان ہے

سوال یحلون میں فعل مجول کیوں اور یلبسون میں فعل معروف کیوں ؟

جواب نمبر ۱ - تاکہ معلوم ہو کہ ایک لباس تو انھیں وعدہ الہی کے مطابق نصیب ہوگا اور اس کا انھیں علم ہی ہوگا دوسرا وہ لباس ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے عنایت فرمائے گا جسے وعدہ الہی سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔

جواب نمبر ۲۰ اس میں ان کے شرف اور کرامت کی طرف اشارہ ہے بلیٹی کہ وہ خود اپنی مرضی سے تو عام معمولی لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین لباس سے مزین کیا جائے گا جیسے دنیا میں عادت ہے کہ انسان بسا اوقات جو مل گیا پس لیا لیکن دوست اپنی محبت سے بہترین لباس پہناتے ہیں یہی کیفیت بہشت میں ہوگی صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستر ڈھانپنے کے لیے تو انسان اپنی مرضی سے جس طرح کا لباس مل جائے پس لیتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اسے شکار نامطلوب ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرے منتخب کر کے بہترین لباس بنواتے ہیں جیسے بادشاہوں اور دہانوں کے لیے ہوتا ہے اسی لیے صیغہ کی تبدیلی ہوئی اس طرح سے ان کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ ہے

مَنْ حَكَّنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَاكِسِ الْأَرَاكِسُ كِي جَعَلَ بَيْنَهُ جِلْدُ الْإِنْدَمِزِينَ تَحْتَ تَهَا جِلْدُ الْبَغِيرِ
تخت کو اریکھ نہیں کہا جاسکتا الحجلۃ دھن کے لیے آرتہ کیا ہو اگر وہ ارا سے اکھا سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جسے نعمت ملتی ہے تو اس کی بیشک اس طرح کی ہو جاتی ہے اور اگر بادشاہ بھی اپنے تختوں پر ایسے ہی بیٹھتے ہیں
قَائِدٌ صَوِّفِيَةٌ سَهْرًا لَكَ دَالَةٌ فِي أَوْ رُفْعَالِ كَبَقَاتِ فِي هَرْ لُحْطِ أَفِي مَجُوبِ حَقِيقِ كَامَشَا دِهْ كَرِيسْ گے۔
نَعْمَ التَّوَلَّى بِرِجَاتِ عَدَنٍ أَوْ اسِ كِي نَعْمَتِ كِي طَرَفِ اِشَارَهْ ہے اُور ثَوَابِ سَ طَاعَتِ كِي جَزَا اِوَدِ ہے۔
وَحَسَنَتْ اُور كِيَا ہي اچھے ہیں وہ تخت مَرْتَعًا اَرَامِ گاہ اُور كِي گاہ

ف بہشت کے حُسن اور بہترین نعمتوں میں کلام نہیں البتہ ان کے لیے استعداد و ضروری ہے اعمال صالحہ اس کے اسباب ہیں اور اعمال صالحہ سے وہ اعمال مراد ہیں جو محض رضائے الہی کے لیے ادا کیے جائیں جیسے نماز اور روزہ اور دیگر مجملہ اچھے امور حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قیامت کہ باز ارمینو نہند
منازل با اعمال نیکو نہند
کے راکہ حُسنِ عمل پیشتر
بدگاہ حق منزلت پیشتر
بصافیت بچند انکہ آری بری
اگر مفلسی شرمساری بری
کہ باز ار چند انکہ آگندہ تر

تمی دست را دل پر آگندہ تر

تفسیر صوفیانہ

تاویلات مجنیہ میں ہے کہ اہل ایمان اور اہل اعمال کو جزا نصیب ہوگی لیکن اعمال کی صلاحیت اور ان کے حسن کے مطابق بعض اعمال ایسے ہیں جو جنات کی سیر اور ان کے بالا خانے کے موجب ہیں یہ طاعات و عبادات بدنیہ ہیں جو شریعت کی متابعت اور اس کے حکم مطابق نیت خالص سے ادا کیے جائیں اور بعض اعمال وہ ہیں جو سیر الی اللہ کے موجب ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو طلب حق میں صدق دل اور اخلاص فی التوحید اور ترک دنیا اور اغراض ماسوی اللہ اور توجہ الی اللہ سے ادا کیے جاتے ہیں لیکن اس میں شیخ کامل و اصل باللہ اور کامل مکمل صالح بزرگ کا دامن تھیلنا ضروری ہے تاکہ اس کی برکت سے یہ منازل طے ہوں اور خواہشات نفسانی کا حملہ نہ ہو سکے اس لیے کہ جو جوئے سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک شخص بلخ کار بننے والا تھا اس نے اپنے نوکر کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے کھیت میں گندم ہوئے لیکن اس نے حکایت گندم کے بچائے جو بیج جب کھیتی کے اٹھانے کا وقت جو کا غلہ اٹھا رہا ہے اسے فرمایا اے بندہ خدا تو نے یہی سمجھا تھا کہ جو جوئے سے گندم کا غلہ اٹھایا جائے گا تو کرنے جواب دیا جناب جیسے جو جوئے سے گندم نہیں اٹھائی جاسکتی ایسے ہی آپ بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت کی امید نہیں رکھ سکتے۔

ہر کے آن درود عاقبت کا کرکشت

ترجمہ جو کچھ ہوئے گا غلہ بھی اسی طرح کا اٹھے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جملہ دانندہ این اگر تو نمکروی

ہرچہ می کاریش روزے بدروی

ترجمہ سب کو معلوم ہے اگر تمہیں اعتبار نہ ہو تو اور بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہوئیں گے وہی غلہ اٹھاؤ گے۔

نوکر کی یہ نصیحت سن کر وہ شخص تائب ہوا اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا

سبق اللہ تعالیٰ جسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے تو اس کے سامنے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہے اور اسے اپنی رضا کے حصول کے اسباب بنادیتا ہے

ف عابد کے مراتب سے عارف کے مراتب بلند ہوتے ہیں اور کرامات کو نیر کی کوئی انتہا نہیں۔

افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یہاں تک کہ مروی ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عام زیارت کرائے گا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخصوص طریق سے زیارت سے مشرف فرمائے گا حالانکہ آپ کی آنٹی بڑی کرامات بھی مشہور ہیں جیسے دوسرے صحابہ اولیاء کرام کی کرامات مشہور ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ کو ان کرامات علیہ

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

اور ان کے سامنے دوسروں کا حال بیان کر کر کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے

دو باغ دیئے

وَحَفَظَهُمَا بِتَخَلٍّ ۖ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْهُمَا وَلَهُ تَضَلُّعٌ

اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں پھٹی گئی دو ٹوں باغ اپنے پھل لانے اور اس میں کچھ

ممنہ شیا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

کی نہ دی اور ٹوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہانی اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے ردو

الْكَثْرَ مِنْكَ مَا لَآ وَاعْرَفْنَا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ

بدل کرتا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا

أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي

بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا

لَأَجِدَنَّ خِيَارًا مِمَّا مُنْقَلَبًا ۖ

بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا

بقیہ صفحہ ۳۶۸

نوازا گیا جو دوسروں کو یہ مرتبہ نصیب نہ ہوا اس لیے کہ آپ تعالیٰ عالمہ کی تحقیق سے مشرف تھے ایسے حضرات کو جزاء القلیبہ

نصیب ہوتی ہے یعنی دنیا میں ایسی جنت سے نوازے جاتے ہیں۔

وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ یہ دونوں اضراب کے مفعول ہیں اس لیے کہ اضراب یہاں

تفسیر عالمانہ پر بستے ہیں و فصل کے ہے یعنی اسے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو

جو نعمتوں سے سرشار ہیں اور ان مومنوں کو جو دکھ اور تکالیف فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں نبی اسرائیل کے ایک مومن اور دوسرے کافر

کا واقعہ بیان فرمائیے یہ وہ مرد فریسی تھے یا واقعی دونوں تھے صاحب جلالین نے فرمایا یہ نبی اسرائیل کے بادشاہ کے دو بیٹے

تھے لیکن ابوجیان نے فرمایا کہ فقال لصاحبه سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائی نہیں تھے لیکن دوست تھے

صاحب روح البیان قدس سرہ نے ابوجیان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

تروید از صاحب روح البیان یہ ابوجیان کو غلط فہمی ہے اس لیے کہ بھائی کو صاحب بھی کہا جاتا ہے

ثابت ہوتا ہے کہ کافر اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اپنے باغ میں لے گیا جس کی تفصیل ابھی

قرآنی واقعہ آتی ہے اس سے بھی ہمارے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے اور بھائی کو صاحب کہنے سے ان کی انوخت میں

فرق نہیں آتا اور ہر دونوں کے چونکہ علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں اسی لیے اسے صاحبہ سے تمیز کیا گیا ہے

ان دونوں میں سے ایک کا نام یہود تھا اور یہ مومن تھا دوسرے کا نام قفروں
دونوں بھائیوں کا قصہ ۵ بضم قاف یہ کافر تھا یہ ہر دونوں اپنے والد سے آٹھ ہزار دینار کے ورث

ہوئے کافر نے اپنے چار ہزار دینار سے جائیداد بنائی مثلاً ایک ہزار دینار کی زمین خریدی اور ایک ہزار سے ایک ہزار دینار
ایک ہزار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا اور ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر سامان خرید اور دوسرے مومن وارث
نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے مولا کریم میرے بھائی نے تو ایک ہزار دینار سے زمین خریدی لیکن میں تیرے نام پر ایک
ہزار دینار فقرا میں تقسیم کر کے تیرے سے بہشت کی زمین خریدتا ہوں چنانچہ اسی وقت ایک ہزار دہم فقرا پر تقسیم کر دیا پھر کہا
میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا ہے میں ایک ہزار تیرے راہ میں لٹا کر تیرے سے جو کس
چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک ہزار فقرا کو دے دیا پھر کہا میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار دار بنوائی ہیں میں تیرے
نام پر ایک ہزار دینار خرچ کر کے تیرے سے بہشت کی ایک ہزار دار کا درخواست گزار ہوں یہ کہا اور ایک ہزار دینار مسکین کو
فقرا میں تقسیم کر دیا پھر عرض کی کہ میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر اسباب خریدائیں ایک ہزار تیرے نام
پر قربان کر کے تیرے سے غلمان و ولدان چاہتا ہوں جو بہشت میں ہمیشہ بہشتیوں کی خدمت کے لیے نصیب ہوں
گے یہ کہہ کر جو تھا ہزار دینار بھی فقرا کو دے دیا اس کے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے لگا ایک دفعہ راستہ میں بیٹھا تھا اس کا
کافر بھائی بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے بہترین سواری پر سوار اس کے آگے ہزاروں نوکر جا کر کہیں جا رہا تھا بھائی کو دیکھ کر کہہ کہیں
تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں میری امداد کیجیے اس نے کہا وہ مال جو تجھے ورثہ میں ملا تھا وہ کہاں گیا اس نے کہا وہ میں نے
فی سبیل اللہ فقرا کو دے دیا کافر بھائی نے سن کر زبردستی کی اور کہا جاؤ اپنی راہ لو میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا اس احدہما کے کافر مراد ہے جَنَّتَيْنِ دو باغ میں اگوروں کے مختلف اقسام
صرف اعناب کہنا مجازاً ورنہ باغ میں اگوروں کے درخت ہوں گے یعنی اشجار اعناب یا یہاں اشجار مضاف غنوف ہے
وَحَقَّقْنَا لَهُمَا بَنَاتٍ اور ہم نے ان کے ارد گرد بکھوئیں کھڑی کر دیں جیسے لفاظہ خشک کو باہر سے لپٹا ہوتا ہے ایسے ہی کھوئیں
بانوں کو لپٹی ہوئی تھیں یہ عند القوم سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ قوم اس شخص کے ارد گرد گھومے اور
اسے اپنے گھر سے میں نے اسی طرح کہا جاتا ہے حَفَّةٌ بِهِمْ یعنی میں نے انھیں اس کے ارد گرد گھومنے والا بنایا
یہ متعدی ایک مفعول ہوتا ہے اگر اسے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا پڑے تو اس کے دوسرے مفعول پر باء لگائی جاتی
ہے ایسے ہی غَشِيَهُ وَغَشِيَهُ بِهِمْ کا حال ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا اور ہم نے پیدا کیا ان دونوں بانوں کے درمیان ترس لگا
کھیتی تاکہ دونوں باغ ہر دونوں کام دے سکیں یعنی میوہ جات بھی اور غلہ اور آج بھی اور باغات کے کھن اور ترتیب بھی دہی
احسن اور بہتر بھی باقی ہے جس میں کھیتی باڑی بھی ہو سکے - كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّتُ اُكَلِّمَا ہر دونوں بانوں نے ایسے

ثمرات دیکھ جو کھانے کے لائق تھے ان کا کوئی پہل گلا سڑا نہ تھا

سوال آت میں فیہر واحد کیوں حالانکہ اس کا مرجح تو تشبیہ (کلتا الجنتین) ہے

جواب ہر دونوں کی ایک ہی حیثیت و کیفیت تھی بنا بریں انھیں مفرد پر محمول کر کے آت مفرد کا صیغہ لایا گیا۔

جواب حریری نے لکھا ہے کہ کتا کی خبر ہوتی ہی واحد ہے اس لیے کہ وہ منے اگرچہ تشبیہ ہے لیکن لفظاً مفرد ہے ہاں جب اس کی خبر کو اس کے مننے پر محمول کیا جائے یا شتر کے لیے ضرورت محسوس ہو۔

وَلَمْ يَنْظُرُوا مِنْهُ شَيْئًا باغات نے پہل دینے میں کسی قسم کی کمی نہ کی جیسے عام طور باغات میں ہوتا ہے کہ انھیں ایک سال پہل پھر پور ہوتا ہے اور دوسرے سال کچھ کم اسی طرح بعض درختوں میں قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ایک سال بہت پہل دیتے ہیں اور دوسرے سال سرے سے دیتے ہی نہیں وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمْ نَهْرًا ۝ اور ہم نے ان دونوں کے پیچ میں ہر

ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نہریں جاری کیں تاکہ پہل دینے اور روق میں کمی نہ ہو

سوال نھر کے اجزا اسکے ذکر میں تاخیر کیوں حالانکہ بقی نقل تھا ضایہ ہے کہ نھر کے اجزا کا ذکر پہلے ہو۔

جواب تاکہ واضح ہو کہ ان باغات کے محاسن کی تکمیل کے لیے ہر دونوں کی علیحدہ مستقل طور ضرورت تھی اور وہ بھی ہم نے پوری کی اگر نھر کا ذکر پہلے ہوتا تو ہر کوئی سمجھتا کہ چونکہ باغات کے پہل پانی کے محتاج ہوتے ہیں اسی لیے نھر کا ذکر پہلے ہوا

اور وہ یہاں مقصود کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں مطلوب یہ تھا کہ اس کافر کے ہر معاملہ میں کسی قسم کی کمی نہیں برتی۔

ہاں جہاں یہ بات مطلوب نہیں ہوتی تو ایسے معاملات میں دو حزون کا ایک دوسری توقف لازم ہے جیسا کہ آیت یُحْكَمُونَ لَهَا وَلَوْلَا تَمَسُّهُ نَارٌ میں واضح کیا گیا ہے کہ تیل کی روشنی اگرچہ آگ کی محتاج ہے لیکن اسے آگ کی ضرورت

نہیں ایسے ہی باغات کو اگرچہ پانی کی محتاجی ہوتی ہے لیکن وہاں پانی کے بغیر تیار کیا گیا اور نھر کو علیحدہ نعمت کے طور بیان

فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مطلوب ہے کہ وہ پانی کے بغیر بھی باغات اور کھیتیں سرسبز فرما سکتا ہے (ایسی ہی غزل)

وَكَاَنَّ لَهُ نَهْرٌ اور کافر باغ والے کے لیے باغات کے علاوہ اور بھی مال و اسباب کی وفرت تھی۔

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ شَرَبْنِیْ ثَمَرِہٖ کی جگہ ہے ہر وہ میوہ جو درخت سے کھانے کے لیے حاصل ہوتا ہے

اسے عربی میں شَرَبْنِیْ کہتے ہیں

سوال باغات کے ذکر میں ثمرات تو ضمناً آجاتے ہیں پھر اسے علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ !

جواب چونکہ اس کے لیے یہاں کثرت مال و اسباب کا اظہار مطلوب ہے اسی لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ کافر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا گیا تھا اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ اس کے باغات میں انگوروں کے

علاوہ ہر قسم کے میوہ جات مثلاً کھجور، انار وغیرہ تھے انگور کا ذکر صرف اس کی اعلیت کی وجہ سے ہے۔

فَقَالَ لَصَاحِبِهِ اس نعمت وافرہ کے حصول کے باوجود اسے بدقسمتی سے غرور نے گھیر لیا اسی لیے اپنے مسلمان

غریب بھائی سے کہا دھوی جاؤ رکھا۔ عملہ حالیہ ہے یعنی بھائی سے کلام کرتے ہوئے ادھر ادھر کی مار کر اپنے بھائی سے جھگڑے کے طور پر کہا۔ یہی کاشفی نے محاورہ کا معنی لیا۔

اس کے جھگڑے کا خلاصہ یہ تھا کہ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا میں تیرے سے مال میں بہت زیادہ ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المال عاتق لکھن و دالم و دنیا نیرا و ذہن لکھن یعنی مال انسان کی ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا وہ مالک بن جائے جیسے دراجم و نایر یا سونا چاندی یا گندم یا روٹی یا حیوان یا کپڑے یا ہتھیار وغیرہ اور المال العین کا اطلاق مہر شدہ دراجم و نایر کو کہا جاتا ہے وَ اَعَزُّ نَفْسًا۔ اور میں آدمیوں میں زور دار ہوں یعنی میرے نوکر چاکر آل و اولاد نیرتہ کثیر التعداد ہے۔

سوال تم نے اولاد نیرتہ کی قید کیوں لگائی

جواب اس لیے کہ انسان کو کاروبار میں جتنا حمایت مردوں سے حاصل ہوتی ہے عورتوں سے نہیں۔

المنصر بفتحتین کا تین تادس مردوں پر اطلاق ہوتا ہے دس سے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں اشکال محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پہلے ایک روایت لکھ چکے ہیں کہ مؤمن کے پاس کچھ بھی نہ رہا بالکل تنگدست لکھال ہو گیا تھا اور آیت کے اشارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاں حال کا کچھ کافر سے بہت کم علاوہ ازلیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں فرضی انسان تھے اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ اگرچہ نقدی مال لیا چکا تھا لیکن دیگر اسباب وغیرہ تو اس کے پاس باقی رہ چکا تھا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)

وَوَحَلَّ اور باغات والا یعنی قطر دس داخل ہوا جَنَّتْ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اسے اپنے باغات دکھاتا پھرتا تھا اور اسے تعجب دلاتا اور اس پر فخر و مباہات کرتا تھا۔

سوال باغ دو تھے اب اس کا ایک ہو گیا کیا وجہ

جواب چونکہ وہ دونوں ایک تھے اسی لیے انہیں ایک کے حکم میں لاکر یہاں واحد جنتہ کہا گیا ہے

جواب چونکہ اس کا داخل ہونا الگ الگ ایک میں ہوا اسی اعتبار سے جنتہ فرمایا ہے

جواب ان دونوں کو تباویل (روضتہ) کے جنتہ (واحد) فرمایا یہی شیخ نے جواب لکھا ہے

وَهُوَ طَائِلٌ لِّنَفْسِهِ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا یعنی اپنے آپ کو ضرر پہنچانے والا تھا اس لیے کہ وہ اپنے مال و اسباب کے نگہ بند سے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کفر کرتا تھا اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی کے احسانات پس پشت ڈال کر اس سے کفر کرے اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ اس کے کفر یہ کلمات کون سے تھے ان کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت کافر نے کہا قَالَ مَا اَلْهَنُ اس نے کہا میں نہیں جانتا ظن میں علم کثیر الاستعمال ہے اس طرح غلاب علم کا فائدہ دیتا ہے بلکہ عادات و احکام میں ظن علم کے قائم مقام مستعمل ہوتا ہے اسی سے مظنۃ العلقہ کا محاورہ مشہور ہے

اَنْ يَكِيْدَ فَاَدْرَبْتَا وَبَرَادُ بُو جَاے گا یہ (یاد) یعنی ذہب و انقطع سے شوق ہے ہلنہا یہی باغ اَبْدَا

کا منصوبہ ہونا علیٰ ظرفیت و معمول فیہ کی وجہ سے ہے یہاں پر کثرت طویل بینی اس کی اپنی زندگی تک کا عرصہ مراد ہے دائمی مدت الی غیر نسبتہ مراد نہیں اس لیے کہ یہ مٹنے نہ نقل مانتا نہ نقل اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں یہ مٹنے آئے گا اس لیے کہ دنیا کی عمر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو لیکن بالآخر ختم ہوگی اس لیے بھائی نے جب اس سے ایسے کفریہ کلمات مٹنے ہوں گے تو اس نے لازماً اسے سمجھایا ہوگا اور اسے کہا ہوگا کہ یہ باغ آخر فنا ہوگا اور تجھ پر بھی موت آئے گی فلہذا ترسے لیے لازم ہے کہ تو آخرت کا سامان اور سہرا پہنچ کر اس کے فہرں میں چوک نہ دینا و دولت اور سرمایہ دنیوی کا بصورت گھر کیے ہوئے تھا اور وہ بھٹکا تھا کہ یہ میری دنیا و دولت میرا آرام و آسائش کا بہترین سامان ہے اور مجھے پرکڑ پورا کرنے میں یہ دنیا و دولت کام دے گی اسی لیے اس نے ان کلمات کفریہ کے علاوہ یہ بھی کہا **وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً** اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو الساعۃ سے قیامت کا وہ دن مراد ہے کہ جس دن بنسے حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے **وَلَكِنْ تَرَادُدُ إِلَىٰ رَبِّي** بخدا اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں ٹوٹا بھی تو اولاً میرا دل نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے بغرض محال اگر ہوگا تو بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ وہ اس عبارت سے مرنے کے بعد اٹھنے کا اعتزاز کر رہا تھا یہ صرف وہم ہے اس لیے کہ اگر وہ اسے کوئی مشرک کیسا اس لیے کہ مشرکوں کو ایسے اعتراف کہاں اور قرآن کے الفاظ سے صاف ہے کہ وہ کافر و مشرک تھا اسی لیے اس کے **وَلَكِنْ تَرَادُدُ** کو بغرض محال پر معمول کیا جائے گا

وَفِ سُوْرَةِ نَحْمٍ مِّنْ وَلَدُنْ مَا جَعَلْتُ الْخِصْرَ بَیِّنًا ہے وہاں کے مقام کے لیے یہی مناسب ہے اور یہاں **وَلَكِنْ تَرَادُدُ** الہ موزوں ہے اس لیے کہ **الرَّوْعُ** الشیء شے مردود کی کراہت کو تضمن ہوتا ہے اور اس مقام پر اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے باغات جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ وہ فنا نہ ہوگا کو کچھ ٹوٹ کر رب تعالیٰ کے ہاں جاؤ اس اعتبار سے یہاں **وَلَكِنْ تَرَادُدُ** زیادہ مناسب ہے اور سورہ نحم میں یہ مفہوم مطلوب نہیں ہے اسی لیے وہاں **وَلَكِنْ** مرجعت موزوں ہے **أَلَا جَدَّتْ** وہاں ضرور پڑنا چاہیے **خَيْرٌ مِّنْهَا** ان باغات سے بہتر منقلباً تمیز ہے بسنے مرجعاً و عاقبتاً یہ طبع اور جھوٹی قسم کھا کر اسے اعتماد اس لیے تھا جیسے وہ دنیا میں بہت بڑے کمالات کا مالک ہے اور سمجھتا تھا کہ اسے یہ مرتبہ اس کے ذاتی کمالات سے حاصل ہیں اور اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اسے جیسے آج حاصل ہے کل قیامت میں بھی اسے ایسے ہی نصیب ہوگا حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے استدراج مہلت کے طور تھا یعنی اس کا خیال تھا کہ کل قیامت میں بشت میں بھی اسے ایسے ہی باغات نصیب ہوں گے جیسے آج دنیا میں حاصل ہیں بہت سے مغرور و متکبر لوگ نافرمانی اور گناہوں میں غرق ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس نے دنیا سے سبق میں جس طرح غیایات فرمائے ہیں آخرت میں اس سے بڑھ کر فرمائے گا ورنہ وہ رحیم و کریم کیسا یاں کا دھوکہ ہے اور اوروں کو ابھی سے ہنسی و مذاق کرنے کے مترادف ہے ایسے لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے : **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَّا غَرَبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ** اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے ساتھ کس چیز نے دھوکہ دیا ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي

اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھرتے ہوئے جواب دیا کہ تو اس

خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ تُرَاقِبُ ثُمَّ سَوَّيْتُكَ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ مَرِيءٌ وَلَا

کے ساتھ کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر تجھے عظیم کر دیا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں

أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ

میں کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں اور کیوں نہ ہو اگر جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا تو تباہو ما ہے اللہ میں کچھ نہ نہیں کر سکتا

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۚ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي

کی مدد اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا

خَيْرًا مِّنْ جَنَّاتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهِمُ مَّخْطُبَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَحِيفًا زُلْفًا ۚ

وے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان ہو کر رہ جائے

أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غَاسِقًا فَلَنْ يُسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۚ وَأَحِيطَ بِشَرِّهِ فَأُصْبِحُ يَفْقَهُ

یاس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے اور اس کے پھل بھی لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا

كُفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ شَرَكًا

رہ گیا اس لالچ پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور وہ اپنی میزوں پر گر رہا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاہن میں نے

بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَّتَصَرَّوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ

اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ ہو بلکہ لینے

هَذَاكَ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۚ

کے قابلِ تخطا یہاں کھلتا ہے کہ اختیار ہے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب بہتر اور اسے کلامِ انجام سب جلا

بقیہ صفحہ ۳۷۳

آتشے خوش بر فروزیم از کسرم

تا بماند جرم دولت بیش و کم

ترجمہ دوزخ بھی کرم و دھرم سے بنائی ہے تاکہ بندوں کے جرائم اپنے توازن پر رہیں۔

تفسیر عالمانہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اس کے بھائی مومن نے کافر سے کہا یہ جگہ متانفہ ہے جیسے پہلے گزرا

وَهُوَ يُحَاوِرُكَ یہ حال ہے محاورہ بننے یا مخاطبہ و ایجاد لہٰ یعنی اس کا بھائی اس سے باتوں

توں میں لگاتے ہوئے کہتا تھا۔

فت الارشاد میں ہے کہ اس جملہ کو عالیہ بنا نے میں تنبیہ ہے کہ آنے والا کلام اہمیت کا حامل ہے اور اسے جھگڑے کے اظہار کے لیے لایا گیا

اَلْكَفَرَةُ تَوْنُ مَا اَخْلَنَ السَّاعَةِ كَبْرُكَ كُفْرٍ كَيْسَ يَلِيْكَ قِيَامَتُكَ مَتَلَقْ شَكْرًا اَللّٰهُ تَعَالٰی كِي قَدْرَتُكَ كَانَا كَرْنَا بِهٖ اَوْر قَدْرَتُ اللّٰهِ تَعَالٰی كِي صَفَتُ بِهٖ اَوْر اَسْ كِي صَفَاتُ مِيْن سِي كِي اِيْكَ صَفَتُ كَا اَكْمَا كُفْرُ بِهٖ رَا لِيْلَا نِيْ تَخْلُقُكَ اَسْ ذَاتُ كِي سَا تَهْ جَسْ نِي تَحْيِيْرُ بِهٖ بَا پْ اَدَمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي ضَمْنُ مِيْن پِيْدَا فَرِيَا مِيْن شَرَا پْ مِيْ سِي اَكْرُ چِه اِيْ سِي اَبْتَدَا نِي تَخْلِيْقُ اَدَمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ سِي مَخْصُوصُ بِهٖ لِيْكَنْ اَن كِي اَوْلَادُ چُوْنَكْ اَن كِي ضَمْنُ چِه اِيْ سِي اَن كِي طَرِيقَةُ پِيْدَا شُ كَا ذِكْرُ گُوِيَا تَمَامُ اَوْلَادُ كِي تَخْلِيْقُ كَا ذِكْرُ بِهٖ اَوْر دِه تَمَامُ اِنْسَانِي مَخْلُوقُ كَا اِيْكَ نَمُوْنُ بِهٖ اِيْ سِي بِهْر اِنْسَانُ كِي تَخْلِيْقُ كُو اِيْ طَرَحُ سِي تَوْبِيْرُ كِيَا جَاتَا بِهٖ اَوْر بِهْرُ تَقْرِيْرِي اسْتِغْنَامُ كَا بِهٖ گُوِيَا اَسِي سَا مِي تَعْرِيفَا كُھَرُ بِهٖ كِي اِيْ سِي ذَاتُ سِي كُفْرُ كَرْنَا تِيْرُ سِي بِهْر گَزْ لَاقِيْ نِيْن اَسِي بِهٖ كِي دِه اِيْ سَا كَرِيْمُ بِهٖ كِي اَسْ نِي مِيْ سِي مَوْلِيْ شِي سِي تَهْ جِيَا عَالِيْ شَان اِنْسَانُ بِنَا يَا شَهْدُ مِيْن نَطْفَتِيْ مِيْنِيْ مَنِيْ كَا دِه قَطْرُہُ جُو مَانُ كِي پِيْٹُ مِيْن قَرَارُ كِيْرَتَا بِهٖ اَسْ مِيْن دُوسَرِي تَعْرِِيْضُ بِهٖ كِي اِنْسَانُ اِيْ سِي كَرِيْمُ سِي كُفْرُ كِيُوْن كَرْتَا بِهٖ جَبُ كَا اَسْ نِي اِيْكَ گَنْدُ بِهٖ اَوْر پِيْدَا پَانِي سِي پِيْدَا فَرَا مَانُ كِي بَا وُجُوْد اَسِي ذِي عِلْمُتُ اِنْسَانُ بِنَا يَا شَهْدُ سَوَالُكُ مِيْنِيْ مَسْتَدِلُ اَلْخَلْقُ اَوْر مَسْتَقِيْمُ اَلْقَاْمَةُ سَرَا جَلَا دِه طِيْرُ كَا فِ مَضِيْرُ سِي حَالُ بِهٖ مَعْنِيْ اِيْ سِي مَوْلِيْ چِيْزُوْنُ كِي تَرْكِيْبُ كِي بَعْدُ بِهْتَرِيْن اَوْر صِيْحُ سَالِمُ جُوَانُ بِنَا يَا

فَبَقَا مَوْسُ مِيْن بِهٖ اَلرَّجُلُ بِضَمِّ اَلْجِيْمِ وَ سَكُوْنُهَا بِضَمِّ مَرْ دَا لُغُ بِرِيَا نِيَا اِنْسَانُ پُر اَسْ كَا اَطْلَاقُ اَسْ وَ قَتُ ہوتا ہے جب بَالُغُ ہوا اور جَوَانِ پُر ٹُھُکے لِيْكَتَا۔ يِر دَوْر اَصْلُ لَكِنْ اَنَا تَهْ اَنَا كَا ہَمْزُ حَذْفُ كَر كِي اَسْ كِي حَرْكُتُ لَكِنْ كِي نُونُ كُو دِي گُئِي يَا سِي عَلِيْ خِلَافُ اَلْقِيَاسُ حَذْفُ كَر دِيَا گِيَا بِهٖ دُونُوْنُ جَمْعُ جُو كَر مَعْنُ ہونے پھر جَمْعُ قَرَارُ نِي كُنَا كَا اَخْرِيْ اَلْفُ وَ قَتُ مِيْن ثَابِتُ رَكْھَا اَوْر وَ صْلُ مِيْن گَر اَوِيَا سَوَا نِيْ اَبْنُ عَامِرُ كِي كِي دِه وَ قَتُ وَ وُصْلُ ہر دُونُوْنُ حَالَتُوْنُ مِيْن ثَابِتُ رَكْھتے ہيْن اَسْ كِي دَلِيْلُ يِر دِيْتے ہيْن كِي چُوْنَكْ يِر اَلْفُ ہَمْزُ حَذْفُ كَا عَوْضُ بِهٖ اَسِي بِهٖ اَسِي حَذْفُ كَرْنَا نَا مَنَاسِبُ بِهٖ يَادُہ وَ وُصْلُ كُو وَ قَتُ پُر مَعْمُولُ كَر تے ہونے حَذْفُ نِيْن كَر تے هُوَ يِر ضَمِيْرُ شَان اَوْر مَبْتَدَا بِهٖ اَوْر اَسْ كِي خَبَرُ اَللّٰهُ مَرَا بِيْ بِهٖ يِر جَمْلُ اَنَا كِي خَبَرُ بِهٖ اَوْر عَائِدُ رُبِّيْ كِي يَادُ ضَمِيْرُ بِهٖ يِر اَلْكَفَرَةُ اَسْتِدْرَا كُ بِهٖ گُوِيَا كَا فِرُ كِي مُؤْمِنُ بَحَا نِي نِي كَمَا كِي تَوَا لَلّٰهُ تَعَالٰی سِي كُفْرُ كَر دَا بِهٖ لِيْكَنْ مِيْن تُو مَوْ مَوْ مَوْ اَسْ مَعْنُ پُر لَكِنْ دُو مَحَلَّتُ اَثْبَاتُ وَ نَفِيْ جَمْلُوْنُ كِي دَر مِيَا نِ وَ اَقْعُ جُو اَبِ وَ لَكَا اَشْشَرِكُ بِرَبِّيْ اَحْكَاهُ اَوْر مِيْن اِنِيْ رُبُ تَعَالٰی كِي سَا تَهْ كُسي كُو شَرِيْكُ نِيْن كَر تَا اَسْ سِي مَعْلُومُ ہوا كَر اَسْ كَا كُفْرُ شَرِكُ كِي وَ جِہ سِي تَهَا وَ كُوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مِيْنِيْ تُوْنِيْ اِنِيْ بَاغُ مِيْن وَ اَصْلُ ہوتے وَ قَتُ كِيُوْنُ نِي كَمَا مَا شَاءَ اللّٰهُ دِي ہُو گَا جُو رُبُ تَعَالٰی چَا ہِي گَا يِر مَامُ وُكُوْلُ تَهْ اَسْ كَا مَبْتَدَا حَذْفُ بِهٖ دَوْر اَصْلُ عِبَارَتُ يُوْن تَهِيْ وَ اَلَا مَوْ هَا شَاءَ اللّٰهُ اَلَا مَرُ كِي لَامُ اسْتِفْرَاقُ كِي بِهٖ اَسْ سِي اَسِي بِرَا گِنْتُہُ كَرْنَا مَطْلُوبُ بِهٖ كِي دِه يِر عَقِيْدُہ رَكْھے كِي بَاغُ اَوْر اَسْ كِي جَمْلُہ پُصْلُ اللّٰهُ تَعَالٰی كِي مُثَبِتُ پُر ہيْن دِه چَلَبُ تُو اَنِيْن اَن كِي حَالُ پُر اَبَا وُ رَكْھے چَا ہِي تَوْ فَا كَر كِي اَسِي مِيَا مِيْٹُ

کردے لَاقُوۃَ اِلٰہِ بِاللّٰہِ تو نے کہا ہوتا کہ میں بالکل عاجز بندہ ہوں میری قوت اور میرا زور اللہ کی مدد سے ہے مجھے جو کچھ باغ کی آمدنی اور اس کی آبادی سے حاصل ہوتا ہے اسی کی قدرت اور مدد سے نصیب ہوتا ہے

نظر پر سے بچنے کا وظیفہ : حدیث شریف میں ہے کہ تم میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھے تو فوراً کہہ دے : (شاء اللہ) تو اسے بد نظر ضرر نہیں پہنچائے گی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ اسے اچھا مال یا نیک اولاد نصیب ہوئی ہے تو فوراً کہے : "شاء اللہ لاقوۃ الا باللہ" تودہ بھی بد نظر سے محفوظ رہے گا اور اس میں اور طرح کا بھی کوئی نقصان نہ ہوگا ۔

لَا حَوْلَ کا معنی : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لا حول ولا قوت الا باللہ" کا معنی خود بیان فرمایا کہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم گناہ سے بچ سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور نہ ہی طاعت پر ہمیں کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی مددنی کے لَا حَوْلَ کی فضیلت : حدیث شریف میں ہے کہ "لا حول ولا قوت الا باللہ" ماننا نورے بیماریوں کی دوا ہے ان ننانوے بیماریوں میں سے ادنیٰ کی بیماری غم ہے ۔

ان تَكُنْ اَنَا اَقْلَ مِنْكَ مَا لَا وَكَلَا ○ ترن دراصل ترن تھی اور رؤیت اگر نصیری مراد ہے تو

اقل اس سے خال ہے اگر علمی ہے تو اقل اس کا دوسرا منقول ہے اور اس کا پہلا منقول یاد متکلم کی ہے جو ترن میں مذکور ہے اور ہر دونوں معانی میں لفظ انا یاد متکلم کی تاکید ہے فَقَسَا بے لعل ہے مَرَاتِي اِنْ يُوْتِيَنِي یہ دراصل یوتین

تھا خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ جس بہتر باغ کی خبر دے رہا ہے اس سے عالم آخرت کا باغ مراد ہے وہ بہتر اسی معنی پر ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور آخرت کی باقی اور دائمی یہ جملہ شرط کی جزا ہے وَيُسْرِلْ عَلَيْهِا اور اسی دنیا میں تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ عذاب آسمانی یعنی اسے بر باد کر ڈالے سردی آسمانی بجلی یا

آگ سے قافوس میں ہے کہ الحسان بالضم حساب کی جمع ہے اور جسے عذاب و بلاد اور شدت آسمانی کڑک کے بھی آتا ہے صاحب

روح البیان نے فرمایا کہ کافر کو مومن بھائی نے ایسے عذاب سے اس لیے ڈرایا کہ اسے یقین تھا کہ جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے

تو اسے ایسے گھائے نصیب ہوتے ہیں بلکہ عموماً العذاب دیکھ کر اور خود بینی ہو جاتا ہے اور بربادی کا موجب بنتا ہے ۔ کہ قال تعالیٰ

ان الله لا يهدي القوم الظالمين ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسمہم اور کافر کو اس کے مسلم بھائی نے اس کے اس قول مَا اَطَقْتُ

ان تبید هذا ابدًا کے جواب میں یہی کہا جو اوپر مذکور ہوا فَتَصْبِحَ صَعِيدًا مَرَاتًا ○ اصباح جیساں پر بیٹے

الصبر ورد کے ہے یعنی ہو جائے گا تیرا باغ صاف میدان زرقا مصدر بمعنی مقبول ہے یعنی وہ باغ زمین صاف کی طرح

رہ جائے گا زرقا ہر ایسی زمین کہ جس کی صفائی ایسی ہو کہ اس پر پاؤں رکھنے سے دھگکا جائیں اس سے مقصود یہی ہے کہ تیرا باغ

ملیا میٹ ہو کہ باغ کی جگہ خالی زمین رہ جائے قمری نے فرمایا : بیٹھنے والے راستہ بھی آتا ہے اس سے بھی مراد ہے

کہ تیرا باغ و رختوں اور کھیتی سے ایسے خالی ہو جائے جیسے سرمنڈے کے بال مونڈے جائیں تو وہ بالوں سے خالی رہ کر شگم نامعلوم

ہوتا ہے اس معنی پر بھی زرقا مصدر بمعنی مقبول (مزلوق) ہوگا اَوْ يَصْبِحَ مَا وَهًا عَوْسًا یا باغ کا پانی زمین میں یا سدھس

جائے کہ وہاں تک نہ ہاتھ پہنچ سکے اور نہ ڈول خود اس مصدر کا اطلاق بطور مبالغہ کے ہے فَلَئِنْ تَسْتَظِيحَ لَهُ لَكُلْبًا تَرِيَانِي کی ہمیشہ کے لیے جستجو بھی نہ رکھے گا یعنی پانی کا پلنہ تو درکنہ اس کے حصول کی طاقت بھی تیرے میں نہیں رہے گی جلا میں لکھا ہے کہ پانی کا نشان نہ ہو گا بے تو طلب کر کے وَاجِطًا بِتَمَكُّرٍ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے گویا یوں کہا گیا کہ جس کا خطرہ محسوس کیا گیا وہ ہو کر رہ گیا پھر اس کے تمام اسباب اور باغات مٹ کر رہ گئے یہ احاطہ بالعدو سے مانور ہے اس لیے کہ جب دشمن کسی پر غلبہ کرتا ہے تو اسے پورے طور پر قابو میں لے لیتا ہے تو اسے ہلاک کے گھاٹ اتار دیتا ہے فَاصْبِرْ يَعْزِبُ لَكَ مِنْ دُونِكَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ پس وہ کافر افسوس کے ہاتھ ہتھار گیا یعنی افسوس اور حسرت سے اس کی ہتھیلیاں کھل گئیں جیسے عوامِ ندامت اور افسوس زدہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس لیے کہ ندامت خوردہ انسان افسوس کے ہاتھ ایسے ہی مٹا ہے ۔

ف بجز العلوم میں ہے تَغْيِيبُ الْكَافِرِينَ وَعَذَابُ الْكَافِرِ وَالْإِنَّمَالِ وَالْيَدِينِ وَ أَكْلُ الْبَنَاتِ وَ حَرَقُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهَا یہ تمام حسرت و ندامت کے وقت بولتے ہیں اور ندامت و حسرت پر دلالت کرتے ہیں ان میں الفاظِ رادقہ کو مرد و فخر پر استعمال کیا گیا ہے جب یہ کیفیت ہو تو کلامِ کمالانہ کی سطح اونچی ہو جاتی ہے کلام کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسے سامع دلچسپی سے سنتا ہے یا یہی مہنتی بیندم کے ہے اسی طرح لفظ علی سے متعدی ہوا گویا کہا گیا ہے عَلٰی مَا أَفْلَقَ بَاغُ کَی پھلی لاگت فیہا جو اسی باغ کا مال و اسباب وغیرہ تھا ۔

مثنوی شریف میں ہے ۷

برگد شستہ حسرت آوردن خطاست

باز ناید رفته یاد آن ہبا است

ترجمہ گئی گذشتہ حسرت کرنا غلط ہے گئی ہوئی شے کب واپس آسکتی ہے پھر اس کی یاد خواہ مخواہ کیوں

سوال لاگت پر حسرت اور افسوس کیوں اور جو اس کے سامنے موجودہ پھل وغیرہ تباہ و برباد ہوئے ان سے بھی افسوس ہوا ہوگا لیکن اس کا ذکر نہیں پہلے کی تخصیص کیوں ؛

جو اب چونکہ پہلے والے اسباب وغیرہ اس کے قبضہ اور اختیار میں تھے اور موجودہ پھل وغیرہ اس کے اختیار اور قبضہ سے باہر تھے پھر انسان کو زیادہ افسوس اسی کا ہوتا ہے جو اس کے قبضہ اختیار میں ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو جائے جو اب صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ لاگت کا مال اپنے ملک اور اختیار سے خرچ ہوتا ہے اسی لیے اسے باغِ خرچ کہہ دیا مال اسباب کا زیادہ افسوس ہوا اور عوامِ عادت ہے کہ انسان جس شے کے حصول کے لیے روپیہ خرچ کرے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے تو زندگی بھر اسے یاد کرتا ہے ۔

وَجِہِ اور وہ انگوروں کا باغ جس کے گرداگرد کھجوریں تھیں خَاوِیَہ کھڑکڑا پڑا تھا یہ خوت المدادِ خویا سے ہے بنے تہمت و دخلت من اہلہا یعنی دارِ گرد پڑی اور کینوں سے خالی ہو گئی عَلٰی عُرْوَتِہَا ۱۷

مینٹوں پر یعنی وہ انگور کی پل کو جن مینٹوں پر چڑھایا جاتا ہے وہ زمین پر گری پڑی تھیں اور انگور کے دخت بھی جڑوں سے نکل کر مینٹوں پر پڑے تھے

سوال باغ میں انگوروں کے علاوہ کھجوریں اور کھیتی بھی تھی پھر صرف انگوروں کی تخصیص کیوں

جواب چونکہ باغ میں تمام چیزوں سے انگور عمدہ سمجھے جاتے ہیں ان کی مددگی کی وجہ سے تخصیص کی گئی ہے

و آسمان سے آگ اتری جس نے تمام باغ کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کا پانی زمین کے اندر دھنس گیا

وَيَقُولُ اس کا یقین ہے یٰلَیْقِنِیْ کَافِرْ کُنْتَ تَحَاشَرُ لِمَ اشْرَفَ یَسَّرَ لِّیْ اَحَدًا ۝

میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا گو یا اس وقت اسے اپنے مسلم بھائی کی نصیحت یا د آگئی اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ تمام نقصان شرک کی وجہ سے ہوا۔ باغ کی تباہی کے بعد تمنا کی کہ کاش وہ بھی مومن ہوتا اور شرک سے بچتا لیکن اس وقت کی تمنا اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی اس لیے کہ اسے ایمان کی رغبت دینی مفاد کے پیش نظر تھی اسے شرعاً توبہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ توحید کے لیے اخلاص ضروری ہے اسی لیے ابن شریح نے سورت الانعام میں لکھا ہے کہ ایمان و طاعت میں نفسانی خواہش سے راغب ہونا غیر مفید ہے جب تک ان میں خلوص قلب سے رغبت نہ ہو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ ایمان و طاعت میں ثواب کی طلب اور عذاب کا خوف ہو تو نہ وہ ایمان کام کا اور نہ طاعت ۔

شعوی شریف میں ہے روح

آن ندامت از نتیجہ رنج بود

نے ز عقل روشن چو گنج بود

چونکہ شد رنج آن ندامت شد عدم

می نیرزد خاک آن توبہ ندم

میکند او توبہ و پیر خورد

با نیک لوڑد و لک و دلا می زند

ترجمہ ایسی ندامت رنج کی وجہ سے ہے خزانہ کی طرح عقل روشن سے نہیں جو ندامت رنج کی وجہ سے ہو وہ

بیکار ہے ایسے تاب کی توبہ غیر قابل قبول ہے بوڑھا توبہ تو کرتا ہے لیکن لود و لعا ودا کا مصلحت

بھی ہے کہ اگر اسے جوائی مل جائے تو پھر گناہ کرنے سے نہیں روکے گا۔

وَلَمْ یَكُنْ لَهُ فِئَةٌ یَنْصُرُوْهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اس کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی قدرت رکھتے

ہوں اور اسے ہلاکت سے بچا سکے یا اسے اس کا خاتمہ شدہ مال و اسباب واپس لوٹا سکتے یا اس جیسا مال و اسباب اسے دلا

سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کیا طاقت ہے کہ کر سکے اس کیے اس جیسی مدد دہی کر سکتا ہے لیکن اس نے اس کا فرکی

مرد نہیں کرتی تھی وہ اس کی مدد کا مستحق نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کفر و معاصی کی وجہ سے ذلت و خواری کا مستحق تھا
وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور وہ اپنی قوت سے اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے والا بھی نہ تھا هُنَا لِذَلِكَ اس مقام پر اور اس
وقت میں یعنی اولاد و نسل کے وقت الْوَلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقِّ مدد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس پر کسی کو کسی قسم
بالذات قدرت نہیں یہ دلہر تکتی لَمْ تُفْثِقْ کی تقریر کے لیے لایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کافروں پر اپنے مؤمن
بندوں کی مدد کرتا ہے اور صرف اہل ایمان کے لیے کافروں سے بدلہ لیتا ہے جیسے مذکورہ بالا قصہ میں ہے کہ مومن کے
خوشہ کو یقین کر دکھایا اور کافر کو اسی کے سامنے ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیا چنانچہ فرمایا هُوَ خَيْرٌ لَّكَ اَبًا وَخَيْرٌ عَقْبًا
وہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بہتر ثواب اور اچھے اعمال سے نوازتا ہے عَقْبًا بمعنی العاقبۃ یعنی اچھا انجام -
حضرت سعدی مفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عَقْبًا دنیوی اور آخروی ہر دونوں نیک انجاموں پر مشتمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے
نیک بندوں کو دنیا و آخرت ہر دونوں جہانوں میں نیک انجام بخشتا ہے -

جلالین میں ہے کہ بہترین ثواب وہ ہے کہ جس ثواب کی منجانب اللہ امید دلائی گئی ہے اور اس کی طاعت کا
انجام نیک ہو بہ نسبت دوسرے کی طاعت کے انجام کے -

قصہ مذکورہ سے بہت سیکھ لیں مستنبط ہو سکتے ہیں اور اس کا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ توحید و ترک دنیا داریں کی
نجات کا موجب ہیں اور شرک اور حجب دنیا داریں کی تباہی و بربادی کے اسباب ہیں -

حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم دین نے علوم کی ستر صندوقیں جمع
کیں ہر صندوق کی لمبائی ستر گز تھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانہ کے بنی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ

آپ اسی عالم دین سے فرمائیے کہ مجھے یہ علوم و فنون کی کتابیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگرچہ ان سے کئی گنا زائد اور بھی جمع
کر لیں - جب تک تم اپنے سے تین عادتیں دور نہیں کرو گے وہ تین عادت یہ ہیں (۱) حب دنیا (۲) شیطان کی سنگست
(۳) مسلم کا ایذا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فرعون بہت بڑا عالم تھا اسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی علم تھا لیکن جب دنیا نے
بنی علیہ السلام کا ادب نہ کرنے دیا اور نہ ہی ان کی اتباع سے بہرہ ور ہو سکا اس سے ثابت ہوا کہ صرف علم نفع مفید ہے
جب تک اس پر عمل نہ ہو اسی طرح ایلیس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے لیکن اس کا حال آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض
رکھنے کا سبب کو معلوم ہے اسی طرح یہودی بھی بہت بڑے علماء تھے لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی
اور گستاخی سے مارے گئے اگر صرف علم فائدہ دیتا تو وہ لوگ اچھی عاقبت اور سعادت ابدی سے محروم نہ ہوتے اگر اپنے
علم کے مطابق عمل کرتے تو نجات پاتے - منہی شریف میں ہے -

گرچہ ناصح را بود صد داعیہ

پند را اذ نے بیاید داعیہ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

اور ان کے سامنے زندگانی دنیائی کی کمات بیان کرو
کَمَاۤءَ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ
ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبز و گناہو

وَاَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّیْحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝۳۰

کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑا بیٹھیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے

وَالْبَنُوْنَ زَيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّتُ الصَّالِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں

وَحٰیۤءَ اَمَلًا ۝۳۱

بہتر اور وہ امید میں سب سے بلی

تو بصد غلطی پسندش می دہی

بقیہ صفحہ ۳۷۹

اوز پندت میکند پسکو تہی

یک کس نامتبع زراستیزور د

صد کس گویندہ را عا جز کند

ز انبیا نا صبح تر و خوش لہجہ تر

کے بود کہ رفت و نشان در عجب

نہانکہ کہ و شک در کار آمدند

بی نشد بد بخت را بکشادہ بن

انچنان ولما کہ بدشان و ماو من

نقشان شد بل اشد قوہ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

تفسیر عالمانہ
جسب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو ایسی چیزوں سے

مثال دے کر بچھائیے جن کے ساتھ رونق اور زینت اور زوال میں دنیا کو مشابہت ہو تاکہ وہ آخرت سے منہ موڑ کر دنیاوی مشاغل کی طرف نہ ٹوٹ پڑیں کَمَاۤءَ یہ جملہ مستانف ہے کمات و کابیان ہے اس کا بہتار ہی

مذذوف ہے یہ دراصل ہی کَمَاۤءَ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ یعنی جیسے وہ پانی ہے ہم نے بادل سے یا آسمان کی جانب سے اتارا یا در ہے کہ یہ تشبیہ صرف پانی سے نہیں بلکہ اس کے حکم بیان کے ساتھ دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے۔

فَاخْتَلَطَ بِهَا نَبَاتُ الْأَرْضِ اختلط بنے التف و تکلف یعنی انگریز قوت پا کر اپنے لشکر و نمایاں کمال کو پیچھے اور زمین اس سے رونق پکڑے فَأَصْبَحَ پس ہو جائے رونق اور تروتازگی کے بعد وہی گھنٹی بھیتی هَتِئِمًا یعنی مہلخو ما مکسورا یعنی خشک ہو کر بھوسہ کی طرح یہ ہشمر سے ہے بنے نرم شے کو توڑنا تَكْدِمُ دَوَّالِیْنًا م سے ہوائیں اٹھا کر ریزہ ریزہ کر کے اٹھائے پھر اس اہل عرب کہتے ہیں ذات الریح و اذ سلتہ یعنی اھا دنتہ و اذہبۃ یعنی اسے ہوا اڑا کر لے گئی ذسرا اور جو خود بخود اڑا اس کے بعد مفعول بھی واقع ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ذسرا الحنظلہ نقاھا ف الریح یعنی فلاں نے گندم کو ہوا میں صاف کیا کذا فی القاموس، یہ آیت انہما مثل الحیوة الدنیا کما کا خلاصہ ہے کاشفی نے لکھا ہے کہ یہی کیفیت انسانی زندگی کی ہے کہ جب وہ نوجوان ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے لمحات کی چمک پہل ہوتی ہے جب جوانی گزری تو موت کے پیغامات آنے لگے زندگی کے پھول کھلنے لگے یہاں تک کہ فنا ہو جاتا ہے تو اس کی تمام آرزوئیں اس کے جسم کے ساتھ خاک میں مل جاتی ہیں۔

بہارِ عمر بے و فربہ و زنگینت

و بے چہرہ سود کہ دار و خزاں مرگ از پے ترجمہ زندگی کی بہار بڑی و فربہ اور زنگین ہوتی ہے لیکن کیا فائدہ جب کہ اس کے پیچھے خزاں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور وہ خلق الاشیاء اور ان کے ابقاء و افناء پر قادر ہے اسے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی۔

و نادا وہ ہے جو حیوۃ الدنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا اس لیے کہ دنیا فانی ہے وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو بالآخر اس نے سبق لیا میٹ ہونا ہے اگرچہ اس کی بہار کتنا ہی مزین ہو۔

حضرت شیخ سعدی نے فرمایا

چوں شبست در آمد بروئے شباب
شبست روز شد ویدہ بر کن ز خواب

دلغاکہ بگذشت عمر عزیز
بجزا ہ گزشتہ بین دمی چند نیز
فرو رفت جہم را یکے نازنین
کفن کرد چوں کر مش ابریشمین

بدنمہ در آمد پس از چند روز
کہ بروئے بگرید ہزار ی و سوز

چوں پوشید ویش حریر کفن
 بکھرت چنین گفت بانویشتم
 من از کرم بر کندہ بودم بزور
 بکند نذازد بار کس دران بود
 درینا کہ بے ما بے روزگار
 بروید گل و شگلند نونہار

تفسیر صوفیانہ
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ازلی عنایت شامل ملی ہو جائے وہ روح کے جسم سے متعلق ہوتے ہی اولیاء
 انبیاء علیہم السلام کی برکات و فیوضات سے مستفیض ہوتا ہے جیسے مٹی میں پانی مل کر اسے
 تازہ بہار بنا دیتا ہے اور وہ ایمان و توحید کا بیج اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ تبلیغ و دعوت کے ہاتھ سے نفوس کی زمین بچ بچتے ہیں
 وہ بیج جب اچھی زمین یعنی پاکیزہ قلوب میں پڑتا ہے اس کی مثال کلمہ طیبہ کثرۃ طیبہ میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے مقام
 والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ میں بھی اس کی مثال مطلوب ہے اپنے قلوب میں توحید کے بیج یعنی (لا الہ الا اللہ)
 سے شریعت کے پانی سے شجرۂ ایمان اگتا ہے اس کی روح اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ درجات روحانیہ تک پہنچتی ہے بلکہ
 اسے قربات ربانیت قریب ترین منزل نصیب ہوگی۔ کہ قال تبارک و تعالیٰ الیہ یعود الکلم الطیب والعلم العالی یرفعہ
 اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو رسوائی میں ڈالے یا اسے اسفل سافلین جہانہ جہانہ میں وکیل دے تاکہ
 اس کی علوی روح جانوروں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے اور چاہے تو اپنے بندوں کو جذبات عنافیہ کے ساتھ اعلیٰ علیین کے مراتب کا
 قُرب عطا فرمائے تاکہ وہ ملائکہ مقربین کے مقبوض ہوں۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سالمکان بے کشش دوست بجائے ترستہ
 سالہا گرچہ دریں راہ سگ و پوئے کفند

ترجمہ دوست کی کشش کے بغیر کوئی سالک منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس میں جدوجہد کریں۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت سے مشرف فرمائے اور ہمیں اہل طاعت و قدرت بنائے
 حضرت دہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ دنیا کمینہ لوگوں کے غنیمت اور عالموں
 دنیا کی مذمت کے لیے غفلت کا سبب اور اولیاء و انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں رہ کر بھی اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ
 نہیں کی اور نہ ہی انھیں اس کی کچھ رغبت تھی اور فرماتے کہ ضروری نہیں کہ قید خانہ میں ہر داخل ہونے والا قیدی ہو بلکہ بہت سے لوگ
 قید خانے سے قیدیوں کو رہائی دیتے تھے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین دنیا میں صرف اسی لیے تشریف لائے
 کہ وہ نفوس کے قیدیوں کو دنیا کی قید سے نجات بخشیں جیسے قیدی قید سے بھڑک جاتا ہے ایسے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابقی الابلتلا بنے امتحان ہے
حدیث شریف مع شرح میں اس کا اطلاق اکثر دیکھا اور تکلیف میں ہوتا ہے اور لڑکیاں بھی انسان کے لیے
 ایک آزمائش ہیں اس لیے عموماً انسان کی خواہش لڑکوں کی ہوتی ہے من هذا البسات بشیء یہ من بیانہ ہے
 یہ اپنے بزرگ سے فخری سے حال ہے یعنی جو شخص تم میں سے لڑکیوں کے متعلق کسی امر میں مبتلا ہوا فاحسن الیہن
 پس وہ بھان سے انسان کرے یہاں پر احسان بنے ترویج بالاکفار ہے یعنی لڑکیوں کا اپنی کفو میں نکاح کر دینا لیکن بہتر یہ
 کہ یہاں سے ہر قسم کی خدمت مراد ہو کن للہ ستر من الناس تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں گی یعنی
 دوزخ سے نجات پانے کا سبب لڑکیوں کی پرورش ہے اس لیے کہ لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑنی والدین کی محتاج ہوتی ہیں
 اسی لیے کہ جو شخص ان کی بہتر طریقہ سے تربیت کرتا ہے تو وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ لکن انی شرح مشارق الانوار
 خفیہ یعنی باقیات صالحات مال و اسباب فانی سے بہتر ہیں صحتاً و عافیتاً آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواباً
 ثواب کے لحاظ سے یعنی وہ اجر و ثواب جو نیک عمل کرنے والے کو آخرت میں نصیب ہوگا و خیر املہ اور امید
 ورجاء کے لحاظ سے بھی باقیات صالحات بہتر ہیں یعنی دنیا و آخرت کی تمام امیدوں سے وہ بہتر صلہ نصیب ہوگا۔ جو اسے
 آخرت میں نصیب ہوگا اور دنیا کے مال و اسباب تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں آیت میں حیوۃ دنیا کی زینت سے اہل ایمان
 کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس پر فکر کرنے والوں کو زجر و قویح کی لگنی ہے

بزرگوں کا فرمان ہے کہ حیات دنیا کی زینت سے صرف وہی نجات پاسکتا ہے جس کا دل انوار
 معرفت رضائے محبت الہی اور لعان شوق سے مزین اور اس کا ظاہر آداب خدمت شرف
 ہمت و علوفت سے آراستہ اور اس کے باطن کا سنگار حب دنیا کی زینت پر غالب ہو اور وہ ہر وقت طلب دیدار الہی کے
 شوق میں رہتا ہو ایسے لوگ اپنی زینت سے حیات دنیا کی زینت پر غالب رہتی ہے اس لیے کہ ایسے حضرات کی زینت
 زیادہ مزین ہوتی ہے

حضرت شہناک سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا
حدیث شریف زاہد کون ہے آپ نے فرمایا جو یہ چیزیں ہر وقت سامنے رکھتا ہے

- ۱ مرکز قبر میں جانا ہے
- ۲ قبر میں جسم نے گل سڑ جانا ہے
- ۳ دنیا کی فضول زینتوں کو توڑیں نہیں لاتا۔
- ۴ فانی اشیاء کے بجائے باقی باتوں میں جی لگاتا ہے
- ۵ اپنے آپ کو کل کے لیے زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتا۔

۶ اپنے آپ کو مردگان سے سمجھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ اس پر غور ہو تا جب میں اسے دنیا کی ہر شے
حدیث شریف قدسی فراوانی سے بخشا ہوں لیکن وہ فراوانی میرے سے اسے دور کر دیتی ہے اور میرا
مومن بندہ اس وقت بہت گھبراتا ہے جب میں اسے دنیا کی قلت پیدا کروں حالانکہ وہ قلت اسے میرے قریب کر دیتی ہے
اس نئی تائید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یحسبون انہا نملدھم بدمال و بنین نساۃ
لہم فی الخیلات بل لا یثعرون خلاصہ یہ کہ دنیا اور اس کی زینت بندے کے لیے فتنہ ہے
ثمنی شریف میں ہے

یکی پارسا سیرت وحی پرست
قاوش کی نشت زیریں برست
ہمہ شب در اندیشہ کین گنج و مال
ورد تا زیم رہ نیا بد زوال
ذکر قامت بخرم از بھر خواست
نیابد بزکس دوا کدو راست
سرامی کنم پائے بشت رخ نام
دخاں تنفش مسدود خام
یکی جڑ خاص از پی دوستان
در عجبہ اندر سراپوستان
بہر سودم از رقمہ بر رقمہ دوخت
تف دیگراں چشم و منہم نہوت
دیگر زیر دستان بر ندیم خورش
براحت دھم روح را پرورش
بستی بگشت ایس غد بستم
روم زین سپس بھتری گترم
نیاش خرف کرد و کالیوہ رنگ
بمنزش فرو بدہ خرچک چک

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چھائیں گے اور زمین کو صاف کلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں

نُعَادِرُهُمْ ثُمَّ أَحَدًا ۝ وَعَرْضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَافًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمُو

انہیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور سب تمہارے رب کے حضور پرانہ اندھے پیش ہونگے بیشک تم ہمارے پاس ایسے ہی

أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ رَعِمْتُمْ لَئِنْ تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۝ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَوَى

لئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا کہ تمہارا گمان تھا کہ ہم مگر نہ تھا اے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائیگا تو تم

الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ۝ فَاذْكُرُونِي يَوْمَ يُكَفَّلُ الْكُفْرَ لَا يُعَادَرُ

مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے گھسے ڈھتے ہوئے اور نہیں گے ہائے غرائی ہماری اس نوشتہ کر کیا ہوا نہ اس نے کوئی

صَعِيدَةً وَلَا كَيْبَرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلَمُ رَبُّكَ

چھوٹا نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم

أَحَدًا ۝

نہیں کرتا

بقیہ صفحہ ۳۸۵

فراغ مناجات و زش نماز

خود و خواب و ذکر و نماز شش نماز

بصورت آمد سداڑ عشوہ ست

کہ جائے نبودش فراز نشست

یک بر سر کوہ گل میسر نشست

کہ حاصل کند زمان گل کو دشت

باندیشہ بختی فرود رفت پیر

کہ ای نفس کو تہ نظر پسند گیر

چہ بندی ویریں شست ویریں دلت

کہ یک روز خشتی کند از گلت

تو غافل در اندیشہ سود و مال

کہ سرمایہ عیش شد پامال

بکن سر و سخت از چشم پاک

کہ فردا شوی سرمہ در چشم خاک

تفسیر عالمانہ

وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْيَلْبَابُ اے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی یاد کیجیے کہ ہم ان پہاڑوں کو زمین سے اکیڑ کر انہیں غلامیں بنائی اسی بہت پر چلائیں گے بارزہ ریزہ کر کے غلامیں آئیں گے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر دلانے سے کفار و مشرکین کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ وہ قیامت کے لیے سنبھلنا کہ مساو سے عبرت پکڑیں وَتَرْكٰى يَرْحَبُ الْحَزَنُ اُن کی تمام جانیں مراد ہیں بَادِرْ ذَا بَعْنِ غَابِرْ یعنی قیامت میں زمین کے ایک کھلا میدان دیکھو گے یعنی اس پر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو اسے چھپا دیں یعنی اس وقت نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت اور نہ انگوٹیاں وَحَشَمُ لَہُمْ اور ہم تمام مومنوں اور کافروں کو ایک جگہ جمع کریں گے فَلَمْ نُعَادِمْہُمْ نہیں چھوڑیں گے مِنْہُمْ اَحَدًا ۝ زمین کے اندر والے کافروں اور مومنوں میں سے کسی ایک کو۔

مَادِرْ ذَا بَعْنِ غَابِرْ سے ہے یا اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو چھوڑ دے اسی سے ہے العذر یعنی ترک الوفا اور جرح وغیرہ کو عربی میں العزیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیلاب اپنا پانی اس کی گہرائی میں چھوڑ

گئی ہے وَتَحْمِلُهَا عَلٰی سَآئِلَکَ صَفَا ا اور قیامت میں تمام مخلوق کو جمع کر کے تمہارے رب تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم سے صفوں میں پیش کیے جائیں گے صفا مفرد ہے اسے جمع کے قائم تمام استعمال کیا گیا ہے جیسے تدخیر جگہ طفلہ میں طفلہ اطفال کے قائم مقام ہے یعنی صف یعنی صفوف ہے یعنی قیامت میں لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے صف باندھ کر حاضر ہوں گے متفرق اور منتشر ہو کر نہیں آئیں گے بلکہ جمع ہو کر حاضری دیں گے جیسے بادشاہ کے سامنے ٹھکر پیش کیا جاتا ہے قیامت میں حاضری دینے والوں کو بادشاہ کے حاضر کردہ لشکر سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ اس سنے پر نہیں ہو گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہچانے بلکہ اس لیے ہو گی کہ وہ کریم اپنے بندوں کا جس طرح چاہے فیصلہ کرے لَقَدْ جَعَلْنَا مَوْتَا یعنی قیامت میں انہیں کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے ہاں ایسے حاضر ہوئے ہو گے اَحْلَقْنَا لَکُمْ اَوَّلَ مَوْتٍ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پاؤں اور جسم سے نکلے پیدا کیا جیسے اس وقت تمہارے ہاں بال تھا اور نہ اولاد ایسے ہی اب مکرر اٹھے ہو تو پاؤں اور جسم سے نکلے اور تمہارے ہاں نہ مال ہے نہ اولاد۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت حدیث شریف میں لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے آپ نے فرمایا پاؤں اور جسم سے نکلے میں نے عرض کی عورتیں بھی آپ نے فرمایا ہاں عورتیں بھی میں نے عرض کی ہمیں شرم محسوس نہیں ہو گی آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کا منظر سخت ہولناک

ہوگا کہ کسی کو دوسرے کے دیکھنے کی ہوش بھی نہ ہوگی

تفصیر صوفیانہ
تاویلات نجمیہ میں ہے وعدہ ضاعلی سرباط صفحا یعنی درجہ وار صفیں ہوں گی مثلاً پہلے انبیاء پھر اولیاء پھر اہل ایمان پھر کفار اور منافقین کی صفیں ہوں گی انھیں فرمایا جائے گا لفظ جنت تو نا کما

اقل مدۃ کہ جیسے تم ابتدائے افریش میں پانچ صفوں و انبیاء، اولیاء، اہل ایمان، کفار، منافقین، میں منقسم تھے آج بھی اسی طرح پانچ صفوں میں ترتیب وار حاضر ہوئے ہو

تفصیر عالمانہ
بَلْ دَعَاكُمْ بَلَدَ اے قیامت کے منکر کافرو تمہارا گمان تھا الزعم بنے الادعا بالکذب یعنی زعم بنے جھوٹا دعویٰ کرنا ان مخفیہ من المتفکرے اَلَنْ تَعْلَمَ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارے لیے قیامت میں ہم حاضر کا پر وگرام نہیں بنائیں گے

ف بل خروج سے اور ایک قہقے سے دوسرے قہقے کی جانب منتقل ہونے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے کفار کو زجر و توبیخ اور انھیں خواب غفلت سے بیدار کرنا مطلوب ہے یعنی اے کافرو تمہارا خیال تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام انھیں آخرت میں اٹھنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں یہ فضول ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کا کوئی پروگرام نہیں بنائے گا

آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی صفت جلال و قہاریت اور آثار عدل کا اظہار ہے تاکہ غافل لوگ مسئلہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر قیامت کے دن کے حصول کی تیاری کر سکیں اور اپنے ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے خطاب و جواب کے لائق بنائیں کیونکہ ہم سب کا رجوع اور انجام بکار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے

ف یہ حاضری یوں نہ سمجھنا کہ جیسے ابک بادشاہ کے سامنے اس کا لشکر حاضر ہوتا ہے بلکہ یہ احکم الحاکمین کی ایک بہت بڑی حاضری ہے کہ جسے انبیاء اولیاء و کرام کے لورزتے تھے

حکایت
حضرت عقیقۃ الخواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ عقبہ میرے ہاں شب باش ہوا جب لوگ سو گئے تو وہ اٹھ بیٹھا اور روتے روتے اس کی ہچکی بندھ گئی جب ہوش میں آیا میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی حاضری جب یاد آتی ہے تو نہ صرف میں بلکہ تمام مشائخ کا یہی حال ہے کہ ان کی جان لوں پر آجاتی ہے

حکایت
سلیمان بن عبد الملک سلمیٰ مردانہ کا ساتھ خلیفہ نے ابو حازم سے پوچھا کہ بتاؤ ہم لوگ آخرت سے کیوں گھبراتے ہیں اس نے جواب دیا وجہ ظاہر ہے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا سنواری اور آخرت کو دیران کیا اسی لیے نظم، اپنی آباد کردہ دنیا سے آخرت کے دیران سے گھبراتے ہو سلیمان بن عبد الملک نے کہا صدقت یا اباحازم اے ابو حازم تو

نے ٹھیک فرمایا لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں کل قیامت میں کیا جزا و سزا ملے گی ابو حازم نے کہا وہ بھی ظاہر ہے جسے قرآن مجید میں واضح طور بیان فرمایا ان الابرار لعلیٰ نفعیہم وان العجبار لعلیٰ جحیمہ۔ بے شک برابر بہشت میں اور نجاہ روزخ میں ہوں گے سلیمان نے پوچھا بتائے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حاضری کیسے ہوگی ابو حازم نے فرمایا کہ نیک کی حاضری تو ایسے ہوگی

جیسے کوئی شخص ایک عرصہ گھر سے باہر رہا ہو پھر جب واپس گھر لوٹتا ہے تو وہ اور تمام گھر والے شادان و فرحان ہوتے ہیں اور بڑے کی حاضری ایسے ہوگی جیسے بچے ہونگے ہوئے غلام کو کھڑکڑا آقا کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ٹلکیں اور شر مسار ہو جائے ابو حازم کی یہ باتیں سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نریدو آب روئے کسی
کہ ریزد گناہ چشمن بستی
کر آئینت از آہ گسرد سیاہ
شود روشن آئینہ دل آہ
بترس از گناہاں خویش این نفس
کہ روز قیامت نترسی ز کس
پلیدی کند گر بدو بجائے پاک
چو زشتش نماید پوشد بھاک
تو آزادی از نا پسندید

نترس کہ بروئے فتد دید ہا
بر اندیش از بندہ پر گناہ
کہ از خواجہ غائب شد چند گاہ
اگر باز گرد و صدق و نیا ز
زنجیر و بندش نیا رند باز

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے نہ انبیاء علیہم السلام پر حکایت رشک آتا ہے اور نہ اولیاء کرام پر اور نہ ہی ملائکہ مقربین پر بلکہ مجھے تو اس بندے کی قیمت پر رشک ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ حضرات قیامت کا ہونک منظر دیکھیں گے لیکن جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے لیے قیامت کی حضرت فضیل کا یہ ارشاد حق بجانب ہے اس لیے کہ جو شخص کسی ہونک منظر کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اسے ہونک منظر سے خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ بندے سے ایسے اسباب صادر ہوتے ہیں جو اسے نجات و بندہ بھی ہوتے ہیں اور مملکت بھی اس سے سمجھدار انسان عبرت پکڑتا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کے بیس سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے چہرہ سے پسینہ نشت کر رہے تھے اور فرمایا ابھی حساب سے فراغت پائی ہے اس لیے کہ آپ کی خلافت بیس سال پر مشتمل تھی اور

فرمایا کہ میں ایک بکری کے بچے کی وجہ سے پکڑا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں علاقے کی پُلی ٹوٹ گئی تھی تم نے انتظام نہ کیا اس
 مسئلے پہل پراسی بکری کے بچے کا گزر ہوا تو گرنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن اس کریم نے مجھے بخش بھی دیا صرف میرے
 ایک چڑیا کے خریدے سے مجھے میں نے ایک لڑکے سے خرید کر چھوڑ دیا۔

وَوَضَعَ الْكِتَابَ اِسْ كَاسِطًا يَرْبُو اَدْرِيبَ هُوَ مُحَمَّدَانُ مَوْرُوسُ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی
 حاضری سے ڈرایا اور اس سے بندوں کو عبرت دلائی ہے یعنی اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ
 اعمال کے صحیفے دائیں بائیں ہاتھوں یا میزان میں رکھے جائیں گے فَتَرَى الْمُحْسِنِينَ تو تمام غروں کو دیکھو گے مُشْفِقِينَ
 اس منظر کی ہونٹاں کو دیکھ کر گھبرائے ہوں گے جب کہ انھیں اپنے گناہ یاد آئیں گے اور پھر تمام میدانِ عشر کے سامنے رسوا
 ہونے کا خطرہ ہوگا

شد سپہ چوں نامہ سائے تفریہ
 بر معاصی منن نامہ حاشیہ
 جُہدِ فقر و مصیبت بد بگمیری
 ہجو دار الحرب پراز کافری
 آنچنان نوح پلید و پرد بال
 دریمین ناید در آمد در شمال
 خود ہمنما سامہ خود رابین

حاشیہ صفحہ بقیہ گذشتہ

لے اس حکایت کو لے کر شیخہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں حالانکہ یہ انسان کے مقرب ہونے کی دلیل ہے
 جب کہ یارِ بار سے بات بات پوچھتا ہے جب وہ پھڑا ہوا یا ر دور کے سفر سے آئے ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا حساب ہوا
 وہ مارا گیا اور یہاں حساب بھی ہوا اور بڑا پار اس کے بعد کی کیفیت سے شیخہ جی چلاتے ہیں کیا یہ فاروقی شان نہیں کہ اتنی بڑی
 سلطنت پچیس سال ایسی ذمہ داری سے چلائی کہ اس طویل عرصہ میں صرف آپ کی ایک غامی نکلی اور وہ بھی عیانت
 کے تحت اسے غامی کتاب بھی غلطی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فاروقی اعظم کو نہیں بلکہ آنے والے بلو شاہوں کو تباہ کرنا و شاہی کرنا مذاق
 نہیں ذرا سہل کر قدم رکھنا پھر بخشش تو ہر ایک کی رحمت حق سے ہوتی ہے یہی معاملہ رب تعالیٰ نے فاروقی اعظم سے کیا پھر عرض کیسا۔
 تفصیل فقیر کی کتاب ایندہ شیخہ مذہب یہ کیا کیجئے۔

تفسیر عالمانہ دَوْجِدًا وَّامَّا عَصُوْنَا حَاضِرًا اور وہ اعمال جو انھوں نے دنیا میں کیے یا دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا کو قیامت میں پائیں گے حَاضِرًا حاضر یعنی اپنی کتابوں میں ثبت شدہ

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے وہ اپنے اعمال کو قیامت میں اس لیے پائیں گے کہ انھوں نے اپنے افعال کو اپنے قلوب کے قلموں سے اپنے قلوب پر افعال صالِحہ اور بُرے افعال نفوس کے صحیفوں پر رکھے

کبھی ان صحیفوں کے برعکس ارواح کے صفحات پر پایا جائے گا اس لیے کہ بعض ارواح نورانی ہوتے ہیں اگرچہ ان کے افعال بُرے ہوتے ہیں اور بعض ارواح ظلمانی ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری طور ان کے اعمال نیک ہوتے ہیں

تفسیر عالمانہ وَلَا يَظُنُّمْ سَاءَ بَلَاءُ أَحَدًا اللہ تعالیٰ کسی پر معمولی طور بھی ظلم نہیں کرے گا مثلاً کسی نے کوئی برائی بھی نہ کی ہو لیکن اس کے اعمال نامہ میں برائی لکھے یا کسی نے کوئی برائی کی ہو تو اس کی مقرر سزا

سے اسے زیادہ سزا دے اس وقت موازنہ قلم کے لکھے ہوئے عدل کا اظہار ہوگا

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اگر اس کے صفحہ روح پر نور کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے بشتیوں میں لکھا جاتا ہے اگر اس پر ظلمت کا غلبہ ہو تو اسے تباہی و بربادی نصیب ہوگی اور جس خوش قسمت کی روح میں ظلمت کی

لاؤٹ نہ ہو وہ اہل درجات اور مرتبہ سے ہے ہاں جسے جذباتِ انہی نصیب ہوتے ہیں اس کی برائی بھی نیکی سے تبدیل کی جاتی ہے اسے ظلمت سے نکال کر نورِ حقیقی سے داخل کیا جاتا ہے وہی مالکِ قدیر کی خصوصی درگاہ میں حاضر ہوا ہوتا ہے

سبق دانہ پر لازم ہے کہ وہ نیکیوں کو حاصل کرے اور برائیوں سے بچے اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے ثمرات مرنے کے بعد مل جاتے ہیں

حکایت دربارِ فضیلت صدقہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے اپنا ایک ہاتھ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا بی بی صاحبہ نے فرمایا اے فُلانی تو نے اپنا ہاتھ

کیوں چھپایا ہوا ہے اس نے عرض کی اے ام المؤمنین اس کا بلیب قصبہ ہے وہ یہ کہ میرے والدین کو زندگی میں دو مختلف اعمال کی عادت تھی میرا والد صدقہ و خیرات کا عاشق تھا اور میری والدہ پرلے و جہ کی بخل تھی وہ الٹا میرے والد سے صدقہ

خیرات کی وجہ سے لڑتی رہتی تھی میں نے اسے زندگی بھر صدقہ و خیرات دیتے نہیں دیکھا تھا صرف ایک فقیر کو چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا تھا اور چھٹا پرانا کپڑا بھی جب وہ دونوں مرے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو لوگوں کے سامنے بھگی کھڑی ہے صرف اپنے اگلے پچھلے تنگ چھپانے کے لیے وہی پرانا کپڑا

رکھے ہوئے اور اسے چربی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چاٹ رہی ہے اور سچ پچھ کر نکالتی ہے

اور اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ حوض کوثر پر بیٹھا ہے اور شراباً مہروراً کے پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا ہے اور اسے زندگی میں پانی پلانے سے بہت بڑی محبت تھی میں نے اپنے والد سے ایک پیالہ شراب مہروراً لے کر والدہ کے پاس لے

وَاذْكُرْنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُدْ وَالْاَدَمُ فَسَجَدَ ۖ وَالْاِِبْلِيسَ كَاَتَ مِنْ

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے تو مبین سے نفا

الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ ۚ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَاَزْوَاجَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِیْ وَهُمْ

تو اپنے رب کے حکم سے عمل کیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے

لَكُمْ عَدُوٌّ یُّبْسُ لِلظَّالِمِیْنَ بِذَلٰلٍ ۙ مَا اَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقِ

دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی برا بدل ملا نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھالیا تھا

اَنْفُسِهِمْ ۚ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْفٰضِلِیْنَ عَصَدًا ۙ ۝ وَاِیُّوْهُ یَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَاءِیْ

نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کرگزارہ کرنے والوں کو بازو بناؤں اور جس دن اُن کے کھارو پھر شکریوں

الَّذِیْنَ رَعَوْهُمْ فِدَعُوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۙ ۝ وَالَّذِیْ یُجْرَفُوْنَ

کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلکتی زمین کر دیں گے اور

النَّارُ فَظَلُّوْا اِنَّهُمْ مُّوٰقِعُوْهَا وَلَمْ یَجِدُوْا عَمَّا فَضَرُوْا ۙ ۝

جہنم دونوں کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گناہ ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے

بقیہ صفحہ گذشتہ ۳۹۲

گئی میری والدہ نے اس سے اپنی پیاس بجھائی لیکن مجھے یوں سزا ملی کہ اس وقت اعلان ہوا کہ جس نے اس غیلہ کو پانی پلایا اس

کا ہاتھ لہجہ ہو جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا میرا ہاتھ شل تھا ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

دہقان سال خوردہ چہ خوش گفت با پسر

اے نور چشم من بجنہ از کشتہ ندای

ترجمہ دہقان بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا جو کچھ بیجو گے وہی پیدا ہوگا

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۔

کنوں وقت تخت اگس پروری

گر امیدواری کہ خسر من بری

بشر قیامت مرد تنگ دست

کہ لاچی بندازو بنظرت نشست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِدَلَّٰی ۖ یَرْتَمِزْ ۚ یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے ظالمین نے شیطان اہلس اور اس کی معنوی اولاد کو اپنا

کارساز اور مطاع بنا کر بہت بُرا کیا ہے

مَا أَشْهَدُكُمْ مِّنْ أَنِّي خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ مِنْ نَّفْسٍ مَّهِينَةٍ ۖ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ سُلَاسِیٍّ ۚ ثُمَّ لَقِّنْهُ نَزْلَ الْمَلَأِیْنِ ۚ ثُمَّ عَلَّمْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ فَضْلِنَا ۚ إِنَّكَ كَوْنٌ شَاكِرٌ ۖ

کی تخلیق میں وَالْخَلْقِ أَنْفُسُهُمْ اور نہ ہی ان کے پیدا کرنے میں اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کی تخلیق میں وَالْخَلْقِ أَنْفُسُهُمْ اور نہ ہی ان کے پیدا کرنے میں اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق معاملہ میں کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ ہی اسے اس کی پرواہ ہے اسی لیے الوہیت اسی کے لائق ہے اَنْفُسُہُمْ کی اضافت میں اشارہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں یہ دلائل اقتلوا النفس کفر کی اضافت

کی طرح ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا اور نہ وہ گمراہی کرنے والوں کو تخلیق اور میں اپنا حامی کا رہتا ہے یعنی وہ جو لوگوں کو دینی امور میں گمراہ کرتے ہیں اس سے شیاطین مراد ہیں اور عبارت کا تقاضا تھا مَتَّخِذُہُمْ ہُوَ یُکِنُّ اَعْمَ ظَاہِرِ لَیَالِیْہَا تاکہ شیاطین کے گمراہ کرنے کا لوگوں کو پورا یقین ہو۔ مددگاری میں معاونت اور تخلیق امور میں مشورہ مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تخلیق آسمان وزمین و دیگر معاملات میں شیاطین سے اعانت یا مشورہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ آسمانوں وزمینوں کی تخلیق تو شیطان اور ان کی فریات کی تخلیق سے عرصہ دراز بہت پہلے ہوئی جب تخلیق امور میں ان کی شرکت کا وہم بھی نہیں ہو سکتا پھر ربوبیت کے دیگر امور میں ان کی شرکت کا وہم کیسا قاموس میں لکھا ہے المضد بنے اصر دینے اب منے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مددگار و معین نہیں بناتا ۔

مسئلہ اللہ تعالیٰ الوہیت میں لائٹریک ہے تمام مخلوق اسی کی پیدا کردہ ہے ملائکہ جن اور انسان سب اسی نے پیدا کیے ہیں اسی لیے یہ آپس میں مشکل و صورت اور احوال میں مختلف ہیں۔

مسئلہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث نہ بچے جنتے ہیں اور نہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور شیاطین بچے جنتے ہیں ان میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی وہ مرتے نہیں جب تک دنیا قائم ہے وہ زندہ رہیں ایسے تمام جنات کا باپ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ شیطان اپنی دیر میں دم دبا کر اندھے دیتا ہے اس اندھے کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے شیطان کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوتی ہے

ف امام سیل نے "کتاب التبریف والاعلام" میں لکھا ہے کہ ابلیس کی اولاد میں ایک دہام بن الاقلص ہے ان میں بعض کا نام ہزدن ہے اور وہ بازاروں میں رہ کر قنہ و فساد پر پا کر ہے تیں ان کی ماں کا نام طربتہ ہے بعض نے کہا کہ طربتہ نے ان کی پرورش کی ۔

ف
نتیجہ: شخص نے ذکر فرمایا کہ ایلین نے تیس انڈے دیے، دس مشرق میں دس مغرب میں اور دس زمین کے وسط میں انہی انڈوں میں سے تمام حفاظت و غیلان قطار پر اور جہات پیدا ہوئے ان ہر ایک کے مختلف اسماء ہیں

سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام کے دشمن ہیں جیسا کہ اسی نص قرآنی سے ثابت ہوتا ہے سوائے ان کے جو کسی پنبہ علیہ السلام پر ایمان لائے

ابلیس کی زوجہ کی تخلیق کاشفی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دائیں پسلی سے ابلیس کی زوجہ آدم نامی کو پیدا فرمایا تو اسے زمین کی ریت کے ذرات برابر اولاد بخشی اسی کی اولاد سے ایک مرد نامی شیطان جو اپنے والد کے نام کی کینٹ رکھتا ہے اس کے ایک فرزند کا نام لاقیس ہے اس کا کام ہے نمازیوں کو نمازیں دوسرے ڈانا اور دلہان، یقیناً یہ وضو ٹکے دوسرے ڈالتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ دلہان ایک شیطان جو وضو میں پانی زیادہ خرچ کے لیے دوسرے ڈالتا اور وضو میں ہنساتا ہے

دوکانداروں اور تاجروں کا شیطان حضرت احمد غزالی قدس سرہ نے اربعین میں لکھا کہ شیطان کی اولاد ہے ان میں ایک زنبور نامی شیطان ہے وہ صاحب اسواق شیطان کی اولاد سے ہے اس کا کام ہے کہ وہ دکانداروں اور تاجروں کو بھوٹ اور کم تولنے وغیات (دھوکہ) وغیرہ پر ابھارنا۔ ان میں ایک اغولی نامی شیطان ہے جو زنا کاری کی مدین کام کرتا ہے اس کا کام ہے زانی کو زنا پر اکسانا اور اس کے سامنے زنا کو عیب لذیر رنگ میں پیش کرنا ان میں ایک شہر نامی شیطان ہے اسے صاحب مصائب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو ناجائز طریقوں سے رُلانے اور کپڑے پھڑوائے اور منہ پر طاپچے مارے اور وہی رسوم ادا کرانے جو زمانہ جاہلیت میں جاہل کفار کرتے تھے ان میں سے ایک میسوط نامی شیطان ہے اس کا کام ہے لوگوں کے ذہن میں دوسرے ڈالنا یعنی جھوٹی خبر کو ایک سے سن کر دوسروں کو سنانا تاکہ وہ آپس میں ٹریں اور ان لوگوں کو عادت پڑ جائے کہ ایک برادری میں جا کر قسم کھا جائیں اور کہیں وہ ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے نام تو نہیں جانتا البتہ وہ تمہارے متعلق اس طرح کہہ رہا تھا ایسے شیطان کو صاحب آڑا جی کہتا ہے ان میں ایک واسم نامی شیطان ہے اس کا کام ہے جو شخص طعام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھے وہ اس کے طعام میں شریک نہ جاسکے

ف اکام المرجان میں ہے کہ واسم وہ شیطان ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے میوہ پر مطلع کر کے ایک دوسرے میں بغض و عداوت پیدا کرے ایک شیطان مدبیش نامی ہے وہ علی کو مختلف شہوات و خواہشات پر ابھارتا ہے

۱۱، ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا اولاد ہوا کہ وہ اپنے لطف اور قہر دونوں کو ظاہر فوائد الایات فرمائے تو لطف کی صفت کا مظہر آدم علیہ السلام اور قہر کی صفت کا مظہر ابلیس کو بنایا اس سے پھر اپنی کمال قدرت اور اعلیٰ حکمت کا ظہور بھی مطلوب تھا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ایک بدو دار کا بیٹا بنایا گیا جسے بنا کر ملائکہ جیسی نوری مخلوق سے ان کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا یہی اس کے کمال لطف اور جو دوسرا کا ایک نمونہ ہے اسی طرح ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی بنا دیا اگرچہ اسے رئیس الملائکہ کا خطاب حاصل تھا اور جو تمام ملائکہ سے اعلیٰ بلکہ ان کا معلم تھا اور عبادت میں تو ضرب المثل تھا آسمانوں زمینوں کے چہرہ چہرہ پر عباد

کی اسی وجہ سے اپنی عبادت پر نازاں ہوا اور اسے عجب و کبر نے گھیر لیا یہاں تک کہ اپنے سے اور کسی کو اعلیٰ نہ سمجھا اسی لیے کبر کرتا ہوا سجدہ سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی بزرگی کو کچھ نہ سمجھ کر کبر کے طور کا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی رعوت سے اس کے گلے میں سنت کا طوق پہنایا اور اپنی روگاہ سے ہٹا دیا اس سے اس کی صفت قہاریت کا ظہور بھی ہوا اور کمال قدرت کا اظہار بھی کہ اپنی قدرت کاملہ سے مٹی بھر مٹی کو جو سر اٹھائی تھا اور قدرت مفعلی اور کثیف تھا ایسا مٹیہ بنا کر ملائکہ نوری اور مقربین بارگاہ جو نوری ہونے کے علاوہ علوی لطیف اور روحانی ہو کر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔

۲۔ جب اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ہوا تو ان کے خیر کو چاہیں روز گو نہ تھا گیا تو انہی آیام میں ان میں خلافت کا راز ڈالا گیا راز خلافت سے بلا واسطہ فیض الہی کے قبول کرنے کی استعداد مراد ہے اور اسی راز کرامت سے صرف آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مخصوص کیا گیا۔ کہا قال تعالیٰ -
 "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوق سے مکرم ترین بنایا اسی راز کے پردے حضور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھولے ہیں۔ کہا قال علیہ السلام -

"اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَعَلِيْ فِیْہٖ" اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان میں اپنی خصوصی تہیٰ ثمالی اسی راز کی وجہ سے انہیں ملائکہ کرام نے سجدہ کیا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا -
 فرشتہ عشق ندانند کہ بیت قصہ مخزن
 بخواد جام و گلانی بحث ک آدم ریزہ

ترجمہ فرشتے کو عشق کی کیا خبر اور نہ ہی اس قصہ کو ان کے سامنے چھڑائے ایک پیالہ ملائکہ کلاب (مشفق) اس میں ملا کر آدم علیہ السلام کی خاک میں ڈالے۔

۳۔ ملائکہ کرام کی تخلیق نور روحانی علوی سے ہوئی اس متھے پر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ان کی طبع میں داخل ہے طاعت و عبودیت گویا ان کی غذا تھی لیکن جب انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اس نے انکا امتحان لینا مطلوب تھا اور یہی ان کے لیے سخت امتحان تھا کیونکہ سجدہ عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار تواضع و کساری کا انتہائی درجہ ہے اور جب وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے پر مامور ہوئے تو چونکہ یہ امر ان کی طبع کے خلاف تھا اسی لیے طبعاً مضطرب ہوئے لیکن ملائکہ خود بخود اور رغبت سے فوراً سجدہ ہو گئے اس سے نہ انہیں اضطراب رہا اور نہ ہی طبعی کراہت۔ اس لیے انہیں سمجھ آگئی کہ یہ حکم الہی ہے اور اسی کے اوامر سے ایک حکم ہے جسے ماننا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے - لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرُہُمْ وِیَفْعَلُوْنَ مَا تَوْصَرُوْنَ -

۴۔ چونکہ ابلیس کو ضلالت و انحراف اور غم و تیر داغوا کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسی لیے اس کی تخلیق بھی نار سے ہوئی۔

اور نار کی طبع استعمال واستحباب رہے مگر چرچہ پیدا کرتے ہی اسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ ملا دیا بلکہ اسے ملائکہ کا لباس عنایت فرمایا اس لیے کہ اس کے افعال ملائکہ سے ملے جلتے تھے لیکن وہ بھی تقلیداً نہ تھی تھا اسی لیے یہ بھی ملائکہ میں شمار ہونے لگے پھر جب عبادت و اطاعت میں بڑا زور دکھایا تو فرشتوں نے اسے اپنا استاد مان لیا اور اپنے میں سے اسے سردار بنایا لیکن چونکہ اس کی عبادت و اطاعت ارادۂ نہیں تھی بلکہ ریاء سے عبادت و اطاعت کرتا اسی لیے امتحان کے وقت فیل ہو گیا اور پھر جو ملائکہ کا لباس تھا اتنا لیا گیا تاکہ عیث اور طبیب کا امتیاز ہو اس کے بعد اس کی طبع کے عادات یعنی دھوکہ بازی، مکر و فریب اور شر و فساد ظاہر ہوئے اور اس کی بدبختی ہویدا ہو گئی اس کی عارضی ہدایت مٹ کر طبعی عادت نمودار ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ملائکہ اپنی طبع کے تحت آدم علیہ السلام کے سامنے بھگے اور ابلیس اپنی طبع کے مطابق بکمر کر کے سجود کا منکر ہوا تب ظاہر ہوا کہ یہ ظاہراً فرشتہ اور حقیقتاً جن تھا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

زادہ ایمن مشور ز بازی غیرت ز نہار

کہ وہ از صومعه تادیر مفان ایں ہمہ نیست

ترجمہ اسے زادہ غیرت الہی کی گرفت سے غافل نہ ہو عبادت گاہ سے کافروں کی پرستش گاہ میں لے جانے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔

۵ وہ آدم زاد ہے جن کی شکل و صورت تو آدم علیہ السلام جیسی ہو لیکن اس کے کردار ابلیس جیسے ہوں تو انھیں شیاطین الانس سمجھوان کی علامت یہ ہے کہ وہ ابلیس اور اس کی معنوی اولاد کو اپنا حامی کاربنا کر شب و روز ان کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذریعہ شیطان کے چیلے بننے پر فخر کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد یعنی انبیاء اولیاء کی اطاعت سے کتراتے ہیں انھیں اولیاء و اعداء کے مابین امتیاز نہیں رہتا اسی وجہ سے جہالت کی بنیاد پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں حالانکہ وہ ان کا دشمن ہے اور اللہ والے اللہ تعالیٰ سے ہی دوستی کرتے اور شیطان سے دور بھاگتے ہیں بلکہ وہ ماسوی اللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے چنانچہ فرمایا ”فانھم عددوا لی الارب العلیین“ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رب العلیین کے ساتھ دوستی کے لیے ماسوی کی دشمنی ضروری ہے

”مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ“

۶ اولیاء کے تصرفات کی بہترین دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے معاملات

میں ذخیل بناتا ہے اگرچہ بحیث محتاجی کے نہیں بلکہ پیار و محبت کی حیثیت سے وہ اپنے نورا زلی سے ابتداء دیکھتا ہے کہ بعض اشیاء معدومہ قدرت کا تعلق یوں ہوا اور عدم سے وجود کی جانب نکالنے کی کیفیت کسی۔

سوال اہل نظر کہتے ہیں کہ جو دباری تعالیٰ اور کیفیت تعلق القدرۃ بالمعدومات و کیفیت العذاب بعد الموت وغیرہ سے گفتگو کرنا جائز ہے
جواب واقعی عقیدات کے ہمیں کے نزدیک ایسی گفتگو نامناسب ہے لیکن اہل کشف کے نزدیک جائز ہے کیونکہ علم عقل کا محتاج نہیں بلکہ وہ ہر شے کشف معلوم کرتے ہیں اور ہم نے بھی مذکورہ بالا مضمون اہل کشف کے لیے کہا ہے۔
صائب نے فرمایا ۔

سخن عشق باخود گفتن

برگ مردہ بیشتر زدن است

ترجمہ عقل والوں کو عشق کی بات سنانا ایسے ہے جیسے مردہ کی رگ پر نشتر مارا جائے
ثنوی شریف میں ہے ۔

ایکہ برد عقلی بدیدہ بالہ

عقل اسخا کتر است از خاک راہ

ترجمہ عقل کا ہدیہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں لانا کسی کام کا اس لیے کہ یہاں عقل کو خاک راہ کے برابر بھی وقعت

نہیں

وَيَوْمَ يَقُولُ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یا فرشتے کفار کو زبراً تو بیجا تو میزاً فرمائیں گے صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں موزوں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کافروں سے فرمائے گا اس لیے کہ شرعاً مسلم ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کلمہ دکھائیں گے وہاں کافر و مسلم کی تخصیص نہیں ہوگی لیکن ہر ایک کو اپنے اعتقاد کے مطابق زیارت ہوگی یعنی وہ اعتقاد جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے متعلق تصور رکھتے ہوں گے اس سے زبراً تو بیجا ہوگا نہ رضا و خوشی اور شرافت کا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے تو کیا حرج ہے اور یہ کلام بھی ان سے زبراً تو بیجا ہوگا نہ رضا و خوشی اور شرافت کا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بلا واسطہ کلام فرمایا جب اسے حکم ہوا کہ ”اَنْ عَلِيكَ الْعِثْتِي اِنِي يَوْمَ الدِّينِ“ اور فرمایا ”اُخْرِجْ مِنْهَا“ اس کے بعد تشریح ہم نے سورت حجر میں بیان کر دی ہے نَادُوا شُرَكَائِيَ میرے شرکیوں کو بلاؤ۔

سوال اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بتوں کو اپنا شریک کہہ کر موقوفہ دیا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں؟
جواب اپنی طرف بتوں کو مضاف فرمانا ان کے گمان کے مطابق ہے نہ فی الحقیقت اس سے حکم اور انہیں متنبہ کرنا

مطلوب ہے

اَلَّذِيْنَ تَرَعْتَهُ جِنِّ کے لیے تم نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے شفا رشی ہیں اور کہتے تھے کہ وہ تمہاری شفا رشی کے تھے انہیں دائمی عذاب سے نجات دلو انہیں گے یا دوسرے کہ اس سے ان کے وہ معبود مراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے

ما سؤی پرستش کی جائے فَلَا تُحْوَهُمْ تَوَاصِيهِ بِلَاؤُكُمْ آجِ وَهَمْ هَارِي مَدُورِي

سوال آیت میں ان کی دعوت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کی گئی
جواب ان کی دعوت کی کیفیت دوسری آیت - قَالُوا اِنَّا كُنَّا تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مَعْنُونٌ عِنَّا میں بیان فرمادی ہے ۔

فَلَمْ يَسْجُدْ بَعْثًا لَّهُمْ پس وہ بت انھیں کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے ان کی فریاد رسی کو نہیں پہنچیں گے تو ان سے ضرر دور کر سکیں گے نہ انھیں کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکیں گے اس لیے کہ ان سے اس قسم کا امکان کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا ۔

سوال اس آیت میں ان کی عدم اجابت کا بیان ہے حالانکہ دوسری آیت ”کانوا ایانا یعبدون“ میں بتوں سے حکایت کے طور پر کہا ہے کہ بت کیوں گے کہ ان لوگوں نے ہماری پرستش نہیں کی تھی ۔

جواب پہلے یہاں آیت میں بتوں سے کلی طور نا امید کی بیان ہے اور دوسری آیت میں ناامیدی کے بیان کے ساتھ انھار قدرت بھی مطلوب ہے بنا بریں دونوں آیتیں آپس میں متضاد نہیں ۔

مسئلہ ادا مرنو اہی پر عمل کرنے سے جزائش کا دار مدار ذیوی زندگی ہے جس کا ثمر اور نتیجہ آخرت میں نصیب ہوگا اور آخرت میں ادا مرنو اہی پر عمل کیا جائے تب بھی کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ایمان کے انفراد

اور بعض اعمال کے اکساب کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا

سوال قیامت میں اکساب اعمال یا ایمان کا اظہار کیسا

جواب اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے فَمَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَادُوا شُرَكَائِهِمْ سَعَفَا رُكُوعًا اَوْ رُكُوعًا

فَلَا تُحْوَهُمْ پر عمل بھی کریں گے لیکن فائدہ خاک کا نہ ہوا اس لیے کہ انھیں بتوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا ۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اور ہم ان پکالنے والوں کا فروں اور ان کے بتوں کے درمیان انکر دیں گے

موقعا اسم مکان یا مصدر رہے دقیق دبو تا دثب و ثوبی کی طرح باب فذح فذح سے ہے یہ اس وقت حل لغات بولتے ہیں جب کوئی ہلاک ہو جائے ۔

سوال وہ کفار و مشرکین تو لاتعداد ہوں گے اور موقعا صیغہ واحد کیوں ؛

جواب چونکہ ان کی ہلاکت گاہ یعنی جہنم ایک ہے اسی لیے واحد کا صیغہ لایا گیا ہے اس سے عداوت مراد ہے اور ایسی عداوت بہت سخت قسم کی ہلاکت ہوتی ہے ۔

ف فرار نے لکھا کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دنیا کے ساتھ تعلق کو آخرت میں ہلاکت کا سبب بناؤں گا اس معنی پر لفظ بین بنے تعلق و تواصل ہے جیسے لقد تقطع بینکھ میں بین بنے تواصل و تعلق ہے یہ اس قرأت پر جس میں بینکھ مرفوع پر مہکایا ہے فرار کے ترجمہ پر بینکھ کا مفعول اول اور مہور کے ترجمہ پر یہ بینکھ کا مفعول ثانی ہے ۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ

اور بے شک ہم کے لئے اس قرآن میں

كُلِّ مِثْلٌ ط وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۖ وَأَمَّا

ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر بھگوان ہے اور آدمیوں کو
 النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَلِيَهُمْ سِتَّةُ
 کسی چیز نے اس سے بڑھ کر ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگے مگر یہ کہ ان پر

الْأُولَئِينَ أُولَئِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا ۖ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
الگوں کا دستور آئے یا ان پر تم قسم کا عذاب آئے اور تم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور درس بنانے والے

وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

اور جو کانسر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جو ڈرانا نہیں سُنائے گئے تھے انکی ہنسی بنالی اور اس سے کھڑکھڑاکر کہیں کہیں

فَاعْرِضْ عَنْهُمَا وَلِإِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَا قَدْ كُنْتَ فِي ظُلُمَاتٍ مِّنْ قَبْلِهِ فَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ الْوَحْيَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنشَاءَ بِإِذْنِنَا فَتَمَكَّنَ بِهِ عَلَى مَا تُنَادِيهِمْ أَفَئِنَّهٗ لَمُكَنٌ ۚ

یَقْفُوهُ وَفِي إِذِ انْزَامِهِ وَقَدْ أَوْانَ تَدْعُهُ إِلَى الْهَدْيِ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدُوا ﴿٥٤﴾

فلان کر دے جس کو قرآن نہ سمجھیں اور لکے کاٹوں میں گرانی اور اگر تم اہلسرکات کا طرف مارو تو جب بھی ہرگز کسی راہ نہ پائیں گے

اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جہنم پر عذاب بھیجتا بلکہ ان کے

لَكُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۚ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلُهَا لَمَّا ظَنُّوا

وَجَعَلْنَا لَهُ قُلُوبًا مِّن مَّقَوِّعَاتٍ ۝۹۱

ف قاموس میں ہے کہ موبق بر دوزں مجلس بیٹے نمک ہلاک گاہ اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور ہر وہ شخص جو دوزخ میں داخل ہوگا اور وہاں مقیم رہے گا وہ موبق ہے۔

فرمائی ہے جس میں انھیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اگر موبتاً بخسنے اڑے تو اب مضیّر ہوگا کہ قیامت میں ہم ان کی درمیان اڑ کھڑی کر دے گے جب وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے اسی اعتبار سے ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اگر وہ ان کی

سوال اس اڑے معلوم ہو کہ بعض کافر جنم میں نہیں ہوں گے
جواب اڑنے کے اندر ہونے سے نہیں روکتی اس سٹے پر تمام کافر جنم کے عذاب اور اس میں دخول کے اعتبار سے
مشترک ہیں صرف ان کے درمیان آڑ کھڑی کر دیجائے گی جیسے ایک سرسے میں کئی کمرے ہوتے ہیں ہر ایک کمرے دیوار سے
ایک دوسرے کو حاصل ہوتے ہیں ایسے ہی وہاں **وَمَا اللَّعْنَةُ مَوْءُونٌ** اور جب کافروں کو ہنگ کفر جنم کی طرف لے جائیں گے تو دور
سے کفار جنم کو دیکھیں گے۔ کاشفی نے لکھا کہ چالیس سال کی راہ سے جنم کو دیکھیں گے **فَقُطِنُوا** تو یقین کریں گے۔
إِنَّهُمْ مَوَاقِفُهَا بے شک وہی اس میں گرائے جانے والے ہیں

ف جب کسی کو کسی داخل کرنے میں گرایا جانا مطلوب ہو تو اس کے لیے **مواقعة** استعمال کرتے ہیں
۱۰ ف امام نے فرمایا کہ صحیح تریہ ہے کہ اگرچہ وہ دوزخ کو بہت دور سے دیکھیں گے اور انھیں یقین ہو گا کہ وہ اس میں دھکیلے
جائیں گے لیکن جب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے اسے دیکھتے بھی رہیں گے یہ نہیں کہ دور سے دیکھیں تو پھر جنم ان کی آنکھوں
سے اوجھل ہو جائے بلکہ اس کے دیکھنے کے ساتھ شدت کی آواز بھی اس کے کان میں پہنچے گی چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ
نے فرمایا **وَإِذَا دَأَيْتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا** — **الْمَكَانُ الْبَعِيدُ** سے پانچ سو سال کی مسافت
مراد ہے **وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصَوْرًا** ۱ اور اس سے بھاگنا یا بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے اس لیے کہ جنم انھیں ہر طرف
سے پھیرنے کی۔ (خود باللہ منہا)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي قِصَّةِ هَذِهِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ اسی قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے مکر بار بار بیان
کیا ہے **فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ** اس قرآن مجید میں لوگوں کی مصلحت و منفعت کے لیے
ہر طرح کی کماؤتیں بیان کر کے مثلاً گزشتہ بیان میں دو بھائیوں کی کماؤت پھر حیوۃ دنیا کی کماؤت تاکہ لوگ نصیحت
پائیں یا مثل سے وہ مننے و سبب مراد ہے جو ایمان کا داعی ہے اس مننے پر اس کے حسن و غرات کی وجہ سے اسے مثل (کماؤت)
سے تعبیر کیا گیا ہے کاشفی نے لکھا اس سے مراد ہے کہ ہم نے ہر طرح کے قصے کہانیاں سنائیں تاکہ انھیں بصیرت ہو اور اس سے
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں یہی طریقہ ان کی بصیرت کے ازاد کا موجب ہے

حق تعالیٰ بعض فضل عظیم
در کتاب کریم و حکمت دم
آنچہ مرچہ را بکار آید
گفتہ است آنچہ نمک می آید

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل عظیم سے اپنی کتاب اور حکم قدیم میں وہ باتیں درج فرمائیں جو ہمارے
لیے مفید ہوں جس طرح فرمایا ہوں ہو گا وہ ضرور ہو گا۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ اور بفس انسان اپنی جبلت و فطرت کے تحت ہے اگثر شئی یہ تمیز ہے یعنی عالم دنیا میں جن چیزوں سے جھگڑے کا صدور ہوتا ہے جیسے جنات، تک و غیرہ ان سب سے انسان سخت ترین جھگڑالو ہے یہاں پر اس کی باطل کی خصوصیت مرد ہے اس لیے کہ یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے ہم نے فطرت کا تقاضا اسی لیے کہا کہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خصوصیت یعنی ہر اہل ہو بلکہ اسکی بہت سے خصوصیات اور مجاہدے حق کے لیے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ وَجَّادٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ هِیَ احْسَنُ جھگڑو اس لیے کہ یہی احسن معاملہ ہے

الجدال یعنی القتال یعنی رسی بٹنا چونکہ جھگڑا والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو گویا وہ ایک دوسرے پر پلٹے ہیں حل لغات اس لیے اسے مجاہدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم جب ہدایت سے گمراہی کی طرف ٹوٹی ہے تو پہلے جدل حدیث شریف کے طریقوں کو اپناتی ہے درود ابوامامہ کذا فی تفسیر ابی الیث

تلاویحات نجیہ میں ہے کہ مجاہدہ یعنی صمد انسان کی فطرت ہے اسی بری فطرت سے سلوک کے منازل طے تفسیر صوفیانہ کرنے کے بجائے فردی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کبھی دنیا علیہم السلام سے لڑ جھگڑ کر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے ان سے برسرِ شکار ہوئے کبھی ان پر نازل شدہ کتب کا انکار کر بیٹھے چنانچہ کہہ دیا ما ازل علی بشر من شیء کبھی آیاتِ حکمت کے منکر ہوئے اور کبھی متشابہات کے کبھی ناسخ منسوخ کا انکار کیا کبھی اس کی تفسیر قراویل میں اپنی رائے کو دیا تو کبھی اس کے اسباب نزول میں کبھی اس کی قرأت میں اختلاف کیا تو کبھی اس کے قدیم و عادت ہونے پر ٹوڑا ایسے ہی مجاہد لڑائیاں، غمات، مناظرات، وغیرہ میں گئے رہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا ایسے لوگوں کے متعلق اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقل الله ثعد ذرهم (اللہ)

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا ہے

مرا چہ ازین قصہ کہ گاؤ آمد و خسوف

ایں وقت عزیز است ازین عہد بدہ بار

ترجمہ ہمیں اس سے کیا غرض کہ گائے آئی اور گدھا گیا۔ وقت کو قیمت سمجھنا مشغول حق رہنا ہو جسک سے دور رہو۔

سبق وانا پر لازم ہے کہ وہ بد وقت و گمراہی میں مشغول رہے جسک و جدال سے کنٹرول ہو کر زندگی بسر کرے اس لیے کہ سبق جسک و جدال کا انجام بُرا ہے اور کیوں نہ ہو جسک و جدال و خصوصیت میں دوسرے کو دکھ اور درد سے دوچار کرنا ہے اور بد درندوں کا کام ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان نامکمل ہے جب تک جدال و خصوصیت کو حدیث شریف ترک نہ کرے اگرچہ حق پر ہو۔

ہمارے جگہ کر کے حق کو مانیں یعنی وہ جسے انبیاء السلام لائے اسے مرکز سے ہٹا کر نیست و نابود کر دیں۔

ادحاض القدم من موطئہ یعنی قدم کا اپنی جگہ سے ڈنگنا، الاخص یعنی
حل لغات الزق یعنی ڈنگنا اور زخشری کی بلاغات میں ہے کہ

موحدین کے دلائل کسی شبہ سے نہیں ہٹتے ایسے ہی جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اسے ابرہہ کس طرح گرا سکتا تھا۔
شعوی شریف میں ہے ۷

ہر کہ بر شمع خدا آرد پلو

شمع کے میر و سوز و دلوزاؤ

ترجمہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن کردہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا چاہے شمع نے تو بجھنا نہیں البتہ بجھانے والے کا

خانہ خراب ہوگا

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي ۚ اور انھوں نے میری ان آیات کو جو میری وعدہ و قدرت وغیرہ پر دلالت کرتی تھیں۔
وَمَا أُنذِرُوا اور وہ اوجڑے سے انھیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا کو بتایا ۚ وَهُدُوا ہنسی مذاق یعنی ٹھٹھا مذاق کی
جگہ اس معنی پر مصدر بطور مبالغہ لایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ یہ استفہام زہر و تویخ کے طور پر یعنی اس سے اور کون سخت
ترین ظالم ہوگا مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جیسے آیات الہی نے قرآن مجید سے نصیحت دی جائے فَأَعْرَضَ عَنْهَا تو
اس سے وہ منہ موڑے یعنی اس میں تدبر و تفکر نہ کرے وَكُنِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدَاؤُہِ اور بھول جائے اپنے یکے ہوئے کفر و معاصی کو
اور نہ ہی ان کے بد انجام کی فکر کرے اور اسے خیال تک نہ رہے کہ نیک کو بہتر جزا اور جوئے کو سخت سزا ملے گی۔

سوال کفر و معاصی کے ارتکاب کو ہاتھوں سے عمل کرنے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا۔

جواب چونکہ عوام انسان کے افعال ہاتھ سے ہوتے ہیں یہاں تک کہ قلب کے افعال کو بھی کسب ید سے تعبیر کیا جاتا
ہے اسی لیے ہاتھوں کا نام لیا گیا

ف آیت میں ظالم سے مراد لینے میں موزوں وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کر بہت نہیں پرکھتا اور نیز کے راتے
کھلے دیکھنے کے باوجود ان پر چلنے کی بجائے روگردانی کرنا ہے بلکہ شر و فساد کی راہوں کا ٹھکر ہے اور انہی پر چلنے کا شوق
رکھتا ہے ایسے گندے راستوں سے ابتساب نہیں کرتا۔

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً (کہانی تفسیر ایشخ) عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ان کے

دلوں پر پردے یہ گمان کی جمع ہے یہ ان کے اعراض و نسیان کی علت ہے کہ جب انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا
اور بھلایا تو ہم نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی اِنَّ يَفْقَهُوْهُ کہ اسے سمجھ سکیں یعنی ہمیں ان کی روش پسند نہ آئی۔

اسی لیے ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تاکہ آیات کی کٹہہ کی سمجھ سے محروم رہیں۔

سوال آیات جمع ہے اور ان ایفقا کی ہضمیر واحد کیوں؟

جواب چونکہ ان آیات سے قرآن مجید مراد ہے اسی لیے یہ ضمیر اس معنی پر واحد لائی گئی ہے
وَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ہم نے ان کے کانوں پر قفل و بہرہ پن والا تاکہ انہیں قرآنی آیات سننے یعنی ان کے قبول کرنے سے روکے

ف اس میں اشارہ ہے کہ اہل لغو ہذا یں قرآن مجید کو پورے طور سے سننے بھی نہیں۔

حضرت کمال بخندی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دل ز شنیدن قرآن بگیر در ہمہ وقت

جو باطلان ز کلام حقت ملولی چیت

ترجمہ : ہر وقت قرآن مجید سننے میں مصروف ہو جا۔ بد بختوں کی طرح تجھے قرآن مجید سننے سے طال کیوں ہوتا ہے

اور طریق فلاح یعنی دین اسلام کی طرف اگر انہیں بلاؤ گے

تو وہ ہمیشہ یعنی مدت تکلیف مکلف ہونے پر ہرگز ہدایت نہیں پاسکیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں پر ازل سے تالے لگ چکے ہیں

اسی لیے ان کا ہدایت پانا محال ہے

ف ان سے کفار مکہ کا ایک مخصوص گروہ ملے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر اسلام قبول نہیں کرنا۔

لَقَدْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِذَا رَءَوْا نَبِيَّ الْاَكْرَمِ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اور ایک شرط کی جزا ہے حضور علیہ السلام کے سوال کا جواب

یوں ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ میں گویا اشارہ تھا کہ اسے حبیب پاک صَلَّی اللہ علیہ وسلم آپ اے بد بختوں کو دعوت

اسلام پیش بھی نہ کریں لیکن چونکہ حضور سرور عالم صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے طبعی حرص تھا اسی لیے گویا آپ نے اللہ تعالیٰ

سے پوچھا مانی لا اذ عودھ میں انہیں دعوت اسلام کیوں پیش نہ کروں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا : وَاِنْ

تَدْعُهُمْ اِلَّا يَهْمُوكَ بِرِشْرَاطٍ یَّزُیُّوْنَ ہے کہ جب وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر ہدایت کے سبب یعنی دعوت نبوی کے

قابل کب ہو سکتے ہیں جب ان سے ابتدا کی نفی کی گئی تو گویا ان سے نبی اکرم صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی نفی کی گئی ہے

وَبَیِّنَّا یَرْتَدُّ اَوْرَاسُ کَیْخِرِ الْعُقُوْدِ ہے یعنی تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے اور مغفرت بخنے بندے کو ایسے عذاب

سے بچانا جن کا وہ اپنے عمل کی وجہ سے مستحق تھا یہ انفر سے ہے بخنے کسی شے کو کوئی ایسی شے پہنانا جو اسے گرد و غبار سے بچائے۔

وَالْاَوْحَیْمَ وہ رحمت سے موصوف ہے رحمت یعنی اللہ علی الخلق یعنی مخلوق کو انعام سے نوازنا یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے

سوال پہلے جتنے کو مبالغہ پر اور دوسرے کو بغیر مبالغہ کے کیوں؟

جواب متنبہ کا مطلب ہے کہ بندوں کے گناہ ان گنت ہیں اور مغفرت میں ترک المضار یعنی کسی کو ضرر نہ دینے کی طرف اشارہ ہے

اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی عذاب کے ترک پر قادر ہے اور رحمت فعل و ایجاب سے متعلق ہے اس لیے کہ اس کا وجود

صرف ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو متناہی ہوں غفران کی رحمت پر بھی اسی لیے ہے کہ تکلیف تکلیف سے پہلے ہوتا ہے۔

لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ الْمَلَأُ مَا كُنْتُمْ عَدَاوَةً لِّكُلِّ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ لَّوْ كُنْتُمْ عَدَاوَةً لِّلْعَالَمِينَ اَلَّذِي اٰتٰكُم مِّنْهُ يَخِيضُ لَكُمُ الْوُجُوْهَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُوْنَ
 میں مبتلا کر دے اس لیے کہ تمہارے کردار کا تقاضا ہی ایسا ہے لیکن نہ اس کریم نے تمہاری گرفت میں جلدی کی اور نہ ہی تم پر اپنا تک
 عذاب نازل فرمایا بَلْ لَّكُمْ مَّوْعِدٌ بَلکہ ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے مَوْْعِدٌ اسم زمان ہے اس سے یوم
 بدیر یا قیامت کا دن مراد ہے کہ جس میں انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا لَنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْجِدًا
 جب ان پر عذاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جانے پناہ نہیں پائیں گے۔

حل لغت: مَوْجِدٌ: دُور سے ہے یعنی بجا اہم بعض نے کہا کہ من و مہ کی ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے اور سعدی مفتی مرحوم نے فرمایا
 کہ یہی موزوں ترجمہ طبع ہے اس لیے کہ جس کا مجھ و ماویٰ خود عذاب ہو تو پھر اس کے لیے خلاص اور نجات کیسی بعض
 نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نزول عذاب کا وقت آجائے گا تو پھر ان کو نہ کہیں پناہ ملے گی اور نہ ہی کسی طرف بھاگ سکیں گے
 یہ معنی بھی اچھا ہے۔ (واللہ اعلم)

فَتَلَاكَ الْغَرَيُّ اِس سے عادت اور ان جیسے اور کفار کی بستیوں میں ان میں مضاف محذوف اور مبتدا ہے یہ دراصل
 و اهل تلك الغرّيٰ جس کی خبر اَهْلُكُمْ لَمْ يَكْفُرُوْا ہے یعنی اور ہم نے ان بستیوں والوں کو اس وقت تباہ و برباد کیا جس
 وقت انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کا ظلم و کفر و شرک اہل مکہ جیسا تھا جیسے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی
 اور ان سے لڑے جھگڑے اور دیگر کئی طرح کے جرائم معاصی کے مرتکب ہوئے ایسے ہی وہ تھے
 فت لفظ تلمّا یا حرف ہے کہما قال ابن عصفور یا ظرف ہے جو فعل کے لیے واقع ہوا ہے اس سے ان کے ظلم کا معین وقت
 مراد نہیں بلکہ ان کے ظلم کے ابتدائی اثبات کا مجموعہ وقت مراد ہے

وَجَعَلْنَا لِكُلِّ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ سَبَبًا لِّقَاتِلِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم نے ان کی ہلاکت اور تباہ و بربادی کا وقت مقرر کیا اَلْمَلِكُ بفتح اللام و کسر ہا یعنی اَلْمَلِكُ ہے قَوْعِدًا
 مقرر شدہ یعنی ایسا مقرر کہ اس سے پس و پیش نہ ہو جب ایسا معاملہ ہے تو پھر قریش کتبعت کیوں نہیں پکڑتے اور شرک و کفر اور
 دیگر نافرمانیوں سے کیوں باز نہیں آتے اس لیے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے حضرت رشید الدین و
 طوائف اس کے ترجمہ میں فرمایا ہے

نیک بخت آن کے بود کہ دلش
 آنچہ نیکو تراست پس پذیرد
 دیگرانرا چو چنداں وہ

اور زبان پسند ہمسبر گیرد
 ترجمہ نیک بخت وہ ہے جس کا دل دوسروں سے نصیحت حاصل کرے و دوسروں کو جب نصیحت کی جائے تو
 وہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے

فوائد الآيات ۱۱) ہدایت کے جملہ اسباب کسی کو میسر ہوں تو وہ یہ سمجھے کہ نہ کسی کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے نہ نہ دولت ایمان سے نوازا جاسکتا ہے جب تک جذبات غفایات الہیہ دستگیری نہ فرمائیں

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مدد نہ فرماتا تو نہ ہم ہدایت پاتے نہ صدقات دیتے نہ نمازی ہوتے۔ عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سالہا گرچہ درین راہ ہنگ و پلوئے کنند

ترجمہ کوئی سالک دوست حقیقی کی کشش کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس راہ میں دوڑ دھوپ کرے ۔

ف یقین کیجیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا ایک سبب ملو ابھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑوں یہاں تک کہ وہ اسلام لائیں اور فرمایا میں تلوار اور جنگ کا حکم لے کر آیا ہوں ۔

۱-۲ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو حق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے اور ان کے عقول کند ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنی جہالت و ضلالت سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے برسرِ پیکار رہتے ہیں بلا حق کو مٹانے کے یہ سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور اہل حق انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کیا زمند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلا حیل و حجت ان کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انھیں اسلام کی نورانیت کی برکت سے حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں اسی لیے وہ آیات الہی کو حق سمجھتے ہیں ان سے ان کے ساتھ استہزاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔

۳- اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے ہر مومن و کافر کو نصیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ کفر و معاصی پر دنیا میں مواخذہ نہیں کرتا اور نہ ہی غلطیوں پر کسی کا رزق بند کرتا ہے البتہ آخرت میں صرف اہل ایمان سے اس کی رحمت خاص ہوگی اور عذاب صرف کفار کو نصیب ہوگا

سوال یہ تقریر آیت قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** اس آیت میں عالمین کی تباہی دنیا میں صرف ان کے ظلم سے ہوئی ۔

جواب کافر ہونا اور بات ہے ظالم ہونا اور اگرچہ ہمارا وعدہ ہے کہ کافر کے کفر سے دنیا میں عذاب نہیں ہوگا لیکن جب انھوں نے کفر کے ساتھ ظلم کو شامل کیا تو انھیں ظلم کی وجہ سے سزا ملنی لازم تھی چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملک کفر کی وجہ سے ہاتھ سے نہیں جاتا البتہ ظلم و استبداد سے چھین لیا جاتا ہے

لے اس سے ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہ عبرت حاصل کریں ۱۲ -

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں یا تو نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ
مَجْهَمَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَىٰ حَقْبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حَوْثَهُمَا
پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا قرون پلا جاؤں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی پھل پھول گئی
فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ إِتَيْنَا عَدَاءَنَا ثُمَّ لَقَدْنَا
اور اس نے سمندریں اپنی راہ لی سرنگ بنائی پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا بیٹا کھانا لائے دیکھتے ہیں
مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا الضَّبَّاءُ ۖ قَالَ أَهَيْتَ إِذْ أَوْيَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا اب لا بھلا دیکھتے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک
الْحَوْتَ وَمَا أُمْسِكُنِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذُوا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ
میں پھل پھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے تو سمندریں اپنی راہ لی اپنا بیٹا
عَجَبًا ۖ

بقیہ صفحہ ۹

سوال ایک آیت میں ہے وَكَذَٰلِكَ فُلِيَ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا اس آیت میں بھی ظالم کو دنیا میں عذاب دینے کی تصریح ہے
جواب ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ظلم سے گرفت ضرور ہوتی ہے اس لیے مظلوم کی آہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بلکہ اس کی دعا
بہت جلد مستجاب ہوتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:
مظلوم کی دعا سے پھر اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ
اتَّقُوا ادْعُوا الْمَظْلُومَ فَانْصُرْ لِيَوْمَ بَيْتِنَا
وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ
کے پیغمبر کو فی جواب نہیں۔

نکتہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولات فی ذمہ اللہ العادل میں عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا ہوں اگرچہ
عادل کا اطلاق کا فر پرنا جائز ہے اس لیے کہ نوشیرواں جو سی آتش پرست تھا اور شرک نہ صرف ظلم ہے بلکہ اسے ظلم عظیم کہا گیا
ہے لیکن چونکہ وہ خلق خدا پر ظلم کے بجائے آسائش و آرام پہنچاتا اسی لیے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف
فرمادی۔ شیخ صدیق قدس سرہ نے فرمایا ہے

ما زور مندی کن بر کس
کہ بر یک خط می نمازد جب
پریش فی خاطر داد خواہ

بر انداز دل از ملکیت پادشاہ

نہک روز عشر تن دادگر

کہ در سایہ عشرش دار و مقزز

ترجمہ اسے سردار مغربوں پر ظلم نہ کر اس لیے کہ جہان ایک طریقہ پر نہیں رہتا انصاف چاہنے والوں کی پریشانی کبھی بادشاہ کو تخت سے نیچے دے مارتی ہے قیامت کے دن وہ عدل کرنے والا بہت زیادہ خوش ہو گا کہ اسے سایہ عشرش الہی کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔

تفسیر عالمانہ

مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے مرٹنے کے بعد جب ملک مصر پر قابض ہوئے تو اہل کتاب نے انہیں اپنی قوم کو غلط سنانے کا فرمایا جس کا موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی اعلیٰ نعمتوں سے نوازا چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو نہایت بہترین انداز میں وعظ فرمایا جس سے بنی اسرائیل خوب روئے اور ان کے دلوں پر آپ کی وعظ کا بہت اچھا اثر ہوا بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے کتاب محبوبانہ فرماتے ہو حکم دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے میرا ایک اور بندہ بڑا عالم جو دو دریاؤں کے مجمع میں رہتا ہے اس کا خضر نام ہے

ف خضر علیہ السلام افریدوں عادل عاقل بادشاہ کے زمانہ میں تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے اور ذوالقرنین اکبر کے ابتدائی دور میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت تک زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں ان کی نبوت کا دور کشاست بن لہر اسب کے زمانہ میں تھا۔ کذافی تاریخ ابن اثیر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تھک کر کہاں تلاش کروں اور وہ مجھے کس طرح مل سکتے ہیں اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیے تاکہ میں اسے مل سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ چٹان کے نزدیک مجمع البحرین میں اس کی طاقا کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا زادراہ ساتھ لے جائیے یعنی پھلی بھون کر ایک جھولے میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بھوک نہ لگے نہ ہانگی پڑے لیکن جب یہ پھلی دریا میں غوطہ لگائے تو سمجھنا کہ میں پر میرا بندہ ہو گا آپ نے پھلی بھون کر جھولے میں رکھ دی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جہاں یہ پھلی دریا میں غوطہ لگائے تو مجھے مطلع کرنا۔

یہودی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مقام تک میں موسیٰ کا ذکر ہے اس سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام ازالہ وہم یہود مراد نہیں بلکہ یہ موسیٰ بن یثا بن یوسف نبی علیہ السلام تھے یہ بھی نبی تھے اور موسیٰ بن عمران سے پہلے تھے ان کا وہم اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات باہرہ ہیں اور خضر علیہ السلام کا یہ مرتبہ کہاں اسی لیے وہ مفصول تھے اور افضل مفصول سے استفادہ نہیں کرتا یہ ان کا صرف وہم ہے ورنہ کامل عالم افضل ہو کر بہت سے امور سے بے خبر ہوتا ہے اور یہ کوئی عیب بھی نہیں اور فاضل کسی مفصول بھی ہوتا ہے اگرچہ من وجہ یہی ہے اس نئے پر یقیناً اس سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام مراد ہیں اگر وہ دوسرے

موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو اسے عقیدہ بہ قید اضافی بیان کیا جاتا اس لیے کہ مشہور و معروف شخصیت کے ہم نام کو جب کسی وقت لکھنا یا کہنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کا اضافہ ضروری ہوتا مثلاً سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہم نام ایک اور امام ابو حنیفہ گزرا ہے اب اس ثانی ابو حنیفہ کو جب لکھا جائے گا تو اس کے دیواری کا لفظ ضرور ہوگا مثلاً کہا جائے گا قال ابو حنیفہ الدینوری ورنہ مطلقاً ابو حنیفہ لکھا ہوگا تو وہاں امام صاحب کے سوا کوئی اور مراد نہ ہو سکے گا ایسے یہاں سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام کو مطلق کہا گیا ہے اگر ان کے علاوہ دوسرے موسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے تو ان کے ساتھ موسیٰ بن یشا بن یوسف علیہ السلام لکھا جاتا

یَعْنِي اس سے یوشع بن نون بن افریم بن یوسف علیہ السلام مراد ہیں یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے اور آپ کے اکبر خلیفہ میں سے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے یہاں تک کہ تا وصال آپ کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھا گیا اور انھوں نے ہی شریعت موسوی کو چلایا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی یوشع بن نون کو منظم ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ سوال جب یوشع بن نون اتنا بڑی شخصیت کے مالک تھے تو پھر انھیں فتنی سے کیوں تعبیر کیا گیا ۱۰

جواب یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی خدمت سرانجام دیتے اور ان کی اتباع میں ضرب الشل اور ہر وقت ان سے استفادہ و استغاثہ میں لگے رہتے تھے

اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ شاگرد اور مرید و خادم کو فتنی سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ سن رسیدہ ہو یا بچہ قول مشہور تعلم یافتی فالجہل عاں اسے بچے علم حاصل کر اس لیے کہ جہالت تنگ و عار ہے شاگرد اور خادم مکی بعد ہیں۔

استاذ کا مقام حضرت شعبہ نے فرمایا

جس سے میں نے صرف چار روایات و احادیث حاصل کیں میں اس کا تادم زیست غلام بے دام ہوں
ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ فتنی سے موسیٰ علیہ السلام کا بعد حقیقی مراد ہے اور فتنی سے اسے تعبیر کیا گیا کہ عام مبنی حاصل کریں کہ غلام کو بعد گناہ و ادب بابت معنی ہے کہ عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے شایاں شان ہے

۲ نے توبیخ از ویسی غفرلہ ۳ نے حاشیہ صفحہ یہی جواب سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے لئے دیا جائے کہ اگر جزی
فناکی علی المرتضیٰ میں پائے گئے تو کیا حرج ہے ۱۲ ویسی غفرلہ

۳ نے لیکن آج کے دور میں عبدیت ایک طرف تو شرک کی زد میں آگیا دوسری طرف طلباء و شاگردوں کے دماغ فرعون بن گئے ورنہ یہ رشتہ بھی ایک عظیم اسرار کا مرکز تھا۔ ۴ ہم یہی ہی کہتے ہیں لیکن اسے شرک کا فتویٰ بڑیا دیا ہیوں، دیوبندیوں کا کام ہے تفصیل فقیر کے تحفہ الخوں فی تسمیۃ عبد الرسول میں ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کینیز اور غلام کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو کہا جائے
فتاویٰ و فتاویٰ عبدی دامتی نہ کہا جائے

مسئلہ جو شخص کے انا فتی فلاں اس سے اس کے بعد ہونے کا اقرار ہو گا یہی امام یوسف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

فیصلہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلی وجہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ اتنا بہت بڑے اہم سفر
ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہتم بالشان سفر کی رفاقت
کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اس لیے کہ آپ ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ
صحابہ رضی اللہ عنہم سے معزز ترین شخصیت اور آپ کے وصال کے بعد خلیفہ ہوئے۔ لَا أَبْرَحُ.....

حل لغات برخ افعال ناقصہ سے نزال یزال کی طرح ہے یعنی لا ازال اسیر ہمیشہ چلتا رہوں گا قرینہ حال
پر اعتماد کر کے خبر محذوف کر دی گئی ہے جب آپ سفر مذکور کی طرف متوجہ ہوئے اور لقد لقینا جن سفیرنا بھی اس کی
تائید کرتا ہے اس سے مفتی سعدی کے وہم کا ازالہ ہو گیا انھوں نے فرمایا نظم قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کوئی دلیل
نہیں ملتی ممکن ہے انھوں نے کسی ضعیف خبر یا کسی تاریخی واقعہ سے غلطی کھائی ہو اور آیت مذکورہ ان کے ذہن سے اتر گئی ہو
ورنہ نص قرآنی کو کس طرح ٹھکرایا جاسکتا ہے

حَتَّىٰ آتَيْنَا مُجُتَمَعَ الْبَحْرَيْنِ جَمْعُ الْبَحْرَيْنِ بحر فارس و روم کے ٹکرنے کی شرعی جانب والا مقام مراد ہے اور یہ وہی جگہ
ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام بتایا

ف مفتی سعدی نے فرمایا کہ بحر فارس و روم محیط ہیں جمع ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح سورۃ رحمن میں آئے گی انشاء اللہ
ف اس سے محیط غری مراد ہے اس لیے دریاؤں کا ٹکراؤ یہیں پر ہے اور جسے دریاؤں کے ٹکرنے کا طریقہ معلوم ہے
اس سے ہماری مراد مفتی نہیں اور ان کے ملنے کی جگہ وہی ہے جو شرعی جانب کو متصل ہے اور قاعدہ ہے جو شے کسی
کو قریب تر ہو تو اس پر اسی قرب کا حکم لگایا جاتا ہے اور اسی قرب سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے

فائدہ صوفیانہ البحرین سے خود موسیٰ و خضر علیہم السلام مراد ہیں ان کی کثرت علمی کی وجہ سے انھیں
بحرین سے تعبیر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر کے دیا تھے

۱۲۔ یار غار ہونا شیعوں نے بھی مانا ملاحظہ ہو فقیر کا رسالہ ”چشمہ نور“ افراس شرح آئینہ شیعہ نم ۱۲۔

۱۳۔ یہی رفاقت سفر ہجرت خلافت بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل سنت کی بہترین

اگرچہ آپ میں بھی علم بطون کی کمی نہیں تھی لیکن چونکہ آپ شریعت کے پاس بان تھے اسی لیے آپ میں علم ظاہر کا غلبہ تھا اور خضر علیہ السلام علم باطن کے دریا تھے یعنی آپ پر علم بطون کا غلبہ تھا اور انبیاء علیہم السلام چونکہ صفت جمال و جلال کے مظاہر ہیں اسی لیے ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ

ف ان حضرات کے اجتماع کا مقام متعین نہیں تھا بلکہ اس سے ان کا مطلق اجتماع مراد ہے۔ اَوْ اَمْضَى۔ مَضَى فی الامور سے ہے یعنی نقد و امضاء یعنی انقضاء۔ کَحَقْبِ الْبُغْمِ لَكَ وَ كَوْنِ اِیْ سِی سال کا عرصہ۔ اب مضی یہ ہوا کہ میں ایک لمبی مدت تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ مطلب کا حصول ناممکن ہے خادم سے اپنے سفر کی اتمام و باتوں پر موقوف فرمائی

۱۔ مجمع تک پہنچنا

۲۔ عرصہ دراز تک چلتے رہنا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ اب مطلب حاصل نہ ہوگا اور بعض تفاسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس عالم دین کو پا لوں

ف کاشنی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اگرچہ عرصہ دراز اتنی سال تک سفر کرنا پڑے تب بھی اس بندہ خدا کو تلاش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ مع دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

ترجمہ اس کی تلاش سے باز نہیں آؤں گا جب تک مطلب پورا نہ ہو۔

شعری شریف میں ہے

گر گراں و گزشتہا بندہ بود

اگر جو سہندہ است یا بندہ بود

در طلب زن و اثما تو بہر و دست

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

ترجمہ اگر آہستہ چلے یا دوڑے بالآخر تلاش کرنے پر مقصد حاصل ہو جاتا ہے مقصد کی طلب میں جدوجہد کیجیے اس

لئے کہ طلب ہی بندے کی بہتر رہبر ہے

فائدہ طالب علمانہ

امام صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو سفر کی کوفت اور اس کے دکھ اور تکلیف سے تسلی و لاٹی ہے تاکہ سفر کی محکمانت کو دیکھ کر نفس کو گھبراہٹ نہ ہو اور علم کی طلب میں ایسی شقیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں طالب علم کو سبق دیا گیا ہے کہ اگر اسے صرف ایک مسئلہ کے حصول کے لیے مشرق سے مغرب تک جانا پڑے تو بھی علم کی شان میں معمولی امر ہے

حکایت : روضۃ الطیب میں ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے شاگرد سے ایک مصرع تک صرف ایک حدیث شریف سننے کے

یے سفر کیا

بندہ ولایت میں کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی کامل کے ہاں ہاں نہ لگے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا جب تک ہجرت نہ کرے

قاعدہ صوفیانہ

جو شخص استاد کے بغیر اپنی کاروائی سے مقصد کو پہنچنا چاہے یا پیر و مرشد کے بغیر اپنے دل کے پردے ہٹانا چاہے وہ اگرچہ لطیف کامیاب بھی ہو تب بھی اسے اس بچے کی طرح سمجھو جو راستہ میں پڑا ہوا لے لیکن اس کا باپ کوئی نہ ہو کہ جس سے اس کا نسب بیان کیا جاسکے

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ جس کا شیخ پیر و مرشد نہ ہو اس کا شیخ شیطان ابلیس ہے

بے پیر شیطان کا پیچلہ

مثنوی شریف میں ہے ۔

پیر را بگزین کہ بے پیر این سفر

ہست بس پر آفت و خوف و خطر

چوں گرفتاری پیر ہیں تسلیم شو

پہچھ موسیٰ زیر حکم خضر

ترجمہ پیر کا دامن پکڑ کر یہ سفر پیر کے بغیر بہت بڑا آفت اور خوف و خطر سے بھرپور ہے جب پیر و مرشد کا دامن پکڑا ہے تو ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے سامنے سر تسلیم خم کیا

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ آیت میں سے چند فوائد حاصل ہوئے ۔

۱۔ مسافر پر لازم ہے کہ سفر سے پہلے رفیق سفر کی تلاش کرے

۲۔ سفر میں ایک کو امیر سفر مقرر کر لینا ضروری ہے تاکہ دوسرے اس کے ماتحت کام کریں اور اسی کے قیام پر ہیں البتہ

مشورہ دیتے جائیں اور امیر پر لازم ہے کہ سفر میں ان کے مفید مشوروں کو ضائع نہ جانے دے ۔

۳۔ رفیق سفر کو اپنے سفر کے مقاصد سے باخبر کرے اور اسے بتا دے کہ اس سفر میں اتنا خرچہ لگے گا تا کہ رفیق اس کے

حالات سے آگاہ ہو کہ اگر مناسب ہو گا تو وہ اس کے ساتھ چلے گا ورنہ معذرت کر لے گا

۴۔ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کا مل کو تلاش کرے اس کی ہدایت کے بعد اس کی اقتدا میں سر کی بازی لگا دے یہاں

۱۲۔ افسوس ہے کہ استاد کی قدر و قیمت دور دنیا نے گھٹا دی ۔

میں اسے ہمارے جاہل و اخطا حدیث شریف سمجھ کر بیان کرتے ہیں اور اگر اس قول کو دہانی دیں تو بندہ ہی سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ایسی شراکتوں سے محفوظ ہو جائیں گے

یہ کہ منزل مقصود ایک پہنچ کر مقاصد میں کامیاب ہو اس لیے شیخ کامل کی تلاش و تحقیق حق تعالیٰ کی تلاش ہے
تفسیر علامہ قلنا بلغا - کاشفی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس بندہ کامل کی تلاش
 میں میری موافقت کرو یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے نہ صرف موافق ہوں

بلکہ آپ کی رفاقت کو رغبت سمجھتا ہوں - مع

خوش آوارگی آنرا کہ ہمراہی چنین باشد

جب ایسے رفیق کی رفاقت نصیب ہے تو اگر کوئی اسے آوارگی کے تو مجھے ایسی آوارگی بھل

یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کفول اور ان کا زاد راہ جس میں چلی یعنی ہوئی تھی اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
 ہو لیے غلبا بلغا کی فاء قصیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو جب دونوں پیچھے مجھے بینہما طرف
 اور مجمع کا مضاف الیہ ہے اس کی دست کی وجہ سے اسے مضاف الیہ بنانا جائز ہے اب معنی یہ ہوا کہ وہ دونوں ایسی جگہ پیچھے جہاں
 دو دریاؤں کا طول میں جمع ہونے کا مقام تھا

کاشفی نے لکھا کہ دریاؤں کے مجمع میں ایک پتھر شمر آب حیات کے کنارے پر پڑا تھا وہاں آرام کرنے
 کے لیے اترے موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہوئے یوشع علیہ السلام نے وہاں سے وضو کیا آب حیات سے
 پانی کا قطرہ اسی بھونے ہوئی چلی پر پڑا تو چھلنے زندہ ہو کر دریا میں چلا گیا لگادی یوشع علیہ السلام حیران ہو کر دیکھتے رہے جب
 موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع علیہ السلام سے حال پوچھے بغیر جلدی سے چلائے فیما تھو تھما بملت سفر میں چلی
 کو بھول گئے اور ان کا یہ بھولنا مطلوب کے حصول کی علامت تھی۔

سوال چلی کا واقعہ تو یوشع بن نون علیہ السلام بھولے تھے لیکن آیت میں اس کا اسناد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام
 ہر دونوں کی طرف کر دیا ؟

جواب موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا بھی اس میں شامل ہے اس لیے کہ آپ چلتے وقت یوشع علیہ السلام کو بھی ہوئی چلی دو گزرنا
 اٹھانے کا نہ فرمایا اور یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوئی چلی کا عجیب کرشمہ نہ بتائے اس سے پرنسیان کی نسبت بھی
 ہر دونوں کی طرف لکھ گئی

جواب الاسئلہ الثمونیہ ہے کہ زوارہ ہر دونوں حضرات کا مشترک تھا اسی معنی پر نسیان کا اطلاق ہر دونوں پر ہوا۔
 اگرچہ بظاہر نسیان حضرت یوشع کو ہوا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ عربی کہتے ہیں خذ القوم وحملوا الزاد سلمان اگرچہ ان کے
 بعض افراد اٹھاتے ہیں لیکن اس کی نسبت سب کی طرف کی گئی ہے ہماری ان دونوں تقریروں سے وہ سوال اٹھ گیا کہ تمہیں
 کی روایت میں نسیان کا اسناد صرف یوشع کی طرف کیوں اور قرآن مجید میں ہر دونوں کی طرف اسناد کا کیا معنی۔

سوال فاء تعقیب کے لیے آتی ہے یہاں اس کا لانا بے محل ہے اس لیے کہ چلی دریا میں پہلے گئی اور ان کو نسیان

بعد کو ہوا تھا

جواب یہ فاضلہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس معطوف علیہ پر فاضلہ داخل ہے اس کا معطوف ہی مطلق ہو بلکہ اس کا معطوف اور فعل ہے اس لیے کہ یہ عبارت یوں تھی حی الحوت فسقط فی البحر فَاتَّخَذَ (سَبِيلَهُ) یعنی پھلی زندہ ہو کر دریا میں گری تو بنایا اس نے اپنا راستہ رَفِی الْبَحْرِ سَرَبًا کا مفعول ثانی ہے اور فی البحر اسی سے حال ہے یعنی وہ راستہ سرنگ کی طرح بنایا سر ب زین کے اندر اس گھر کو کہتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہو یہ نفق کی تقیض ہے اس لیے کہ سر ب میں کمی قسم کا سوراخ نہیں ہوتا اور جس میں سوراخ ہوا سے نفق کہتے ہیں

جونہی پھلی پانی میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اجزا کو روک لیا اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ طاق کی طرح ہوئی یعنی اجنبہ مکان کے اوپر ایسی جگہ بنانا جس کا اوپر کا حصہ مضبوط کر کے نیچے کی جگہ عالی رکھی جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھلی کی جگہ سے پانی روک دیا گیا اور پانی اس کے گرد و گرد ایسے معلوم ہوتا تھا گویا وہ پھلی ایک طاقتور میٹھی تھی اسی طرح حدیث شریف میں اس کی صورت بتائی گئی ہے

وہ پھلی جہاں سے گزرتی تھی اس جگہ سے پانی خشک ہو جاتا تھا اور وہ اسی زمین میں جا ٹھہری جس کے اوپر پانی اور نیچے خشک جگہ تھی بعض مفسرین جیسے قاضی اور اس کے متبعین نے لکھا ہے کہ سر باہر اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں آنے جانے کی جگہ ہوا کی اس تفسیر کی کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں سادب بالہما ساد کا محاورہ ہمارا مؤید ہے لینے سارب کا سننے ہے ذاہب علی وجه فی الارض۔ فَلَمَّا جَاؤْا اَجِبَ الْجِبْرِیْنِ سے گزر گئے حالانکہ وہی خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ تھی مروی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سوکرائے تو اسی دن اور آنے والی رات کو مسلسل چلتے رہے جب صبح ہوئی اور عروجِ خردیر سے فرات پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں حوت کا خیال ڈالا کہ واپس لوٹ کر اپنے مطلب کو حاصل کریں چنانچہ فرمایا: قَالَ لِفَتَاہُ اِنَّا عَدُوُّکُمْ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائیے العداۃ بالفتح ہر وہ کھانا جو دن کو بھوک کے وقت کھایا جائے اور العشاء ہر وہ کھانا جو رات کی بھوک ہٹانے کے لیے کھایا جائے لَقَدْ لَقِیْنَا مِنْ سَفَرٍ نَآھِلًا بخدا کہ ہم نے اس سفر میں جو کہ مجمع البحرین کے متجاوز ہو کر کہیں دور پہنچ کر واپس لوٹے نَصَبًا تھکان اور کوفت۔

سوال انسباً علیہم السلام میں نورانیت کا قلعہ ہوتا ہے تو پھر انہیں تھکان اور بھوک کیوں؟
جواب چونکہ مقصد سے آگے متجاوز ہو چکے تھے اسی لیے انہیں واپس لوٹنا مطلوب تھا اسی لیے اب انہیں پھلی بھنی یاد دلائی گئی جس سے وہ بشری تقاضوں کی طرف متوجہ ہوئے تو بھوک اور تھکان محسوس ہوئی۔

حدیث شریف پکے تھے کذا قال النودی۔
میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھوک محسوس ہوئی جب منزل مقصود سے متجاوز ہو

سوال یہاں بھوک محسوس فرما رہے ہیں حالانکہ صرف ایک دو دن میں سفر کیا اور کوہ طور کے سفر میں دس دن رات گزار دئے

لیکن بھوک اور تھکان کا خیال تک نہ آیا حالانکہ اس وقت بھی بشری تقاضے موجود تھے

جواب: یہ سفر طلب علم اور تہذیب کے طور تھا جس میں مشقت کا احساس لازمی امر تھا اور کوہ طور کا سفر ذات حق کی جانب تھا اسی لیے وہاں مشقت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ راحت و سرور تھا۔ و کذا فی الاستسقاء المقہمہ، خلاصہ یہ کہ اس سفر میں بشریت کا غلبہ تھا کہ من وجہ بشری معاملات کے لیے جارہے تھے اب وہاں نورانیت کا غلبہ تھا اس لیے کہ وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا کہ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوک کی علت کے اظہار فرمایا ہے کہ تھکان ہونی اس لیے کہ بھوک میں کام نہیں ہو سکتا اگر سفر جاری ہو تو تھکان محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ بھوک سے ضعف اور کمزوری صادر ہوتی ہے اور طعام سے استراحت جسمانی بھی مطلوب تھی اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت اٹارنے کے لیے تھوڑی دیر کہیں ٹھہرے تو اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائے تاکہ بھوک بھی دور کریں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں جب بوشع علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا تو پھل کا واقعہ یاد آگیا تو عرض کی قَالَ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے عرض کی اُمَّا اَیَّتُ ابن الملک نے کہا کہ یہ اخبرنی کے منے میں آتا ہے لیکن یہاں تعجب کے منے میں متعمل ہوا ہے اور اس کا مفعول عند وف ہے اور وہی عند واذ اذینا اراک فی القصر کا عامل ہے اب منے یہ ہوا کہ تعجب ہے کہ مجھے یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ہم پہر پہنچ کر اترے تھے خانی نسبت الدھوت تو بھول گیا کہ میں آپ کو پھل کا معاملہ عرض کرتا اس وقت تو میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا تھا اس کے بعد منذرت کے طور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ بھول مجھے شیطان کی طرف طاری ہوئی اگر وہاں میں آپ کو عرض کر دیتا تو نہ آپ وہاں سے چلتے اور نہ سفر کی مشقت اور تکلیف اٹھاتے چنانچہ کہنا وَمَا اَسْلَبْنَاهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اور مجھے شیطان نے ہی اپنے دوسرے سے پھل کی بات بتاتے سے شنول کر دیا اَنْ اَذْکُرْکَ۔ وما انسانی کی ضمیر مشکم سے بدل الاشتمال ہے یعنی شیطان کے بھولا نے سے میں آپ کو پھل کا ذکر نہ بتا سکا وَاَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِی الْبَحْرِ عَجَبًا اور پھل نے تو دریا میں طوبیہ راستہ لیا تھا جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ پھل نے جنمی دریا میں چھلانگ لگائی تو دریا کا پانی بہٹ گیا تو اس کے اوپر پانی طاقتور کی صورت اختیار کر گیا جس میں پھل آرام سے بیٹھ گئی اور یہی ایک عجیب منظر تھا جسے بوشع علیہ السلام نے انگوٹھوں سے دیکھا لیکن چلتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتائے کبھی تو انھیں منذرت کرنی پڑی

ترکیب عجیباً اخذ کا مفعول ثانی اور فی البحر ظرف مفعول اول یا مفعول ثانی سے حال ہے پھل کا واقعہ سننے میں بوشع علیہ السلام نے واقعہ کو دو طرفوں پر مشتمل فرمایا اور درمیان میں منذرت کے طور جملہ مترقہ لائے اور وہ وما انسانہ الا الشیطن ہے تاکہ وہی جملہ مترقہ ان کے پھل کے یاد نہ دلانے کی علت بن جائے ورنہ دراصل قصہ یوں سنا تھا کہ پھل زندہ ہو کر چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی لیکن قصہ کے درمیان میں جملہ مترقہ پیش کر دیا تاکہ غلطی کے ساتھ سبب کا اظہار موسیٰ علیہ السلام

نے اس سے مسلک اہلسنت کو سمجھے انبیاء علیہم السلام بشریت و نوریت کا جامع ہوتے ہیں ۱۲۔

کو ناراضگی پیدا نہ ہو اور یہی یہاں پر زیادہ موزوں تھا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پھلی کا زندہ ہونا عجیب امر تو ہے لیکن چونکہ یہی حالت علیحدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کی ایک نشانی تھی اس سے انھیں خوشی ہوئی تھی یا کہ ناراضگی پھر یوشع علیہ السلام کی معذرت کا کیا منہ ۔

جواب چونکہ یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہوئے تھے اسی لیے اس پھلی کو عجیب و غریب غریب سے زندہ ہونے کی خرق عادت ان کے معجزات کے بالمقابل لاشی نظرائی اسی لیے انھیں اپنے لیے اظہار معذرت کرنا پڑا ۔

جواب صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس کا جواب میرے نزدیک اور طریقہ سے دینا چاہیے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کو عظیم تر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے ایک واضح علم مٹا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ ہر علمی شان میں جب تک اللہ تعالیٰ کی عطا کو دخل نہ ہو وہ علم نہیں جمل ہے ۔

صوفیانہ جواب بعض شائخ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ کچھ اور تھا وہ یہ کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے جب آیات بامرہ مشاں سمیٹی ہوئی پھلی کا زندہ ہونا دیکھا کہ اس کا کچھ حصہ کھیا بھی جا چکا تھا پھر اس کے لیے پانی کا جاری نہ ہونا بلکہ طاقہ کی صورت اختیار کرنا اور اس کا سر تنگ لگا کر چلا جانا وغیرہ کا مشاہدہ فرمایا تو مستغرق فی جناب القدس ہو گئے

سوال تم اسے مستغرق باللہ سے تعبیر کر رہو اور وہ خود شیطان کی طرف مفسوب فرما رہے ہم ان کی بات نہیں یا تمھاری جواب انھوں نے تو کسر نفسی کے طور فرمایا ہے تاکہ نفس دھوکہ نہ کھائے اور اسے اپنے لیے موجب افتخار نہ سمجھے اور یہی طریقہ بزرگوں کا عام ہے

آیات میں چند لطیف اشارات ہیں

- ۱۔ طالب صادق جب ارادہ کرے کہ وہ اپنے شیخ کامل کی خدمت کرے تاکہ وہ اسے سلوک کے منازل طے کرائیں تو اسے لازم ہے کہ توفیق ایزدی کو اپنا رفیق بنائے اس لیے کہ اس کے پاس مردہ پھلی مینی قلب ہے جو شہوات نفسانیہ جس میں حب دنیا اور اس کی زینت کی ملاوٹ ہے، کے حملوں سے مردہ ہو چکی ہے اور اسے وہ ولایت مراد ہے جو فرید اور شیخ کامل کے مابین واقع ہے اس میں اشارہ ہے کہ مرید صادق شیخ کی صحبت سے اس وقت کامیابی کا مرقی پاسکتا ہے جب مجمع ولایت تک پہنچے گا یا در ہے کہ مجمع ولایت کے قرب میں اہمیات کا چشمہ موجود ہے جسے حیات حقیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی سے ایک قطرہ مرید کے مردہ قلب پر پڑتا ہے تو وہ مرید کا قلب زندہ ہو کر ولایت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے ۔

۲۔ ایسے نوافل کے مقامات ہمارے سنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ظاہر فرمائے جسے وہابیوں، دیوبندیوں نے تعارض بر محمد لیا اور ہم نے استفراق پر ۔ فرمائی خود سمجھ لیجیے ۔ ۱۲ ۔

۲۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر تکلی ڈالتا ہے تو وہ اپنے قلب کو بھی بھلا دیتا ہے لیکن یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی شیخ کامل کی نظر علیت سے سرشار ہو مشنوی شریف میں ہے ۔
اے خنک اں مردہ کز خود راستہ شد

درو وجود زندہ پیوستہ شد
وائے اں زندہ کہ با مردہ نشست

مردہ گشت و زندگی ازوے برست

ترجمہ خوش دھردہ ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کر کسی زندہ سے جلا اور بد قسمتی ہے اس زندہ کی جو کسی مردہ دل کے ہاں بیٹھا تو وہ خود مر گیا اور زندگی سے نجات پا گیا ۔

۳۔ بہت سے مریدین کو اٹھائے گئے راہ سلوک میں تو بہت گزرتے ہیں کہ خواہ خواہ ایک اپنے جیسے انسان کے اصنامات اٹھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے بہت سے مصائب و تکالیف برداشت کرتا ہوں کیوں نہ ہو کہ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں اور شب و روز اسی کی یاد میں مشغول رہوں اسی طرح سے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں گا یہ خیال اس کا غلط اور سرغرض ہے اس راستہ کے لیے جب تک شیخ کامل کی نگاہ کرم نہ ہوگی منزل پر پہنچنا محال اور سمت محال ہے بلکہ اٹھائے زندگی ضائع ہوگی اور عبادت کی کلفت اور عبادت و ریاضت کی تکالیف و مشقت بے سود اور شیخ کی رہبری کے بغیر سیدھے راستے پر چلنے کا خطرہ اور راہ حق سے بہت دور ہونے کا یقین ہاں عنایات الہی کی دستگیری وہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے عام قاعدہ یہی ہے کہ راہ سلوک میں مرشد کامل کی رہبری ضروری ہے ۔ مشنوی شریف میں ہے ۔
وہ
اں رہے کہ بارہا تو رفتہ

بے قلاوذا اندر ان آشفستہ

بس رہے را کہ زرقنی تو ہیج ۔ ہیں مرو تنہا ز رہبر میج

ہیں پھر الا کہہ با پر ہائے شیخ ۔ تا یمنی عون و لشکر ہائے شیخ

ترجمہ ایسے راستے کو نہ بارہا چلے کیے رہبر کے بغیر پریشان نہ ہوگا ہاں وہ راستے جو تو نے کبھی دیکھے ہی نہیں ایسے راستوں میں رہبر کے بغیر کیلامت جادو ایسے راستوں پر اپنے پروں پر چل ہاں شیخ کے پروں سے اڑے گا تو کامیابی ہوگی ۔

۴۔ شیخ کامل کی صحبت مرید کے لیے بمنزل صبح کے کھانے کے ہے اس لیے کہ شیخ کے ملفوظات سننا اور اس کے افعال و اعمال دیکھ کر پیر دی کرنا اس کی روحانی غذا ہے اور صحبت سے محروم ہوگا تو حصول و مقصد سے محروم رہے گا اٹھائے نفس میں تھکاوٹ عموماً کرسے گا اور شیطان کا کام ہے کہ وہ رسوائی کی طرف رغبت دلانے اسی لیے سالک پر لازم ہے

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا

موسیٰ نے کہا یہی کوہم ہا ہتے تھے تو پیچھے پٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں

مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِبْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا عَلَّمْنَا ۖ قَالَ

سے ایک بندہ بلایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا

لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتُ رُشْدًا ۖ

موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو جسے تم نے مجھ سے تعلیم ہوئی کہا

(بقیہ صفحہ ۲۲)

کہ صحبت شیخ کی طرف رجوع کرے اور شیخ کی خدمت کرتے ہوئے توفیق ایزوی کو اپنا رفیق بنائے جیسے موسیٰ علیہ السلام

اور یوشع علیہ السلام واپس لوٹے تو منزل مقصود کو پایا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ دُكُونًا مَّعَ

الصادقین یعنی سچے لوگوں کی صحبت حاصل کرو اور جھوٹے لوگوں سے دور رہو۔ ثقیوی شریف میں ہے س

برطرف غمے ہی خواند ترا

کائے برادر راہ خواہی بین بی

راہنمایم ہم رہت باشم رفیق

من قلا ورم دریں را دقیق

نے قلا و درست نے راہ داندا

یوسف کم رو سوئے آن گرگ خو

ترجمہ ہر طرف غول تمیں بلائیں گے اسے بھائی کہیں نہ جانا تجھے میری طرف آنا ضروری ہے میں تیرا رہبر ہوں اچھا

ساتھی ہوں ایسے سچیدہ راہ کا صرف میں ہی تیرا رہبر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ذییرے راہبر ہیں نہ دوست

فلہذا اے میرے پیارے گرگ صفت لوگوں کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس آ جا ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت

توفیق کی التجا کرتے ہیں

قَالَ ذَلِكَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ اِپنے خادم سے فرمایا کہ جس واقعہ پھل کو تو نے بیان کیا ہے وہی تو

تفسیر عالمانہ تھا مَا كُنَّا نَبْغُ بنیخ دراصل بنی تھا اس کی ضمیر جو اس کے اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے وہ مخذوف

ہے یہ عبارت دراصل بنفیدہ تھی یعنی جس کی ہمیں تلاش تھی اور جس کی طلب میں ہم گھر سے روانہ ہوئے تھے وہی مقام

تھا اس لیے کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کے موقعہ کی علامت یہی بتائی گئی تھی فَاَسْمَا تَدَا جہاں تک پہنچے وہاں سے واپس نہ

marfat.com

اور وہ ایک نہر تھی وہ اسی دریا سے نکلتی تھی جس میں پھل چھڑا ئے تھے علیٰ آثار دیکھا یعنی اسی رات سے واپسی ہوئی ہے
 طے کر کے گئے تھے آثار یعنی الاعلام نشانات اثر کی جمع ہے مثلاً کہا جاتا ہے خراج فی اثرہ و انزلہ یعنی وہ اس کے بعد یا
 اس کے پیچھے نکلا آثار یعنی اقدام بھی آیا ہے فَوَجَدَ عَبْدُ اَس کی تعزین تھیکر کی ہے وَنَّ عِبَادًا ذَا یہ اضافت تشریفی
 ہے یعنی ہمارے نیک بندوں نے ایک عظیم الشان بندہ پالیا جو ایک پڑے سے چھپے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام دیکھ
 کہہ کر اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاں عوفا فی علوم حاصل کرنے آیا ہوں اور ایک عرصہ رہ کر استفادہ کروں گا مجبور
 کا مذہب ہے کہ اس عبد من عبادنا سے حضرت خضر علیہ السلام مراد ہیں

ف خضر بفتح الخاء المبعثرة و کسر الضاد یہ ان کا لقب ہے

وجہ تسمیہ خضر علیہ السلام کیا گیا کہ آپ خشک زمین پر بیٹھے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ خشک زمین سرسبز و شاداب
 ہو گئی ۔

ف الفروۃ خشک زمین کا اوپر کا حصہ بعض نے کہا فروہ وہ خشک گھاس جو گھٹری کی صورت میں پڑا ہو اور سیفادہ زمین جو
 خالی پڑی ہو جس پر نہ انگوری ہو نہ گھاس اور دشت وغیرہ اور اسے مضاب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندے کی طرح صاف
 سمٹری اور سفید ہوتی ہے بہتر از انبات یعنی تر و تازہ اور شاداب ۔

خضر علیہ السلام کی کنیت ابوالباس اور اسم گرامی بلہا ہے بیابا واحد مفتوح جہیر لام ساکنہ اس کے بعد
 ف ابواللیث نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ کسی بادشاہ کے صاحب زادہ
 تھے اس کا خیال ہوا کہ اسے اپنا جانشین بنائے لیکن خضر علیہ السلام نے ایسی جانشینی قبول نہ کی اور وہاں سے بھاگ کر کسی جزیرے
 میں ایسے چھپے کہ بادشاہ تلاش کرتا رہ گیا ۔

کتاب التشریف والاعلام امام السیوطی میں ہے کہ خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ اور والدہ فاریس
 خضر علیہ السلام کا تعارف کی تھیں اور ان کا نام اُلہما تھا خضر علیہ السلام کو ایک غار میں جن کر کہیں چلی گئیں وہاں آپ کو
 ایک بکری دودھ پلاتی رہی کچھ پڑے ہوئے تو آپ کو ایک مرد لے گیا اور اسی نے آپ کو پالاجب آپ نوجوان ہو گئے مگر بادشاہ
 یعنی آپ کے والد لے اعلان کیا کہ کاتبین جمع ہوں تاکہ ان سے ابراہیم و شعیب علیہما السلام کے جیسے لکھوائے جائیں جب کاتبین جمع
 ہوئے تو ان میں خضر علیہ السلام بھی تھے آپ کے والد بادشاہ کو پہچان نہ سکی جب آپ نے کتابت کی تو آپ کے حُسنِ خط اور بہتر
 عادت اور اچھی تھلٹ کو دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے اپنا تعارف کرایا تب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو
 اس کے صاحب زادے ہیں انھیں اپنے ساتھ لے گیا اور بادشاہی کے جملہ امور اس کے سپرد کر دیے لیکن خضر علیہ السلام کو بہت

پسند نہ آئی اسی لیے بادشاہ سے انھیں چراہنگ نکلے اور دنیا کو طلاق دے کر سیر و سیاحت کو چلے یہاں تک کہ چشمہ آب حیات پر پہنچے تو وہاں سے پانی پی لیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بلا واسطہ بیٹے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمر بخشی ہے یہاں تک کہ آپ دجال کی سرکوبی کریں گے اس میں اشارہ ہے کہ ہر زمانے میں دجال ہوتا ہے اور ہر دجال کی سرکوبی کرنے والا پیدا ہوتا رہتا ہے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کجا است صوفی دجال فصل لمحہ شکیل

جگو بسوز کہ مہدی دین پست ہوسید

ترجمہ دجال فعل اور لمحہ شکل والا صوفی کہاں ہے اسے کہہ دو کہ جل مرتری سرکوبی کے لیے مہدی دین پناہ شریف لا چکا ہے
 آدم علیہ السلام کی دعا اور ابن عباس کرنے روایت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال قریب ہوا تو آپ نے اپنے صاحب حضرت علیہ السلام کی درازائی عمر زادوں کو وصیت فرمائی کہ ان کا جسم اطہر غار میں ساتھ لے جانا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب نوح علیہ السلام کے طوفان کا غلبہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو اپنی کشتی میں ساتھ لے گئے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جو انھیں دفنائے گا تو وہ قیامت تک زندہ رہے گیارہ سن کر آپ کی اولاد آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفنانے کے لیے غار میں لے گئے ان میں حضرت علیہ السلام بھی تھے اور یہ سعادت صرف انہیں نصیب ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا کہ حضرت علیہ السلام کا قیامت زندہ رکھا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا زندہ رہیں گے بعض کے نزدیک حضرت علیہ السلام بلا واسطہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت علیہ السلام فرشتے ہیں لیکن یہ قول سراسر غلط ہے عجیب و غریب قول یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام فرعون کا بیٹا ہے یعنی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمان تھے اجماعہ کذا فی تواریخ مصر، بعض روایت میں ہے کہ ذوالقرنین کے خالک زاد ہیں اور وہ ان کے ہمسفر تھے اور آب حیات کا پانی پی لیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت معلوم انھیں زندہ رکھا ہے اور ان کا طویل العمر ہونا عقلاً بھی محال نہیں اس لیے کہ بہت سے آدم زادے تین ہزار سال سے زندہ ہر پا کر فوت ہوئے۔

حضرت علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بعض علما کا خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کا نسب نامہ یہ ہے
 کی اولاد سے ہیں حضرت عامیل بن شیمان بن ارمیا بن علقما بن یعقوب بن اسحاق النبی علیہ السلام اور عامیل حضرت علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے۔

حضرت علیہ السلام کے متعلق جہوں کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے لیکن کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے اور صوفیا عقیدت کی رائے ہے کہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔

نفس کے زندہ موجود ہونے پر دلائل اگرچہ آپ کے زندہ موجود ہونے میں اختلاف ہے لیکن کوئی حاکم کی رائے ہے کہ وہ زندہ موجود

ہیں اور اسی دنیا میں زمین پر رہتے ہیں اور صوفیہ کرام کا تو اس میں اتفاق ہے کسی سے بھی اختلاف منقول نہیں بلکہ ان کی ملاقات کی حکایات بے شمار ہیں اور بے شمار بزرگوں نے ان کو دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا دعویٰ

فرمایا ہے ایسی حکایات حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں اور حضرت ابو طالب کی نے اپنی تصنیف میں اور حضرت یکم ترمذی نے اپنی نوادریں و دیگر مشائخ نے اپنی تصانیف میں نقل فرمائی ہیں اور ناقلین اور حضرت علیہ السلام کی ملاقات کرنے والے اور ان کو دیکھنے والے محققین سادات مشائخ عظام قدس سرار ہم ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن نہیں بلکہ محال ہے اور ان سے ایسی غلط نقل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ان کے وجود و ثبوت کے دلائل تو ملتے ہیں لیکن ان کے مرنے کی ایک دلیل بھی کسی کے پاس موجود نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ اجماع امت میں اور نہ ہی کوئی ایسی نقل ملتی ہے کہ حضرت علیہ السلام فلاں وقت فوت ہوئے اور فلاں جگہ مدفون ہیں اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بادشاہ کی بادشاہی کے وقت فوت ہوئے تھے۔

تفسیر نقوی میں ہے کہ چار انبیاء علیہم السلام تاقیامت زندہ رہیں گے و زمین پر دو آسمان پر وہ چار انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں جو زمین پر ہیں الیاس علیہ السلام جنگوں میں اور حضرت علیہ السلام دیاؤں میں وہ ہر رات خود انہیں کی سد سکندری دیوار میں جمع ہوتے اور ان کی گواہی کرتے ہیں اور ان کی خوراک گرفتہ کماہ اور جو دو آسمانوں پر ہیں وہ

اور یسوعی علیہم السلام ہیں حضرت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الحدیث فی وقتہ حضرت ابو بکر کتاب التہدید میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لئے حاضر ہوتے کو غسل دینے اور کفانے کے بعد کسی سے سنا گیا وہ کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم اے اہل بیت بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نیک فیصلہ بخشتا ہے اور جو شے ضائع کرتا ہے اس کا عوض غایت فرماتا ہے ہر مصیبت پر صبر ضروری ہے فلہذا تم بھی صبر کرو اور اس صبر میں صرف رضائے الہی سامنے رکھو پھر ان سب کو محض تعزیر فرمائی اہل بیت آواز تو سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا اس سے صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علیہ السلام تھے

حضرت خضر نے حضرت کتاب الوافہ میں ہے کہ حضرت علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے اور انہیں منہ جھڑیل علی کو دیکھا سکھائی دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب اور مغفرت و رحمت ہے اس شخص کے لیے جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ دعا یہ ہے :

یا من لا یغفلہ سمع عن سم و یا من لا تغفلہ السائل و یا من لا یتذمر من الحاح الملحین اذ قتی برد عقولک و حلاوة المغفرتات

ترجمہ اے وہ ذات کثرت آوازیں اس کے سننے کو حاکم نہیں اور نہ اسے کثرت سوال غلطی میں دگتے ہیں اور وہ ذات زادی کرنے والوں کی زادی اسے نہیں اکتاتی مجھے معافی و مغفرت عطا فرما۔

ف بروی نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے۔

سوال حدیث شریف میں ہے لو کان حیاً لخاصا ف اگر خضر زندہ ہوتے تو میرے پاس ضرور حاضر ہوتے اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ خضر علیہ السلام زندہ نہیں:

جواب یہ حدیث شریف ان کے زندہ ہونے کے منافی نہیں اس لیے کہ حضور سرور عالم کا یہ ارشاد گرامی ان کی آپ سے ملنا سے پہلے کا ہے۔

خضر علیہ السلام چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصل الخطاب میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں کی خدمت میں بار بار حاضر ہو کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے اور آپ نے متعدد احادیث بھی روایت کی ہیں مبلدان کے ایک انگوٹھے چوڑے کی روایت بھی ہے تفصیل فقیر اوسی خضر کے رسالہ ”انگوٹھے چوڑے کا ثبوت دیکھئے“

غزوہ تبوک میں حضرت الیاس کی حاضری انصاف الصغریٰ میں ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام حاضر ہوئے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر ساتھ تھے حجر کے نزدیک فوج المقاتلہ کے مقام پر ایک غیبی آواز سنی کہنے والا کہہ رہا تھا

اللهم اجلعلنی من امة محمد المرحومة اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا دے وہ امت ہے کہ جس کے گناہ اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کو دیکھئے کون بول رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آواز کی طرف بڑھا ہمارے اندر ایک بزرگ کو بیٹھا دیکھا جس کے کپڑے سفید ہیں اور سر اور اوڑھی مبارک کے بال بھی سفید تھے ان کا قدم بلکہ تقریباً تین سو گز تھا جب مجھے دیکھا تو فرمایا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں میں نے کہا ہاں جی انہوں نے فرمایا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر میرا سلام عرض کیجیے اور کہنا آپ کا بھائی الیاس خیمہ علیہ السلام آپ کے عیدار کا مشتاق ہے حضرت انس نے فرمایا میں نے واپس جا کر بارگاہ رسالت میں الیاس کا سلام و پیغام پہنچا تو حضور علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا جب آپ الیاس علیہ السلام کے قریب پہنچے تو آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور میں پیچھے ہٹ گیا دونوں حضرات کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اسی اثنا میں کوئی دسترخوان آسمان سے اتر اس میں کھانے کی چند اشیاء تھیں آپ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا اس میں کما، انار، پھل، کجوریں، اگر فز تھیں نے کھا کر اجازت مانگی اور پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد آسمان سے بادل کی شکل میں کوئی شے اتری اور دسترخوان کو اٹھا کر لے گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یہ طعام کیسا تھا جو آسمان سے اتر آیا ہے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ارشادات سابقہ سے بعد کے اثباتی ارشادات کے منافی نہیں ہوتے یہی قاعدہ المصنوع قدس سرہ علم رب و اختیار کی کے اعتراضات میں بتایا ہے جسے دہلیز نے نہ مانا۔ ۱۲

میں نے اس کے متعلق ایلیاس علیہ السلام سے پوچھا تھا انھوں نے فرمایا کہ پچھلے سال کے بعد آپ زہزم لاتے ہیں اور بہت بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے جگمگے میں لاتے ہیں اور کبھی چوٹے سے بڑے میں بھی لگے پلا کر چلے جاتے ہیں

ف بعض محدثین قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، وفات خضر علیہ السلام کے دلائل (امام بخاری سے سوال ہوا کہ حضرت ایلیاس اور خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا کیوں کر انھوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی وفات قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وما جعلنا للبشر من قبلك الخلد ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں بخشی۔

۲۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سو سال تک کوئی بھی زمین پر رہنے والا زندہ نہیں رہے گا اس میں خضر والیاس علیہم السلام بھی ضمناً شامل ہو گئے

جواب ۱۔ حدیث شریف میں یہی حکم نہیں بلکہ اکثری ہے اس لیے کہ نوادریہ کلمات سے مستثنیٰ ہوتے ہیں چنانچہ حضرت سلمان فارسی مدیکرب ابو طفیل سو سال کے بعد تک زندہ رہے حالانکہ جس وقت حضور سرور عالم نے یہ اشارہ گرامی فرمایا مذکورہ بالا حدیث اس وقت موجود تھی اگر حدیث شریف سے ان حضرات کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے تو حضرت خضر والیاس علیہم السلام کو بھی مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ آیت کا جواب بھی ظاہر ہے کہ آیت میں مخلوق سے تابید دائمی زندگی مراد ہے اور وہ حضرت ایلیاس و خضر علیہم السلام کے لیے ثابت ہے جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفع صور سے پہلے ضرور فوت ہوں گے۔

سوال حضرت خضر کو نبی مانا گیا ہے اگر انہیں زندہ بھی مانا جائے تو تم نبوت کے مسئلہ پر حرج آتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہے۔

جواب یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنا محال ہے اور وہ تو آپ کے ظہور سے پہلے کے نبی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن زندہ بھی ہیں اور ان کی نبوت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے متصادم نہیں اس لیے کہ یہ حضرات بحیثیت نبی کے حضور علیہ السلام کی امت میں زندہ موجود نہیں بلکہ بحیثیت امتی ہونے کے یہی ہیں وجہ ہے کہ قرب قیامت میں جب قرآن مجید زمین سے اٹھایا جائے گا تو ان حضرات کو پہلے موت دی جائے گی

عجائبات ۱۔ حضرت شیخ ابوسعید اللہ رحمہ اللہ نے اپنی بعض تصانیف میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانہ میں اصحاب کت کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ تعان کریں گے بلکہ ان کے لشکریوں میں سے یہی حضرات بہترین عسکری مقصور ہوں گے۔

- ۲۔ مسلم شریف میں دجال کی احادیث کے آخرین لکھا گیا ہے کہ دجال ایک عالم دین کو تشہید کر کے زندہ کرے گا ابراہیم بن سفیان امام مسلم کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ عالم دین ہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے
- ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام موسم حج میں ہر سال ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ہر دونوں ایک دوسرے کا سر منڈتے ہیں اور یہ کلمات کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں۔ ما شاء اللہ لا یسوق الغیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصیر السوء الا اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمۃ فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

ف جو ان کلمات کو تین تین بار صبح شام پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ آگ کے جلانے اور پانی کے نوق ہونے اور مال کے چھری ہونے اور شیطان کے دوسرے سے محفوظ فرمائے گا بلکہ سانپ اور بچھو کی ایذا رسانی سے بھی بچا رہے گا۔

- ۴۔ امام محمد کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ وہ دونوں حضرات رمضان شریف کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں۔
- ۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا مسکن بیت المقدس میں باب الرمن و اباب الاسباط کے درمیان رہتا ہے۔
- صوفیانہ فائدہ
- حضرت قاشانی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خضر سبط اور الیاس سے قبض مراد ہے لوگوں کا خیال غلط ہے کہ خضر علیہ السلام کسی شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے یا ان کی کوئی صورت مثالی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کی یہ خیال غیر متحقق ہے بلکہ یہ ایک خیالی مثالی معنی تھا جو حضرت خضر کے نام سے ظاہر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کر کے چرچٹ گیا اور یہ عموماً ایسے ہوتا رہتا ہے پھر وہ مٹتی یا اسی شخص معین کی روح متمثل ہوتی ہے یا روح القدس مسئلہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ روح چنی صفت غالبہ کے مطابق متمثل ہوتا ہے اور اس طرح اولیاء اللہ کے لیے ان گنت بزرگوں سے ہوا لیکن یہ ضروری ہے کہ بیداری میں ہر صورت متمثل نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر اعلیٰ اوقیعی صورت بھی ہوتی ہے البتہ خواب میں کبھی خیالی صورت سامنے آتی ہے اور کبھی حقیقی اور اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملہ میں حکمت ہوتی ہے وہ قادر ہے جس طرح چاہے کر سکے

اَتَيْنَاكُمْ بِحَمَلَةٍ مِّنْ عَنْدِنَا اور ہم نے انھیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائی۔ اس رحمت سے نبوت و وحی مراد ہے جسکے فنون کی بھیجیے معلوم ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصیت سے بھی صرف نبوت اور وحی مراد امام مسلم نے فرما کر رحمت یعنی نبوت قرآن مجید میں متمثل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اھم یقیمون رحمۃ سابلث لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ رحمت یعنی نبوت ہوا و یہاں خضر علیہ السلام کے معاملہ میں طول العمر مراد ہے یہ اس مذہب پر جنھیں حضرت خضر

۱۔ یہ قاشانی صاحب کا اپنا خیال ہے جو جمہور کے خلاف ہے۔ ۱۲
۲۔ اس پر فقیر لای نے ایک کتاب لکھی ہے۔ "الانجملانی تطورا لاولیاء" ۱۳۔

علیہ السلام کو ہی نہیں مانا بلکہ صرف ان کی ولایت کے قائل ہیں وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا ○ اور ہم نے انھیں علم لدنی عنایت فرمایا صاحب روح البیان نے یہاں پر علماً سے علم غیب مراد لیا ہے ان کی اصل عبارت یہ ہے ۔
 علماً خاص ہو علم الغیوب والاخبار عنہا باذنہ
 علماً خاص یعنی علوم غیب اور غیب کی خبریں دینا باذنہ تعالیٰ یہی
 تعالیٰ علی مآذہب الیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے یا اس سے علم باطن
 عنہما او علم الباطن ۔
 روح البیان ص ۳۷ تحت آیت ہذا ۔

علم لدنی کا ثبوت اور اس کے دلائل
 علم لدنی کے دیوبندیوں کو باقی قائل ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ علم لدنی کوئی شے نہیں اور یہ اصطلاح بدعت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں صاحب روح البیان ان کے رد میں صدیوں پہلے لکھ چکے تھے کہ

قال فی بحر العلوم انہما قال من لدنا مع ان العلوم بحر العلوم میں لکھا ہے کہ من لدنا کیوں کہا باوجودیکہ تمام علوم
 کلہما من لدنا ان بعضہا واسطہ تعلیم الخلق
 فلا یسمی ذالک علماً لدنیاً بل العلم اللدنی هو الذی
 ۱۔ اسی سے ہیں لیکن بعض علوم مخلوق کے واسطہ سے ہوتے ہیں ۔
 ۲۔ اسے علم لدنی نہیں کہا جائے گا بلکہ علم لدنی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ
 ۳۔ کسی بندہ کے قلب پر نازل فرمائے اور اس میں واسطہ نہ ہو اور
 ۴۔ نہ ہی کسی شخص کا وسیلہ ہو اور نہ ہی کسی دوسرے خارجی سبب کی آیت
 ۵۔ محتاج ہو جیسے حضرت عروہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ہی بہت سے
 ۶۔ برگزیدہ اولیاء کرام کو نصیب ہوا ۔
 اولیاء اللہ تعالیٰ المرآتین الذین فاقوا
 بالشوق والزهد علی کل من سواہم
 سواہم در روح البیان ص ۳۷ تحت آیت ہذا ۔

ایسے لوگوں کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 نفس من انفس المشتاقین خیر من عبادۃ
 المشتاقین ۔
 مشتاق انسان کی صرف ایک گھڑی تھقلین کی عبادت سے
 افضل ہے ۔

اور فرمایا :

دعوتان من رجل زاهد قلبہ خیر و واجب الی اللہ
 زاہد کا دو گنا بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے دوسرے

۱۔ اس سے دیوبندیوں و مایوں کا رد اور اہلسنت بریلویوں کی تائید ہوئی دیوبندی وہابی کہتے ہیں علم غیب اولاً تو نبیاً علیہم السلام
 کرتا نہیں اگرچہ دیا گیا ہے تو اس پر علم غیب کا اطلاق شرک ہے اور اہلسنت بریلوی ہر دونوں (باذنہ تعالیٰ) کے قائل ہیں الحمد للہ کئی صدیاں
 پہلے بھی اکابر علمائے عہدہ تھا ۔ لیکن انہیں قوم لایعقلون ۔ اویسی غفلت

من عبادۃ المتعبدين الى اخر الدهر

عبادت گزاروں کی تمام زندگی کی عبادت سے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وقليل من عبادي اشكوا اور فرمایا: ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔

اس سے واضح ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بے شک اور وہ معرفت الہی میں اونچا صحابہ کرام کی شان مرتبہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تمام اولیا مشتاقین و عاشق کے امام تھے بلکہ وہ ہدایت کے ستارے اور سرچشمہ تھے، لکن اشعیہ قوم لا یعقلون،

تفاوت نجمیہ میں ہے کہ میرا وہ عید جو عبودیت میں غیروں سے بالکل آزاد ہے اور ان آزاد بندوں سے ہے جنہیں ہم نے غیروں سے آزاد فرمایا اور پسندیدہ بندوں سے انہیں بنایا و استیلا رحمۃ من عندنا اور وہ بندے جنہیں ہم نے انوار صفات کے فیوض کی استعداد قبول کرنے کی صلاحیت رکھی اور اس میں انہیں کوئی واسطہ کی بھی ضرورت نہیں و علمنا من لدنا علماً اور انہیں ذات و صفات کی معرفت کے وہ علوم عنایت فرمائے جنہیں ہماری تعلیم سے صرف انہیں وہ علوم نصیب ہوئے

بروہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے لیکن وہ ایسا علم ہو کہ جو غیروں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہو علم لدنی کی پہچان اسے علم لدنی نہیں کہا جاتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وعلما صنعنا لبوس لکھ زرہ بنانے کا علم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمایا بلکہ یہ ایسا علم ہے جسے بندوں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے فلہذا اسے علم لدنی نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ اسے بندوں سے سیکھا جاسکتا ہے ہاں علم معرفت ذات و صفات ایک ایسا علم ہے کہ اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اسی لیے علم لدنی صرف ایسے علوم کو کہا جائے گا۔

حضرت بقید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے کہ اس کے حصول کے بعد پختہ تعین ہو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس میں کسی کو خلاف نہیں البتہ یہ کمونات الغیب کے مکاشفات الانوار ہیں اور بس اور یہ ہر اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنے تمام احسا کو مخلوق کے تعلقات سے فارغ کر دے بلکہ اپنے جمیع ارادات اور حرکات و سکنات کو فنا کر دے اور اپنے آپ کو ہر وقت اور آرزو سے فارغ کر کے بارگاہ حق کے سپرد کر دے

ف حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ملکوت والعارف کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ کسی پر نہیں کھلتا والامات واللہ اور قلب میں اس دروازے کے کھلنے کی خواہش رہتی ہے اور شاہدہ حق بھی علم سے نہیں وہ کسی اور خصوصیت سے نصیب ہوتا ہے جب قلب پر ایسے واردات ہوتے ہیں تو ملک و ملکوت میں سما جاتے ہیں۔

ف سلطان العارفين سے قومات کھاتے ہیں کہ مرفا فرماتے ہیں کہ تم علوم مردگان سے حاصل کرتے ہو اور ہم حق لایوت سے لے رہے ہیں۔

گلشنِ کز نقی روید یکد مست
گلشنِ کس عشق روید غرمنست
گلشنِ کس گل دم گرد تباہ

گلشنِ کس دل دم وافر حہ
علم چوں بر دل زندہ شود

علم چوں بر گل زندہ بارے شود

ترجمہ وہ باغ جو علم سے پیدا ہو وہ صرف ایک پل رہے گا اور وہ گلشنِ عشق سے پیدا ہوگا وہی ذخیرہ ہے وہ گلشن جو
منی سے تیار ہو وہ جل نہٹ جائے گا اور وہ باغ جو دل سے پیدا ہوگا واہ، واہ وہ علم جسے دل پر مارا جائے وہ
عامی دم و دگار ہوگا وہ علم جو صرف جسم پر مارا جائے وہ ضرر رسان ہوگا۔

ف وہ علوم جو مکاشفات کے ذریعے حاصل ہوں اسے صوفیاء کرام علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ امرِ باقیقت
کو ادراک کا تصور مع الحکم ہو تو اس کا نام تصدیق ہے اگر بلا حکم ہو تو اسے تصور کہا جائے گا یہ ہر دونوں بلا کسب و طلب حاصل
ہو تو اسے علم ضروری سے تعبیر کرتے ہیں اگر کسب و طلب سے حاصل ہو تو اسے کسبی کہا جائے گا اور علم ضروری اگر نفس و عقل
میں کسب و طلب کے بغیر حاصل ہوتا ہے جیسے دروہ لذت اور وجود و عدم یا ہم کہتے ہیں اثبات نفی کا نہ اجتماع ہو سکتا ہے
نہ ارتفاع اور واحد و کائنات ہے اور کسبی علوم وہ ہیں جو ہر نفس میں ابتداءً موجود نہیں تھے بلکہ ان کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ
اور سبب بنایا جاتا ہے اگر بیداریات کے ذریعے سے جمولات کو معلوم کرنا ہو تو اسے نظر و فکر سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر قلب کے ماسوی
اللہ سے خارج کر کے مشغول باللہ بنایا جائے تو اسے کشف کہا جاتا ہے اور علوم کشفیہ کا اعلیٰ اور بہتر علم وہ ہے جو اسرار ذاتی و انوار
صفات و آثار افعال الہی سے متعلق ہو اسے صوفیاء کرام علم الہی شری کہتے ہیں اور علم حقائق سے یہی تعبیر کرتے ہیں یعنی بندے اور موعی
کے تعلق و ارتباط سے یہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن بندے کی طاقت بشریہ کے مطابق ہی و جب ہے کا لین و رطوبت میں مستغرق ہو
کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حتماً کسی کو نصیب نہیں ہوئی باقی علوم کو اس علم سے ہی نسبت ہے جو ذرّات کو سورج
سے یا قطرات کو سمندر سے - خلاصہ یہ کہ اولیاء اللہ کے علوم کشف و حیان پر مبنی ہیں اور دوسرے لوگوں کے علوم اذیان و خواہ مخواہ
سے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے علوم کا آغاز تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتا ہے اور دوسروں کے علوم کا آغاز ذیوی جاہ و جلال اور مرآب
مناسب کے بغیر ذرہ برابر بھی بقائیں - حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جان زاہد ساعل و ہم و خیال

جان عارف عرقہ بحر شود

ترجمہ زاہد کی روح وہم و خیال کے ساحل پر ہے اور عارف کی روح بحرِ شہو میں مستغرق ہوتی ہے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ نے فرمایا آیت میں رحمت سے علم العبادۃ اور تعلیم و تدریس اور ظاہری علوم اور شریعت مراد ہے اور انھیں رحمت سے تعبیر کرنا محض ان کے عموم کی وجہ سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وسعت رحمتی کل شیء اور چونکہ اس علم کا مقام تنہا ذاتی ہے اسی لیے اس کے لیے وہ کلمہ ارشاد فرمایا جو اس کے لائق ہے چنانچہ فرمایا من عندنا یعنی ہمارے صفات مقام و احدیت اور اس کے مرتبہ قرب سے ہے اور علم سے علم الوراثۃ والاشاہ اور باطن و حقیقت مراد ہے اسی لیے اسے علم سے تعبیر کیا اس لیے کہ قاعدہ ہے جب شے کو مطلق بلا قید استعمال کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہے اور فرد کامل علم باطن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ علم ظاہری بمنزلہ جسم اور علم باطن بمنزلہ روح کے ہے یا یوں کہو کہ ظاہری علوم بمنزلہ چھلکے کے اور علوم باطنی بمنزلہ منز کے ہیں یا یوں کہو کہ علم ظاہری شے کی صورت اور علوم باطنی بمنزلہ شے کے ہیں بہر حال علم باطن فرد کامل اور علم ظاہر فرد ناقص ہے یا در ہے کہ علم ظاہری کو ناقص نقصان عرفی کے لحاظ سے نہیں کہا جاوے بلکہ اس کی اس نسبت سے جو اسے علم باطن سے ہے گویا یہ اضافی نقصان ہے اور یہ شے کے لیے غیب نہیں ہوتا اس لیے کہ اعلیٰ و ادنیٰ کے مابین مقام کے امتیاز کے طور صورتہ ایسا نقص نہ ہو تو پھر اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے علم ظاہری کا یہ نقص ذاتی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے کہ اس کے یہی کمال کو سامنے رکھ کر اسے علم ظاہری کے مقام سے ممتاز کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح نقص و کمال کا فرق نہ کیا جائے تو امتیاز کیسے کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرق بوجہ یقین کے ہے نہ صاحب کمال کا کمال ذاتی حقیقی ہے نہ ناقص کا نقص ذاتی و حقیقی ہے بلکہ محض اضافت و نسبت کے ہے اور ایسی حیثیات اشیاء کے مقامات و تعلقات کے لیے مقرر ہوتے ہیں اس اعتبار سے علم ظاہر کا نقصان غیب نہیں بلکہ یہ نقص بھی اس کا کمال ہے اسے یوں سمجھئے کہ جیسے جہل و غفلت میں نقصان حقیقی ہے ایسے ہی علم ظاہری یا باطنی لینے معرفت میں کمال ہی کمال ہوتا ہے اور ان کا یہی کمال حقیقی کمال مقصور ہوتا ہے ہم نے اعتباری لحاظ سے انھیں کمال اضافی کہا تھا اور احکام کے اجراء کے لیے اعتبارات کا اعتبار ہوتا ہے اگر اعتبارات نہ ہوں تو احکام باطل ہو جائیں چنانچہ اہل فن کا مقولہ مشہور ہے لولا الاعتبار لطلعت الخالق اعتبارات سے اضافات اور نسبتیں مراد ہیں اور ایسی اضافات اشیاء ضروری ہیں

ف چونکہ مقام باطنی قرب ذاتی کے مقام کا نام ہے اسی لیے اس مقام قرب ذاتی کو من لدنا سے تعبیر فرمایا ہے یعنی اس بندہ محبوب کو ہم نے اپنی ذات احدیت کا مقام عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے صوفیہ کبار رحمۃ اللہ نے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کسی کو عطا ہوں انھیں علم لدنی سے تعبیر کیا ہے اور یہی علم باطن ہے اسی لیے کسی صوفی شاعر نے کہا

فعلنا بلا حروف و صوت

قرآنہ بلا سہود و فوت

توجہ : ہم نے علوم و حروف و صوت کے تعبیر پڑھا اور ایسا پڑھا کہ اس میں نہ سو کا خطرہ ہے نہ فوت ہونے کا۔
یعنی ہمیں وہ علوم فیض الہی اور الہام ربانی سے نصیب ہوئے ہیں ہم نے انھیں تعلیم لفظی اور تدریس قولی سے حاصل نہیں کئے۔

ف علم ظاہری کو علم باطنی سے وہی تعلق ہے جو ظاہری کو باطن سے ہوتا ہے اسی لیے ظاہری امور کی پابندی کو علم شریعت سے تعبیر کرتا ہے اور علم شریعت علم باطن کے لیے ایسے ہے جیسے گھر سے دروازے کو تعلق ہوتا ہے اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک شریعت کی پابندی ضروری ہے اس لیے کہ جو گھر کے اندر آتا ہے تو اسے دروازہ سے جانا ہوتا ہے۔

نبی و علی صلی اللہ علیہ وسلم علوم النہیہ کا گھر بلکہ شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مگر تشہ فیض حق بصدق حافظ

سرچشمہ آن زساقی کوثر پر کس

ترجمہ اگر تم فیض حق کے پیالے ہو اسے حافظ تو اس کا سرچشمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ہاں حاصل کرتے کے لیے تشریف لے گئے وہ اشارات کے تحقیق اینق طریق سے حاصل ہوتا تھا وہ علم باطن جو مکاشفہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے وہ یہاں مراد نہیں اور نہ یہی علم ظاہری ہے الفاظ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کی دلیل ظاہر ہے کہ اگر وہ ظاہری باطنی علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ہاں بھیجے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ خود بلا واسطہ یا بواسطہ جبریل علیہ السلام ایسے علوم عطا فرماتا انھیں حضرت خضر علیہ السلام اس لیے بھیجا تھا تاکہ معلوم ہو کہ وہ خصوصاً علم ہے جسے اشارہ کے طور پر سکھایا جاتا ہے اگرچہ وہ بھی وہی علوم مذکورہ تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل بھی تھے لیکن چونکہ ان پر علوم ظاہری غالب تھے اور وہ انھوں نے عبارات کے طریق سے حاصل کیے تھے اور یہاں اشارات کے طور پر سکھایا جاتا تھا اسی لیے حضرت علیہ السلام نے انھیں فرمایا:

انہ لکن تستطیع صبرا و کیف تصبر علی ما لم تخط بہ بخبرا اور حضرت علیہ السلام پر اشارات کا غلبہ تھا اسی لیے عبارات کے علوم والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کا عدم امکان کا اظہار فرمایا صدق اللہ تعالیٰ و لکن وجہہ ہو موتیہا اور فرمایا: قل کل یعمل علی شاکلئہ۔

امام اعظم و حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موازنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسیٰ علیہ السلام

لے اس حدیث شریفہ سے شیعہ دھوکہ دیتے ہیں اور جاہل سنتی بھی حقیقت سے بے بہرہ ہیں حالانکہ حدیث شریفہ میں چاروں یا دوں کے نام اسی ترتیب سے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں اس کی تفصیل فقیر کی کتاب شرح ائیمہ شیعہ نمایاں ہے اویسی غفلت نے شریعت سے بے بہرگی اور طریقت کا دم بھرنے والو جاہلو سمجھ اور اے جاہل عوام بھائیو ایسے شکاریوں سے کہ جو جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور پھر بھی وہ تمھارے پیروم شدہ ہیں ہم اہلسنت بریلویوں کو بدنام نہ کرو پیر و مرشد صرف اسے جانتے ہیں جو عقائد حق کے بعد شریعت کا پابند ہو۔

کے طور اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام کے سمجھے اور قاعدہ ہے کہ جس پر جس شے کا غلبہ ہوتا ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے علوم ظاہرہ اور شریعت مظہرہ کا ظہور ہوا۔ دوسرا ان میں علوم باطن اور طریقت و معرفت و حقیقت کی کمی نہیں تھی آپ نے زندگی بھر علوم شریعیہ کی خدمات سر انجام دیے اگرچہ کہ گاہے گاہے آپ نے علوم باطن بھی صادر ہو جاتا تھا اور حضرت حسن بصری پر علم بطون کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے باطن کی باتیں ظاہر ہوئیں امام اعظم شمس المشرق اور حضرت حسن بصری قمری المشرق ہیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کا فلک حضرت حسن بصری کے فلک سے وسیع تر ہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ عوام کی رحمت عامہ تھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ خواص کے لیے رحمت خاصہ امام اعظم اسم رحمن کے مظہر تھے اور حضرت حسن بصری اسم رحیم کے مظہر اس سے خود اندازہ لگائیں کہ امام اعظم کا مشرب شرقاً غرباً شمالاً جنوباً کونے کونے میں پھیل گیا آپ کی مذہب شمال ایسے ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کی نبوت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی جیسے ولایت کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو گا ایسے ہی امام اعظم کا مذہب خاتم المذہب ہے اس معنی پر آپ کا مذہب شمس المذہب ہے اور آپ کو اسی لیے سراج الائمہ کا شرف التعمد رافع الظلمہ واقع البدعہ، مئی الدین حافظ اشریتہ بالکتب والسنة کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا مذہب و مشرب قمری تھا اسی لیے آپ کی برکت سے قلوب و نفوس طبايع کو ظلمت غفلت و ہوس سے انوار و معرفت و اسرار الحقیقت والہدٰی کے ساتھ نورانی بنایا سبحان اللہ کیا ہی وہ ذات برکت والی ہے جن نے آسمان میں بروج پیدا فرما کر اس میں سورج نورانی اور چاند چمکیلا بنایا آیت میں شمس کی تقدیم سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم کا مرتبہ حضرت حسن بصری سے بلند و بالا ہے اس لیے کہ امام اعظم اسم اول و ظاہر کے اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اسم آخر اور باطن کے مظہر ہیں اور آیت ہوا الذل والاکثر والظاہر والباطن میں اسم اول و ظاہر اسم آخر اور باطن سے مقدم ہیں یا در ہے کہ اس مرتبہ کا فرق ہم نے مراتب کی ترتیب کا اختیار کیا ہے ورنہ ان کا اصلی کمال اور حقیقی فضل خدا جانے ہم ان کے متعلق انکسری کے حلقہ کی مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح حلقہ کے لیے ہمیں جانتے کہ اس کا اول کہاں اور آخر کہاں ایسے ہم ان حضرات کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ ان میں افضل و اکمل کون ہے ہاں ہماری اس بات کا اعتبار وہی کرے گا جو ان حضرات سے عقیدت رکھتا ہے اور جو ان کا مخالف ہے وہ تو ہے ہی مخالف۔

احناف کے ذاکرین و شافعیین کے مقتدا۔ امام اعظم سیدنا ابوحنیفہ اور شوافع کے امام شافعی اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم مائیکوں کے امام مالک اور حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ تھے۔

یہ ائمہ اربعہ غفار شہیدین کی طرح ہیں جو بھی ان حضرات کی اقتدا کرے گا ہدایت پائے گا کیونکہ ہدایت غیر مقلدین و ہابییہ کا رو کے ستارے بلکہ چاند بلکہ سورج ہیں وہ دین کے گھر کے چار ستون ہیں جیسے کوئی مکان ستونوں

کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح ان حضرات کی اقتدا کے بغیر دین سے بہرہ وری نصیب نہیں ہوگی غلطی کا ازالہ بعض جناب سمجھتے ہیں کہ ائمہ شریع علم معرفت و حقیقت طریقت سے فارغ ہوتے ہیں صلا اللہ بلکہ وہ تمام

مشائخ طریقت کے لیے بمنزلہ سورج کے ہیں چنانچہ صاحب روح البیان نے تصریح فرمائی ہے کہ

وہم ایضاً من سائر الاقطاب والافلاک والعرش والشمس من
الافلاک والنجوم ولین یفہمہم بعدہم الی یوم القیۃ بدو
الافتدایکم اھتدا الی طریق الجنة والردیۃ ومن اقتدای بہم فی
الشریعۃ والنظریۃ والحقیقۃ ولم ینزلہم وعلیٰ العالم وتادیبہم
یذہب الیہم کان بحسب وسعہ فلا شک انہ اقضیٰ اور رسول
اللہ علیہ السلام ومن لم یقتد بہم فی ذلک فلا شک انہ
ضل عن انوار الرسول وخرج عن دائرۃ القبول ہذا اکلا من
کلام حضرت شیخی وسندی مع اختصار
سوال بعض مشائخ طریقت سے منقول ہے کہ

ان المجتہدین لیس یناووا المشتق

مجتہدین کو منازل مشتق کی کیا خبر

جواب صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس عبارت کے متعدد جواب ہیں جن میں سے اپنی تصنیف تمام الغنیس میں بیان کیا ہے
ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جن مشائخ سے یہ کلمات صادر ہوئے ان سے وہ حالت نکریں نکلے ہیں جب ان پر متقی کا غلبہ ہوتا ہے
تو ان کے ایسے کلمات قابل اعتماد نہیں ہوتے جیسے بایزید قدس سرہ کے غلبہ حال سے سبحانی ما اعظم شافی صادر ہوا۔
سبق ہر کلمہ کو مسلمان کا فرض ہے کہ ان حضرات ائمہ مجتہدین کے حق میں لب کشائی نہ کرے بلکہ ان کی مدح سرائی کرے
تاکہ اسے واریس کی سعادت حاصل ہو۔

تفسیر عالمانہ قَالَ لَهُ مُوسٰی یہ جملہ مستانہ اور سوال کا جواب ہے کلام سابق سے سوال پیدا ہوا اگر کسی نے

پوچھا کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا
هَلْ اَتَّبَعْتُکَ کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں عَلٰی اَنْ تُتَّبِعَنِ اس شرط پر کہ مجھے آپ سکھائیے یہ جملہ کاف سے حال ہے اس میں
موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں صرف حصول تعلیم
کے لیے رہنا چاہتا ہوں اس سے شرف صحبت کی دلیل ظاہر ہوئی جَمَاعَتُکَ مَرَّ شَدًّا اس علم ذی رشد سے جو آپ کو عطا
ہوا ہے تاکہ میں آپ سے وہی علم حاصل کر کے اپنے وہی معاملہ میں رشد حاصل کروں رشد بننے اصابۃ الخیر۔ کاشفی نے فرمایا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیے جو جنتی پر رشد ہو غیر کی احصاء کا علم۔

ف موسیٰ علیہ السلام نے جلالت شان کے باوجود تواضع و انکسار سے بات کی اس سے شاگردوں اور مریدوں کو تنبیہ ہے کہ وہ
ان سے استفادہ و استفاضہ یا اپنے سے بڑے عالم کے سامنے تواضع و انکسار سے پیش آئیں۔

لیکن ہمارے دور میں یہ طریقہ مفقود ہوتا جا رہا ہے افسوس ہرگز کوں اور اپنے سے بڑوں کی وقعت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے۔ ایسی خفرا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قاضی و انکساری آپ نے کہاں سے سمجھی :

جواب حدیث میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا تابعدار ظاہر فرمایا ہے اور واضح کیا کہ جو علم آپ سے سیکوں گا اس سے میں ناواقف ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر وہی علم سکھائیے یہ بات انھوں نے معاہدت سے ظاہر فرمائی یہ موسیٰ بنیمینہ ہے اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو یقین دلایا کہ میں آپ کی مساوات کا دم نہیں بھرتا بلکہ مجھے آپ کے علوم سے بھی حصہ مل جائے تو قیمت ہے گویا فرمایا کہ میری مثال اس فقیر جیسی ہے جو دولت مند کے مال سے تھوڑا سا حصہ طلب کرتا ہے معاہدت میں تصریح فرمائی ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم عطائے الہی ہے سراسر خدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ اس کے بغیر انسان گمراہی کے گھاٹ اترتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام سے استاد عالمی کہ مجھے وہ علم سکھائیے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو عطا ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت

روزے نفع دہی کن درویش بے نوا را

ترجمہ اے صاحب کرامت شکرانہ سے ہی سلامت نصیب ہوگی تم دولت کے موجود ہونے پر فقیر بے نوا کی مدد فرمائیے حضرت باقاعدہ نے فرمایا کہ اگر علم ضروری نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے آتش مشتعل نہ اٹھانی پڑتی تھی تو خضر علیہ السلام سے تابعداری کی پیشکش کی کما قال

زجاج نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقہ کار سے معلوم ہوا کہ باوجود اجلہ انبیاء علیہم السلام ہونے کے علم طالب علمی کی فضیلت کی طلب میں دور دراز اور مشقت بھرا اختیار فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر کتنا ہی بلند قدر ہو جائے لیکن اس کے لیے لازم ہے علم دین کے حصول میں کوتاہی نہ کرے۔

حدیث شریف : اطلبوا العلم من المهد الى اللحد۔ گواہی سے لے کر قبر کے اندر داخل ہونے تک علم حاصل کرتے رہو ثنوی شریف میں ہے۔

خاتم ملک سلیمان است علم

جلد عالم صورت و جانست علم

ترجمہ سلیمان علیہ السلام کے ملک کی انگریزی علم ہے جلد عالم جسم اور اس کی روح علم ہے۔

ازالہ وہم یہود : حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اس جلالت شان کے منافی نہیں کہ انہوں نے اپنے

نہ المحدثی عقیدہ ہم اہلسنت (دربلیویوں) کو نصیب ہوا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے علوم غیبیہ کو علم عطائی سے تعبیر کرتے ہیں جسے وہابی و یونہی شریک کہتے ہیں۔ ۱۱

سے کم درجہ کے نبی سے کسب فیض فرمایا اس لیے کہ ان کے علوم کا تعلق علم شریعت اور ظاہری احکام پر تھا اور خضر علیہ السلام کے علم کا تعلق علم باطن سے تھا اور ایسے حصول فیوض کے منافی کی کوئی دلیل بھی نہیں علاوہ ازیں وہ مامور من اللہ تھے اور انبیاء علیہم السلام امر الہی نہ سبھا لائیں تو اور کون لائے گا۔

صاحب روح البیان کے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ میرے شیخ اور پروردگار قدس سرہ نے فرمایا کہ اکمل کامل سے پیرو مرشد کی تفسیر تربیت و تعلیم پائیں تو اس میں حرج کیا ہے اس لیے کہ کبھی کامل کو اللہ تعالیٰ ایسے اسرار و رموز سے نوازا ہے جو اکمل کو وہ نصیب نہیں ہوتے پھر اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کبھی اسرار و رموز اکمل کو عطا فرمائے تو کبھی ملا وسط عنایت فرماتا ہے اور کبھی اس سے کم درجہ کے کامل سے اور یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اکمل کو اکمل سے یا اس کے ہمدرد کے واسطے سے عنایات فرمائے وہ مالک ہے چاہے اکمل کے واسطے سے عنایت فرمائے چاہے اس سے کم درجہ کے کامل سے اور ویسے کامل مطلقاً کامل ہے اس کے کمال علی اللہ طلاق کے لیے کمالیت و اکملیت کی قید کیسی اکملیت کسی کو حاصل ہے تو عارضی اصل میں تو وہ بھی کامل ہے اسی لیے ہودیوں کے ایسے وسادوس وادوہام کو کسی شمار میں نہ رکھا جائے۔

ف خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسے علم پر ہیں جسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل فرمایا ہے اور میرے پاس بھی ایک علم ہے جو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوا ہے اس سے خضر علیہ السلام کی امتیازی شان کا اظہار مطلوب تھا کہ آپ بھی اگرچہ عالم من اللہ ہیں لیکن آپ کی علمی شہیت اور ہے اور میرے علم کی حقیقت دیگر۔

سوال تم اعتراف کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن حدیث شریف اس کے خلاف ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف روانہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ فرمایا **هو احلم منک** وہ آپ سے زیادہ عالم ہیں۔

جواب ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ خضر علیہ السلام اسی علم خاص میں موسیٰ علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن اس سے کسب ثابت ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے من کل الوجوہ اعلم تھے یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے کون نہیں مانتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے اعلم ہیں لیکن اس کے آپ نے ایک موقع پر باغبانوں سے فرمایا **انتھ اعلمہ مامور دینانکم** تم میرے لیے اپنے دنیوی امور میں زیادہ عالم ہو۔

اس حدیث کو لے کر دیوبندی و باطنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت چوٹ کرتے ہیں اور کلیہ کے طور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیوی امور میں یکسر بے خبر تھے اسی قاعدہ پر ان میں قاطعہ میں لکھا کہ حضور علیہ السلام سے شیطان و ملک الموت کا علم زائد ہے اسی قاعدہ پر اشرف علی تھانوی نے الافاضات الیہ میں لکھا کہ آپ سے سیاسی لوگ سیاست میں زائد علم کتے ہیں (معاذ اللہ) حالانکہ ادھر خود اقرار ہے کہ حضور علیہ السلام علی الاطلاق میں غلوک سے اعلم ہیں لیکن جب تفصیل کا موقع آتا ہے تو دنیوی معاملات میں حضور علیہ السلام یکسر بے خبر ثابت کرتے ہیں ان کا استدلال حدیث مذکور سے ہے واقعہ میں یہ کہ مدینہ پاک میں انصار باغیوں میں زبردست کی شان مادہ و ذلت میں لگاتے تھے تاکہ پہل زیادہ دے اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام بخشنے فرمایا اس کام کو عمر بنی میں متیقہ کہتے ہیں انصار نے۔

ف قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہم السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ دیا میں ڈال کر چونچ کے پانی کو اپنے پروں پر مل دیا اس کے بعد پہلے مشرق اور پھر مغرب کی طرف اڑتا ہوا کچھ اپنی بولی میں کہتا چلا گیا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا تھا کہ تمام بنو آدم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہی نعمت ہے جو میرے چونچ کے پانی کو سمند رکھتے۔

تلیق چھوڑ دی ضلک شان پھل گھٹ گئے اس کی شکایت سرور عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کھر اپنے دنیاوی معاملات تم خوب جانتے ہو وہابی کہتے ہیں کہ آپ کو مکمل نہ تھا کہ تلیق روکنے سے پھل گھٹ جائیں گے اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا

جواب حضور علیہ السلام کا فرمانا، انتم اعلم بامور دنیا کھر انھما زاراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں بھائی تو جان اس سے نفی علم مقصود نہیں شرح شفا ملا علی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں

وحصہ الله من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين وانتشل بانہ عليه السلام وجد الانصار يلقون النخل وقال لو تركته تواء فتروكوه فلم يخرج شيئا او خرج شقيصا فقال انتم اعلم بامور دنياكم قال الشيخ السلوكي اراد ان يجعلهم على خرق العوائد في ذلك الى باب التوكل واما هنالك فلم يمتثلوا فقال انتم اعرف بدنياكم ولوا متثلوا وتصلوا في سنة او سنين تكفونون۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلیق کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا انھوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا ناقص آیا تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو شیخ سنو یہی نے فرمایا کہ آپ نے پایا تھا کہ ان کو خلافت عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دیں انھوں نے نہ مانا تو فرمایا کہ تم جانو اگر وہ یہ مان جاتے اور دو ایک سال نقصان برداشت کر جاتے تو اس نعمت سے بچ جاتے ملا علی قاری اسی شرح شفا جلد دوم صفحہ ۳۳۳ میں فرماتے ہیں ولو شبعوا على كلامه في الفن ولا تقم عنهم كلمة الحاجة اگر وہ حضرات حضور علیہ السلام کے فرمان پر ثابت قدم رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے اور ان سے تلیق کی نعمت دور ہو جاتی فصل الخطاب میں علامہ قیسری سے نقل فرمایا، ولا يغرب عن علمه عليه السلام متقال ضراة في الارض ولا في السماء من حيث مرتبته وان كان يقول انتم اعلم بامور الدنيا کھر حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں فرقہ براہیز بھی پوشیدہ نہیں اگر آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو اس کی مزید تشریح ہم نے ”رؤسیف بمانی“ میں لکھی ہے اور کچھ تفصیل تنبیہ ایسی میں کر دی ہے۔

از علم تو نکتہ الیست مالم

زان دائرہ نقطہ الیست آدم

ترجمہ : تمام عالم تیرے علم کا نکتہ ہے اسی دائرہ کا ایک نقطہ ہیں آدم۔

تفسیر صوفیانہ

تأملاتِ تجریدی میں ہے کہ مرید کو جب شیخِ کامل کا دامن نصیب ہو تو اس پر لازم ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے کی اجازت نہایت ادب اور بجز تواضع سے طلب کرے اور دل میں شیخ کی تعظیم و تکریم ہو اس میں اپنے جلیل القدر مراتب و کمالات کو دخل نہ بنائے اور تصور تک دل سے ہٹا دے کہ میرے نوکر چاکر ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا۔

کہ باوجود جلالت و شان اور یکم خدا ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے خفل مکتب بن کر رہے تھے ہل ایتبع علی ان یعلن مصلحتِ ارشاداً یعنی مجھے اسی طرح علوم سکھائے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں جن میں نہ جبریل علیہ السلام کا واسطہ ہو نہ کسی کتاب کا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے سے کیوں اسی طرح کے علوم تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے

سوال : کمالات کے تو صرف یہی تین طریقے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے پھر خضر علیہ السلام سے حاصل کرنے کا کیا فائدہ

جواب : واقعی ایسے مراتب علیہ کہ کم نہیں تھے لیکن ان میں پھر واسطہ تھا مثلاً جبریل علیہ السلام بھی ایک واسطہ تھے اور کتاب بھی اور مکالمہ الہی سے دونوں کی بوقاچی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس امر میں نورانی کے فیض کے حصول کا وہ طریقہ نصیب ہو کہ جلال و جمال کے جلوے بلا واسطہ حاصل ہوں گویا محبتِ تامہ اور استغراقِ نام چاہتے تھے جیسے اسافی انفس الیث میں استغراق کی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ درمیان میں میرے سے دونوں کو ہٹا دے اور وحدتِ تکوین عطا فرما دے یعنی وہ مرتبہ کہ جس میں نہ ملک و مقرب کو گنجائش ہو نہ نبی مرسل کو نیز اس سے بھی ثابت ہو کہ جب کسی کامل شیخ کا دامن نصیب ہو جائے اور ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کی ہمت حاصل ہو تو پھر نہ حسبِ کو دیکھے نہ نسب کو نہ جاہ و جلال کو اور نہ منصب و کمال کو اور اپنے جمیع علوم و فضائل ایسے فراموش کر دے کہ گویا وہ ایسا جاہل ہے کہ اسے نہ نیکی کا علم ہو نہ برائی کا نہ وہ دیکھ کو جانتا ہے نہ سکھ کو نہ ذرا بہت کا علم رکھتا ہے نہ عظمت کا حضرت عاقلانے فرمایا:

فاطرت کے رقص فیض پذیر و ہیسات

مگر از نقشِ پراگندہ ورق ساوہ کنی

تیرا دل فیض کو قبول کر سکتا ہے صرف یہی ہو گا کہ اور ان کو نقش سے پراگندہ کر لیگا۔

مرید پر لازم ہے کہ وہ شیخ کے ہر ادا و فرمانوہی کے سامنے سر جھکا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے حلقہِ مکتبش ہوئے تو انھیں اپنی نبوت یا دوسری نہ رسالت کا خیال رہا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ آتا ہے اور میں یکم خدا ہوں اور میرے ہاں کتاب الہی تو رات اتری اور نبی اسرائیل میرے تابعدار تھے تمام کمالات بھول کر خضر علیہ السلام کی نیاز مندی اور خدمت گزار ہی میں کر لیتے ہو گئے بلکہ اپنے تمام ارادات کو حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ میں گم کر دیے۔

قَالَ إِنَّكَ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ
 ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیونکر صبر کریں گے جسے آپ کا علم عیناً نہیں کہا عقرب
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي
 اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ
 فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝
 سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں

فَانْطَلَقَا وَحَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ
 اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اُس
 خَرَقَهَا ۝ قَالَ أَخَرْتُمَا لِلْعُورَىٰ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُمَا يُثْمَارًا ۝ قَالَ
 بندہ نے اسے چیر ڈالا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سوا دل کو ڈاؤن بیٹھتے تم نے بری بات کی کہا
 أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا
 میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور
 تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَاْنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْفَيَاقِلُ أَهْلًا فَقَتَلَهُ
 مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے
 قَالَ أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمَا يُثْمَارًا ۝
 قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بیشک تم نے بہت بری بات کی

تفسیر عالمانہ قَالَ نَضْرَعُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں گزار سکیں گے
 اس میں موسیٰ علیہ السلام کے گزراہ ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے گویا نضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا میرے ساتھ رہنا
 نامناسب اور نادرست ہو گا اور اس سے صرف صبر کی نفی مطلوب نہیں بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو چونکہ اس علم سے تعلق نہیں اسی لیے
 آپ کا رہنا نہ رہنے کے برابر ہو گا ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ نفی انقی سے اثبات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
 مسئلہ استطاعت مع الفعل کا ثبوت تلا ہی مذہب اہلسنت کا ہے (خلافا للقرن)

ف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں صبر نہ کر سکوں گا اس کی کوئی وجہ بھی ہوتی چاہیے اس کے جواب میں نضر علیہ السلام نے فرمایا
 کہ چونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ کے احکام مبنی بر ظاہر ہیں ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جو آپ کو خلاف نظر آئے حالانکہ وہ حقیقت مبنی
 برحق ہو آپ اپنی شریعت کے قانون کے مطابق میرے ساتھ معاوضہ پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے آپ کا اور میرا اکٹھا رہنا محال ہو جائے گا

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا تَجَرُّهُ زَيْدُ بْنُ جَبْرٍ
 بنے عرف ہے یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ کیے جبر کر سکتے ہیں جب کہ میرے علم کو آپ احاطہ نہ کر سکیں گے اس میں خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ میرا علم ایسے امور مخفیہ پر مبنی ہے جس سے ظاہری علم کو برا لگے گا اور نیک آدمی بالخصوص صاحب شریعت ایسے امور کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا اسی لیے آپ نے قبل از وقت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔
 طالب علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔

- ۱۔ بعض تو کامل و مکمل اور اعلیٰ مہارت کے مالک ہوتے ہیں۔
- ۲۔ بعض علوم میں اتنا مہارت نہیں رکھتے۔

ایسے طالب علم جب اپنے سے بڑے علم سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ان کے علم سے اونچی ہوتی ہیں تو وہ اپنے استاد اور بڑے علم والے پر اعتراض کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نفرت پیدا ہو کر جس سے استاد دشمنی کی ناپاکی ہو جاتی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے اس لیے کہ شاگرد اور تھوڑے علم والے کم علمی کی وجہ سے استاد اور بڑے علم پر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بسا اوقات نزاع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے چنانچہ اس بات کو حضرت خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ اور پرورشندہ قدس سرہ نے ۱۰۰ لائحۃ البرقیات میں تحریر فرمایا کہ ہر دونوں علم یعنی ظاہر و باطن موسیٰ و خضر علیہم السلام میں موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر علم ظاہر کا غلبہ تھا چنانچہ اس کی نبوت و رسالت ان کے اس غلبہ پر دلالت کرتا ہے۔

سوال ۱۔ اَتَبَعْتُ عَلَىٰ اَنْ تَتَعَلَّمَ مَعَ اَشْدَا سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم باطن سے بے خبر تھے ورنہ وہ خضر علیہ السلام سے حصول علم کی استدعا نہ کرتے؟

جواب دراصل بات یہ ہے کہ وہ متمم جو علوم ظاہری پڑھتا ہے تو وہ حروف و الفاظ کا محتاج ہوتا ہے اور علم باطنی چونکہ اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتا ہے اور اس کے علم میں حروف و الفاظ نہیں بلکہ وہ ذوق اور وجدان و عیان حاصل ہوتا ہے وہاں دلائل براہین کو کوئی تعلق نہیں بلکہ اس علم کے لیے ذوق و کشف الہی اور القا الہام سبحانی چاہیے اس لیے کہ جمع علوم باطنی ایسے ہی حاصل ہوتے ہیں اسی لیے انہیں ذوقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے نظریات کو ان میں کسی قسم کا دخل نہیں کیوں کہ نظریات کا قانون ہے کہ معلومات سابقہ یا عمل بالواقعہ سے مبادی و مقدمات کو مرتب کر کے حاصل کیا جاتا ہے یعنی ایک شے کو مستقل کر کے دوسری شے کو حاصل کرنا علم نظریات میں ضروری ہے اور علم باطن ذوق سے حاصل ہوتا ہے اس میں کسی شے کو واسطہ نہیں بنانا پڑتا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ذوق حاصل تھا لیکن حکمت ربانی کا تقاضا ہوا کہ بندوں کو معلوم ہو کہ انسان کو ظاہری علم سے کتنا ہی وافر حصہ نصیب ہو تب بھی علم باطن کو حاصل کرے ورنہ وہ ناگفتار رہے گا۔

ف خضر علیہ السلام پر علم باطن کا غلبہ تھا چنانچہ ان کی ولایت کے علاوہ ان کی نبوت بھی ثابت ہے تب بھی ان پر غلبہ باطن تھا اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وکیف تصبر علیٰ عالمہ تحط بہ خیرا کہ آپ پر علم ظاہر کا غلبہ ہے

اور آپ رسالت کے احکام کے پابند ہیں اور میرے احکام علم باطن سے متعلق ہیں اور میں ان کے مقتضیات کا پابند ہوں اور معاملات غلبہ پر مر لوط ہے اسی لیے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنا شش ہو جائے گا

تفسیر صوفیانہ ۳۵ دیلات نجیہ میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ ارادات میں سخت ہو اگر جان کو پیر و مرشد امتحان کے طویا دیے ہی اپنے سے بار بار ہٹائے تب بھی شیخ کا دروازہ نہ چھوڑے کسی کی طرح ضدی بن جائے کہ اسے جتنی بار بھگاؤ بار بار واپس لوٹتی ہے اسے یہ سبق موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ انھیں جتنا باخضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ نہ رہنے کا فرمایا تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک نہ مانی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انا لن تستطیع معی صبرا۔ و کیف تصبر علی ما لہ تعذبہ خدا یعنی آپ میرے ساتھ کیسے گزریں گے حالانکہ میرے اور آپ کے مذہب میں فرق ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر اور شرع کے احکام کا پابند فرمایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم باطن اور احکام طریقت کا پابند فرمایا ہے اور میں اسی کے مطابق عمل کر دوں گا اور علم لدنی و کشف حقائق کے اجراء کروں گا وہ اس لیے کہ میں ہیوت حق میں غور و فہم ہوں اور اس کی الوہیت سے مجھے بقا نصیب ہوئی اسی سے میں دیکھتا اور سنتا اور بولتا ہوں اور اسی کی طاقت سے یقین دیتا ہوں بلکہ میرا کام اس میں فانی ہے میرا علم اسی کا علم ہے میں وہی جانتا ہوں جو اس کا علم ہے میرا اپنا کچھ نہیں

تفسیر عالمانہ فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استرجع فی آپ مجھے پائیں گے (انشاء اللہ صابرا) انشاء اللہ صبر کرنے والے یعنی میں آپ کی رفاقت میں صبر کروں گا آپ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کروں گا الصبر یعنی الجس یعنی نفس کو آپ کے تابع رکھوں گا مثلاً کہا جاتا ہے۔

انشاء اللہ کہنے کا نکتہ: موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ یا تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلبی یا توفیق کے لیے یا تبرک کے طور یا انھیں معلوم تھا کہ یہ کام بہت سخت مشکل ہے بالخصوص ایسے امور میں جہاں فساد کا ظہور ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو فحاش رہنا اور زیادہ سخت تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی امداد ضروری تھی بعض نے کہا کہ انشاء اللہ اس لیے کہا کہ انھوں نے اپنے پروردگار نہ کیا جیسا کہ صلحا کی عادت ہے

العجوبہ: تمام انبیاء علیہم السلام کے مزاج گرامی یعنی تھے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا مزاج اقدس صغیرا دی تھا۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام نے استرجع فی انشاء اللہ صابرا کہنے کے باوجود نہ صبر کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے استرجع فی انشاء اللہ من الصابریین کہا اور صبر بھی کیا ؟

۴۰۔ بعض لوگ کہتے ہیں علم شریعت و طریقت علیحدہ علیحدہ ہیں یہ ان کی غلطی ہے اس لیے کہ وہ ایک شے ہیں لہذا الہی سے بندے مامور ہوتے ہیں ہم سب عوام علم ظاہر ہیئت شرع پر چلنے پر مامور ہیں اس لیے جو لوگ شرع کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ ۱۲۔

جواب : موسیٰ علیہ السلام چونکہ طالب علم کی حیثیت سے خضر علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور طالب علموں کی فطرت ہے کہ جب تک اپنے استاد سے کوئی شے سمجھ نہ لیں وہ صبر نہیں کرتے پوچھتے ہی رہتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی طبیعت یہ تسلیم ہونے کے نہیں تھے بلکہ ان کا مقام تسلیم و توقیف تھا اسی لیے ان کو صبر ضروری تھا ہر دو دنوں حضرات اپنے اپنے مقام پر جتنی پر تھے جواب : حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام غیرت و حدت پر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم و مبر کے مقام پر اسی لیے انہوں نے اپنے اپنے مقام کا حق ادا کیا۔

لطیفہ : اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے صبر کیا کہ انہوں نے یہ : من الصابرين کہہ کر اپنے آپ کو صابریں میں داخل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام صابراً کہہ کر اپنے آپ کو متفرد کر کے صابریں سے علیحدہ کر لیا اگرچہ توفیق فیض الی اللہ متفرد ہونے سے احسن اور تحصیل مقام اور وصول مرام کے لیے اوقتی ہے ولا اھمی للثامرا اس کا صابر اور پختل ہے یعنی مجھے صابر اور غیر عاصی پاؤ گے یعنی میں آپ کے ہر حکم کا پابند رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

نکتہ : صرف انشاء اللہ کہہ دیتے اور وعدہ دینے سے خضر علیہ السلام کو اس طرح کا اہتمام پیش کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے تاویلات نجد میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کے کسی فعل و قول بلکہ ان کی جملہ حرکات و سکنات میں کسی شے پر متضر نہ ہو بلکہ ان کے ہر معاملہ میں پختہ اعتقاد رکھے اگر ان سے کوئی عمل غیر شرع و عقلاً پسندیدہ

دیکھے تو نہ ان پر اعتراض کرے اور نہ ہی ان سے بدگمانی کرے بلکہ یہ سمجھے کہ میری غلطی ہے ورنہ وہ اپنے معاملہ میں توبہ ہیں کیونکہ میرے علم و عقل میں کوتاہی ہو سکتی ہے ان کے معاملات میں کسی قسم کی غامی نہیں ہے وقال فان اتبعنی خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ہاں حصول علم کے لیے میری اتباع کریں گے فَلَا تَسْخَلْنِي عَنْ شَيْءٍ تو میرے سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا اگرچہ آپ کو میرے سے کوئی معاملہ آپ کی شرع کے خلاف نظر آئے تو میرے سے اس کا سوال کرنا اور نہ اس کی حکمت پوچھنا چہ جائے کہ معاوضہ یا مخالفت کریں۔

ف اس سے خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رہنے کا اذن ثابت ہوا اور بعد از بحث و تمحیص بھارت بخشی۔

فان اتبعنی کی فاموسیٰ علیہ السلام کے صبر و غیرہ کے وعدے متفرع ہے حَقِّيْ اُحَدِّثْ لَكَ مِنْهُ وَ كُنْ اِلَيْنِيْ اَبْ كُو میرے امور سے سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک میں خود ان کا اظہار نہ کروں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہر امر مبنی بر حکمت اور راز مخفی تھا۔

مسئلہ : طالب علم کو اپنے استاد و گرامی اور مرید کو اپنے شیخ سے ایسے ہونا لازمی ہے جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔

مسئلہ : تاویلات نجد میں ہے کہ مرید اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد اور شیخ کے کسی معاملہ پر لب کشائی نہ کرے جب تک وہ خود نہ بتائیں خواہ زبان قال سے یا زبان حال سے۔

حکایت حضرت لقمان داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت داؤد علیہ السلام زرہ بن رہے تھے چونکہ لقمان نے زرہ نہیں دیکھی تھی اسی لیے متعجب ہوئے اور ارادہ کیا کہ داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھیں لیکن اپنی حکمت سے سوال مناسب نہ سمجھا خاموش رہے یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام نے زرہ بن کر پہن لی اور فرمایا نعوذ باللہ من الملعون یہ جنگی چوکر کیسا بہتر ہے بعض نے فرمایا کہ لقمان نے اس پر سال بھر سوچ بچار فرمائی اور داؤد علیہ السلام سے پوچھا بھی نہ۔

خاموشی کے فوائد ۱۱۔ مکر کا فرمودہ ہے کہ بولنا چاندی اور خاموشی سونا

۲۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ خاموشی دو قسم ہے ۱۰۔ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے کلام سے خاموش رہنا ۲۱۔ کوئین کی باتوں کو قلب پر نہ آنے دینا۔

۳۔ کسی کی صرف زبان خاموش اور قلب کو خاموشی نہ ہو تو صرف اس کے گناہ ہلکے ہوتے ہیں۔

۴۔ جس کا دل خاموش ہو اور زبان خاموش نہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں صادر ہوں گی

۵۔ جس کی زبان اور قلب دونوں خاموش ہوں تو اسے اسرار الہی نصیب ہوں گے اور تجلی حق سے نوازا جاتا ہے

۶۔ جس کا نہ دل خاموش ہو اور نہ زبان وہ شیطان کا کھلونا ہے

سبق عاقل کو چاہیے کہ قلب کے انقباض اور زبان کو اعتراض سے بچائے اور ماسوائے اللہ کو بالکل خاموش کرنے کی کوشش کرے اور پریشان افکار سے فہم اور قلب کو صاف رکھے صبر و استقامت کا دامن مضبوط پکڑے اور بارگاہ حق میں تسلیمِ خم رکھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں اگر کسی شے کو ضائع کرتا ہے تو اس کا اعلیٰ اور بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے

لا نسلم واعتراض ازما برفت

چوں عوض می آید از مفقود رفت

چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد

راخیم گر آتش مارا کشد

بے چراغی چوں دہان روزنی

گر چراغ شد چہ افغان میکنی

دانہ پر مغز عجانک و ذرم

خلوتی و صحبتی کس دواز کرم

خویشتر در خاک کلی عو کس

تا نماندش رنگ و بوی سرخ زرد

برکث دوست شد مرکب براند

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے اہل غلویت سے بنائے ان حضرات کی صحبت عطا فرمائے جو صحبت کے لائق اور سر تسلیم خم کرتے ہیں

فَإِنْ تَلَقَّوْا مِنْهُمْ سَلَامًا فَإِنَّمَا هِيَ إِلَاسَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی حضور موسیٰ علیہ السلام دیرا کے کنارے چل پڑے انہیں کسی کشتی کی تلاش تھی۔
ف : یوشع علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیجا اور کاشفی نے لکھا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے ہوئے
سوال : کاشفی کا قول غیر صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ یوشع علیہ السلام ان دونوں حضرات کے ساتھ ہوتے تو قرآن مجید میں
فَانْطَلَقَا جمع کا صیغہ ہوتا فَاِنْ تَلَقَّوْا کا صیغہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے

جواب : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یوشع علیہ السلام کی رفاقت کا قصہ اب حضور علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے
اسی لیے صیغہ تشبیہ لایا گیا ہے اور چونکہ یوشع علیہ السلام ان دونوں کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے تھے اسی لیے تابع کے ذکر کو غیر
معتبر قرار دے کر اصل کا ذکر کیا جاتا ہے

جواب : حدیث شریف میں ہے : هَذِهِ سَفِينَةُ فُلْكَمُوهُمْ اِنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَصَوْا الْخُفْرَ فَحَمَلُوا بِغَيْرِ نَوْلٍ -
کنافی المشارق یعنی ان کے قریب سے کشتی گزری تو انہوں نے اس میں سوار ہونے کا کہا تو ملاحوں نے حضرت حضور علیہ السلام کو پہچان
لیا حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مفت سوار کر لیا اس حدیث شریف کی ضمیر جمع سے کاشفی کے قول کی تائید ملتی ہے اور جنہوں
نے کہا ہے کہ یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہاں واپس بھیجا گیا ہے یہ غیر متبرہ یا معنی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جب ہارون علیہ السلام
موجود تھے تو یوشع علیہ السلام کی ضرورت کیوں - واللہ اعلم -

اِذَا ذُكِرَ كَيْسَانُ يَمَّكُ كَمَا سَوَّاهُ فِي السَّفِينَةِ كَشْتِي بِر - بعض روایت میں ہے کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ و خضر علیہم السلام جب کشتی
ملاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر ان دونوں کو کشتی میں مفت سوار کر لیا -
ف : حدیث شریف میں لفظ ناول واقع ہوا یعنی انھوں نے بلا اجرت -

خَوْفُهَا كَشْتِي بِرِیْثِیْہِ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر کشتی میں سوراخ کر دیا وہ بھی دریا کی موج میں مری رہے
کہ خضر علیہ السلام نے کشتی سے کھلا ڈاکھا کر لوگوں سے چشم چار کر کشتی سے وہ دو تختہ نکال لے گا پانی کی سطح کو قریب تر تھے موسیٰ علیہ السلام
کشتی کے سوراخ پر ٹپ سے بند کرتے اور خضر علیہ السلام اسے دو تختے سے چیرتے بعض روایت میں ہے کہ اگرچہ خضر علیہ السلام نے
کشتی کو چیر دیا تھا لیکن اس میں پانی داخل نہیں ہوا تھا بعض روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے کنارے سے چند ایسے تختے
نکالے جو صرف کشتی کے لیے عیب تو بن سکتے تھے لیکن اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام
سے بطور انکار کہا قَالَ اَخَوَاتُهَا لِنَفْسِیْ اَهْلُهَا - اے خضر علیہ السلام آپ نے کشتی کو اس لیے چیرا کہ کشتی دالے لوگ

فرق ہو جائیں اسی لیے کہ کشتی چر جائے گی تو اس میں لازماً پانی داخل ہوگا جب پانی داخل ہوگا تو کشتی والے لازماً غرق ہوں گے اور یہ انصاف کے خلاف بھی ہے کہ کشتی والوں نے بلا جرت ہمیں کشتی میں بٹھایا اور ہم ان کی کشتی توڑیں اس معنی پر لغت غرق کی لام عاقبت کی ہوگی۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ لام تعلیل کی ہونی چاہئے اس لیے کہ یہ مقام انکار ہے اور انکار کے مقام پر لام تعلیل زیادہ موزوں ہے

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اَکْهَرًا ۝ بے شک آپ نے ایک ایسا عیب لایا کہ کام کیا ہے جس سے دل گھبراتا ہے خاموش میں ہے۔ امر (بکر اللہ) اور عیب ہر کام جو اجنبی اور عیب ہوز مشتری کے بلاغات میں ہے کم احدث بک الزمان امر اور کما لم یزل ضرب زید علیہ یعنی جتنا زید کی عمر کو مار کو دوام ہے ایسے ہی دنیا میں تیرے رہنے کا حال ہے

ف : الاسئلۃ المتقرہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر لازم تھا کہ وہ خاموش رہتے اگرچہ ان کے ظاہری علم کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی شرع کے خلاف امر و نہی کہ انکار کرتے اس لیے کہ محبوب پر انکار ذکرنا ضروری ہے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مزن زجوں چندانم کہ بندہ مقبل
قبول خسرو بجاں ہر سخن کہ جانان گفت

ترجمہ: چون و چرا ذکرنا لازمی ہے اس لیے مقبول بندہ وہی ہے کہ محبوب کے سخن کو بدل و جان قبول کرے۔
قَالَ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اَلَا اَقُلُّ کیا میں نے آپ کو کتنا بھلا اَکَلْتُ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سابقہ انکار کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ تیرے نہیں رہ سکیں گے۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل سے یہ بات اتر گئی کہ میں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا لَا تَخْذِلْنِي بِمَا نَسِيتُ فلہذا آپ میرے نسیان پر مواخذہ نہ فرمائیے اور یقین فرمائیے کہ مجھے آپ کی وصیت بھول گئی جب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قبل از بینا کسی بات پر اعتراض نہ کرنا۔ اب کی بار مجھ سے بھول ہو گئی اور بھول پر گرفت نہیں ہوتی۔

حدیث شریف پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی دوسری بار خطا ہوئی تیسری بار آپ نے عذرا کیا۔ (بخاری شریف)
وَلَا تَوْهَقْنِي ۝ دھق بدزدن خویش بخوشی ارق از ارقاں انسان پر ایسا بوجہ ڈالنا جس کا وہ تحمل نہ ہو اہل عرب کہتے ہیں (اھلہ عسوا یعنی فلاں کو اس نے دکھ میں ڈالا اور خاموش میں لا توھقنی یعنی نہ ہلکائی و لا تھقنی و لا تھقنی لکھا ہے کاشفی نے ترجمہ کیا کہ ”در مرسان مرا“، یعنی نہ پہنچائیے میں آفرینی میرے معاملہ کو یعنی میرے ساتھ رہتے کو عسراً و شوری میں لا توھقنی کا مفہول ثانی ہے یعنی رفاقت کا معاملہ میرے اوپر مشکل نہ بنائیے بلکہ آسانی فرمائیے اور جو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے فلہذا ایسے معاملات میں میرے ساتھ چشم پوشی فرمائیے بلکہ ایسی غلطیاں معاف فرما کر میرے ساتھ جھگڑا نہ فرمائیے۔

پوشش و امن عفوے بروئی جسم مرید

مرید آب زخ بندہ بدین چوں و چرا

ترجمہ: میرے جرم پر پردہ ڈالیے غلام کے چوں چاہر اس کی عزت نہ گمائیں

تفسیر صوفیانہ کی کوشش نہ کرے بلکہ پہلے اسے آزمائے پہلے اسے راہ سلوک کی صعوبتیں اور مقصود راہ کی فہمیتیں پھر اس کی مشقیں بتائے اور وہ بھی بشارتوں پر لگ نہ اے ڈرائے اور نہ بالے طور طریقے بتائے کہ جس سے اسے نفرت پیدا ہو جب یقین کرے کہ وہ اس راہ پر چلے گا اہل ہے بلکہ حصول مقصد میں صادق ہے اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہے اور غیر اللہ کی طرف اس کا جی نہیں لگتا تو ایسے مرید کو اپنی خدمت و صحبت کے لیے قبول کرے بلکہ مقنا ہو سکے اس کی تربیت میں جدوجہد کرے اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف راغب کرنے میں کوشاں ہو اور اس کی روحانی تربیت میں دلیے محنت کرے جیسے اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے غرضیکہ عبودیت کے بہترین طور اظہار مقنا اسے آتے ہیں مرید کو سکھانے پر شیخ پر لازم کہ مرید پر شفقت و رحمت کے پیش نظر اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے وہ غلطیاں اس سے علمائے سرزد ہوں یا خطا یا نیانیا نہ خواہ اس کے اپنے متعلق ہوں یا شیخ کے عہد کے متعلق ہوں اور امر و نہواہی الہیہ کی کوتاہی میں چشم پوشی کے بجائے اس کا حق اسلوب سے مواخذہ کرے یا اپنے شیخ پر اعتراض و انکار کرتا پائے تو چشم پوشی نہ کرے بلکہ اسے آداب شیخ سمجھائے اگر وہ ایسے اموی یعنی اوامر و نہواہی کی پابندی کرے اور شیخ کے اقوال و احوال پر اعتراض و انکار سے باز آجائے تو بلکہ اس سے توبہ و استغفار کر لے اور نادم ہو کہ آئندہ غلطیوں کے ارتکاب سے بچے گا پختہ عہد کر لے تو اسے اپنے ساتھ رکھے جیسے مولیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے مطہرت طلب کرتے ہوئے کہا لا توالع لعلی بہا نسیبت و لا تھتقی یعنی آپ مجھے تنگی میں نہ ڈالے اس لیے کہ مجھ سے ایسی تنگی اٹھانی نہیں جائے گی۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر نسیان طاری ہوتا ہے لیکن اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہر عیب سے منزہ اور پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ان کے نسیان کا عصیان انبیاء علیہم السلام کے اکثر صاف ہو جاتا ہے بالخصوص جب وہ خود اس پر انہماک و مذرت فرمائیں کسی نے کہا ہے

اقبل معاذیر من یتیک مستذرا

ان برکت کفیما قل او فخر

ترجمہ: جو تمہارے ہاں معذرت کرے اسے معاف کر دے وہ سچی معذرت کر رہا ہے یا جھوٹی۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ اور اولیاء کی آزمائش سخت تر ہوتی ہے اس میں سالک کے جملہ اولیاء و رضا کو نظر رکھنا ضروری ہے

اس کی تفصیل فقیر کے رسالہ فضائل الرحمن فی نسیان سید الانس و الجنان میں دیکھیے ۱۲ اویسی غفر لہ۔

فقل زقت وکثینہ خدا

دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ: تاملہ بند ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کھوتا ہے تمھارا کام ہے تسلیم و رضا

بناب نجبندی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بجفا و دشمن ارتو بن شد محمود

ہر کجا پائے ایا زست سر محمود

ترجمہ: تجھے اپنے محبوب کی سختیوں سے اظہار غم نامناسب ہے اس لیے کہ جہاں یار کا قدم ہو تو وہاں عاشق کو سر پریش کرنا لازمی ہے
حضرت شیخ ابی عبد اللہ بن حنیف قدس سرہ نے فرمایا کہ میں کچھ کہتا ہوں بے نفاذ میں پہنچا اس وقت مجھے پر صوفیت کا حکایت غلبہ تھا یعنی ارادات اور شدت مجاہدہ و ماسوئی اللہ کے تصورات کی گشتہ گی غالب تھی یہاں تک کہ چالیس روز تک کھا نہیں کھایا اور حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضری بھی نہ دی بغداد سے نکل کر جھل کی طرف روانہ ہوا کئی دن سے پانی نہ پیا تھا اسی جھل میں ایک کنواں دیکھا کہ اس سے مرنے والی پانی پی رہی ہے اور پانی کنوئیں سے باہر نکل رہا ہے میں پیاس کے مارے کنوئیں کے قریب پہنچا تو مرنے والی پانی سے سیر ہو کر روانہ ہو چکی تھی لیکن میں جو نبی قریب پہنچا تو کنوئیں کا پانی بہت نیچے چلا گیا میں نے حیران ہو کر بارگاہ حق میں عرض کی کیا اللہ میرے سے اس مرنے والی کی شان اونچی کیوں جواب ملا کہ وہ صرف میرے اوپر سہارا کر کے کنوئیں سے پانی پینے آئی تھی اور تو پانی لینے آیا تھا تو رسی اور بونکہ لے کر میں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا اور واپس لوٹا تو پھر کنواں پہلے کی طرح پر ہو گیا میں نے اپنا برتن پانی سے بھر لیا اور اسی سے پیا اور دشمنو کار رہا اور مدینہ طیبہ پہنچے تک مجھے وہی پانی کام دیتا رہا ذرا دیر بھر بھی اس میں کمی نہ آئی جب میں حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو بغداد سے گزرا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اگر تم صبر کرتے تو پانی تمھارے پاؤں سے چشمہ کی طرح ابھرتا صبر کا جام لیریز ہو کر چھلک پڑا کاش تم تھوڑی سی دیر صبر کرتے ۔

اے اللہ ہمیں اہل عنایت سے بنا (آمین)

تفسیر عالمائے فَاَنْطَلَقَا یہ فافصیحہ ہے الانطلاق یعنی الذاہب یعنی چلنا یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے معذرت قبول فرمائی تو کہتی ہے اتر کر چل پڑے حَتّٰی اِذَا الْاَلْقِیَا یہاں تک کہ ایک بستی کے باہر چلے گا ایک ٹرک کا ملا جو نہایت حسین و جمیل اور بلند قامت تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ایک دیوار کی اوٹ میں لے گئے فَقَتَلُوْهُ اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اس کا عطف لَقِیَا پر ہے یعنی اس نوجوان کو مٹنے کے بعد اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس نوجوان کا نام جیسو تھا بالجیم یا جیسو یا حماد یا سینون تھا ۔ کہذا فی قال السبیل

اعجوبہ: حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کو کسی چاقو یا پھر سے وغیرہ سے قتل نہیں کیا بلکہ صرف تین انگلیوں سے اسلام زانگو ٹٹے اور باہر یعنی شہادت کی انگلی اور وسطی یعنی درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا تو نوجوان کا سر جسم سے علیحدہ ہو گیا کہذا افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حدیث شریف: جس غلام کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً فطرۃ ہی کا فریاد کیا گیا تھا۔

سوال: یہ حدیث شریف دوسری حدیث شریف مشہور کے خلاف ہے وہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے
جواب: فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر نومولود بچے میں اسلام کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے اور ایسے بچے میں فطری کفر کا ہونا استعداد کے منافی نہیں۔

جواب: فطرت سے مراد المست بوجہ کما ابتدائی قول مراد ہے؛

سوال: نوئی نے فرمایا کہ مذکورہ بالا جوابات صحیح نہیں اس لیے کہ اس بچے کے والدین مومن تھے اس مٹی پر اس بچے کا مومن ہونا بھی لازمی امر ہے۔

جواب: اس کا بول جواب دیا جائے کہ اگر وہ بچہ سن بلوغ کو پہنچتا تو لازماً کافر ہوتا۔ (واللہ اعلم)

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَوًّا اے خضر علیہ السلام آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جسے شرعاً کسی طریق سے بھی جائز نہیں کہا جاسکتا یہ فعل تو پہلے فعل یعنی کشتی کے توڑنے سے بھی زیادہ بُرا ہے اس لیے کہ کشتی کے توڑنے کے بعد تو جوڑنا ممکن ہے لیکن اس بچے کو قتل کرنے کے بعد بظاہر ناممکن ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ پسلا فعل یعنی کشتی کا توڑنا اس بچے کے قتل کرنے سے زیادہ بُرا تھا اس لیے کہ یہاں تو صرف ایک بچے کو قتل کیا گیا وہاں تو کشتی کے غرق ہونے پر تمام کشتی والوں کے مرنے کا خطرہ تھا۔ دلیکن یہ قول غیر معتبر ہے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہے
ف: بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نصف اسی جملہ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَوًّا پر ختم ہوا آج کل اسی پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ بحمد اللہ فقیر اوستی غفرلہ کو یہاں تک تفسیر کے ترجمہ کی توفیق نصیب ہوئی یعنی ہفتہ کی شب قبل نماز عشاء ۲۷ ذی قعدہ ۱۳۹۶ھ کو اس پارہ نمبر ۱۵ کے ترجمہ سے فراغت نصیب ہوئی۔ و الحمد للہ علی ذالک۔

و الصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ الاعلیٰ و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔

انا الفقیر العادی ابو الصالح محمد فیض احمد ایسی رضوی غفرلہ دار التصفیٰ جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور پاکستان۔ ۱۱/۹۶

فہرست مضامین پارہ نمبر 16

763	مید کی اقسام	607	رسول و نبی میں فرق	451	آغاز پارہ نمبر 16
772	فلاح کی اقسام	614	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	452	قال الم اقل لك
784	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	615	واذکر فی الكتاب موسیٰ انا	461	طبع والایح کی مذمت
785	ولقد اوحینا الی موسیٰ	617	ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی	463	استاذ کی بددعا
793	توبہ کی اقسام	626	شب معراج انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں	484	نبوت کے ادب کا اعزاز
803	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	640	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	493	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
804	ولقد قال لهم ہرون	641	ویقوم الانسان اذا ما	494	ویستلونک عن ذی القرنین
821	قرآن مجید کے ذرا نام رکھنے کی وجہ	647	بخار رسول اللہ ﷺ کے حضور میں	495	سکندر نبی تھے یا صرف بادشاہ
827	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	655	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	498	نبوت کے ادب کا فائدہ
	ویستلونک عن الجبال		الم ترانا ارسلنا الشیطین	509	سب سے پہلے سید سکندر اعظم نے بتائی
831	محشر کا نقشہ	659	عہد نامہ کا اسناد	510	یا جون ماجون کا تعارف
843	نسیان کی تحقیق	673	آغاز سورۃ طہ عربی مع ترجمہ اردو	518	یا جون ماجون کی لاشیں کہاں
846	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	674		525	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
847	واذ قلنا للملک اسجدو	675	اہل بیت کی فضیلتیں		افحسب الذین کفرو
849	شیطان کے انکار کبدہ کی وجہ	685	ذکر بالجبر کے اعتراضات کے جوابات	545	فضائل سورۃ کہف
858	حضرت آدم نے توبہ کے وقت کوئی دعا پڑھی	688	اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد	548	آغاز سورۃ مریم عربی مع ترجمہ اردو
878	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	691	سبز درخت سے آگ کا نظارہ	549	
	ولولا کلمۃ سبقت	699	عصا کا تعارف	554	لفظ سوئی کے معنی
874	نماز باجماعت کے فوائد	704	اژدھا کا حال	557	دعا کے مستجاب ہونے کا ایک طریقہ
882	ہر رکوع کا تلاذ نماز ہے	707	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	570	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
886	فضیلت سورۃ طہ و تسنیں	708	قال رب شرح لی صدی	571	واذکر فی الکتب مریم
886	حسن اتفاق	717	صحت صالح کے فوائد	588	سمجھنی کی ابتداء
886	اختتام	724	موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کا فرعون	595	جہاں صوفیوں کا راد
			کے ہاں پہنچنا	604	موت میٹھنے کی شکل میں
		756	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	606	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
		757	منہا خلقنکم و فیہا		واذکر فی الکتب ابراہیم

قَالَ أَلَمْ

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 کہائیں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ تو پوچھوں
 بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصِغْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ ۱۰ فَأُتِيَكَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتَ
 تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا پھر دونوں پہلے یہاں تک کہ جب ایک
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَضْحَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
 گاؤں والوں کے پاس آئے ان دو قانونوں سے کھانا مانگا انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں
 أَنْ يَنْقُصَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَجِدَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ ۱۱ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
 میں ایک دیوار بانی کر رہا ہوں ہے اس مجھ نے اُسے سیدھا کر دیا مومنوں نے کہا تم یہاں سے تو اس پر کچھ زور دے لیتے کہ یہ میری اور
 يَبْنِي وَيُنْشِئُ سَائِبِيكَ يَتَأَوَّلُ ۚ أَلَمْ تَسْطِمْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ ۱۲ أَمَّا السَّفِينَةُ
 آپ کی جہاز ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ
 لَمَّا كُنْتُ لِبَاسِكَيْنِ يَمْشُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ
 محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب داکر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا

يَا خُذْ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَاتَّأَلَّ الْعُلَمُ فَكَانَ أَبَوُهُ مُؤْمِنِينَ وَخَشِيئًا

کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لینا اور وہ جو لوگ تھا اس کے مال باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو

أَنْ يَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَأَرَادَا أَنْ يَبِيدَا هُمَا خَيْرٌ أَمْنُهُ زَكَاةً

سرکشی اور کفر چڑھا دے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر تھا اور اس

وَأَقْرَبُ رَحْمًا ۝ وَاتَّأَلَّ الْجَدَارُ فَكَانَ لُغَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ

سے زیادہ پہاڑی میں غلبہ عطا کرے وہ دیوار وہ شہر کے دو تیرے لوگوں کی بھی اور اس کے بیٹے ان کا

تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا

خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں

وَيَسْخَرَا مِنْهُمْ جُفَاءً رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۖ وَأَفْعَلَتْهُ عَنْ أَمْرِ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا

اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کہ میں نے اپنے علم سے نہ کیا یہ پیر ہے ان

لَهُ تَسْطُعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا

تفسیر عالمانہ قَالَ خَضِرٌ عَلِيہِ السَّلَام تے کہا: اَلَا اَقْلُ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔

میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں گزاریں گے۔ یہ خضر علیہ السلام کا موٹے

علیہ السلام کو زبردستی تو بیچ ہے کہ آپ میری وصیت کو اور اپنے وعدہ کو بھول گئے لفظ لاث کے اضافہ میں عقاب فرمایا کہ بار بار

بھولنے کا کیا مضیہ ہے۔ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اِنِّ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَلِّحْنِي

اب کے بعد اگر آپ سے ایسے افعال غیر پسندیدہ کا صدور ہو اور میں سوال کروں گا تو مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنا۔ قَدْ

بَلَغْتُ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا ۝ آپ نے مجھ سے کوئی عذر پایا۔ میں آپ کی تین بار مخالفت کر چکا ہوں فلہذا مجھے

ترک صحبت میں معذور تصور فرمائیں۔

حل لغات: العذس (بہتیم و السكون) انسان کا اپنی غلطیوں کے ازالہ کی کوشش کرنا مثلاً کہ میں نے سرے

سے یہ کام کیا ہی نہیں یا کہے کہ میں نے یہ کام کیا لیکن اس میں فلاں مصلحت تھی یا کہے اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن

آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفسیری بار صرف معذرت نہیں بلکہ توبہ فرمائی اس لئے کہ ہر توبہ معذرت ہے لیکن

ہر معذرت توبہ نہیں (الاعتذار) سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر زائل ہو جائے دراصل الاعتذار

بے قطع ہے مثلاً کہا جاتا ہے:

اعتذرت الہدی قطع ما فی قلبہ من الموجدۃ (میرے متعلق جو فلان کے دل میں کچھ احساس تھا اسے میں نے مٹا دیا۔)

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ مومنوں کو عید السلام پر رحم فرمائے کہ حیار کے پیش نظر ایسے فرمادیا ورنہ اگر وہ کچھ دیر صبر فرما کر خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے تو بڑے بڑے عجائبات دیکھتے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات صوریہ و معنویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و حقیقت کے مجمع کمالات کے جامع ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان دونوں میں کسی ایک کا جامع بنایا گیا جیسا کہ مومنوں کو خضر علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے اس لئے کہ شریعت سے احکام ظاہری اور حقیقت سے احکام باطنی مراد ہیں اور تمام علما کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری احکام کی اشاعت کے لئے مبعوث فرمایا انھیں باطنی امور سے بظاہر واسطہ اور تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کے حقائق کی اطلاع کے درپے رہتے تھے (البتہ بطون اور ان کے حقائق کے معلومات ہوتے تھے وہ انھیں ظاہر کرنے پر مامور نہیں تھے) اسی لئے مومنوں کو خضر علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے باطنی امر کے اظہار پر انکار فرمایا بلکہ جب خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کیا تو انھیں بر ملا کہا کہ لقد جئت شیئاً مذکراً۔ خضر علیہ السلام نے انھیں جواباً فرمایا: وما فعلتہ عن امری۔ (اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا) پہلے ہم نے مومنوں کو خضر علیہ السلام کا مکالمہ درج کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے مومنوں کو خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ہاں ایسا علم ہے جس کے اظہار کا حکم نہیں اور نہ ہی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاں ایسا علم ہے جس کے عمل کا میں نامور ہوں اور نہ ہی اس کے عمل کا پابند ہوں۔

خضر علیہ السلام کا باطنی علم تفسیر ابن حبان میں ہے کہ جمہور امت کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اور ان پر بواطن امور کی وحی نازل ہوتی تھی اور وہ انہی علوم بواطن کے عارف تھے اور اسی پر عمل کرنے پر مامور تھے اور مومنوں کو خضر علیہ السلام امور ظاہرہ پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امور ظاہرہ کے بھی جامع تھے اور امور بواطن کے بھی اگرچہ آپ کا اکثر عمل ظاہر پر ہوتا تھا اور امور باطن پر بھی عمل کر لیتے

۱۔ ایسے باطنی علوم کے وہابی اور اکثر دیوبندی اور مودودی اور خاکساری اور دیگر پارٹیاں منکوح ہیں۔ ۱۲ (اولیٰ)

۲۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

تھے جیسے آپ نے ایک سارق (چور) کو قتل کر دیا اور ایک باطن کے مریض اور بظاہر نمازی کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جب اس کے دل پر دیکھا کہ اس کا دل بعض نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لبریز ہے اگرچہ بظاہر شرعاً ان دونوں کو قتل کرنا جائز نہ تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی خباثتوں کے پیش نظر ان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

(بقیہ حاشیہ منورہ شریعت)

۷۔ دیوبندی وہابی اور سنی (بریلوی) اختلاف کا موجب اصلی یہی امر ہے۔ اہلسنت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کے جامع ہونے کے نہ صرف قائل بلکہ آپ کے ایسے امور کے اثبات میں بھرپور دلائل قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے کمالات کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ایسے کمالات باطنیہ کے قائل کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ اس حقیقت سے عوام کو بے بہرہ رکھ کر زاعمی مسائل کھڑے کر دیئے۔ اہل اسلام خود انصاف فرمائیں کہ کون حق پر ہے؟

(حاشیہ صفحہ ۱۸۸)

۸۔ یہی ہمارے دور کے وہابیوں، دیوبندیوں اور تبلیغیوں کے معنوی اجداد سے ایک تھا۔ پہلے اس کا قصہ ملاحظہ ہو :

صاحب ابریذ نے اپنی کتاب میں نقل کیا :

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی عابد و زاہد نوجوان تھا ہم نے ایک دن حضورؐ سے اس کا تذکرہ کیا حضورؐ اسے نہیں جان سکے پھر اس کے حالات و اوصاف بیان کئے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں پہچان سکے یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے آگیا جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضورؐ کو خبر دی کہ یہ وہی نوجوان ہے حضورؐ نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطان کے وجہ دیکھتا ہوں پھر وہ حضورؐ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے؟

عن انس قال کان فیننا شاب ذو عبادة و زهد و اجتهاد فساء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه و وصفناه بصفة فلم يعرفه فبیننا نحن کذاک اذا قبل فقلنا یا رسول الله هو هذا فقال انی لارئی علی وجهه سعة من الشیطان فجاء فسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلت فی نفسك ان لیس فی القوم خیر منك فقال اللهم نعوذو فی فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من یقتل الرجل فقال ابو بکر انا فدخل فاذا هو قاتل یصلی فقال ابو بکر کیف اقل رجلاً

العجوبہ : جو لوگ فحشاء (اپنا کام) موت مرتے ہیں دراصل انھیں خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اس نے جواب دیا ہاں، اس کے بعد بیٹے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے۔ صرف ابو بکرؓ نے جواب دیا میں جب اس ارادے وہ مسجد کے اندر گئے تو اسے نماز پڑھتا دیکھا تو واپس لوٹ آئے اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کر دوں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے قتل سے منع فرمایا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں! وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان سجدہ کی حالت میں تھا۔ وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر، حضرت ابو بکرؓ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر حضورؐ نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ضرور قتل کر دو گے بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اُسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ قتلہ پروانوں میں سے یہ پہلا اور آخری شخص ثابت ہوتا۔ اور میری امت کے دو فرد بھی آپس میں کبھی نہ لڑتے۔

ف : واقعہ مذکورہ پر غور کیجئے کہ شخص مذکور شرعی احکام کا کتنا بڑا پابند تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

و هو یصلی وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال عمر انا يا رسول الله! فدخل المسجد فاذا هو ساجد فقال مثل ما قال ابو بكر و اراد لا يرجع فقد رجع من هو خير مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مة يا عمر فذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال علي انا فقال انت تقتلوا ان رجداً فدخل المسجد فوجدته قد خرج فقال اما والله لو قتله لكان اولهم و اخرهم ولما اختلفا في امتي اثنتان اخرجته ابن ابي شبيبہ۔

(۱) ابریز شریف ص ۲۷۷

(۲) حجتہ اللہ علی العالمین ص ۵۵۵

(۳) خصائص کبری، جلد ۲، ص ۱۳۷

(۴) فتح الباری، جلد ۱۳، ص ۲۶۴

سوال: حضرت علیہ السلام اگر نبی ہیں تو انھیں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں احکام کا اجرا فرمائیں؟

جواب: ان کا یہ فعل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی حیثیت سے ہے یعنی وہ اس دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندہ موجود ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس عالم میں تشریف لائیں گے تو وہ احکام شریعہ کا اجرا فرمائیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے نہ بحیثیت نبی و رسول ہونے کے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

حقیق و پیار سے کیسے خالی تھا۔ اسی لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ کرنے کے باوجود آپ نے اس کی جان پہچان سے انکار فرمادیا۔ اگرچہ باطنی طور پر آپ اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمادیا: ائی لاسری علی وجہہ سفعة من الشیطان یعنی میں اس کے چہرے پر شیطان کی دھجے دیکھتا ہوں اور اسے مخاطب ہو کر اس کے اندرونی مرض (نبض و دھڑکن نبوت) کا پتہ بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ خطاب کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیر منک فقال اللہو نعوذ بک کیا تو نے ابھی دل میں ہی سوچا کہ تجھ سے بہتر و برتر کوئی نہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہاں، یہی خیال تھا۔

(۲) غور فرمائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کتنی ہے کہ نہ ہر بندے کے حالات سے باخبر ہیں بلکہ آپ ہر ایک کے اندرونی معاملات کو بھی خوب جانتے تھے اس کی مزید تفسیل فقیر کے رسالہ ”علم غیب“ میں ہے۔

(۳) پھر نور کیسے کہ اس شخص کے اتنا بہت بڑے زہد و تقویٰ کے باوجود مرتدہ للعین امت کے غم میں ساری رات رونے والے کریم، رحیم اور شفیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ اور خلفائے راشدین جیسی شخصیات کو پھر جب وہ قتل نہ ہو سکا تو افسوس فرماتے ہوئے فرمایا: اما بعد اللہ لو قتلتہ لکان اولہو و اخرہو ولہما اختلاف امتی اثنان یعنی اگر وہ قتل کیا جاتا تو ملامتی سبیل اللہ فساد کا یہی پہلا اور آخری مقول ہوتا اور تاقیامت مذہبی جھگڑا اور اختلاف بھی دنیا سے اٹھ جاتا۔

(۴) ثابت ہوا کہ یہ جھگڑے اور فسادات مثلاً کبھی سنی شیعہ فساد اور کبھی گیارہویں عیسوی حرام اور کبھی میلاد و جلوس بارہ بیع الاول شریف کے عدم جواز پر لڑائی غرضیکہ گھر گھر میں شرارتیں برپا کرنا اسی نیک انسان لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی منصوبہ اولاد سے ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اعجاز و حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی (ظاہرہ) میں عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں آپ کی زیارت کی تو اسی عالم دنیا کی زندگی کی حیثیت سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاسکتا ہے (کذا فی انسان العیون)

ف: اس اجماعیت سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کے اثبات کی تخصیص کا کیا معنی جس حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ادریس، الیاس، خضر علیہم السلام کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی لئے یوں کہا جائے کہ یہ حضرات بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔

اس سے اپنے نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کا اندازہ لگائیے
رد وہابی دیوبندی، نجدی کہ آپ کے امتی بننے کے لئے بڑے ادول العزم پیغمبران عظام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ (پھر ہم اہلسنت کیوں نہ کہیں) ،

سرخیل انبیاء و سپہ دار اقیاب
 سلطان بارگاہ و نئے قائد اہم

ترجمہ: تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور تمام اقیاب کے سپہ سالار اور بارگاہِ دینی کے سلطان جمع امتوں کے قائد ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

فَانْطَلَقْنَا دوبارہ مشروط صحبت کے بعد دونوں پڑے **حَتَّىٰ اِذَا آتَيْنَا اَهْلَ قَرْيَةٍ**، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں تشریف لائے۔ اس بستی سے انطاکیہ (بالفتح وواکسر وکون النون وکسر الکاف وفتح الیاء المخفضة) یہ ایک بہت بڑا

(حاشیہ گذشتہ صفحہ پر)

ف: ہم نے اس شخص کو دہائیوں، نجدیوں، تبلیغیوں اور دیوبندیوں کا منوی دادا اس لئے کہا کہ حدیث شریف میں اس کی اولاد منہج کی جنگ کو فراموش نہیں ہے۔ اور پھر ان کی مفصل نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ جو سب کی سب ان لوگوں پر فٹ آتی ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو میری تصنیف ”وہابی دیوبندی کی نشانی“ اور تبلیغی جماعت کے کارنامے “پڑھئے۔ (فقیر اویسی غفرلہ)

(حاشیہ صفحہ ۱۸)

لے: اس میں مرزائی لوہ کے غلط تصورات کا رد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ خیال کرتے ہیں حالانکہ اسلاف صالحین کا عقیدہ ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ مزید فقیر کا رسالہ ”القول النقیض“ دیکھئے۔

(فقیر اویسی غفرلہ)

مضبوط شہر ہے جس کے بہترین پانی کے چشمے اور پتھروں کی بڑی عظیم دیواریں پانچ پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں جن کا گھیرا بارہ میل کا ہے۔ (کنانی القاموس)

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس شہر والوں کی عادت تھی کہ جب شام ہوتی تو شہر کے تمام دروازے بند کر دیتے۔ کوئی کتنا ہی پریشان حال کتنی ہی زاری کرتا کسی کے لئے دروازہ نہیں کھولتے۔

جب یہ دونوں حضرات شام کو پہنچے تو شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ان حضرات نے تینا دروازہ کھولانے کی کوشش کی اور بار بار کہا کہ ہم دور کے مسافر ہیں دروازہ کیوں نہیں کھولتے ہو تو تم کم از کم کھانا ہی بھیج دو۔ چنانچہ فرمایا: **يَا سَطَّحِبَا أَهْلَكُمَا** اس گاؤں والوں سے ان دونوں حضرات نے معافی کے طور پر کھانا مانگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے طعام مانگا نہیں تھا لیکن چونکہ بحیثیت معافان کے تشریف لے گئے تھے۔ بنا بریں ان کا تشریف لانا بمنزلہ طعام مانگنے کے تھا۔

سوال: یہاں موسیٰ علیہ السلام نے طعام مانگا تو انھیں طعام نہ ملا اور شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے بے مانگے طعام مل گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا واقعہ لکھا ہے: **اِنَّ اَبٰی يٰدَعُوْنَ يٰجُزْءَ اَجْرٍ مَّاسَقِيْتُنَا اِمَّا رَاٰبَ پَانِی بھرنے کی مزدوری دینے کے لئے آپ کو بلارہا ہے۔ ان دونوں تھوڑے میں فرق کیوں؟**

جواب: حضرت علیہ السلام کی رفاقت میں موسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پر سہارا کر کے طعام کا سوال کیا تو آپ کو طعام نہ دیا گیا مگر نصیحت ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم پر سہارا ضروری ہے اور یہاں شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، مخلوق میں کسی کو درمیان میں واسطہ نہ بنایا بلکہ بارگاہ حق میں تسلیم و رضا کے گھٹنے ٹیک دیئے، کمال: **اِنِّی لَمَّا اَنْزَلْتُ اِلٰی مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٍ۔**

حضرت حافظ نے فرمایا: ۱۔

فقر و خستہ بد رگاہت آندم رح

کہ جز دعائے تو ام نیست چرخ دست آویز

ترجمہ: فقر و عاجز ہو کر تیری درگاہ میں رحم و کرم کی درخواست کرتا ہوں اس لئے کہ تیری بارگاہ میں سوائے عاجزی اور دست بد عاجز ہونے کے اور کوئی بہتر دستاویز نہیں ہے۔

نیز فرمایا: ۲۔

ما آبروئے فقر و قناعت نمی یرم

با پادشہ بگوی کہ روزی مقدر است

ترجمہ: ہم فقر و قناعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے بادشاہ کو کہہ دو کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

ترکیب : (استطعماء) فلا مجبور ہے اس لئے کہ بد قدیمہ کی صفت ہے۔
 ..سوال : یہاں پر ھو ضمیر کا ہونا ضروری تھا اسے کالعدم کر کے (استطعماء) کو قدیمہ کی صفت بنانے کا کیا فائدہ ؟

جواب : اسی طرح سے بستی والوں کی زیادہ مذمت اور شناخت اور قباحت کا اظہار ہو گا کہ بستی والے چند ایک بد بخیل نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے کہ طعام کھلانے میں قارون تھے۔

فَاَبُوْا اَنْ يُّصَيِّفُوْهُمَا اِنْ سَبَّ نَبِيٌّ وَخَضِرٌ عَلِيمًا اَلْسَلَامُ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔
 مل لغات : یہ صَافٌ سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے اور ضیفہ یعنی انزلہ وجعلہ ضیفاً یعنی اس نے فلاں کی مہمانی کی یہ اس کا حقیقی معنی ہے پھر طعام کھلانے میں مجازاً عام مستعمل ہونے لگا۔
 دراصل ضیافت یعنی میلان ہے مثلاً کہا جاتا ہے، ضاف یعنی مال الیہ (وہ اس کی طرف مائل ہوا) ضاف المسهم عن الغرض سے لیا گیا ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر نشان پر ننگے۔

حدیث شریف : حضور مہرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اسی بستی والے بہت بڑے بد بخیل تھے۔
 حضرت شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا : ے

بزرگان مسافر بجان پرورند
 کہ نام نکوئی بعالم برند
 غریب آشنا بش و سیاح دوست
 کہ سیاح جلاب نام نکوست
 تبہ گردان ملکات عن قریب
 کہو خاطر آزرده گرد غریب
 نکو دار ضعیف و مسافر عزیز

وز آسیب شان پر خدرباش نیز

ترجمہ : ① بزرگ مسافروں کی دل سے خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نیک نامی پھیلاتے ہیں۔
 ② غریب الوطن کی پہچان پیدا کیجئے اور سیاح کا دوست اس لئے بن کہ سیاح دنیا میں نیک نامی کی مشہوری کرتا ہے۔

③ وہ شاہی محقر تبہ و برباد ہو گئی جس سے مسافر دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔
 ④ مہمان کا دل خوش کیجئے اور مسافر کو جان سے زیادہ پیارا رکھئے ان کے خطرات سے پر خذر رہتے۔

حکایت عجیب بروایت حدیث الجیب صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس بقی انطاکیہ والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونے کا ڈھیر لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ اسی آیت کا سودہ کیجئے وہ یہ کہ :
 فَاَجَاانَ يَفِيغُو هَجَا كَيْهَلْتُمْ فَاَتَاانَ يَفِيغُو هَا، بار کی بجائے تار لکھ دیں صرف نیچے اُپر اور ایک نکتے کا فرق ہے تاکہ ہمارے ابا و اجداد سے بدتر نیکی کا سیاہ داغ مٹ جائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما کر فرمایا کہ ایسی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام آئے گا اور اس کی الوہیت پر سیدہ و جبر لگانا نبوت کا کام نہیں۔

(کنز فی التفسیر البکیر)

فَوَجَدَ اِيفِيهَا۔ کاشفی نے لکھا کہ یہ دونوں رات کو شہر کے باہر بھوکے پیاسے رہ کر صبح کو دروازہ کھٹے ہی شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں پایا۔ جَدَ اَمَّا۔ ایک دیوار کو جس کا ایک طرف جھکاؤ تھا اور گرنے والی تھی۔ يَثْرِيْدُ اَنْ يَنْقُضَ ارادہ یعنی نزوع النفس الی شئ مع حکمہ فیہ بالفعل او عدمہ کسی شے کے فعل وعدم فعل کے حکم کے لئے نفس کا رجوع اور اللہ تعالیٰ کے لئے ارادہ یعنی حکم متعلیٰ ہوتا ہے۔

سوال : دیوار ایک بے جان شے ہے اس کے ارادہ کا کیا معنی ؟

جواب : اہل عرب کا دستور ہے کہ وہ مجازات کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ارادۃ دیوار بھی اسی مجاز کے قبل سے ہے یعنی ارادہ بمعنی قُرب و دُفی من السقوط ہے یعنی وہ دیوار گرنے کے قریب تھی مثلاً اہل عرب کہتے ہیں : داری تنظر الی دار فلان میری دار فلان کی دار کو دیکھتی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا مکان فلان کے مکان کے بالمقابل ہے۔ اسی لئے الارشاد میں لکھا ہے :

يَرِيْدُ اَنْ يَنْقُضَ كَا مَعْنَى يَدْفِي اَنْ يَسْقُطَ ہے۔

اس سے دیوار کے بہت جلد گرنے کے لئے مبالغہ کے ارادہ پر یسید استعمال کیا گیا ہے۔ الانقضاء بمعنی الاسراع فی السقوط یعنی گرنے میں جلدی کرنا۔ یہ انقض باب انفعال ہے مثلاً کہا جاتا ہے : قَفْضَتُهُ فَاَنْقَضَ، یہیے میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اسی معنایہ سے ہے انقضاض الطیور و المکواکب، جب پرندے بہت جلد تر گرتے ہیں تو اس وقت ان کے لئے یہی الفاظ بولتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ انقض سے ہے جیسے الاحمرار، الحمرة سے ہے یہ گویا ان کے نزدیک یہ انفعال کا باب نہیں بلکہ افعال کا باب ہے۔

فَاَتَا مَكَّةَ، تو حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ (کنز المروئی عن النبی علیہ السلام)۔

ف : اسی دیوار کا طول آسمان کی طرف ایک سو گز تھا۔

قَالَ: چونکہ طعام کی انھیں شدید ضرورت تھی اسی لئے موئے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا۔
 ف: کاشفی نے لکھا کہ موئے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم ان کے ہاں آئے انھوں نے نہ بیٹھنے کی عکبر دی اور نہ ہی
 طعام کھلایا کتنے بے مروت ہیں لیکن آپ نے ان کی دیوار سیدھی فرمادی۔ یہ جزا اس شرط کی ہے جو کہ فرمایا۔
 لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ اگر آپ ان سے دیوار کے سیدھے کرنے پر کچھ پیسے لے لیتے تو ہم
 اس سے طعام خریدتے۔

حل لغات: اتخذت از اخذ افعال کا باب ہے چھوٹا اتبع یہ اخذ سے نہیں یہی بصروں کا مذہب ہے۔
 راز و رموز کی باتیں موئے علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے فرمایا: لتعرق اهلها۔ تو خضر علیہ السلام نے موئے
 علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جب دریا میں تھے تو آپ غرق نہ ہوئے تو اب کشتی میں کیسے غرق ہو
 سکتے ہیں۔ پھر جب موئے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا: اقتلت نفساً زکیّة بغیر نفس۔ تو خضر علیہ السلام کہ آپ نے
 بھی ایک قطبی کو قتل کر دیا تھا اور وہ بھی بے چارہ بے گناہ تھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا: لَوْ شِئْتُ
 لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بات بھول گئے جب کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں
 کو پانی بھر کر دیا تھا اور اس پر آپ نے کتنی مزدوری لی تھی۔ یہ عجیب اور لطیف باتیں راز و نیاز کی تھیں جو استاد و شاگرد اور پیر و
 مرید کے درمیان ہوتیں۔

عجیب کہانی جناب قاسم نے کہا کہ جب موئے علیہ السلام کی یہ گفتگو چورہی تھی کہ ایک بچے گوشت کی ہرنی موئے علیہ السلام
 کے قریب کھڑی کر دی گئی اور دوسری بھنی ہوئی ہرنی خضر علیہ السلام کے قریب کھڑی کر دی گئی حالانکہ
 بھوکے تو دونوں ہی تھے لیکن اس میں اشارہ تھا کہ خضر علیہ السلام طبع کے بغیر کام کر رہے ہیں تو جو طبع کے بغیر کام کرے اسے مقصد
 حاصل ہوتا ہے اور موئے علیہ السلام چونکہ خضر علیہ السلام کو طبع و لالچ کی بات بتا رہے تھے۔ اسی لئے انھیں کھانے کی چیز سے خالی
 رکھا گیا۔

مسئلہ روحانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نیکی کے کام میں کسی قسم کا طمع ہو تو وہ عمل ضائع جاتا ہے جیسے
 موئے علیہ السلام کے حال ہوا کہ جب انھوں نے ذرا سا طمع سامنے رکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے
 جدا ہو گئی۔

طمع و لالچ کی مذمت حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب طمع و لالچ کسی دل پر اثر انداز ہو تو امور باطنہ
 کے دیکھنے سے وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔

سوال: موئے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری کا مطالبہ کیوں کیا حالانکہ اس دیوار کو سیدھے
 کرنے پر موئے علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف اشارہ فرمایا تو دیوار سیدھی ہو گئی اس پر انھیں کوئی تکلیف تو نہیں

ہوئی تھی؟

جواب: مولے علیہ السلام نے دیوار کے بنانے کے اسباب کی وجہ سے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے دیوار والوں کو دیوار سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے کہا اور ایسے طریق سے بھی اجرت کی طلب جائز ہے۔ ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچپو کے ڈنٹے آدمی پر دم کیا تو اسے آرام آگیا۔ اس سے اس صحابی نے اجرت مانگی۔ اس طرح کے اور واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں۔
سوال: تم کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام دعوت و ارشاد پر مزدوری اور اجر طلب نہیں کرتے لیکن یہاں مولے علیہ السلام نے مزدوری مانگ لی؟

جواب: یہ طلب اجرت دعوت و ارشاد کی وجہ سے نہیں تھی جیسا کہ فقہ کا قریبہ خود بتاتا ہے۔

قَالَ، خُضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظْرًا، هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہی میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تیسرا اعتراض اس جدائی کا سبب بنا۔ اس کے بعد مولے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا۔

(خلا تصاحبی) بین کی طرف فراق کی اضافت، اضافة المصدر الی الطرف کے قیل سے ہے اور یہ طرف میں اتساع کی وجہ سے جائز ہے۔

سَأَيُكَلِّمُكَ ابْنِي ابْنُ مَرْيَمَ، ابھی میں آپ کو خبر دوں گا۔ یہ ”سین“ تراخی کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے اس لئے کہ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فوراً بلا تاخیر تمام باتیں بتادیں۔ يَتَأْوِيلُ مَا لَوْ سَتِطْعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ انجام ان امور کا جن میں آپ صبر نہ کر سکے۔

حل لغات التاویل مرجع الثی الی مالہ۔ شے کا اپنے مال کی طرف لوٹنے کا نام تاویل ہے یہاں پر صرف مال و عاقبت مراد ہے۔ اس لئے کہ یہاں مصدری معنی نہیں بن سکتا۔ اور ان امور کا انجام یہ تھا:

① کشتی ظالموں سے بچ جائے گی۔

② نوجوان کو قتل کیا گیا تاکہ اس کے والدین اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔

③ دیوار کو سیدھا کرنے سے تیاغی اپنے خزانے کو پالیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاشش! حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تو خضر علیہ السلام کی باتیں ہمیں بتائی جاتیں۔ یاد رہے کہ اس بتانے سے مراد قرآن میں نزول وحی سے مندرج ہو جائیں۔ ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

لے: غیر مقلدین، نجدی ایسے دم درد کو شرک کہتے ہیں۔ افسوس کہ ایک طرف احادیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں تو دوسری طرف مکیں

مکین حدیث کا گروہ ان کی اس غلط پالیسی سے پیدا ہوا۔ ۱۲-۱۱ (اولیٰ غفرلہ)

Marfat.com

کو وحی غنی کے ذریعے تائی گئیں تو ہم نے ان کی اوپر تفسیر لکھی ہے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ شیخ اپنے مرید سے یا استاد اپنے شاگرد سے غلطی محسوس کرے تو اسے جلد ہی سے اپنے آپ سے جدا نہ کرے جب تک کہ اس سے تین بار غلطی نہ ہو۔ اس کی دوبارہ کی غلطیوں سے چشم پوشی کرے۔ تیسری بار جب اسے غلطی میں معذور پائے تو اسے خضر علیہ السلام کی طرح کہہ دے: ہذا فراق بینی و بینک۔ نیز پیر و مرشد اپنے مرید سے اور استاد اپنے شاگرد سے جدائی کے وقت پہلے ان اعتراضات کے جوابات دے (جن امور سے جدائی ہو رہی ہے) اس کی علت اور موجب بتائے تاکہ مرید اور شاگرد کے دل میں شکوک و شبہات نہ رہیں جن کی وجہ سے اس کا خاتمہ برباد جائے (معاذ اللہ)

استاذ کی بدعا فقیر اسماعیل حتی کہتا ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ استاذ کے نالائق شاگرد کا انجام کیسے برباد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نامراد کو کہو کہ تو اللہ قلنے کی عین عنایت سے محروم ہو گیا چنانچہ اس کے بعد اسے پیر حُرّوں میں دیکھا گیا پھر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔

استاذ کی شفقت کا نتیجہ جیسے استاذ کی بدعا سے انجام بد ہوتا ہے ایسے ہی اس کی شفقت سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جلتے ہوئے

۱۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک مستقل تصنیف لکھی ہے۔ بعنوان ”البحث اللذیذ فی حقوق الاستاذ علی التلیذ“ چند امور اس مقام پر عرض کئے دیتا ہوں ممکن ہے کہ کسی بندہ خدا کو اس سے فائدہ نصیب ہو۔ ورنہ عموماً آج کل شاگرد اپنے استاد کو اپنے عام دوست جیسا بھی تصور نہیں کرتے۔ مجھے ایک صاحب کے قول پر تعجب ہوا جسے ہم نے اسے اس کے استاد صاحب کی تعظیم و تکریم کی تلقین کی تو کہا کہ دور حاضر میں ہمیں عزت نفس ضروری ہے۔ اگر ہم اساتذہ کی عوام کے سامنے تعظیم کرتے ہیں تو ہماری عزت عوام کی نظروں میں گر جاتی ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ آپ نے بے غوری میں فرمایا ہے کیونکہ یہی عزت جس کے صدقے ملی ہے اگر اب بھی ان پر اسی عزت کو قربان کر دیں تو واریں میں کئی گنا اور عزت نصیب ملے گی۔ اگر آپ اسی نظریہ پر مر گئے تو جہنم ہوگی اور یہی عزت ذلت سے بدل جائے گی۔

ذیل کا مضمون علیحدہ مختصر طور پر پمفلٹ میں چھاپ دیا جائے تو بھی۔

استاذ کے حقوق

بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلی علی سوله الکریم

marfat.com

تنور میں ڈال دیجئے پختا پختہ شکر دے فوراً اگل میں چلائگ لگادی تو وہ آگ کا تنور اس پر باغ بہار بن گیا ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

امام بعد ، آج اساتذہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ اہل علم کو یہ عزت ان کے صدقے ملی ہے۔ اس کا حق ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ فقیر احادیث مبارکہ سے چند باتیں عرض کرتا ہے ۔

فرمان رسالت : (۱) ، البوداؤد میں مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے مسلمان اور عالم ، حافظ قرآن ، بادشاہ عادل اور اساتذہ کی عزت و احترام تعظیم خداوندی میں داخل ہے ۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ۔ ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رکاب پر کھڑے ساتھ ساتھ جا رہے تھے ۔ دریافت کیا گیا کہ آپ ایسا بتاؤ کیوں کر رہے ہیں ۔ فرمایا :

هكذا أمرنا

فرمان مرقوم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے :

من علمني حرفا فهو مولاي ۔ جس نے مجھے علم دین کا ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام

اور وہ میرا آقا ہے چاہے مجھے بچ دے یا اپنے پاس

رکھے خواہ آزاد کرے ۔

قرآن اور حدیث کے سیکنے کا نام ”علم دین“ ہے ۔ دنیوی فن اپنی جگہ کتنا ضروری ہے وہ بہر حال روزی کمانے کا حصہ ہے ۔ پیشہ ور کاری گر ، انجینئر ، ملازم اور عہدہ دار اپنے کسب اور فرائض کی ادائیگی کر کے روزی کمانا ہے ۔ یہ سب کام موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں ۔ قبر سے آگے کوئی چیز سوائے علم دین کے نہیں جاتی ۔ علم دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قبر و حشر و بخت میں ہمیشہ ساتھ رہے گا ۔

اعلیٰ دولت علم دین یا دنیوی مراتب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ دولت کا مقام بلند ہے یا علم دین کا ؟ آپ نے فرمایا کہ علم دین کے مقابل دولت کوئی چیز نہیں ۔

① جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو ۔ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی دولت بڑھے گی اتنے ہی دشمن بڑھیں گے لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم دین ہو گا اس کے دوست بھی اسی قدر کثرت سے ہوں گے ۔

② دولت کی حفاظت دولت مند کو خود کرنی پڑتی ہے لیکن علم دین ”اہل علم“ کا محافظ ہوتا ہے ۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

قنوی شریف میں ہے :

جرعہ بر خاک وفا آں کس کہ ریخت
کے تواند صید دولت ز و گریخت
جس نے وفا کا دامن تمام لیا اس سے دولت کا شکار کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

۳ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جتنا زیادہ پڑھاؤ گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔

۴ دولت کا ہونا فخر کی بات نہیں کہ یہ سرخون و نمرود کی میراث ہے اور علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔

۵ دولت عام طور پر انسان میں بغاوت اور سرکشی پیدا کرتی ہے اور علم دین انکساری اور تواضع سکھاتا ہے۔

۶ علم دین کو صحیح طریقہ سے استعمال کیا جائے تو بادشاہوں کے سر اہل علم کی چوکھٹ پر جھکتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں بادشاہوں اور بے شمار امیروں کو اہل علم کے سامنے جھکتے دیکھا۔ سہ دست ایک واقعہ پڑھئے :

سیلمان بن عبد الملک، عطاء بن رباح کے حضور تھوڑے جانتے ہیں کہ سیلمان بن عبد الملک کیسا بازعب بادشاہ تھا اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ادھ اپنے شاہزادگان کے ہمراہ چلے گئے چونکہ ج کے مناسک سکنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے کسی عالم دین کو اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ شاہزادگان سمیت اس وقت کے جلیل القدر عالم عطاء بن ابی رباح کی خدمت میں گئے۔ یہ سیاہ فام شبی غلام لیکن علمی مرتبہ کے لحاظ سے امام ابو سفیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ جب بادشاہ ان کی قیام گاہ پر پہنچا تو وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی نماز کافی لمبی تھی۔ خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو بادشاہ کی آمد کی خبر ہوئی لیکن کوئی خاص توجہ نہ کی۔ سیلمان نے خود مسائل دریافت کئے جن کے جوابات ملنے پر خود جانے لگا تو شاہزادوں کو ہدایت کی کہ تم ٹھہرو اور ادب و اخلاق کی تعلیم اس عالم دین سے حاصل کرو۔ ہمراہیوں میں سے کسی نے بادشاہ سے دریافت کیا انھوں نے آپ کی طرف تہیہ تو نہیں دی آپ شاہزادوں کو چھوڑے جا رہے ہیں تو جواب دیا کہ اس شبی غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے مجھ کو بادشاہی کے مقابل میں عالم دین کی حیثیت کا علم ہو گیا۔

منظر جانچا ناں قدس سرہ کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری : حضرت منظر جان جانان سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر عالمائے اَمَّا السَّيْفُ فَهُوَ وَهْ شَتَّى كَرَبْ جِہَمَ نَہِ بِہِ دِیَا تَحَا۔ فَكَأَنَّكَ لِمَسْحُكٍ وَہْ جِہَا یَہِ
 كزور مسکینوں کی تھی جو اسے بزور بازو غلاموں سے محفوظ رکھ سکتے تھے اور ان کی وجہ معاش یہی کشتی
 تھی۔ وہ دس بھاتی تھے ان میں پانچ تو بچے لنگڑے بنے۔ یَعْلَمُونَ فِی الْبَحْرِ مَزْدُورِی کے طور پر دریا میں کشتی چلا کر

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

میں سے ہیں۔ شاہی خاندان سے خلق کی بنیاد پر انتہائی نازک مزاج تھے۔ ایک بار شاہ عالم بادشاہ ان کے ہاں ملنے کے لئے آئے
 دوران ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی وہاں ایک صراحی رکھی تھی جس پر کٹورہ تھا۔ آپ نے بادشاہ کو فرمایا کہ صراحی رکھی پانی پی لیں۔
 بادشاہ نے پانی پی کر کٹورہ رکھ دیا لیکن وہ کچھ ٹیڑا کھٹکا گیا۔ منظر جان جانان نے فرمایا کہ سر میں درد پڑ گیا کہ کٹورہ رکھنے کی بھی تیر نہیں
 بادشاہی کیا کر گئے۔

یہ واقعات، علم و دولت کا فرق بتاتے ہیں کہ انسان علی دولت کے حصول میں سر کی بازی لگا دے اگرچہ دنیا میں کوئی غلطی
 عزت حاصل نہ بھی ہو تب بھی عزت کی عزت اور اجر و ثواب سے بالوسی نہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فوائد و فضائل و کمالات اس
 وقت نصیب ہوں گے جب استاد کے متعلق عزت و احترام دل شاد ہو ورنہ بربادی و تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔
 سکندر اعظم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں جواب دیا
 باپ اور استاد کہ میرا باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد "ارسلو" مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا
 نیز باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد موجب حیات جاودانی ہے۔

استاد کی عظمت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہہ
 کئے جب کتاب کا ورق پٹنے کی نوبت آئی تو اس قدر امتیاز کرتے کہ آواز پیدا نہ ہو مبادا استاد کو تکلیف پہنچے۔

امام اعظم اور حماد حماد ابن سلیمان جو حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ
 حضرت ابو حنیفہ تیس برس تک ہمارے گھر کا سودا لاتے رہے ہم نے اس خیال سے روکا کہ اتنے
 بڑے امام سے معمولی کام کیوں لیں۔ جواب میں کہا کہ یہ تو میری خوش قسمت ہے اسے کیوں چھوڑوں۔

سرتاج نقشبند حضرت منظر جان جانان سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء میں سے ہیں۔ آپ نے مولانا حاجی محمد فضل سے
 علم دینی پٹھ کر سند حدیث حاصل کی۔

فرماتے ہیں ہر وقت رخصت مجھے استاد صاحب نے پگڑی کے نیچے کی ٹوپی عنایت فرمائی۔ پندرہ سال تک میں نے اسے
 پگڑی کے نیچے رکھا۔ پھر اس کے بعد دھونے کا خیال آیا تو رات کے وقت گرم پانی میں جگھو رکھا۔ صبح اس کو رگڑ کر اوپر کرکٹ
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کسب معاش کرتے۔

علم کا اسناد کل کی طرف یا تو قلیلاً ہے یا وکیل کا کام ہو کل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بنابرین اگرچہ کام بعض کرتے ہیں لیکن فعل کی نسبت کل کی طرف کی گئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

کیا اور پانی کو ضائع نہ ہونے دیا اس کا رنگ اعلیٰ سے مشابہ تھا، وہ پانی میں نے ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے پی لیا۔ جس کی برکت سے علم کے بے شمار دروازے میرے اوپر کھل گئے۔

استاذ کی معمولی بے ادبی تباہی کا موجب ہے۔ صاحب ہدایہ کے استاذ حضرت شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ قائلے ایک بار اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے! امام

زنجیری رحمہ اللہ نہیں آئے۔ اپنی بڑی مالاں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے استاذ کی زیارت سے محروم رہے جب اس کے بعد ملاقات ہوئی تو استاذ نے شکایت کی۔ امام زنجیری نے اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت حلوانیؒ نے فرمایا کہ مال کی خدمت کو استاذ کی ملاقات پر ترجیح دی۔ اس لئے تمہاری عمر بڑھے گی لیکن علم دین کی درس و تدریس نہ کر سکو گے۔ تعلیم المتعلم میں ہے کہ جیسا کہ استاذ نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ علم سینے میں ہی قبر میں لے گئے لیکن کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔

استاذ کے لڑکے کی تعظیم ایک بزرگ اپنے حلقہٴ درس میں درس دے رہے تھے کہ خلاف معمول آپ انشاء درس میں کئی بار کھڑے ہوئے اور بیٹھے رہے۔ انتقام درس پر اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میرے استاذ کا صاحبزادہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کھیلے کھیلے جب وہ مسجد کے دروازے کے سامنے آجاتا ہے تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ استاذ کی عزت میں اس کی اولاد کی توقیر بھی شامل ہے۔

استاذ کی خدمت کی برکت رئیس الائمہ قاضی فخر الدین کے علوم مرتبت کا کیا کہنا، شاہ وقت بھی ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ انھوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ میرا منصب جلیل صرف استاذ کی خدمت کا ہر جون منت ہے۔ علاوہ اور خدمات کے تیس (۳) برس تک میں اپنے استاذ البرزیدہ و یوسی کا کھانا پکایا کرتا تھا اور پیاس ادب اس میں کبھی خود نہ کھایا تھا۔

خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے لڑکے مامون کو علم و ادب کی تعلیم کے لئے امام احمی کے شہزادے استاذ کے قدموں پر سپرد کر دیا تھا ایک دن ہارون الرشید درس گاہ میں جا پہنچے دیکھا کہ امام احمی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شاہزادگان پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ ہارون نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مسئلہ شریعت میں فقیر شہر شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب زکوٰۃ کی مقدار سے کم ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

نے شہزادے کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ اسے ادب سکھائیں۔ آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے اور دوسرے سے پانی ڈالے۔

استاد کے حضور میں امام ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ قائلے کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی بانی پینے کی جرأت نہ ہوئی۔

استاذہ کو ہدایات

خلاصہ: ① استاذ کا مقام ہر اعتبار سے عزت اور قدر و منزلت کا مستحق ہے استاذ کے اوصاف و اطوار ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کا مکمل و معمم نمونہ ہو اور اس کی زیارت ہی سے تعلیم کے مقدس فیض کا عکس شاگرد کے دل میں بکج جائے۔

② جو استاذ اخلاقی برائیوں کو حسن اخلاق کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاذ کہلانے کا مستحق نہیں۔ استاذ کا کام ذہن کو ترقی دینا اور نیک عادات کا پیدا کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی نہ بناؤ کہ وہ تمھارے دھکیلنے سے ہی چلیں۔ بلکہ انھیں اپنی ذاتی صلاحیت سے تیرنا سکھاؤ۔

③ شاگرد کا فرض ہے کہ انتہائی انکسار اور تواضع اختیار کرے اور اپنی اطاعت شجاردی اور خدمت گذاری سے استاذ کی نعمتی کو بھی نرمی میں بدل دے تاکہ استاذ سے فیض حاصل کر سکے۔

ابن عبیدہ رحمہ اللہ قائلے سمعت مزاج تے کسی نے کہا کہ طالب علم دور دور سے آپ کے پاس استاذ کی ناز برداری آتے ہیں اور آپ ان سے غما ہوتے ہیں کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چل نہ دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ تمھاری طرح احمق ہوں گے کہ وہ میری سخت روی کی وجہ سے اپنا فائدہ ترک کر دیں۔

④ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ استاذ کا احترام یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نکتہ بیان کرے اور وہ شاگرد کو معلوم ہو تو استاذ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہمیں پہلے اس کا علم ہے۔

⑤ بزرگوں کا فرمان ہے کہ استاذ کے پہلو پر پہونے بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ فرمائیں تب بھی استرازا کرے ہاں اگر اس کے خلاف ان کو دل پر صدر پر بیتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ”الامرفوق الادب“

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمِنْ دَرَاغِ بَرْزَخِ

یہاں پر بھی دماغ ۶۱۰ بمعنی آگے ہے۔ یہ لفظ فوق کی طرح ذواضداد سے ہے یعنی جیسے فوق میں اوپر نیچے ہر دونوں ہمتے ہیں ایسے ہی دماغ میں ہر دونوں آگے پیچے کے معانی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ قصص میں اس پر مزید بحث آئے گی (انشار اللہ)۔

مَلِكُ بَادِشَاہ کا نام جلندھری ابن کر کہرتا وہ شہر قطلب کے جزیرہ انڈس رہتا تھا۔ دریائی فسادات ڈالنے والا یہی پہلا شخص تھا جیسے زمین پر پہلا فساد آیل کو قاتیل کا قتل ہے۔ (کذا ذکر ابو اللیث فی تفسیرہ تحت آیت ظہر الفساد)۔
يَا حُذَّ كُلَّ سَفِيْنَةٍ وہ ہر صبح و سالم اور اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ یہ ایجاز الحذف کے قبیل سے ہے۔
غَضَبًا ۵ یعنی کشتی والوں سے جبرگشتیاں چھین لیتا تھا۔ اس کا منصوب ہونا یا تو طے المصدریت (مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے) ہے جو کشتی چھیننے کی نوعیت کو بیان کرتا ہے یا علی الحالیۃ غصبا بمعنی غاصبا ہے۔ "الغضب اخذ الشیء ظلماً وقہراً" یعنی ظلم و قہر کے طور پر کسی سے کوئی شے لینے کو عربی میں "غصب" کہتے ہیں اور شے منسوب کو بھی غصب کہا جاتا ہے۔

ف: لینے خضر علیہ السلام نے کشتی کو غصب کے خوف سے عیب دار فرمایا۔

مکملہ: وجہ بتانے کی تاخیر متم بالشان ہونے کے لحاظ سے ہے اور باقی وجہ سے اسے مقدم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ خضر و مومنین علیہما السلام کو سب سے پہلے یہی واقعہ پیش آیا اور انھوں نے بھی سوال اسی کے متعلق فرمایا کہ افسوس کہھا لتفسر ق اھلہا۔ اب اس کی وجہ بتائی کہ ہم نے کشتی کو عیب دار کشتی والوں کو غرق کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ اس لئے کہ وہ ظالموں کی دستبرد سے بچ جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تڑپہ اکھاڑنے کے بعد کشتی والوں کو بتایا کہ تمھارے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو جبرگشتیاں چھین لیتا ہے لیکن جو کشتی عیب دار ہوگی اسے نہیں چھینے گا۔ میں نے تمھاری کشتی کو اسی لئے عیب دار بنایا ہے تاکہ ظالم بادشاہ تم سے کشتی نہ چھین سکے۔

ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ کشتی تھوڑی دیر آگے کو چلی تو بادشاہ کے کارندے آگئے اور کہا کہ بادشاہ نے کشتی لانے کا حکم فرمایا ہے بشرطیکہ اس میں عیب نہ ہو۔ یہ کہہ کر کشتی کی دیکھ بھال کو لگ گئے کشتی کو عیب دار تھی ہی، چنانچہ کشتی کا عیب دیکھ کر کشتی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے جب دور نکل گئے تو خضر علیہ السلام نے کھڑے ہوئے تجھے کو اپنی جگہ پر چسپاں کر دیا جس سے کشتی بدستور صحت سالم ہو گئی۔

فقہی شریف میں ہے:

گر خضر در بحر کشتی را نکست

صد درستی در نکست خضر هست

ترجمہ: اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی تو پیرا تھا تو ہزاروں فائدے اس کے اندر ضرر تھے۔
ظاہراً تخریب تھی تو باطناً تعمیر مطلوب تھی۔
شعوی شریف میں ہے: ے

آن یکے آمد زمین را می شکافت

①

ابھی فساد کرد و بر تافت

کیں زمین را از چہ ویران می کنی

②

می شکافی و پیرشان می کنی

گفت اے ابلہ برو برمن مران

③

تو عسارت از خسابی باز دان

کی شود گلزار و گندم زار این

④

تا نگردد زشت و ویران این زمین

کی شود بستان و گشت و برگ بر

⑤

تا نگردد نظم او زیر و زیر

تا بشکافی بیشتر ریش پیچند

⑥

کی شود نیکو و کی گردید نغز

تا نفوزد غلطیایت از دوا

⑦

کی رود شورش کجا آید شف

پارہ پارہ کرد درزی جامہ را

⑧

کس زند آن درزی علامہ را

کہ چرا این اطلس بگزیدہ را !

⑨

بر دریدی چہ کنم بدریدہ را

ہر بنای کہنہ کا بآبادان کنند

⑩

نہ کہ اول کہنہ را ویران کنند

Marfat.com

- ہمیں نجر و حسد و قصاب (۱۱)
- ہستان پیش از عمارتہا خواب (۱۲)
- آن ہلید و ال ہلید کو فتنی (۱۳)
- زان تلف کردند معمور می تن
- تا نکوبی گندم اندر آسیا !
- کی شود آراستہ زان خوان ما
- ترجمہ : ① ایک شخص زمین کو چیرتا لیکن ہل چلا رہا تھا۔ ایک بے وقوف نے شور مچایا کہ زمین کو خراب کر رہے ہو۔
- ② زمین کو کیوں ویران کرتا ہے اسے چر کر برباد کر رہا ہے۔
- ③ اس نے کہا اے بے وقوف ! چل تجھے کیا خبر کہ میں اس زمین کو آباد کر رہا ہوں، تجھے تعمیر و تخریب کی تمیز نہیں۔
- ④ اگر میں ایسا نہ کروں تو اس سے باغات اور گندم کیسے پیدا ہوگی اگر ایسا نہ کروں تو اوائی زمین خراب اور ویران ہو جائے گی۔
- ⑤ اگر ایسا نہ کروں تو اس سے پھول، کھیتیاں، بہزیاں کہاں سے آئیں گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین کا نظم و نسق برباد ہو جائے گا۔
- ⑥ اگر انکوہر کا ریشہ نہ کاٹا جائے تو وہ خود بھی اچھا نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے میوے پیدا ہوں گے۔
- ⑦ اگر تیری ناسد غلطیوں دور سے باہر نہ پھینکی جائیں تو تیری ہیئت کی شورش نہ جائے گی اور شفا یاب نہ ہوگا۔
- ⑧ درزی نے کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جسے مالک نے ٹوکا کہ اس کا نقصان کیوں کر دیا۔
- ⑨ کوٹنے والے جیسے قیمتی کپڑے کو کاٹ ڈالا۔ اب میں اس کے ٹکڑے کپڑے کو کیا کروں۔
- ⑩ جو کوئی ویران زمین کو آباد کرتا ہے تو وہ پہلے اسے ویران کرتا ہے۔
- ⑪ ایسے ہی تو کھان، لوہار اور قصاب کا حال ہے کہ وہ پہلے اپنے معاملات میں ویرانی کرتے ہیں۔
- ⑫ ہلید و ہلید کو کھانا جاتا ہے تو پھر بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔
- ⑬ جب تک گندم کو کچل میں پیسا نہیں جاتا اس وقت تک وہ موٹی چارے دسٹر خوان کی زینت نہیں بن سکتی۔

نسخہ روحانی، وجود مجازی کی فنا وجود حقیقی کے حصول کا سبب ہے جب تک بشریت اور اس کے اوصاف باقی ہوں اس وقت تک اخلاق الہیہ کا طور نہیں ہوتا۔

تاویلات نجمہ میں ہے کہ آیت میں چند اشارات ہیں :

تفسیر صوفیانہ ① کشتی کا چرنا اور اسے عیب دار کرنا اس غرض پر کہ اسے ظالم نہ لے جائے۔ اگرچہ بظاہر شرعاً ناجائز ہے لیکن اندرونی طور پر اس میں کشتی والوں کا فائدہ تھا۔ اسی لئے شرع کے باطنی امور کے اعتبار سے جائز ہو گیا اور ایسے ہی امور شرعاً بھی جائز ہوتے ہیں جب مجتہد کو معلوم ہو کہ اس کے ظاہر پر عمل کرنے سے باطناً بہت بڑا فساد ہوگا جب یہ حقیقت کے مطابق ہو چنانچہ خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ خود بتائی، دکان دسرا آتھسو۔ الایہ۔

② جب اللہ عام مسکین بندوں پر ایسی نظر غایت رکھتا ہے کہ ان کی بے خبری میں دشمنوں ظالموں کا حملہ ہونا تھا لیکن انھیں اپنے فضل و کرم سے بچالیا تو پھر اپنے انبیاء علیہم السلام پر اس کی کتنی عنایات بے غایات ہوں گی۔ اور ان سے کتنی باتیں اور مضرتیں دفع فرماتا ہوگا۔

③ بظاہر کہیں ساکین لیے غیر انبیاء کی مصلحت کو انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگرچہ درحقیقت باطناً اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح ہوتی ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی مصلحت کو کشتی والوں کی مصلحت پر ترجیح دی گئی جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے جدائی کا موجب بنا اور جدائی رسالت و نبوت کے امور کی سرانجامی کا سبب بنا کہ وہ یہاں سے جدا ہو کر بنی اسرائیل کی تربیت میں لگ گئے اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں افضل و اولیٰ تھی بہ نسبت اس کے کہ آپ خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہتے۔

فیترہ اسماعیل تھی، کتاب ہے کہ اس میں ایک اور اشارہ لطیف ہے وہ یہ کہ کشتی والوں نے خضر موسیٰ علیہما السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی تعلیم و تکریم میں ان سے کراہ بھی نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض میں انھیں بہتر صلہ عطا فرمایا کہ بہت بڑے ظالم سے ان کی کشتی کو بچالیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی تعلیم و تکریم اور ان کے آداب بجالانے میں دایرین کی ظرح و بہرہ دی ہے (لکن الوہابیتہ قوم لایقولون)۔

تفسیر عالمانہ وَأَمَّا الْعُلَاَمَہُ بہر حال اس نوجوان میسور نامی کے قتل کر دینے میں مصلحت یہ کہ کسان آبِواہ اس کا باب کا زبرا اور اس کی ماں سوئی تھی۔ (کذا فی التعلیفات)

مؤمنین۔ ہر دونوں مومن تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقراری تھے۔ فَحَشِشْنَا۔ پس غمزدہ ہوا ہیں۔ اَنْ یُّرْہَقْہُمَا۔ یہ سہقہ بھنے غشیہ و لحقہ سے مشتق ہے اس کی گردن اسہقہ طعنیا لگنے اغشاء

لہ۔ اضافہ از فیترہ ایسی۔

ایہا والحق ذالک بہ (کذا فی القاموس)۔

شیخ نے اس کا ترجمہ یکلفہما کیا ہے۔

لُغْیَانًا یعنی ضلالت ہے۔ وَكُفْرًا یعنی وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو گمراہی اور کفر کے گھاٹ اتار دیتا۔ اور وہ بھی لوگ کی محبت میں مبتلا ہو کر لطیف خاطر ایمان سے ہاتھ دھو کر گمراہ ہو جاتے اور حضرت علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا تھا کہ یہ لوگ اجلی کافر ہے اس لئے اسے قتل کر دینا مناسب ہے۔

انھیں نعم البدل عطا فرمائے جو اس مقتول سے بہتر ہو اور گناہوں اور اخلاقِ رومیہ سے پاک ہو۔ **وَاقْرَبْ مُرْحَبًا** ○ اور شفقت اور رحمت گزاری کے لیے اُس سے اس سے بہتر ہو۔

عجوبہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک کچی بخشی جس کے ساتھ کسی نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ جس کی نسل سے ستر انبیاء علیہم السلام پیدا ہوتے۔

و جب وہ نوجوان پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور جب مارا گیا تو بہت غمگین ہوئے۔ اگر زندہ رہتا تو ان کو بھی جہنم میں لے ڈیتا۔

مسئلہ: انسان کو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر انسان کے لئے بہتر ہوتی ہے۔

① ان بشر را کس خضر برید خلق

سر آنرا در نیاید بدعام خلق

آنکه جان بخشد اگر بخشد رواست (۲)

نائب است دوست او دست خداست

٣) بس عذابا کہ آن یارے بود

بس خدایہا کہ معماری بود

ترجمہ: ① جس لڑکے کی (خضر علیہ السلام) نے گیدون کاٹی اس کا ناز عام انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

(۲) جو ذات جان بخششی ہے اور اگر وہ جان لے لے تو کون سا حرج ہے اور یہ ولی اللہ بھی اس کا نائب ہے۔ اس

کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔

(۳) بہت سی عداوتوں میں بہتری ہوتی ہے اور بہت سے خرابیوں میں آبادی ہوتی ہے۔

بہت سے بظاہر دشمن نظر آتے ہیں درحقیقت وہ دوست ہوتے ہیں اور بہت سے بظاہر دوست ہیں درحقیقت وہ دشمن ہوتے ہیں۔

ف: دشمن سے بھی عقل مند انسان بہت سے فوائد حاصل کرتا ہے مثلاً دشمن عیوب گنتا ہے تو اسے اپنے عیوب کا علم ہو جاتا ہے ورنہ دوست کو عیوب کو محاسن سمجھتا یا انھیں محاسن بنا کر سناتا ہے یا چشم پوشی کرتا ہے۔ اسی لئے دوست سے عیوب کا پتہ نہیں چلتا۔

مشنوی شریف میں ہے : ۱۔

درحقیقت دوستانت دشمنند

کہ ز حضرت دور و مشغولیت کنند

درحقیقت ہر عداو داروئے تست

کیسا و نافع و دلجوئے تست

کہ از اندر گریزی در حلا

استعانت جوئی از لطف خدا

توجہ ۱: درحقیقت تیرے یہ دوست، دشمن ہیں جو تجھے درگاہ حق سے دور اور مشغول کرتے ہیں۔

۲: درحقیقت ہر دشمن تیرا دور ہے بلکہ کیا، نافع اور دل جو ہے۔

۳: تاکہ تم برائی سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کے لطف سے مدد مانگو۔

حکایت ایک واعظ بزرگ تھے وہ اپنی دعا میں ڈاکوؤں کو شامل کرتا تھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے راہ سلوک انہی ڈاکوؤں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ صورت یوں ہوتی کہ میں بہت بڑا تاجر تھا۔ تجارت کا مال کہیں لے جا رہا تھا راستہ میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال بھی لوٹا اور میری بھی خوب مرمت کی۔ اس دن کے بعد جب بھی مجھے تجارت کا خیال آتا تو ڈاکوؤں کے ڈنڈے یاد آ جاتے۔ اسی لئے تجارت کو خیر باد کہہ کر سب لکھیں راہ حسد کی صحبت اختیار کر لی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں چند اشارات ہیں :

۱: نفس زکیہ کو بلا حرم قتل کرنا شرعاً حرام ہے اگرچہ اس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہے لیکن شرع کے باطن میں جائز ہے بشرطیکہ قتل کرنے والا امور کے انجام کا عارف ہو اور اسے یقین ہو کہ واقعی اس کی

زندگی دوسرے کے دین فایمان کے فساد کا سبب بننے کا جیسے حضرت علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کر کے اس کی مصلحت بتا دی۔ **واما الغلاہ الثیۃ**۔ اس لئے کہ اگر وہ نوجوان ایک مدت تک زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کے دین و فساد کا سبب بنتا۔ اس وقت بھی اگرچہ اس کے اندر شقاوت طبعی موجود تھی لیکن اپنی شقاوت سے دوسرے کو شقی بنانے کے لئے کچھ وقت چاہئے اور وہ نوجوان ابھی خود شقاوت کے کمال کو نہیں پہنچا تھا کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی تھی اور نہ ہی اعمال کفر اس سے سرزد ہوئے تھے اس لئے اسی ماں باپ کے اعمال کے زیر اثر تھا۔

② بہت سے امور سے ہم محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مضر ہوتے ہیں اور بہت سے امور سے ہم کراہت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مفید ہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عسی ان تنکھوا شیاء وھو خیر لکمۃ اللہ

جیسے اس نوجوان کے والدین نے بلا جرم اپنے بیٹے کے قتل کو برا محسوس کیا اس لئے کہ وہی لوکا ان کے دل کا ٹکڑا تھا اور حسین بھی تھا۔ اسی طرح لوکا خود بھی اپنا قتل نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں سب کا فائدہ تھا۔ ماں باپ کا تو اس لئے کہ وہ شقاوت اور کفر سے بچ گئے اور لوکا بھی کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو شقاوت و کفر کے ارتکاب سے جہنم میں جاتا۔ حضرت علیہ السلام کی کارروائی سے سب کا بھلا ہو گیا۔

③ اللہ تعالیٰ کی عادت کہ میرے کہ جب کسی بندے سے محبوب ترین شے چھین لیتا ہے تو اسے بہتر و برتر شے عنایت فرماتا ہے۔ بشرطیکہ چھینی ہوئی شے پر وہ صبر و شکر کرے تو بنامہ اگر وہ چھینی ہوئی شے اسے محبوب محسوس ہوتی ہے لیکن درحقیقت وہ ہزاروں مضر توں کا مجموعہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے سمجھئے۔

لما قال فی مذا المقام :

فاسر دنا ان یبدلھما سربھما (اللہ) (کذا فی التاویلات النجمیہ)

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرعیّت و طریقت کے صابریں و شاکرین سے بنائے اور ہمارے لئے وہی کرے جس میں ہماری بہتری ہو اور جو ہمیں حقیقت کے کمال تک پہنچا دے۔

تفسیر عالمانہ **وَأَمَّا النِّجْدَ امْرُؤٌ** بہر حال وہ دیوار جسے حضرت علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تھا۔ **فَكَانَ لِعَلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ** تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیموں میں سے ایک کا نام 'أَضْرَمُ' دوسرے کا نام 'مُصْرِمُ' اور ان کے والد کا نام کا شخ تھا۔ یہ سیاح اور نہایت متقی انسان تھا۔ ان دونوں یتیموں کی والدہ کا نام دینا تھا۔ (کذا ذکرہ النفاض)

فِي الْمَدِينَةِ۔ اس بستی میں جس کا نام انطاکیہ تھا جس کا پہلے ذکر گذرا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ۔ اور اس دیوار کے نیچے تھا۔ كُنْزُهُمَا۔ ان دونوں کا خزانہ۔ کنز، ہر اس مال کو کہتے ہیں جسے کوئی انسان زمین میں دفن کرے اس کی گردان کنزہ یکنزه آتی ہے یعنی (دفن بیدخت) یعنی ان بچوں کا سونے اور چاندی کا مال اسی دیوار کے نیچے مدفون تھا۔ اسی طرح مرفوع حدیث میں مروی ہے۔ اور یہی مطلب رابع ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں سونے اور چاندی کو خزانہ کرنے کی مذمت آئی ہے،

لَمَّا قَال :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ

جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دیگر حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے یا سنگ مرمر کی ایک تختی تھی جس کی ایک طرف کندہ تھا :

ترجمہ شرح

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہے جسے تقدیر پر ایمان ہے یعنی یقین رکھتا ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہیں باوجود اس ہر پھر بھی وہ ٹھیکین ہوتا ہے جب کہ نعمت چھن جاتی ہے یا اس پر شدت کا حملہ ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جو رزق پر ایمان رکھتا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ رزق کی تقسیم منجانب اللہ ہے اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق بخشنے کا اس کے باوجود پھر بھی وہ رزق کے حصول میں جان کی بازی لگاتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت پر ایمان ہے یعنی مانتا ہے کہ وہ عنقریب مرے گا اور موت کی حقانیت پر یقین کر کے کہ باوجود پھر بھی دنیا میں خوش ہے اور چھوٹی عمر پر خواہ مخواہ خوش رہتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے یعنی ایمان رکھتا ہے کہ قیامت میں ہر چھوٹی بڑی شے کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عَجِبْتُ لِمَنْ یُّؤْمِنُ بِالْعَدَسِ وَ
کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ
یُّؤْمِنُ بِالرِّزْقِ کَیْفَ یَنْصَبُ
عَجِبْتُ لِمَنْ یُّؤْمِنُ بِالْمَوْتِ
کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ
یُّؤْمِنُ بِالْحَسَابِ کَیْفَ یَفْضَلُ
وَ عَجِبْتُ لِمَنْ یَعْرِفُ الدُّنْیَا
وَتَقْلِبُهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَطْمَئِنُّ
إِلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
(صلی اللہ علیہ وسلم) وَ عَجِبْتُ
لِمَنْ یُّؤْمِنُ بِالنَّارِ کَیْفَ یَضْحَكُ

آتی ہے لیکن شدت کی تاجع کے وقت مذبذوب کر دی گئی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ جس کا واحد نہیں اور اشبد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی عقلی تکمیل حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد جس سے سمجھداری محسوس ہو اس کے سن کا آخری حصہ یعنی ۱۲۰ یا اٹھائیس سال پر ختم ہوتا ہے۔

سوال: حضرت علیہ السلام نے کشتی پیرتے وقت فعل کا اسناد صرف اپنی طرف فرمایا اور نوجوان کو قتل کے وقت (خشینا) جمع کا صیغہ کیوں، اور پھر دیوار کو سیدھا کرنے کے بعد فعل کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں؟ کما قال: فاسماد ربك ان يبلغا۔

جواب: چونکہ پہلا کام قبیح تھا اسی لئے اس کا اسناد اپنی طرف کیا تاکہ تنزیہ الہی کے خلاف نہ ہو دوسرے فعل میں چونکہ خبیثہ کفر تھا اسی لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل رکھی تاکہ اس کی مدد سے کفر کی خرابی سے حفاظت ہو۔ تیسرے فعل میں نیز محض تھی اسی لئے اس کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا۔

جواب: بعض نے کہا کہ جب حضرت علیہ السلام فعل کا اسناد پہلی دفعہ اپنی طرف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا کہ آپ کون ہیں کہ فعل کا اسناد اپنی طرف کر رہے ہیں!

(یہ بین العاشق و المعبوق کا بھیہ ہے اسے کتاب پر محمول نہ کیا جائے!)

اس الہام کے بعد حضرت علیہ السلام نے دوسرے فعل کے اسناد میں جمع کا صیغہ ملا دیا۔ کما قال: فاسمادنا، اس کے بعد پھر الہام ہوا کہ اس میں تمھاری اور مولیٰ علیہ السلام کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے۔ فلہذا تم کون ہو کہ میرے نام کے بغیر اپنا نام لے رہے ہو۔ اسی لئے آخر میں حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔

کما قال تعالیٰ:

فاسماد ربك ان يبلغا اشدهما۔

وَيَسْتَخْرِجَاكَ فَوْزَهُمَا اور وہ دونوں بچے اپنا خزانہ اٹھائیں گے جب بڑے ہوں گے اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا تو دیوار گر جاتی اور خزانہ کھلا رہ جاتا جسے لوگ اٹھا لے جاتے اور بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی خزانہ لٹ جاتا۔ سوال: اس خزانے کو اگر یتیم یا ان کے متولی جانتے تھے تو وہ خود دیوار کو سیدھا کرتے اور اگر انھیں اس کا علم نہیں تھا تو بچوں کے بڑے ہونے کے بعد انھیں کیسے معلوم ہوتا؟

جواب: اگر بچوں کو خزانے کا علم نہ تھا لیکن ان کے متولی کو معلوم تھا مگر وہ شہر سے باہر کسی کام کے لئے چلا گیا تھا جس وقت وہ باہر گیا تھا اس وقت دیوار کی حالت اچھی تھی لیکن جب حضرت علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو متولی موجود نہ تھا۔ (کہا

لے: از فیروز اولیٰ غفرلہ۔)

فی بحر العلوم۔

ف: وختبر اسماعیل حتی کہتا ہے کہ خزانے کے لئے بچوں کی لالچی کا قول غیر مسلم ہے اس لئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا اسی طرح اس کی قدرت و حکمت میں شامل ہے کہ وہ ان یتیموں کو وقت پر خزانے کا علم دے دے۔ اور ہر زمانے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بے خبری میں بے شمار خزانے ملے اور کھنڈلہما میں لام اختصاص کی ہے کہ وہ خزانہ صرف انہی دونوں بچوں کے لئے مخصوص تھا۔

نیز یہ قول بھی غیر معتبر ہے کہ وہ خزانہ ساتویں پشت کے بعد کی اولاد کو ملے اور پہلی چھ پشتوں والوں سے محض رکھا جائے۔
 مَرَحْمَةً مِّنْ مَّحَرِّكَاتٍ یعنی ان بچوں پر تیرے رب کی رحمت سے خزانے کی حفاظت کی گئی۔

ف: مرحمة مصدر حال کے قائم مقام ہے بننے موصو میں لینے وہ دونوں رحمت الہی کے مستحق تھے نیز یہ بھی ہے کہ یہ ایک مذہب امر کی علت کے لئے ہو۔ دراصل عبارت یوں ہے کہ مَرَحْمَةً مِّنْ مَّحَرِّكَاتٍ بَذَلَتْ لَكَ مَرَحْمَةً۔

وَمَا فَعَلْتُمْ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا کہ شتی توڑی گئی اور نوجوان کو قتل کیا گیا اور دیوار کھڑی ہو گئی یہ تمام امور عَنِ اَمْرِي میں نے از خود نہیں کئے اور نہ ہی میرا اجتہادی معاملہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی نوحی سے کیا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے اشکال کی توضیح اور بظاہر جو امور شرع کے خلاف کے لئے ان کی معذرت کے اظہار کی تہیہ مطلوب ہے۔

فائدہ روحانی مرید اور مرشد کے مابین جوش کوک و شبہات پیدا ہوں ان کے ازالہ کا یہی طریقہ ہے اس لئے کہ مرید اور مرشد کے درمیان شفقت ضروری ہے۔

ذَالِكْ اَمْرٌ مِّنْ مَّا كُنْتُمْ تَسْتَعِظُونَ تَأْوِيلُ مَا لَوْ تَسَطَّعَ عَلَيْهِ صَبْرًا یہی تاویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

تسَطَّعَ دراصل تستطیع تھا "تار" کو تنقیفاً حذف کر دیا گیا ہے لباس سے خضر علیہ السلام کا لٹکانے خمد ہے جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان امور کے متعلق و مباحث کروں گا۔

مردی ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام نے گمیر فرمایا کیا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہتے تو میں آپ کو اس قسم کے بہاروں و نباتات دکھاتا جو ہر ایک ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی جلائی کے وقت روئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! مجھے وصیت فرمائیے۔

خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو وصیتیں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو الوداع کرتے وقت

مندرجہ ذیل دیتیں فرمائیں :
 ① علم اس لئے نہ پڑھنا کہ دوسروں کو بتاؤں گا بلکہ اس لئے پڑھنا کہ اس پر عمل کروں گا۔ اس لئے کہ جس نے علم پڑھ کر عمل نہ کیا بلکہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہا تو اس علم سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا۔
 مثنوی شریف میں ہے : سہ

جو یوسف بود آن یعقوب را
 بوئے نالش می رسید از دور جا

آنکہ بستد پیرہن را می شتافت
 بوئے پیراہاں یوسف می نیافت
 و آنکہ صد فرسنگ ز آن سو بوئے او

چونکہ بد یعقوب می بویسد بو
 اسے بسا عالم ز دالش بے نصیب
 حافظ علت آنس نے حبیب

مستمع از دینے ہی باید مشام
 گر چہ باشد مستمع از جنس عام
 ز آنکہ پیراہن بدستش عاریہ است
 چون بدست آن نخواستی جاریہ است

جاریہ میں نخواستی سرسریست
 در کف او از برائے مشتریست

ترجمہ ۱۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی جھوک تھی اسی لئے انھیں دور سے ان کی خوشبو آتی۔
 لیکن جو یوسف کا پیراہن لا رہا تھا اس نے خوشبو نہ پائی۔

۲۔ اور میں سو میل دور خوشبو تھی جسے یعقوب علیہ السلام نے سونگھا۔

۳۔ بہت سے عالم اپنے علم سے بے نصیب ہیں علم کا حافظ تو ہے لکھن۔ بوب خدا نہیں۔

۴۔ اس سے علم حاصل کرنا چاہئے اگرچہ اس سے علم حاصل کرنا دالام آدمی ہے۔

۵۔ اس پیراہن لانے والے کے ہاتھ میں پیراہن عاریت کا تھا جیسے بردہ فروش کے ہاں دوسرے کی

لڑائی عاریہ کی ہوتی ہے۔

۷۔ عاریت کی لڑائی بردہ فروش کے ہاں چند روز ہے اس لئے کہ دراصل وہ ہاں خریدنے والے کے لئے ہوتی ہے۔

⑦ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسروں کو نفع دینا نقصان نہ پہنچانا۔

⑧ ہر ملاقاتی سے بشاشت سے ملنا اس کے سامنے تبور نہ بدلنا نہ کسی سے غضب ناک ہو کر ملنا۔

⑨ کسی کے سامنے ناجائز خوشامد اور چاہو سی نہ کرنا۔

⑩ کسی کے ہاں بلا ضرورت نہ جانا۔

⑪ بلا وجہ نہ ہنسنا۔

⑫ جب کوئی شخص ایسے گناہوں پر اظہارِ مذمت کرے تو پھر اسے دہی گناہ یاد دلا کر رسوا نہ کرنا۔

⑬ کوئی غلطی ہو جائے تو تادمِ زیست افسوس ہاتے رہنا۔

⑭ آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔

⑮ آخرت کی فکر میں رہنا۔

⑯ بو تھواری پرواہ نہیں کرتا اس کے آگے خواہ مخواہ اظہارِ عجز نہ کرنا۔

⑰ جو تم سے نہیں ڈرتا اس سے بے خوف نہ رہنا۔

⑱ خوفِ الہی کے وقت اس سے ناامید بھی نہ ہونا۔

⑲ اپنے امور کی تدبیر علانیہ طور پر کرنا۔

⑳ کسی پر احسان کرنے میں حقے الامکان کمی نہ کرنا۔

یہ سب کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے اور آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے :

موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کو وصیتیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمائی :

① اگر کسی پر ناراضگی ہو تو اللہ کے لئے۔

② دنیا سے محبت نہ کرنا اس لئے کہ اس کی محبت بندے کو ایمان سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ طاعات میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہر معاملہ میں مسرور فرمائے اور مخلوق کی نفروں میں آپ کو محبوب بنائے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی دعا پر کہا: آمین۔ (کذا فی التعلیفات والاعلام للامام السہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ)

فائدہ تصوف موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ قرآنی سے ثابت ہوا کہ علم ظاہری شریعی کو کمال اور ترقی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ علم باطنی حاصل کر کے حقائق امور پر آگاہی حاصل کی جائے (کذا فی تفسیر الامام)

تصوف یعنی علم باطنی کے منکر کو کوڑا فقیر (اسماعیل حنفی) کہتا ہے :

قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم اى العلم الوهبي - الكسفي اخاف عليه سوء الخاتمة

بعض عارفین کا فرمان ہے کہ جسے علم باطنی سے حصہ نصیب نہ ہو اس کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔

ف : اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم اس علم باطنی (کشفی) کو ماننے اور یقین رکھنے کہ یہ علم حق ہے۔ (المحمد شہم اہل سنت عوام کو یہ مرتبہ نصیب ہے) (اولیٰ)۔ اور اس کے منکرین کی ادنیٰ منزلیہ ہے کہ وہ اس علم سے یکسر محروم ہوتے ہیں (مالائکہ یہی علم مقربین و صدیقین عارفین کا ہے)۔ (کذا فی احیاء العلوم)

[ناظرین! اس حوالہ کو خوب غور سے پڑھ کر حق و باطل کا امتیاز کریں۔]

تفسیر صوفیانہ آیت میں مندرجہ ذیل چند اشارات میں :

- ① اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال شفقت اور حکمت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے دونوں کو بالخصوص موسیٰ و خضر علیہما السلام جیسے پیارے پیغمبروں کو دو چھوٹے بچوں کے کام میں لگایا۔
- ② اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی امور میں جد و جہد کرتے ہیں جب کہ ان امور میں ان کا

لہ: روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۲۷۸۔

۲: اس سے ان منکرین کو سبق لینا چاہیے جو کہتے ہیں علم باطنی اور علم تصوف کو تو بیچارہ نہیں۔ یاد رہے کہ تصوف کو لفظاً دیوبندی مودودی بھی مانتے ہیں لیکن اس باطنی تصوف کے وہ بھی نہ صرف منکر ہیں بلکہ تقریباً اس کے اکثر مسائل کو شرک گردانتے ہیں اور دہائیوں، پردیویوں اور نیچروں کی توہمات ہی کیا۔ (اولیٰ)

مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے بالخصوص جب دیکھے کہ ان امور میں ایسے بندوں کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ ایک ولی کامل کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری قوم کی حفاظت فرماتا ہے اور کئی قبیلے اس کی وجہ سے دکھ درد سے بچتے ہیں اور کامل کے برکات کئی پشتوں تک پہنچتے ہیں۔ کما قال: وابدھما صالحا۔

حضرت محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کامل صالح کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی کئی پشتوں تک حفاظت فرماتا ہے اور اس کے قبیلے اور ہمسایاں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔

حضرت سعید بن السیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے وقت اپنی دعا میں اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کرتا ہوں۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دکان ابدھما صالحا؛ صرف ان دو بچوں کے نیک والد کی وجہ سے فرمایا ہے۔ جب یہ ایک نیک بخت بندے کی اولاد کا حال ہے کہ ساتویں پشت تک اس کے برکات پہنچے۔ اس سے حضور پاک سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا حال کیا ہوگا؟

نبوت کے ادب کا اعزاز: ہرم کے کبوتروں کو یہ اعزاز اس کبوتر کی وجہ سے نصیب ہوا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت غار کے منہ پر انڈے دیئے۔ (کنز فی الصواعق لابن حجر)

ہارون الرشید نے ایک علوی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب وہ ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا حکایت تو اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کر کے اسے معاف فرمادیا۔ لوگوں نے قاتل سے پوچھا کہ آپ کو ہارون الرشید نے قتل کرنے کی بجائے آپ کی تعظیم و تکریم بھی کی اور معاف بھی فرمادیا؟ قاتل نے کہا کہ جب میں ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

یا من حفظ الکثر اصلاح ابھما احفظنی اے وہ ذات! جس نے دو بچوں کے والد کی نیکی وجہ سے

لے، فقیر بھی نماز کی آخری دعا پڑھ کر بارگاہ حق میں عرض کرتا ہے:

ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قوۃ احین ولجعلنا للمتقین اماماً۔

فیرا مید کرتا ہے کہ فقیر کی اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خادم بنے گی۔

خزانے کی حفاظت فرمائی بہاہ کرم میرے آبا کا صدقہ میری
بھی حفاظت فرما۔

⑤ مرید پر لازم ہے کہ اس کو اپنا شیخ جس کام پر لگائے اسے رضا الہی سمجھ کر انجام دے۔ اس میں ذیوی لالچ اور
طلحہ کو مد نظر نہ رکھے اور نہ ہی نفسانی غرض سامنے ہو بلکہ تسلیمِ غم کے تعمیل فرماں کرے، خلاف کرے گا تو اس
کے اعمال بھی اکارت جائیں گے اور شیخ کی صحبت سے بھی محروم ہو جائے گا۔

⑥ نیک بخت کے لئے اللہ تعالیٰ حلال مال کی حفاظت کرنا ہے جب کہ اس کے مال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے
⑦ نبی علیہ السلام اور ولی اللہ جو کام کرتا ہے اس میں انھیں امر الہی ہوتا ہے، ظاہر آیا باطلًا۔ ظاہر کو حضرت
خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ کما قال:

وما فعلتہ عن امری۔

اور باطلًا موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض سے ظاہر ہوا اس لئے کہ ان کا اعتراض بھی باطلًا منجانب اللہ تھا کیونکہ
ان کا اعتراض شرعیت کی وجہ سے تھا۔

⑧ مشائخ کے معاملات پر صبر کرنا ایک سنت امر ہے۔ اگر کسی وقت مرید صادق کا قدم ڈلگ جائے یا کسی معاملہ
میں اپنے شیخ پر اعتراض کر بیٹھے یا کسی وقت وہ کام بتاتے اور وہ بجا نہ لائے یا تعمیل کرتے ہوئے گھبرا کر صبر نہ کر
کے تو اپنے شیخ سے معذرت کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور استاد یا شیخ اپنے مرید یا شیخ کو تین بار
تو معافی دے اگر پھر بھی وہ غلطی کرے تو اسے اپنے سے جدا کر دے اور جن باتوں میں شاگرد و مرید کو استاد و شیخ
پر غلط فہمی ہوتی ہے ان کی تسلی دے کر رخصت کر دے۔

فت: مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے بلکہ اسے وہ امور جو اپنے شیخ سے غلط
دیکھتا ہے اس کے تصور کو بھی ختم کر دے اس لئے کہ شیخ پر غلط تصور مرید کے لئے سم قائل ہے۔ وہ مرید کبھی
باطنی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے۔ جب بھی اسے اپنے شیخ کے متعلق کوئی غلط
تصور ذہن میں آئے تو فوراً مٹائے و خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے۔ اولاً تو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ
السلام پر اعتراض کرتے رہے لیکن جب خضر علیہ السلام نے ان امور کے متعلق انکشاف فرمایا تو پھر خود پیشیاں ہوتے۔
حضرت عافطہ نے فرمایا:

نہیتے کمنت بشنو و بہانہ گیر

ہر آن کہ ناصح مشفق بگویت بنیذیر

ترجمہ: میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اسے اچھی طرح سنئے اور بہانہ مت کیجئے اس لئے کہ تجھے مشفق ناصح نصیحت

کرے تو اسے دل و جان سے قبول کر دو۔

ف: مرشد (استاذ) کے لئے ضروری ہے کہ وہ محقق و متحقق ہو دوسرے کسی کے امور کا پابند نہ ہو اور نہ ہی مریدین و تلامذہ کے لئے ترش رو ہو تاکہ اس غریب کی کوشش ضائع نہ ہو جو اس کی پیروی اور تابع داری کرتا ہے۔
اسی لئے کسی نے فرمایا : سے

اذا كان الغراب دليل قوم

سيهديهو الى ارض الجياض

ترجمہ : جب کسی قوم کا رہبر کو آہو تو وہ انہیں ایسے علاقہ کی طرف رہبری کرے گا جہاں مراد ہوں۔
حضرت حافظ نے فرمایا : سے

دردم نہفتہ بہ ز طیبیاں مدعی

باشد از خزانہ غیبتش دو اکند

ترجمہ : میرا درد پوشیدہ ہے اور مجھے وہی اچھا ہے۔ ان طیبیوں سے علاج کی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ میرا معالج غیب سے ہی میرا علاج کرے۔
حضرت صاحب نے فرمایا : سے

زبے درواں علاج درد خود جستن بآن ماند

کہ خار از پا بروں آرد کے باغیش عقر بہا

ترجمہ : بے دردوں سے علاج کرنا ایسے ہے جیسے بچہ کے نیش سے پاؤں سے کانٹا نکالا جائے۔

⑨ اگر دو ضرر درپیش ہوں تو لازم ہے کہ ان میں اسے قبول کرے جو آسان تر ہو، یہ ایک شرعی قاعدہ ہے مثلاً ایک شخص کا زخم ایسا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اسی حالت میں رکوع و سجود کے لئے اشارے کرے۔ دیکھئے اس میں دو ضرر پیش ہوئے :

(۱) زخم بہا کر نماز پڑھنا، اس میں بے وضو ہونے کی خرابی لازم آتی۔

(۲) نماز تو با وضو پڑھی لیکن صرف قیام اور رکوع اور سجدہ نہ ہوا اور یہ پہلے ضرر سے آسان ہے۔ اسی لئے

اسی کو اختیار کیا گیا۔

اسی طرح ایک بوڑھا مرد یا مسنن، بیمار انسان کھڑا ہو کر قرأت نہیں کر سکتا لیکن بیٹھ کر قرأت کر سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر قرأت سے نماز پڑھنی چاہئے۔ اس میں اسے دو ضرر پیش ہوتے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا اور نماز بیٹھ کر پڑھنے سے صرف ترک قیام۔ ان میں سے اسے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

اسی طرح ایک شخص نماز باجماعت پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو اسے قیام نصیب نہیں ہوتا اگر گھر میں پڑھتا ہے تو جماعت جاتی ہے لیکن نماز کا قیام نصیب ہوتا ہے تو غلامہ میں پہلے مسئلہ کو ترجیح دی ہے یعنی ایسے شخص کو نماز باجماعت پڑھنی چاہئے لیکن شرح منیت میں ہے کہ اسے ترک جماعت لازم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے جب کہ جماعت میں نماز پڑھنے سے قیام جاتا ہے۔ حضرت ابن نجیم نے فرمایا: ”ذہو الاظہر“، یعنی یہی قول قوی تر ہے۔ اس میں ترک جماعت اس لئے آسان ہے کہ ترک جماعت میں قیام فرض نصیب ہوا اور ترک جماعت میں صرف سنت کا ترک ہوا۔

(ایسے ہی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے سے سرے سے نماز گئی اور تنہا پڑھنے سے نماز کا ثواب تو مل گیا ہے)

۱۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنے میں خرابی یہ ہے کہ امام بد مذہب ہے مثلاً دیوبندی عقیدہ رکھتا ہے یا مزارائیوں کے عقائد کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اکیلا نماز پڑھنا لازمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترک جماعت ہوئی، میں کتا ہوں ایسی ترک جماعت لازم ہے جس کا امام گندے عینہ سے رکھتا ہے جب سرے سے امام کی نماز نہ ہوئی تو مقتدی کی کیسے ہوگی تفصیل فقیر کی کتاب ”التقیق الکامل فی امتیاز الحق والباطل“ میں دیکھئے۔ ۱۲ (اولیسی)

۲۔ فقیر (اولیسی) ۳۹۹ احرم میں زیارت حرمین شریفین، طہیین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ لیکن نجدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھی نہ مکہ معظمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں، لیکن بفضلہ قتالے اکثر نمازیں باجماعت نصیب ہوئیں۔ کبھی خود امانت کرنے سے اور کبھی کسی اہلسنت مفسر امام کے پیچھے۔ فقیر کی والیسی پر غنائین اہلسنت لینے وہابیوں، دیوبندیوں نے شور مچایا کہ ایسا کیوں ہوا۔ فقیر نے ان کو خاموش کرانے کے لئے ایک رسالہ ”انزال السکینۃ علی من لہ یصل خلف امام مکہ والمدینۃ“ المعروف، امام حرم کے پیچھے نماز کیوں ناجائز“ کے نام سے لکھا۔ اس سے چند ضروری باتیں حاضر ہیں تاکہ ناظرین تفسیر بھی مستفید ہوں۔

ہم ان کے پیچھے نجدی عقائد کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد زندقہ ہیں جس کی زندقیت پر عالم اسلام کے جملہ علماء و مشائخ کا اتفاق ہے یہاں تک کہ دیوبندی فرقہ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی المعروف مدنی نے بھی اپنی کتاب ”الشہاب الثاقب“ میں نہ صرف اعتراف کیا بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر نجدی کی مذمت کی۔ ہم اس کے چند عقائد اس کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

چونکہ نجدی عقائد سے متعارف کرنا مطلوب ہے اسی لئے ہم ”الشہاب الثاقب“ کے علاوہ نجدی کی اصل کتاب ”التوحید“ اور اس کی سوانح محمدی ”محمد عبدالوہاب“ سے چند حوالے درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسی طرح ایک شخص سخت بھوک میں مبتلا ہو یہاں تک کہ موت کا خطرہ ہے اس وقت اسے مردار کا گوشت بھی ملا اور حلال شے بھی، فیکری، کھانے کے لئے ملی، اس پر لازم ہے کہ غیر کی حلال شے کھائے اس لئے کہ اسے دوحرام درمیش ہیں۔ یہاں

(بقیہ حاشیہ گذشتہ)

وہابی نے نجدی عقائد

جو شخص مردوں (انبیاء و اولیاء) کو پکارتا، یا رسول اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا لٹھ کرتا، ہے ان سے تمام مسلمان کافر ضرورتوں کو پورا کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی درخواست کرتا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے اس کا خون بہانا اور مال کو حلال ہے۔ اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا، نماز پڑھتا روزے رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ (محمد عبدالوہاب ص ۱۶۲)

مذہب نامہ مذہب وہابیت کے بانی اور نام نہاد توحید، تحریک جہاد کے علمبردار محمد بن عبدالوہاب نجدی اور اس روئے گرانہ کے متبعین نے کبھی کافروں، مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا نہ کسی بت خاذ کو پاش پاش کیا۔ ان کے جہاد کی حقیقت صرف یہی کہ محبوبانِ خدا، انبیاء و اولیاء کی عظمت و شان پر حملے کرنا، ان کے مزارات شریفہ کو شہید کرنا اور مسلمانوں کو بلا وجہ کافر و مشرک بنا کر ان کو تہ تیغ کرنا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ (جو یوم یامر میں شہید ہوئے تھے) کے نام سے مقام جلیلہ میں جو قبر مبارک تھی، محمد بن عبدالوہاب نے ہتھوڑا لے کر اپنے ہاتھ سے اس کے قبہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ۱۱۶ھ کو سعود بن عبدالعزیز نجدی تمام نجد جنوب، حجاز اور تہامہ سے ایک لشکر جرار لے کر کربلا کے ارادہ کربلا معلیٰ پر حملہ سے چلا اور ”بلد الحنین“ کے باشندوں پر حملہ کیا اور نجدیوں وہابیوں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ اس کی دیواروں پر چٹھہ گئے اور زبردستی (گھروں میں، داخل ہو گئے اور اکثر باشندوں کو گھروں اور بازاروں میں تہ تیغ کر دیا اور اس قبہ کو جو ان کے اعتقاد کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بنایا گیا تھا، منہدم کر دیا۔ قبہ اور اس کے آس پاس اور چڑھاوے کی تمام چیزیں لے لیں۔ قبہ زمر، یا قوت اور جواہر سے آراستہ تھا اور اس کے علاوہ شہر میں جو کچھ (مال و متاع، ہتھیار، لباس، سونا، چاندی، مصاحب اور بے شمار چیزیں)، ملا سب کچھ لوٹ لیا۔ اور کربلا کے باشندوں میں سے تقریباً دو ہزار آدمی قتل کئے گئے (محمد بن عبدالوہاب ص ۶۹)

۱۸۰۳ھ کو سعود بن عبدالعزیز (نجدی بادشاہ) ایک قاری کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ اتنا آنکھ مکہ کے تمام مشاہد مکہ مکرمہ اور قبۃ زمین کے برابر کر دیتے گئے کعبہ کے جواہر اور قیمتی ذخیرے فاتحین (نجدی، مجاہدین)، میں تقسیم کر دیئے گئے اور بعض جہاد قتل بھی کئے گئے۔ (محمد بن عبدالوہاب ص ۷۳)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسے مردار کے گوشت سے غیر کی حلال شے کا کھانا موزوں ہے۔

(حاشیہ گذشتہ سے بیوستہ)

مدینہ منورہ پر حملہ ۱۸۰۴ء میں مدینہ منورہ فتح ہوا۔ حسب دستور مدینہ منورہ میں عام قبروں کے قبے اور زیارت گاہیں منہدم کر دی گئیں۔ سعود کو قبہ (روضہ نبوی اکھول کر جو کچھ ملا اس نے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ (محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ)

تمام اہلسنت مشائخ و علماء کافر جو اکابر اولیائے امت میں اتنے زبردست معاملے میں وہابی ان کا بھی کچھ لحاظ نہیں کرتے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ :

قد کفر الشيخ ابن العربي وابن الفارض
بے شک ابن عبدالوہاب نے حضرت ابن العربي و ابن
فارض اور ان جیسے دیگر اولیاء امت و بزرگان کی بھی تکفیر کی۔
(محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ)

خود محمد بن عبدالوہاب کی کتاب 'التوحید' کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی اور خدا جانے کیا کیا بنایا گیا ہے۔ نمونہ کے طور پر صرف ایک عبارت مع ترجمہ در نظر میں ہے :

ابن اعداء الله لهم اعتراضات كشيعة على
دين الرسل يصدون بها الناس منها قولهم
نحن لا نشرك بالله بل نشهد الله لا يخلق
ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك
له وان محمدا صلى الله عليه وسلم لا
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا من
عبد القادر او غيره ولكن انا مذهب و
المصالحون لهم جاء عند الله واطلب من
الله بهم فاجاب به بما تقدم وهو ان
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و
سلم مقرون بما ذكروا ومقرون او ثامنهم
لا تدبر شيئا وانما امرادو الحبال و

دشمنان خدا کے بہت سے اعتراضات ہیں جن سے وہ
لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم
خدا کے ساتھ شریک نہیں کرتے بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا
کے سوا پیدا کرنے، نفع اور نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں۔
اس کا شریک نہیں اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع
اور نقصان کے مالک نہیں ہیں چہ جائیکہ حضرت شیخ
عبد القادر جیلانی وغیرہ کے لئے یہ وصف ثابت ہو لیکن
چونکہ میں گنہگار ہوں اور اللہ کے نزدیک صلحاء کا بڑا مرتبہ
ہے اس لئے میں ان کے طفیل سے خدا سے حاجات طلب
کرتا ہوں پس تو اس اعتراض کا جواب یہ دے کر گذر
چکا کہ اسے معترض حسن کا تو نے ذکر کیا اس کا وہ لوگ
مشرک بھی اقرار کرتے ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسی ایک شخص کو کہا جائے کہ یا تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے یا خود کو قتل کر دے یا تجھے قتل کر دیا جائے۔ آگ میں

(بقیہ جانشینہ گذشتہ)

الشفاعة

نے جہاد کیا تھا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے بت کسی چیز

کے مدبر نہیں ہیں اور وہ (تیری طرح) جاہ اور شفاعت ہی کا امداد رکھتے تھے۔

(مجموعۃ التوحید ص ۵۶، مطبوعہ ام القری

مکہ معظمہ، ۱۴۲۰ھ بحکم ابن سعود)

اس عبارت میں اس سلطان کو مشرکین عرب سے شمار کیا گیا ہے۔

کتب درود شریف کا تلف کیا جانا
ابن سعود مذکور کے حکم سے ایک اور کتاب چپ کر مفت تقسیم ہوئی جس کا نام البدیۃ السنیہ

ہے اس میں ہے :

(خلاصہ مطلب) ہم کسی کتاب کے تلف کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتے مگر ہاں ہم اس کتاب کو تلف کر دیتے ہیں جن میں ایسے مضامین ہوں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کریں یا ان کے سبب سے عقائد میں خلل آتا ہو۔ جیسے روض الریاحین اور دلائل الخیرات (یعنی ان کو تلف کر دیا جاتا ہے)۔

ولا ناصربا تلاف شیء من الموتفات
اصلاً الا ما اشتغل علی ما یرفع الناس
فی الشرک کمروض الریاحین وما یحصل
بسببہ خلل فی العقائد کعلم المنطق فانہ
قد حرمہ جمع من العلماء علی ان لا
نفحص عن مثل ذلک والذلیل

(البدیۃ السنیہ ص ۳۵، ۳۶ مطبوعہ المنار مصر ۱۴۲۰ھ)

دیکھئے دلائل شریف کو تلف کرنے کا صاف اعتراف ہے اس بہانہ سے کہ اس میں اول سے آخر تک کلمات درود شریف کے علاوہ توحید، عشق الہی اور محبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولولہ انگیز درس موجود ہے اسی وجہ سے ہزاروں علماء و علماء اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اس مقدس کتاب کو حرزِ جاں بنائے ہوئے ہیں۔

حضرت علامہ سید احمد زینی و علان کئی قدس سرہ الملکی (جن کی بزرگی و علم و فضل کے خود ولوبندی اسلام کا چھٹا رکن

دہائی بھی معترف ہیں۔ اپنی کتاب مستطاب دررِ رسیہ فی الرد علی الوہابیہ میں فرماتے ہیں: گروہ وہابیہ اپنے پیروں کے کواسکی کو موعہ نہیں جانتے۔ محمد بن عبد الوہاب نے یہ نیا مذہب نکالا۔ اس کے بھائی شیخ سلیمان رحمہ اللہ نے اس پر فعل و قول میں سنت انکار فرماتے۔ ایک دن اس سے کہا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ بولا پانچ۔ فرمایا، تو نے چھ کر دیئے۔ چھٹا یہ کہ جو تیری پیروی نہ کرے (وہابی نہ بنے) وہ مسلمان نہیں۔ یہ تیرے لئے اسلام کا رکن ششم ہے۔

ڈالتا بخود کو قتل کرنا بھی موت ہے لیکن اسے چاہئے کہ ان تینوں میں سے وہ اختیار کرے جو اسے آسان محسوس ہو۔ یہی امام

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

اس کی خجاستوں سے ایک یہ ہے کہ ایک نابینا متقی مؤذن خوش آواز کو منع کیا کہ سنارہ پلاذان درود و سلام سے انکار کے بعد صلوٰۃ نہ پڑھا کر۔ انھوں نے نہ مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھی اس پر اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کرادیا۔ پھر بولا کہ رندھی کی چھو کر ہی اس کے گھر تار بجانے والی اتنی گنہگار نہیں جتنا کہ سنارہ پر بآواز بلند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا۔

فقہ شریعی سے منع کرنا محمد بن عبدالوہاب اپنے پیروؤں کو کتب فقہ دیکھنے سے منع کرتا تھا۔ اس نے فقہ کی بہت سی کتابیں جلا دیں اور دہائیوں کو اجازت دے دی کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے معنی گھڑ لیا کرے۔

کلمہ دوبارہ پڑھوانا جب کوئی مسلمان خوشی سے یا جبراً دہائیوں کے مذہب میں آنا چاہتا اس سے پہلے کلمہ پڑھواتے پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر ائمہ سلف سے ایک جماعت کا نام لے کر کہتے کہ ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے۔ پھر اگر اس نے گواہی دے دیں جب تو قبول، ورنہ مقتول۔ اگر ذرا انکار کیا مرنے والے اور صاف کہتے کہ چھ سو برس سے ساری امت (اکابر، ائمہ و علماء اولیاء کرام و عوام المؤمنین) کافر تھی۔

مسنر منڈوانا ابن عبدالوہاب نجدی کو مسنر منڈوانے میں اتنا غلو تھا کہ اگر کوئی عورت بھی اس کے دین ناپاک میں داخل ہوتی تو اس کا سر بھی منڈو دیتا کہ زمانہ کفر کے بال ہیں، انھیں دور کرو۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے اس کی یہ روش دیکھ کر کہا کہ جو مرد تیرے دین میں آتے ہیں ان کی ڈاڑھیاں بھی منڈو دیا کر کہ وہ بھی تو زمانہ کفر کے بال ہیں۔

تقیہ کرنا ابن عبدالوہاب ائمہ کے مذہب اور علماء کے اقوال پر طعن کرتا اور براہ تقیہ جھوٹ فریب سے جلی ہونے کا ادعا کرتا حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تقیہ اس سے بیزار ہیں۔ اس کی یہ چال وصال دیکھ کر جمیع مذاہب کے علماء شریعت و غرب اس کے رہ پر کمر بستہ ہو گئے۔

میلاد، درود شریف اور دعا کے بعد درود ناسیحت اور اذان کے بعد پڑھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور نماز کے بعد دعا مانگنے کا ناجائز بتانا۔

صاحبِ قدس سرہ کا مذہب ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اسے لازم ہے کہ صبر کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ (کذا فی الاشباہ)۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

انبیاء و اولیاء کا وسیلہ انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والے کو صراطِ کافر کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کرنا۔ چنانچہ اس کے منع کرنے کے باوجود مقامِ احسا کے جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے گئے تھے جب واپس آئے تو اس نے ان کی دائرہ حیاں مٹھوا دیں اور انھیں اتنا سوار کر کے درعیہ سے احسا پہنچایا۔

بتوں والی آیات اہل اسلام پر پڑھتا، مشرکین کے متعلق نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چپا کر کے کافر بنانا۔ شانِ رسالت کی تنقیص؛ دلائل الخیرات شریف، درود شریف کی مشور و مقبول کتابوں کو جلانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرنا اور کتا کردہ توپاڑا (محض ایلچی کا قصہ اور ڈاکیر) ہیں۔

یہ عصا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے اور دیگھڑیاں نبی کو کوئی اختیار نہیں میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرچکے ہیں، ان میں اصل کو ذرا نیچا نہیں رہا۔ (خاک بدین گستاخ)۔ ۱۲۱۵ھ ذیقعد میں جب نجدی طائف کے مالک ہونے تو انھوں نے چھوٹے بڑے حاکم و مردم سب کو قتل کر ڈالا۔ بچوں کو ماؤں کے سینے پر فزع کیا۔ مال لوٹ لئے، عورتوں کو قید کر لیا۔ نیز اور بہت سی باتیں کیں جو جامع طوالت ہیں۔ (الدر السنیہ مطبوعہ مصر (مخضا))

نجدی دہائیوں کے شاہ سعود کے باپ عبدالعزیز ابن سعود (علیہ السلام) نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ابن سعود کا کارنامہ کے قبرستانِ بنت الملع، جنت البقیع کے تمام مزارات و مقابر و آثار کو گرا لیا اور ان پر غلاطت ڈالی۔ حضراتِ اہل بیت و صحابہ کرام و بزرگانِ دین علیہم الرضوان کے روضہ ہائے مقدسہ کی سخت توہین و بے حرمتی کی۔ سیدہ آمنہ (والدہ محراب خدا علیہ السلام) کے مزارات کو توہینا گرایا۔ قبر مولد البنی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کو بہت جبری طرح مسمار کیا۔ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک کو سخت توہین کے ساتھ گرایا، اس پر بند و قین چلائیں، غلاطت ڈالی اور کہا کہ اپنی پوجا کراتی رہی ہو، اب اللہ کے ہمارا مقابلہ کر۔ نلیف ثالث سیدنا عثمان و النورین رضی اللہ عنہما کا مزار مقدس منہدم کیا۔ حضرت شیر خدا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف اور مسجد کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ مسجد البوقیس، مسجد بلال وغیرہ بھی گرا دیں۔ انا للہ انا الیہ ساجدون۔ (انوار آفتاب صداقت)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۹۱ پر)

وَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْيَيْنِ قُلْ مَا تُلَوُّا عَلَيْكُمْ

اور تم سے ذوالقرنین کو پلو پختہ ہیں تم فرماؤ میں تمہیں اس کا ذکر نہ کر رہا ہوں

مِنْهُ ذِكْرًا ۝ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْاَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا ۝ فَاتَّبِعْ

سنانا ہوں ۷۷ شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا ۷۸ تو وہ ایک

سَبِيًّا ۝ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کھنڈر کے چشمے میں ڈوبتا پایا

وَوَجَدَ عَنْدَهَا قَوْمًا فَلَمَّا يَدُ الْاَقْرَبَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّا اَنْ تَنْجُو

اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اسے ذوالقرنین یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار

فِيهِمْ حَسَنًا ۝ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ

کے عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عذیب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف

عَذَابًا اِثْمًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ اَلْحَسَنُ وَسَقَوْنَ

پھیرا جائے گا وہ اسے بڑی ناز دینگے اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عذیب ہم اسے

لَهُ مِنْ اَمْرٍ اٰیْسَرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيًّا ۝ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

آسان کام کہیں گے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی

تَطْلُعُ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝ كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا

قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اثر نہیں رکھی بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس

لَدَيْهِ خَبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيًّا ۝ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا

تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے

قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ قَالُوْا يٰذِي الْقَرْيَيْنِ اِنَّا يٰجُوبُ وَ يٰجُوبُ

لوگ پاتے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یا جوب و یا جوب

مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا

زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کریں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار

وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

بنا دیں کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ اَتُوْنِيْ زُرًّا لِّحَدِيْدٍ حَتَّىٰ اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا

ان میں ایک مضبوط آئرن ڈاول میرے پاس لو ہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے

حَتَّىٰ إِذْ جَعَلْنَا نَارًا قَالُوا قَالِ اتُّوبِي أَفَرَعَ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ

برابر کر دی کہادھوگو یہاں تک کہ جب اُسے آگ کر دیا کہ لادھیں اس پر لگتا ہوا تانبہ اڈھیں دھن تو یا جوج واد جوج اس پر نہ پڑا کہ

وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَبْإًا ۚ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَادْأَبْءَ وَعَدَّرْتُ بِجَعَلِهِ

اور نہ اس میں سوراخ کر سکے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اُسے پاش

دکاء ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَوَلَّيْنَا بَعْضَهُمُ الْيَوْمَ يَوْمَهُ فِي بَعْضٍ وَنَفَعٌ

پاش کر دینا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور اس دن ہم انہیں جو دھڑیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلادھینا

فِي الصُّورِ وَجَعَلْنَاهُمْ جُجُجًا ۚ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ

اور جو دھڑیں جاکے گا تو ہم سب کو اٹھا کر لائیں گے اور ہم اس دن جہنم کا نفلوں کے سامنے لائیں گے وہ جن کی

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ عَنْ ذِكْرِي ۚ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ

آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے

(تفسیر آیات سورہ کہف)

تفسیر عالمانہ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَتَيْنِ ط اے محبوب کریم صلے اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

شان نزول : ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والے یہودی تھے انھوں نے حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک دھرتی کے چپے چپے کی شاہی کی یا اس کے سائل قریش مکہ تھے اور صیغہ استعمال دلائل کرتا ہے کہ یہ لوگ اس کے متعلق بار بار سوال کرتے تھے جب تک انھیں جواب نہ ملا اور وہ اس سوال کا انکار کرتے رہے۔

یہاں پر سکندر اکبر مراد ہے اس کا نام اسکندر بن فیلقوس یونان کا باشندہ تھا۔ دنیا کے سلطان سکندر کا تعارف چوتھے صدی کا بادشاہ بنا۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ساری دھرتی پر چار شخصوں نے شاہی کی ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں :

(تفسیر حاشیہ صفحہ نمبر ۴۲)

نتیجہ : ان عقائد والوں کے پیچھے اگر نماز پڑھنا کسی کو گوارہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ گاندھی، نہرو، پٹیل، جیسے بد بختوں سے رشتہ والبت کرے۔ ورنہ یہ ایسے گندے عقائد ہیں جنہیں ہم کہیں کہیں مسلمان کا گمراہ نہیں کہہ سکتے آتا ہے اور ہم مجاہدین ان خبیث عقائد والوں کو امام بنانا تو درکنس راہم ان کو بچھڑانا بھی گوارا نہیں کرتے۔

سوال : ممکن ہے کہ موجودہ امام حسین ان عقائد سے بیزار ہوں ؟
جواب : ممکن ہے یہ عقائد سے سرو پیچھے نہیں ہے بلکہ وہ قدم اگے ہیں۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ میں دیکھئے۔ (ادبی)

دو نمونے :

① سلطان سکندر

② حضرت سلیمان علیہ السلام

اور دو کافر :

① نمرود

② نصر بخت

اور شکوۃ الانوار میں بخت نصر کے بجائے شدار بن عاد لکھا ہے ۔

ف : ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے نمرود کے بعد پیدا ہوا تھا اس کی تفصیل آتی ہے لیکن اس نے عمر طویل پائی لکھا ہے اس کی عمر ایک ہزار چھ سو سال تھی ۔

ف : تفسیر ایشیخ میں ہے کہ وہ نمرود کے بعد ہو گا را ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کے مشیر خاص تھے اور وہ ان کی بادشاہی میں وہی کام کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے وزیر اعلیٰ ۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ صرف بادشاہ تھا لیکن تھا بہت بڑا ٹیک اور عادل ۔ وہ نبی سکندر نبی تھے یا صرف بادشاہ نہیں تھے ۔ انھوں نے ہفت اقلیم کی شاہی کی تمام دنیا کے بادشاہ اس کے زیر نگین تھے شہر و شہر میں فوت ہو کر وہیں مدفون ہوئے یہ اس وقت ہوا جب آپ ظلمات کے علاقے فتح کر کے واپس شہر و شہر میں پہنچے ۔

ف : بیان میں لکھا ہے کہ سلطان سکندر نے صرف پانچ سو سال عمر پائی تھی اور جب وہ سید سکندری کی تعمیر سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لائے تو وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر مدفون ۔

انھیں ذوالقرنین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے ہر دونوں کو ان کے مالک سکندر ذوالقرنین کے وجہ ہوئے اسی مناسبت سے انھیں ذوالقرنین کہا گیا جیسے اردشیر زند کے واضح کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسی لیے کہ اس کے لیے ہاتھ تھے کہ جو چاہتا وہی ہوتا ۔

ف : قاموس میں ہے کہ جب لوگوں کو انھوں نے دعوت ایمان دی تو آپ کو لوگوں نے آپ کے دائیں کاندھوں پر شدید ضربیں لگائیں اسی سے ہی ان کی موت واقع ہوئی پھر انھیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا پھر انھوں نے لوگوں کو دعوت ایمان دی تو لوگوں نے آپ کو بائیں بازو پر مارا اس سے آپ کی موت واقع ہوئی ۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین کا جانا ہے وہ بھی اسی
مناسبت سے کہ آپ کے مبارک کے دونوں کناروں پر دو زخم

ہوئے تھے۔

① عمرو بن ود کے زخمی کرنے سے

② عبدالرحمن ابن طحتم لعنہ اللہ کے زخمی کرنے سے۔

قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت سکندر نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورج کے سکندر ذوالقرنین کے دوسرے وجود ہوں پینچ کر سورج کے شرقی و غربی کنارے ہاتھ میں لے لئے ہیں جب آپ نے معبرین کو اپنا خواب سنایا تو اس سے آپ کو ذوالقرنین کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔

حضرت علامہ سیوطی قدس سرہ نے "الادائل" میں لکھا کہ سر پر گڑھی سب سے سلطان سکندر کے سر میں سینک پہلے سلطان سکندر نے باندھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سر میں دو سینک پیدا ہو گئے تھے اور وہ جانوروں کے کھڑوں کی طرح ہتے تھے ان دونوں کو چھپانے کے لیے آپ نے سر پر گڑھی کی شکل اختیار فرمائی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا پرائیویٹ سیکرٹری ساتھ تھا وہ اس راز سے واقف ہو گیا اسے سلطان سکندر نے نہیں کہا کہ میرا ایک ایسا راز ہے جو کسی کو تا حال معلوم نہیں اسی لیے تجھے خصوصی آرڈر ہے کہ میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا اگر میں نے کسی سے سن لیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حمام سے خارج ہوتے ہی پرائیویٹ سیکرٹری پر نزاع موت، کئی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ یہاں سے جنگل میں چلا گیا وہاں اس کا منہ زمین پر جا لگا اور چابک اس کے منہ سے نکلا کہ وہ اللہ ان للملک قوتین۔ خبردار ہو جاؤ کہ بادشاہ کے سر پر دو سینک ہیں، وہ تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی جگہ سے دو کانے پیدا فرمائے ایک دن اسی جگہ سے ایک چرواہا گذرا اس نے وہی کانے کاٹ کر بانسری بنالی جب وہ بھاتا تو اس کے منہ سے آواز آتی، اللہ ان للملک قوتین۔

یہ آواز ایسی پھیل کر ملک کے بچے بچے کے منہ سے نکل رہا تھا کہ بادشاہ کے سر میں سینک۔ سلطان سکندر نے سمجھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میرا یہ راز ظاہر ہو اسی لیے وہ رضائے خدا پر راضی ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہو گیا۔

ثانی ذوالقرنین یہ دوسرا ذوالقرنین روم کا باشندہ تھا اسی وجہ سے رومی سن لکھا جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی ہجرت کی وجہ سے سن چھری لکھا جاتا ہے یہ پہلے ذوالقرنین سے بڑے عرصہ دراز کے بعد پیدا ہوا ان کے مابین صرف دو ہزار سال سے بھی زائد کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت یسوع علیہ السلام سے تین سو سال پہلے ہو گذرا ہے اس کے وزیر کا نام ارسلطالیسی (ارسطو) فلسفی تھا۔ دارا سے اس نے جنگ کی تھی اور فارس کے بادشاہوں پر بھی اس نے قبضہ جمایا تھا لیکن تھا وہ کافر۔ اس کی عمر صرف چھتیس سال تھی۔

ف: قرآن مجید میں جن ذوالقرنین کا ذکر ہے اس سے پہلا ذوالقرنین مراد ہے نہ کہ یہی جو کافر تھا بہت سے لوگ بگڑے علماء

نے ان دونوں میں فرق نہ کرتے ہوئے بہت بڑی غلطیاں کھائی ہیں اور بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید میں اسی دوسرے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتے جو قرآن مجید کی تفسیر میں ایسی فاش غلطی کے مرتکب ہوئے۔

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مَقْصِدَهُ ذِكْرًا ۝ اے محبوب کریم میں اللہ علیہ وسلم کا فروع، یہودیوں کے جواب میں فرما دو کہ میں تمہیں ذوالقرنین کے متعلق واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا دوں گا اگر ذکر سے قرآن مراد ہے تو اب مطلب یہ ہو گا کہ میں تمہیں مناجات اللہ ذوالقرنین کے متعلق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔

فہ آیت میں سین تا کیہ کا اور تحقق کے لیے ہے یعنی میں قرآن مجید کی تلاوت کسی صورت کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
اِنَّا مَكْنُا لَهُ فِي الْاَرْضِ۔ یہاں سے ذوالقرنین کا قصہ بیان کرنا مطلوب ہے جیسے وعدہ کیا اب اس کا ایفا ہوا۔
یہاں تک کہ کسی دوسرے کو قدرت دینا اور اس کام کے لیے اسباب تیار فرمانا اسی لیے اب اس کے لیے مفعول ہر کی ضرورت نہیں۔

فہ مکنہ اور مکن لہ کے استعمال میں فرق ہے وہ اس طرح کہ جب مکنہ بولتے ہیں تو اس وقت مکنہ ہوتا ہے (جعلہ قائماً قویاً) اس نے فلاں کو قادر اور قوی بنایا اور مکن لہ سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کو کام کی قدرت و قوت بخشی۔
تلازم فی الوجود اور تعاقب فی المعنی کی وجہ سے ایک دوسرے کی جگہ پر مستعمل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ:
مَكْنُا هُوَ فِي الْاَرْضِ مَالِہُ نَمَكْنُ لَہُ یعنی ہم نے قومی و اسباب و آلات دے کر مختلف تصرفات پر انہیں قادر بنایا اور تمہارے لیے اس طرح کی قوت اور وسعت فی المال اور عدد کا استظهار اور اسباب نہیں بنایا۔ گویا کہا گیا کہ مَالِہُ نَمَكْنُ لَہُ کَمَفِہَا (ای مَالِہُ نَجْعَلُکُمْ قَادِرِیْنَ) عَلٰی ذٰلِکَ ذِہَا (یہ اس وقت ہے جب کہ اس کا ماخذ مکان ہو بہ بنا سے تو ہم کہ اس کا ہم اصل ہے اب مکنہ ہو کر) اِنَّا جَعَلْنَا لَہُ مَكْنَةً و قد مآ علی المقصوف من حیث التدبیر والسرائی والاسباب، یعنی ہم نے سکندر کو تصرف کی طرح کی تدبیر و راجی اور اسباب پر تصرف کرنے کی قدرت بخشی یہاں تک کہ بادل بھی اس کے تابع کر دیتے اور اسباب کی فراوانی دی اور اسے ایسا نور بخشا کہ وہ رات اور دن کو برابر دیکھتا تھا اور زمین کے سفر اس کے لیے آسان کر دیتے گئے اور راستے اس کے ہموار تھے وغیرہ وغیرہ۔

سکندر کو نبی کے ادب کا لحاظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلطان سکندر ایک دفعہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں پر تشریف فرما ہیں تو سکندر سوار سے اتر پڑا اور کہا کہ جس دھرتی پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں وہاں سوار پر سوار ہو کر جانا ناموزن ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت کدہ تک پیدل گیا اور ملاقات کا عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور سکندر کو سلام کہہ کر گئے نکلیا۔

فہ ملاقات کے وقت (معائنہ) گئے لگانے کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی (کذا فی انسان العیون و دارالفر)

نبوت کے ادب کا فائدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکندر نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں بادل کو حکم دیا کہ سکندر کے اشاروں پر طلیں وہ جہاں چاہیں اور قانون بنادیا :

”من تواضع رفعة الله“

اسی دن سے بادل کا کام بن گیا کہ وہ سکندر اعظم کے لشکر اور ان کے جنگی آلات اور دیگر اسباب اٹھا کر سپینا آ اور وہاں پہنچا جہاں وہ چاہتے تھے اور اسی وقت سے یہ بھی ہو گیا کہ زور و ظلمت سکندر کے قبضے میں ہو گئے کہ جہاں وہ جانا چاہتے تھے تو نور آگے آگے ہوتا اور پھر انھیں اور ان کے لشکر کو ظلمات ڈھانپ لیتی تھی ۔

چون نہد در تو صفات جبرئیل
بچو فرخے بر ہوا جوئی سبیل
چون نہد در تو صفات خسرو
سد پرت گرہمت در آخر پری

چونکہ چشم دل شدہ محرم بنور !
ظلمت کون و مکان شد از تو دور
ہر کہ نامی بنا شود اندر جہاں
روز او با شب برابر بے گمان
ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ تیرے اندر جبرائیل صفات رکھتا ہے تو تم آسمانوں کی طرح اترتے نظر آؤ گے ۔
اگر تمھارے اندر گدھے کے صفات ہوں گے اگر تجھے سو پر دیئے جائیں تب بھی تو صرف گھاس تک اڑے گا اور بس ۔

جب تیرا دل نور کا محرم راز ہو جائے تو کوئی نہیں کی ظلمات تیرے سے دور ہو جائے گی ۔

جو دنیا میں نامی بنا ہو جاتا ہے تو اس غریب کے لیے رات اور دن برابر ہوتے ہیں ۔

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ اور شاہی امور کو سر کرنے اور جمیع مشغلات (جو شاہی کے لیے ضروری ہیں) ہم نے ہر قسم کے اسباب سے عنایت فرمائی ، سبباً سے وہ طریقہ کار مراد ہے جس سے مقصود حاصل ہر کے علم یا قدرت یا آلات جنگی وغیرہ
یہی ایسے دستاویز دینے گئے جس سے وہ اپنے مقصد پر آسانی سے کھلیا ہو جاتا تھا ۔ فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا ۝ اس کا ہمزہ قطعی
ہے یہی کوثر مغرب تک اگر وہ پہنچے گا ارادہ کرتا تو اسے ایسے اسباب حاصل تھے کہ وہ انھیں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ
جاتا ۔ اتبعم یعنی لاحق و تتبع و مسافر ہے ۔

تاکوس میں ہے کہ **واستبعثہم واتبعتہم** کا ایک معنی ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے آگے چلا
حل لغات جاتے تو وہ دوسرا جلدی کر کے اسے پیچ جاتے جیسے **واستبعثہم ایضاً** غیری اسی محاورہ پر ہے قول باری
 تعالیٰ ہے :

فاتبعتہم فرعون

بمعنی **لاحقہم** غلامیہ کہ اتباع از باب افحال بمعنی ادراک و اسراع ہے ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل عرب کہتے ہیں :

تبعہ ابتاعاً

یہ اس وقت بولتے ہیں جب دوسرا پیٹے آدمی تک پہنچنے کو چاہے اور کہا جاتا ہے **تبعہ تبعاً**، یہ اس وقت بولتے ہیں
 جب کوئی کسی سے گزرے ۔

آب حیات کی تلاش سلطان سکندر کا کوئٹہ مغرب تک کا ارادہ ہوا تو حرکت شمیر اس کے لیے آسان کر دی گئی تاکہ
 وہ نہایت آسانی سے اور جلد زوہاں پہنچے اور کوئٹہ مغرب میں چشمہ آب حیات کی تلاش کے لیے
 تشریف لے گئے۔

ماحجب بیان نے فرمایا کہ انھیں کسی نے کہا کہ وہاں کوئٹہ مغرب کے غلات کے قریب چشمہ آب حیات ہے جو شخص اس سے
 قطرہ آب پیتا ہے وہ قیامت تک نہیں مرے گا اسی لیے تشریف لے گئے کہ شاید وہ چشمہ مل جائے۔

تفسر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ویسٹلڈنٹ آئیہ میں اشارہ ہے کہ سائل کو ٹھکانا اچھا نہیں نیز اس سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ قسے کہانیوں سے قلوب کو عبرت اور تقویت اور تثبیت حاصل ہوتا ہے ۔ انامکنا لہ فی
 الارض آئیہ میں اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلافت و نیابت بننا ہے یعنی ہم نے انسان کو زمین کی خلافت بخشی اور
 خلافت کے لیے عالم مقدمات میں جتنا مقدمات تھے تلم اسے بخشنے یہاں تک کہ اسے قلب الاعیان کی محاسن سے قدرت دی
 گئی اور تمام دنیا اس کے تابع کر دی گئی ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کہیں دور جانا چاہتا ہے تو زمین اس کے لیے لپیٹ دی جاتی ہے
 (اسے اہل سنت طے الارض سے تعبیر کرتے ہیں) اور اگر وہ دیباہی سفر پر ہوتا ہے تو پانی پر چلا جاتا ہے ۔ اگر وہ چاہے تو وہ ہوا پر
 اڑتا ہے اور چاہے تو آگ میں چلا جاتا ہے اس پر نار گزارا ہو جاتی ہے ۔

فاتح سبباً کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہر مقدر پر قادر ہوتا ہے (مندرج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے جسے وہابیہ نجدیہ

لہ : میں ہم اہلسنت کا مسک ہے کہ جب بندہ نبوت و ولایت سے فدا ہوتا ہے تو ہر طرح کی قدرت و اختیار اللہ تعالیٰ سے اسے نصیب
 ہوتے ہیں اسے وہابی اور دیوبندی اور ان کے تمام ہم فوافر قے شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۔

(اویسی غفرلہ)

یوں بندہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

فصار مقدور الہ بالخلافۃ فی الارض و
 اے (یعنی ولی نبی کو) خلافت فی الارض کی وجہ سے
 مکان مقدارا لنا بالاصالة فی السماء و
 ان تمام مقدرات کی قدرت حاصل ہوتی ہے ہر ساری وہ
 الارض لہ
 قدرت بالاصالة ہے ہم زمین و آسمان کا تصرف کرتے
 ہیں۔

تفسیر عالمانہ

حَتّٰی اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ يَٰۤاَنۡسَیۡاں تک کہ وہ سورج کے غروب کی جگہ پر پہنچا۔ مغرب سے
 زمین کا فٹہا مُڑا ہے جو بجانب مغرب ہے کہ اس کے بعد کسی کو امکان نہیں کہ وہاں سے متجاوز ہو سکے چنانچہ
 حضرت سکندر وہاں پہنچ کر دریائے محیط کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت سکندر ایسی قوم کے ہاں پہنچے
 کہ ان کے علاقے کے حدود کے آگے کسی کو جانے کی طاقت نہ تھی اس لیے کہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں جانے کی کسی کو ہمت
 نہ ہو سکتی۔

تبیان میں ہے کہ جب حضرت سکندر ذوالقرنین کو نہ مغرب تک پہنچے تو انھیں کسی شیخ
 نے کہا کہ غلۃ الارض کو طے کر لو اس کے آخری کو نہ پر چتر آب حیات ہے حضرت
 سکندر نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ رات کو کون سے جانور کی مینائی تیز ہوتی ہے۔ مشیروں نے کہا گھوڑے کی پھر لوچھا گھوڑوں میں
 نر یا مادہ کی۔ مشیروں نے کہا، مادہ کی۔ اس مقصد کے لیے لشکر سے چھ ہزار گھوڑیاں منتخب کر لی گئیں اور گھوڑیاں بھی باکرہ، اسی لیے کہ
 یہ دوسری گھوڑیوں کی بر نسبت تیز تر دیکھتی ہیں۔ چھ ہزار سواروں کے مطابق چھ ہزار سوار بہادر جنگی لے کر علاقہ غلۃ الارض میں چل پڑے اور
 باقی لشکر وہیں پھینچ دیا۔ صرف اٹھ پہر چلتے رہے وہ چتر آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کو ملا کہ تو آپ ہی امیر لشکر اور سب سے آگے
 آگے تھے اور سکندر ہی جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف آب حیات اکاپانی لیا بلکہ اس سے غسل
 فرمایا لیکن سکندر خالی ہاتھ لوٹا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

فیض ازل برزور زر آمدی بدست

آپ خضر نصیب سکندر آمدے

ترجمہ : فیض ازل اگر زور بازو سے نصیب ہوتا تو آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کے بجائے سکندر کو حاصل
 ہوتا۔

زمرہ کا حصول ایسے ہی پتے پتے پتھر پر زمین پر گزرتے ہیں اس کے پتھر ایسے طریقہ کے تھے کہ جس کی حقیقت کو عوام نہیں جانتے تھے اس کی سکندرو کی گئی تو اس نے کہا کہ تم جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اس لیے کہ اگر زیادہ اٹھاؤ گے تو بھی پریشان اور اگر تھوڑے اٹھاؤ گے تو بھی پریشان۔ وہ دراصل زمرہ انصر تھا۔ سب نے وہاں سے اپنی ہمت کے مطابق اٹھا لیے لیکن غلطہ الارض کے علاقے سے باہر آئے تو سخت پریشان ہوئے اور کہا کہ کاش! ہم اور اٹھاتے۔

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِي حَيْثُ سَكَنَ سَوْرَجُ كَوَالِي سِيَاهِ مِثْلِي فِي دُوبَتِي دِيكْهَا۔ حِثَّةُ بَعْنِي ذَاتِ حِثَّةٍ لِي فِي كَالِي سِيَاهِ مِثْلِي۔

چل لغات؛ حثت البیر سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مٹی پر گارے کا غلبہ ہو۔
ف: جب سکندر دریا کے کنارے پہنچے تو سورج کو ڈوبتے دیکھا اس لیے کہ پانی میں ان کا ملچ نظر پانی کے سوا کچھ نہ تھا جیسے پانی سفر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دریا میں کشتی جا رہی ہے اور پانی کی انتہا معلوم نہ ہو تو غروب کے وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا: وجدھا تغروب ورنہ صرف تغروب فرماتے۔

ف: بعض مغیرین نے فرمایا کہ جب سکندر مرحوم ایسے مقام پہنچے جہاں جانب مغرب میں کوئی عمارت نہیں تھی تو سورج کو غروب کے وقت دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ گویا وہ غلطہ الارض کی کیچڑ میں ڈوب رہا ہے جیسے دریا میں کشتی کا سوار دیکھتا ہے کہ گویا سورج دریا میں ڈوب رہا ہے یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ دریا کا کوئی کنارہ نہیں حالانکہ سورج دریا میں نہیں ڈوبتا بلکہ دریا کے پار اوپر کہیں جا کر ڈوبتا ہے۔ ورنہ خود سکندر کو بھی معلوم تھا کہ زمین کر دی شکل میں ہے اور آسمان اس کو محیط ہے اور سورج اپنے فلک میں چلتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جہاں سورج غروب کرتا ہے وہاں کوئی قوم موجود نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ سورج کا کہ زمین کے کتے سے کئی گنا بڑا ہے پھر سورج کا زمین کے کسی چشمہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟

سوال: بحر العلوم ہرقتہ دی رحمہ اللہ تھانے نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سورج پھوٹے آسمان میں سے نکل کر زمین پر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے اور اس کا نورانی چہرہ اہل سموات کی طرف ہے اور اس کا عظم زمین کے عظم سے تین گنا زیادہ ہے۔ یا اس سے کم دیش (واللہ اعلم) پھر کیسے کہا گیا ہے کہ وہ زمین کے ایک چشمہ کے اندر ڈوب رہا ہے؟
جواب: اللہ تھانے بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور ان گنت حکمتیں اس کی قدرت میں ہیں صرف ایک سورج کو ایک چشمہ میں داخل کرنے کی کیا بات ہے وہ اگر چاہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور ذیل سے ذیل ترین شے میں داخل کر دے تو ہمارا ایمان ہے اور اس کی قدرت کے لیے ہم اس سے بھی نازد عقیدہ رکھتے ہیں۔

سوال: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ سورج چوتھے آسمان میں ہے اور وہ بھی ایک خاص فلک میں دورہ کرتا ہے پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ وہ زمین کے ایک کیچڑ پھرے چشمہ میں غروب کرتا ہے؟
جواب: قرآن مجید میں یہ کہاں ہے کہ واقعی سورج ایک کیچڑ پھرے چشمہ میں ڈوبتا ہے البتہ اس آیت میں اللہ تھانے نے سکندر

ذوالقرنین کے وجدان کی خبر دی ہے کہ اس کے وجدان میں ایسے ہوا۔ کما قال :

وجدھا تعرب فی عین حسنة .

ان کی وجدان کے متعلق بھی ایک وجہ تھی وہ اس طرح کہ ذوالقرنین بحر الغرب میں کشتی لے گئے اور دریائے محیط کا کنارہ کہاں ! البتہ ذوالقرنین کی کشتی ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پانی کا زور کشتی کو آگے نہیں جانے دیتا تھا اس وقت دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے لیکن انھیں سورج ایک چشم میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔

ف : اگر ذوالقرنین نبی تھا تو نبوت کے لیے ضروری ہے کہ شے کو حقیقت کے عین مطابق دیکھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائشی کو دور سے دیکھا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی یا نماز جنازہ پڑھی اور اگر وہ نبی نہیں تھا تو پھر اس کا خیالی وجدان تھا جسے کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔

وَوَجَدَ عِنْدَهَا اور اسی پتھر کے نزدیک پایا یعنی عمارت کے انتہا کے آگے لینے دریائے محیط غری کے کنارہ پر پایا۔ قَوْمًا ناسک میں لکھا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے ان کی آنکھیں سبز اور سرخ تھیں اور ان کا لباس حیوانات کے چمڑے اور ان کی خوراک آبی حیوانات کا گوشت تھا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کے شہر کے بارہ ہزار دروازے تھے اگر ان کا شہر و غل نہ ہوتا تو سورج کے مغرب کا دھماکا دینا کا بچہ بچہ سنتا۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے امام سیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم سے اہل جابلے (بالفتح) مراد ہے اور جابلے ایک شہر کا نام ہے جسے سریانی بولی میں برجیا کہا جاتا ہے اس شہر کے دس ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کے درمیان ایک فرسخ (تین میل) کا فاصلہ ہے وہ قوم ثمود کی نسل سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ حضرات جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور عذاب الہی سے بچ گئے تھے ورنہ صالح علیہ السلام کے منکرین تو سب کے سب عذاب میں ایسے تباہ و برباد ہو گئے تھے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا اور یہ قوم ہمارے نبی پاک شہر لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جب آپ شہر معراج تشریف لے گئے تو آپ کا اس شہر جابلے، سے گزر ہوا اور وہاں کے تمام باشندے حاضر ہو کر دولت اسلام سے نوازے گئے۔

ف : اسلہ الحکم میں ہے کہ لیلۃ المعراج کی حدیث میں جابلے کا ذکر آیا ہے اور ان کے رہنے والوں کے متعلق ایمان لانے کا قصہ ہے یہ حدیث مشہور ہے۔

قُلْنَا ہم نے فرمایا بطریق الہام کے۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر نبی تھے اور آپ اسی قوم کے لیے جہاد پر مامور بنے اللہ ہونے اور جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مامور بن اللہ ہوں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور تصدیق نہ کریں۔ ایسے ہی سکندر نے جب ایسی قوم سے دین حق کے لیے جنگ کر لی

یسرادر اصل ذابیسر تما مبالغہ کے طور پر محدود لایا گیا ہے یعنی ہم اپنے وہ اسکاں جو ان پر تائیں گے وہ آسان ہوں گے۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے ظلمت یعنی تاریکی کا لشکر قوم ناسک پر متین کیا یہاں تک کہ وہ لشکر اس قوم کی آنکھوں اور
 کانوں میں گھس گیا اور وہ قوم پناہ مانگا کھر سکندر کے حکم کے موافق دین حق کو مان گئی۔

قصص الانبیاء میں ہے کہ ذوالقرنین جب بجانب مغرب روانہ ہوتے تو جس قوم سے گذرتے انھیں دین حق کی دعوت دیتے اگر
 وہ قبول کر لیتے تو انھیں امن اور چین دیتے اگر وہ نہ مانتے تو ان پر ظلمت چھا جاتی یہاں تک کہ وہ علاقہ تاریکی سے بھر جاتا تمام شہر
 اور بستیاں تاریک ہو جاتیں ان کے گھروں اور قلعوں اور آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا یہاں تک کہ وہ تاریکی دھوئیں کی طرح ان کے
 مونہوں اور ناکوں اور کانوں اور پیٹوں میں گھس جاتی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی جب تک سکندر کی دعوت
 ایمانی کو قبول نہ کرتے ان کے ساتھ یہی کیفیت رہتی اس طریق سے حضرت ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے۔ وہاں
 ان لوگوں کو پایا جن کا بیان آیت بالا میں ہے۔ اور ان کے ساتھ وہی کیا جو مذکور ہوا۔ اس کے بعد سکندر علاقہ ظلمت میں چلے گئے
 اور اس علاقہ میں پورے آٹھ دن رات پتے رہے اور لشکر کو ظلمت کے علاقہ تک چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس پہاڑ کے قریب پہنچے
 جو تمام روئے زمین کو محیط ہے۔ وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسی پہاڑ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔

جبل قاف کے مومل فرشتے کی تسبیح
 جس فرشتے کو کوہ قاف پر مقرر کیا گیا ہے اسے سکندر اعظم نے دیکھا وہ مندرج
 ذیل تسبیح پڑھ رہا تھا جو پڑھتے پڑھتے تنکا بھی نہیں :

سبحان ربی من الذل والى منتہی الدھر	پاکی میرے رب کی اذل سے منتہی الامر تک
وسبحان ربی من اول الدنیا الى اخرها	پاکی میرے رب کی تسبیح کی اذل دنیا سے آخر تک
وسبحان ربی من موضع کفی الى عرش ربی	پاکی میرے رب کی میری ہمتیں سے عرش تک
وسبحان ربی من منتہی الظلمة الى النور۔	پاکی میرے رب کی پانی ظلمت سے نور تک

یہ تسبیح وہ فرشتہ بڑے زور دار الفاظ یعنی ہر سے پڑھ رہا تھا۔

کوہ قاف پر فرشتے اور سکندر اعظم کا مکالمہ
 جب سلطان سکندر نے اس فرشتے کو دیکھا تو سجدہ میں گر گئے اور اس وقت
 کہ کوہ قاف پر فرشتے اور سکندر اعظم کا مکالمہ تک سر سجدے سے ڈھٹایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو
 دیکھنے کی طاقت نہ بخشی اور اس فرشتے کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

فرشتے نے سلطان سکندر کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہاں پر آپ
 سے پہلے اور کوئی نہیں پہنچا۔ سلطان سکندر نے فرشتے کو جواب دیا جس ذات نے آپ کو اس پہاڑ پر قبضہ جمانے کی طاقت بخشی
 ہے مجھے بھی اسی نے یہاں تک پہنچنے کی طاقت عنایت فرمائی ہے لیکن آپ فرمائیں کہ آپ اس پر کیسے قابض ہیں اس نے فرمایا

کہ میں اسی جبل قاف کا مٹکل فرشتہ چول اور یہ وہی جبل ہے جو تمام زمین کو محیط ہے اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اپنے مہینوں سمیت الٹی ہو جاتی اور اس سے بڑھ کر اور کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ جب ذوالقرنین واپس لوٹنے لگے تو فرشتے سے عرض کی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرشتے نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین! آپ کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا اور آج کا کام کل پر مت چھوڑنا اور جو شے چوک جائے اس پر غم نہ کرنا اپنے ہر معاملہ میں نرمی کو مدنظر رکھنا کسی پر نہ سرکشی کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا ہے

تکبر کند مرد حشمت پرست

ندانند کہ حشمت بحکم اندرست

وجود تو شہریت پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خسرو

ہانا کہ دو نان کردن فسار !

دریں شہر کبرست و سود و آزر

چو سلطان غایت کند بآبدان

کعب ماند آتائیش بخسردان

تو خود را چو کودک ادب کن بچوب

بگزر کران مغز مردم مکوب

ترجمہ: ① حشمت والا تکبر نہیں کرتا۔ اسے علم نہیں کہ سولہ میں ہی حشمت ہے۔

② تیرا وجود خود نیک و بد کا ایک شہر ہے اس کا تو بادشاہ اور عقل اس کی وزیر ہے۔

③ بے شک اس شہر کے کینے سرکش تکبر۔ سودا حرص ہیں۔

④ جب بادشاہ مرنے سے مہربانی کرنے لگے تو پھر فریبوں کو آرام کہاں۔

⑤ تو اپنے آپ کو بچوں کی طرح ڈنڈے سے سیدھا کر۔ بٹے گرز سے سرکش لوگوں کا مغز ٹھیک کر۔

ثُمَّ اسْتَبَقَ سَبِيًّا ۝ پھر وہ راستہ چلا جو مغرب سے مشرق تک پہنچنے والا تھا۔

ف: کاشغی نے لکھا ہے کہ قوم ناسک کو اپنے ساتھ لے کر نور کا لشکر آگے روانہ کیا اور ظلمت کا لشکر پیچھے رکھا اور وکسن کی طرف متوجہ ہو کر قوم ہادیل کو جو قطر این میں تھی سحر کیا اور پھر جس طرح قحط قوم ناسک مذکور ہوا اسی طرح مشرق کی طرف توجہ کی۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ يَهَانَ يَكُ مَطْلِعُ آفَاقٍ يَكُ مَطْلِعُ آفَاقٍ يَكُ مَطْلِعُ آفَاقٍ يَكُ مَطْلِعُ آفَاقٍ

سورج کے طلوع کے بعد سب سے پہلے اسی جگہ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یعنی از جانب مشرق کی وہ جگہ جو عمارات زمین کا مبدا ہے۔

سوال: قرآن مجید میں مطلع الشمس کہا گیا ہے اور تم نے اس کے خلاف مطلب بیان کیا ہے؟

جواب : شمس کے اصلی مطلع پر پہنچنا تو مشکل ہے اسی لیے ہم نے مجازاً وہی مطلب بیان کیا ہے جو عطا اور نقلاً صحیح ہے۔

ف : بعض روایات میں ہے کہ مغرب الشمس سے مطلع الشمس تک بارہ سال اور بعض روایات میں اس سے بھی کم مدت میں پہنچنا مذکور ہے۔ اتنی بڑی مسافت کو بشری امکانات سے نہیں طے فرمایا تھا بلکہ ربانی طاقت کے ذریعے، جو اسے اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ بادلوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا اور دوسرے اسباب بھی آپ کو غایت ہوئے تھے۔

وَجَبَلْهَا تَخْلُكُمُ عَلَى قَوْمٍ سَوْرَجٍ كُوَيَا اِيسِي قَوْمٍ يَطْلُوعُ كَرَا جَوَابُ بِالْكَلِّ نَكَّ دَهْرًا تَكْتَحِبُ تَحْتَهُ نَجْعَلُ لَهْمُ مِّنْ دُونِهَا يَسْتَرْوُ اَنْ جِن کے لیے سورج اور ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہ پائی یعنی زمان پر لباس تھا اور وہ کسی مکان میں چھپ کر رہتے تھے۔ اس لیے کہ ان کی زمین اتنی نرم ہے کہ اس پر مکان نہیں بنائے جاسکتے۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں جب تک سورج ان سے دور نہیں ہوتا وہ غاروں میں سے نہیں نکلتے جب نکلتے ہیں تو چھلی کا شکار کر کے سورج کی گرمی سے بھون کر کھاتے ہیں۔

ف : عدا دی نے فرمایا کہ ان کے سروں اور جسم پر کوئی بال نہیں تھے اور نہ ہی ان کے ابرو پر بال ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا ان کی کھال اناری گئی ہے۔ بالوں نہ ہونا سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے۔

حکایت ایک سیاح کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چین کے ملک سے آگے نکل کر پوچھا کہ ان لوگوں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ کہا گیا کہ صرف آٹھ پہر کی مسافت ہے جب میں وہاں پہنچا تو انھیں دیکھا کہ ان کے کان لمبے ہیں یہاں تک کہ ایک کان کو نیچے بچھالیتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ ایک رفیق تھا جو ان کی بولی جانتا تھا، ان سے کہا کہ ہم سورج کو طلوع کرتا ہوا دیکھنے آئے ہیں۔ یہی بات جو رہی تھی کہ ہم نے گھنٹی کی آواز سنی اس سے میں تو بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو انھیں دیکھا کہ وہ مجھے تیل کی ماش کر رہے تھے۔ جس وقت سورج پانی پر طلوع ہوا تو وہ پانی زیتوں کے تیل کی طرح کھملنے لگا اس کیفیت سے لوگ غاروں میں چھپ گئے اور مجھے بھی ساتھ لے گئے جب سورج ان کے حدود سے آگے نکل گیا تو انھوں نے دیر کی چھلیاں پکڑ کر سورج کی گرمی سے پکائیں۔

ف : حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ یہی اظہار قوم رنگی کے ہیں اور وہ باقی روئے زمین کے انسانوں سے کئی گنا زائد ہیں۔
ف : کاٹھنی نے لکھا کہ یہ قوم مشک (نامی) تھی۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان ہیں جابلق ایک شہر ہے جس کے دس ہزار دروازے ہیں ایک دروازہ سے دوسرے دروازے تک کی مسافت ایک فرسخ (تین میل) ہے۔ انھیں سر یا نین میں مرقینا کہا جاتا ہے۔ عاد کی بقایا قوم جنھوں نے ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا یہ لوگ انہی کی اولاد سے تھے اور اہل جابلق شہر اسمری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے آگے بھی بہت بڑی قومیں ہیں وہ وثاقیل اور فارس کی نسل سے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

ف: تاویلات نبویہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ یہ اسباب کا عالم ہے کوئی بھی کسی شے اور مقصد کو نہیں پاسکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے یہ اس کے لیے اسباب نہ بنائے۔ حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے جن کی وجہ سے وہ مغرب و مشرق تک پہنچے۔

كَذٰلِكَ يَظٰنِ ذُو الْقُرْنَيْنِ كَمَا مَآءٌ مَّذْكُورٍ مِّثْلَا کہ ہم نے بیان کیا کہ وہ بلند مرتبہ کو پہنچا اور بادشاہی کے جملہ امور سے حاصل ہوئے یا جیسے ہم نے اسے اہل غریب کے لیے اختیار بننا ایسے ہی آنے والا معاملہ۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سکندر نے ویسا ہی کیا جیسا کہ مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا یا اسی طرح سبب کی اتباع کی اور یمن قطر کی طرف چلا ایک قوم میں پہنچا کہ ان کو تاویل کہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سوکھ گیا جو قوم ہادیہ کے ساتھ کیا تھا۔

وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا اور بے شک ہم نے گھر رکھا ساتھ اس کے جو اس کے پاس تھا اسباب اور شکر از روئے علم کے۔ خبر امتیز ہے یعنی علمائے ہمیں اس کے ظواہر و مخفیات کا علم ہے لینے اس کے اسباب و شکر اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ اس کا اعطاء سوائے اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر کے اور کسی کو نہیں۔

ف: یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرماتے۔

سکندر اعظم ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے وہب بن غلبہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین اسکندریہ کے باشندہ دل سے تھے اور ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے اور اس بڑھیا کے آپ اکلوتے بیٹے تھے اور اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر زندگی بسر کرتے تھے اور اتنے بڑے حسب و نسب والے نہیں تھے البتہ حسن و جمال میں کیاتھے اور علم و مروت و عفت میں ضرب المثل تھے بچپن سے چڑھتی جوانی تک نیک اوصاف اور حسن اخلاق میں مشہور رہے بڑے بڑے معاملات سر کرنے کے لیے بڑے لوگ حضرت سکندر کو جب تک شامل نہ کرتے وہ کام سرانجام نہ ہوتا اسی بنا پر آپ نے اپنے ملک میں بہت زیادہ شہرت پائی اور خلقِ خدا میں معزز ترین انسان سمجھے جاتے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ ہیبت بخشی اس طرح میں عوام میں مقبول عام ہوتے۔ اس دور میں صرف آپ کی شخصیت تھی جس کے دل میں دین حق کی محبت جاگزیں ہوئی۔ اسی لیے آپ نے عوام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی شروع کی۔ آپ کی پروقاہ شخصیت کے اثر سے بہت سے لوگ دین حق میں داخل ہوئے اور بہتوں کو قہر و غلبہ سے دین حق منوایا اس کے بعد مستقل بادشاہی کے مالک بن گئے اور یہاں تک ترقی پائی کہ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اس کی داستان کو زندہ فرمادیا۔

سکندر اعظم نے زمین کے چپے چپے پر شاہی کس طرح کی اور کیوں؟ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ

مشرق و مغرب تک کس طرح چھا گئے حالانکہ آب سے بہت بڑے خزاؤں والے اور بڑی طاقتوں والے بادشاہ گزرے ہیں ان کے لشکر بھی تھے اور دنیا و دولت بھی، لیکن انھیں آپ عیسیٰ فتح و نصرت نصیب نہ ہوئی۔ سکندر اعظم نے جواب دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور پھر میری عادت تھی کہ میں جس شاہی کو فتح کرتا اس کی رعایا کو رنج نہ پہنچاتا بلکہ انھیں عیش و آرام سے نوازتا اور اگلے بادشاہوں کے نام بھی نیکی سے لیتا یعنی ان کی بدگوئی نہیں کرتا۔

بزرگش نخوانند اہل خرد

کہ نام بزرگان بزرستی برد

ترجمہ: عقل مند لوگ اسے بزرگ نہیں کہتے جو بزرگوں کا نام برا ہی سے لیتا ہے۔

کسی اور شاعر نے کہا ہے

۱۔ فلما ار مثل العدل للمراء ما افعا

ولما ار مثل الجور للمراء واضعا

۲۔ كنت الصحيح وكنا منك في سقم

فان سقميت فاننا السالمون غدا

۳۔ دعت عليك اكفت طالما ظلمت

ولن تترديد منطلومة ابدا

ترجمہ: ۱۔ عدل سے بڑھ کر میں نے اونچا کرنے والا کسی شے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ظلم سے بڑھ کر گرانے والا۔

۲۔ ظالم کو کہتے ہیں کہ تو تندرست ہے تو ہم تیری وجہ سے بیمار ہیں اگر تو بیمار ہے تو تندرست ہیں۔

۳۔ جب تک تو ظلم کرے گا تو تیری بددعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہیں گے اور مظلوم کا ہاتھ کبھی رو نہیں ہوتا۔

سلطان سکندر کی توبہ کا عجیب واقعہ
تفسیر البیان میں ہے کہ ذوالقرنین ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جب اس کا والد فوت ہوا تو اسے ذوالقرنین اپنی بادشاہی کا مالک بنا کر دنیا سے رخصت ہوا اس سے بادشاہ کا تجربہ و کبر اور بڑھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ایک دوست نیک صالح اس کا رفیق حال تھا۔ ایک دن اس نے اسے بطور نصیحت فرمایا کہ لے بادشاہ! اس تجربہ و کبر کو چھوڑ دے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام کوتاہیوں سے توبہ کیجئے۔ اس پر سلطان سکندر ناراض ہوا اور اسے قید کر دیا۔ اس کا ساتھی تین دن تک قید رہا۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے قید خانے کی چھت پر کھڑے اسے وہاں سے نکال کر اسے اپنے گھر پہنچا دیا۔ صبح کو سلطان سکندر کو معلوم ہوا کہ قیدی قید خانہ سے نکل گیا ہے تو خود جیل کا معائنہ کرنے گیا جیل خانے کی چھت پر چڑھی ہوئی دیکھ کر سمجھا کہ یہ واقعہ عجیب سا ہے اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یقین کیا کہ میری شاہی کمزور ہے اور حقیقی شاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن دل

سے غم نہ کیا فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس قیدی کو میرے ہاں حاضر کرو۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے اس نیک بخت کے گھر گیا تو وہ نیک بخت جہل طاس پر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نیک بخت نے سلطان سکندر کو دیکھا تو کہا کہ اے بادشاہ! اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جاؤ اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگو۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ اسے دوبارہ گرفتار کر کے جہل میں بھجوا دے اور لشکر کو حکم دیا کہ اسے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بخت کی امداد فرمائی کہ ایک غیبی آگ آئی جس نے تمام لشکر کو جلادیا اور سکندر بھی ہیوش ہو کر گرا۔ جب ہوش میں آیا تو پیسے دل سے توبہ کی اور اس نیک بخت بندے کے قدموں پر گر کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ بقایا زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرے گا اور اپنی عادت کو احکام الہی میں ڈھالے گا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہوں کی سرکوبی کرنی شروع کر دی۔

سب سے پہلے مسجد سکندر اعظم نے بنائی گز اور اس کی بلندی ایک سو گز تھی۔

سبق: اس میں اشارہ ہے کہ دولت کے لیے ضروری ہے کہ دولت ملے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ایسا نہ ہو کہ دولت کے حصول کے بعد نفسانی خواہشات میں لگ جائے۔ ایسے ہی مفتی کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے توحید کے متعلق فوٹے صادر کرے، اسی طرح کپڑے پہننے والے پر لازم ہے کہ وہ نیا کپڑا پہن کر مسجد میں داخل شکرانہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نیا کپڑا پہنے ایسا نہ ہو کہ نیا کپڑا پہن کر بازار کے چکر لگاتا پھرے یا بیت الخلاء یا ایسے ہی گندی جگہوں میں جائے۔

ف: فتح ظاہری یعنی کفار اور غافلین پر غلبہ شکر کی کثرت سے ہوتا ہے، ہاں فتح معنوی یعنی بقا باللہ کا تمام فائدے نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے بلکہ اسباب کے تصورات ختم کر کے صرف مسبب الاسباب سے وابستگی کرنے کے بعد بقا نصیب ہو سکتی ہے۔ جناب سائب نے فرمایا: ہے

ہر کس کشید سر بگر یب ان نیستی

تفسیر: کہ مملکت بے زوال دا

ترجمہ: جو نیستی لینے فاما مل کرتا ہے تو اسے بقا کی نکت پر قبضہ نصیب ہوتا ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سکندرؑ حقیقی وہ ہے جس کا ملک دائمی اور اس کی سلطنت کے امور احاطہ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور بس۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کا ظاہر تو طاعات الہی سے معمور اور معاملات عبودیت سے سرشار اور اس کا باطن انوار شہادت و تجلیات ربوبیت سے مزین ہو۔ ایسے انسان کا نفس اتارہ مٹ جاتا ہے اور اس کے قلب کے قلعے اللہ تعالیٰ کے ایسے

لے: لینے اولیاء اللہ لیکن آج کل کے دور میں اہل سنت عوام میں اولیاء اللہ کے ساتھ عقیدت کے باوجود پیچے اور جھوٹے اولیاء اللہ کی پہچان نہیں رہی۔ عزیزو! سچا ولی اللہ وہ ہے جو عبادہ بھی پیچے رکھتا ہو اور اعمال شایعہ کے مطابق ڈھالتا ہے یہ دونوں نہ ہوں تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ (مترجم)

لشکر کی تائید حاصل ہوتی ہے جس کی کتنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں انوار ملکوتیہ اور امداد لاجوتیہ نصیب ہے، اے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔

ثُمَّ اسْتَبَعَ سَبِيًّا ۝ پھر ایک تیسرا راستہ اختیار فرمایا جو جنوب سے شمال کو جاتا۔ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ ۝ یہاں تک کہ جب پہنچے بَيْتَ الشَّدَقِيْنِ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر جس نے دونوں پہاڑوں کو روک رکھا ہے یہ دو بلند پہاڑ ہیں۔ ارضِ ترک کے اختتام پر مشرق کی جانب واقع ہیں اور ان کے پیچھے یا جوج و ما جوج کا بیڑا ہے۔

حل لغات السد بالغ والغم بغى المعجل والعاجز بالغ بالغ ہر اس دیوار کو کہا جاتا ہے جسے مخلوق نے تیار کیا ہو۔ اور بالغ وہ دیوار جو قدرتی طور پر ہو اس لیے کہ فعل (بالغ) بمعنی مفعول ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جسے دست قدرت نے بلا واسطہ بنایا اور بغی کا منصوب ہونا جو مفعولیت کے ہے اس لیے کہ وہ (بالغ) کا مفعول یہ ہے اور میں ان اسما سے ہے کہ اسم ہو کہ بھی مستقل ہوتا ہے اور ظرف ہو کہ بھی اسم کی ظرفیت تو مشہور ہے اور اس کی اسیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں مرفوع بھی مستقل ہوا ہے چنانچہ بعد تقطع بینکم میں بعض قراتوں میں مرفوع پڑھا گیا ہے اور هذا فسواق مبینی و بینکم میں بعض قراتوں میں مجرور پڑھا گیا ہے۔

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا جَب سکنہ اعظم ان دونوں پہاڑوں سے گزرے تو ان کے پیچھے پایا۔ یہی مفہوم کاشفی نے اور صاحب تفسیر اللہ اللہ نے فرمایا ہے۔ قَوْمًا ۝ ایک ایسی قوم تھی۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ۝ جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے اگر کچھ سمجھتے تو بڑی تکلیف سے یا کڑیوں اشاروں سے جیسے گوگنے کو بات سمجھائی جاتی ہے ایسے ہی ان کو۔ یہ بھی ترکی تھے۔ اہل تاریخ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین صاحبزادے تھے:

۱ - سام

۲ - حام

۳ - یافث

سام ابوالعرب والجمع والروم اور حام ابوالعش والزنج والنوبہ اور یافث ابوالترک والحوز والصابئة ویا جوج و ما جوج تھے۔ ف و انوار التبارق میں ہے کہ ترک قنطورہ کی اولاد ہے اور قنطورہ ابراہیم علیہ السلام کی خادمہ تھیں اس کی بہت اولاد ہوئی جو ترک کے علاقوں میں پھیلی۔

قَالُوا اپنے ترجمان کے ذریعے شکایت کہہ۔ بعض کہتے ہیں کہ سکنہ اعظم نام نہات جانتا تھا اسی لیے انہیں براہ راست شکایت پیش کی۔

سوال: تاویلات نجیہ میں ہے کہ پہلے فیصل فرمایا کہ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قولاً پھر فرمایا (قَالَ) ان دونوں لوگوں میں تضاد ہے؟

جواب: فضل کا وہی فعل کا وقوع ضروری نہیں ہوتا چنانچہ فرمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ ظَاهِرُهُ كَأَسْمَانٍ مِثْلُهُ كَيْفَ قَرِيبَ تَوَهُّوْهُ لِيَكُنْ مِثْلُهُ قَدْ عَلَاهُ أَزْلَى كَأَنَّ كَأَيْك قَاعَهُ
ہے وہ یہ کہ جب اس پر لا و ما نافیہ داخل ہوں تو اس سے اثبات مطلوب ہوتا ہے مثلاً فذبحوها و ما کا دو ایفعلون
یعنے قریب تھے کہ گائے کو ذبح کرتے لیکن مجبوراً انھیں ذبح کرنا پڑا اسی طرح لا ییکادون یفعلون قولاً کو سمجھئے کہ اس میں
ان کے سمجھنے کی علی الاطلاق نفی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات کا علم نہیں رکھتے تھے جو بول کہ ذوالقرنین کے دل پر اثر
ڈالیں تاکہ وہ ان کی دلی تمنا کے مطابق دیوار کھینچ کر انھیں یا جوج یا جوج سے نجات دلائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم
فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بات کا القاء ہوا کہ جو نبی ذوالقرنین کو کھی تو فوراً اس کے دل پر اثر ہو گیا اور اس کے بعد سدر سکندری کی
اکارروائی شروع فرمائی چنانچہ عرض کی:

لَئِنْ الْفَرَسَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَا جُوجَ . یا جوج و ما جوج دونوں عجی اسم ہیں دلیل ظاہر ہے کہ یہ دونوں غیر
منصرف ہیں یا عری ہیں تو ان کا غیر منصرف ہونا علیت و ثابیت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ یا جوج و ما جوج دونوں دو قبیلوں کے علم میں
اور ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت کی اولاد سے ہیں۔

آدم علیہ السلام کا احتلام، مروی ہے کہ ایک دن آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تو ان کا نطفہ مٹی پر جا گرا۔ اسی نطفے میں سے یا جوج
و ما جوج کو پیدا کیا گیا اس منہ پر وہ باپ کی جانب سے ہمارے بھائی ہیں۔ (کذا فی معین المعانی)

غلطی کا ازالہ: اوار الشارح میں لکھا ہے کہ قول مذکور بالکل غلط ہے اور روایت کی کوئی اصل نہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)

نیز یہ حدیث شریف کے بھی مخالف ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وما احتلموا نبی قط کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔

تحقیقی قول فقیر (اسما علی حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ احتلام میں سب سے پہلے حضرت آدم
علیہ السلام مبتلا ہوئے اگرچہ یہ بظاہر شان نبوت کے منافی ہے لیکن قاعدہ الہی ہے کہ تحقیقات حکمت ایسے امور انبیاء

علیہم السلام سے کر دیتا ہے جیسے سو سے انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں لیکن یہ بنائے حکمت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔
اور حدیث شریف میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو تشنگی کر کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ اور بوجہ ادب کے آدم
علیہ السلام کے لیے احتلام کا مطلق مناسب بھی نہیں۔

مُغْسِدٌ فَنَ فِي الْأَرْضِ یعنی وہ یا جوج و ما جوج ہمارے علاقہ میں قتل و غارت اور تخریب اور کھیتی وغیرہ کو ضائع کر کے
بڑا فساد ڈالتے ہیں۔

ف: یا جوج و ما جوج کا طریقہ تھا کہ موسم بریج میں اپنی غاروں سے نکل کر سبز کھیتوں کو کھا جاتے اور خشک کو روکدہ تباہ و برباد کر ڈالتے
بسا اوقات انسانوں کو بھی کھا جاتے اور جانوروں کو تو بالکل نہ چھوڑتے۔ جب جانوروں کو کھا جاتے تو پھر انسانوں کو کھانے لگ جاتے

تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر باہر نکلتے اور ان کی لمبی بلی عمریں ہوتیں۔ جب تک ان کا ایک اپنی اولاد کی اولاد سے کامل ایک ہزار پورا نہ کرتا۔ اس پر موت نہ آتی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے دس گنا زیادہ ہیں۔

چو پرتہ نیکاں آمدہ در وجود

مژده زود درخ سرخ و دیده بکود

ندارند جسند خواب و خور پیچ کار

کمیسر کے ساتھ نوازندہ سہراز

ترجمہ : وہ بندوں کی طرح ہیں ان کی پکیں زرد اور چہرے سرخ اور انکھیں نیلی ہیں۔ خواب و خور کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں وہ نہیں مرتے جب تک ہزار فیروزہ اولاد نہ دیکھیں۔

یہ جوج و ما جوج کا تعارف

وہ کئی قسم کے ہیں ان سے کسی کا قد تو ایک سو بیس گز ہوتا ہے اور بعض کے قد صرف ایک بالشت ہیں۔ ان کے اجسام عموماً طولاً برابر ہیں بعض ان میں بڑے کانوں والے ہیں یہاں تک کہ ایک نیچے دوسرا اوپر کر کے سو جاتے ہیں۔ ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپ لیتے ہیں انہی بالوں کی وجہ سے نہ انھیں گرمی محسوس ہوتی اور نہ ہی سردی، ان باتوں کو بکھرے ہوئے رکھتے ہیں نہ انھیں گوندھتے ہیں اور نہ ہی باندھتے ہیں۔ بھیڑیوں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں اور جانوروں کی طرح وحشی کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھل ہیں اور دندانوں کی طرح ان کی داڑھیں بن ان سے جو آواز نکلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آدمیوں کے گلے میں گھنٹیاں۔ ان کے آگے ہاتھی، خنزیر، شیر وغیرہ اسی طرح کے زوردار جانور جو بھی آتے سب کو کھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی مر جائے اُسے بھی کھا جاتے ہیں بشرط، سانپ اور بچھو سب کو کھا جاتے ہیں۔

ف: حیۃ الجنیان میں ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا سانپ ہے اس کے مزیل بڑے بڑے تیروں کی طرح ڈالٹھیں ہیں وہ بہت بڑی کچھر جتنا لمبا ہوتا ہے اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوتی ہیں۔ اس کا منہ اور پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ پگھلی آنکھیں ہیں بہت بڑے بڑے جانوروں کو ٹھپ کر جاتا ہے اس سے تمام دریائی جانور ڈرتے ہیں جب وہ دریا میں متحرک ہوتا ہے تو دیر کو بڑی مومیں لگتی ہیں۔ پہلے تو وہ بھی ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے جنگل کے جانور کھانے لگتا ہے۔ جب اس کا قتر و فساد زمین پر پڑنے لگتا ہے تو فرشتہ اسے اٹھا کر دریا میں ڈال دیتا ہے، وہاں دریائی جانوروں کو ٹھپ کر جاتا ہے جب اس کا فساد دریا میں پڑنے لگتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا سرا ایک بڑے ٹیلے کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر اسے فرشتہ اٹھا کر یا ہوج و ماہوج میں پھینک دیتا ہے جسے وہ کھاتے ہیں۔

ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ جب یا ہوج و ماہوج میں یہ انڈیا ڈالا جاتا ہے تو انھیں خوشحالی ہوتی ہے درخت زندہ ہوتے ہیں ۔

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا نَّؤْكِيهِمْ أَفَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِكَ الْبَيِّنَاتُ فَذَرْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَتَّبِعِ الْأَفْهَامَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ

گے وہ آپ مزدوروں کو دیں۔ خرچ اور خسار ، نفول اور نوال ایک شے ہے۔

جواب: چونکہ دیوار کو تیار کرنے کے لیے لوہے کی تختیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ انہی سے کسکیں وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا کہ لوہے کی بڑی بڑی تختیاں بناؤ اور رات دن محنت سے کام کرو۔ انھوں نے حضرت سکندر کے حکم پر جان کی بازی لڑادی اور لوہے کی بے شمار تختیاں تیار کر لیں پھر حضرت سکندر نے فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان میں سیڑھی طرح گر چڑا کر کھڑا تہ تک کھدو۔

ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ تین میل تھا۔

ف: بعض کا قول ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ تین سو میل تھا اسے پانی کی تہ تک کھدوا گیا۔ اس کی بنیادیں بجائے مٹی کے پتھر اور سیسہ گچھلا کر بھری گئیں اس کے اوپر کی بنیاد لوہے کی تختیوں سے پر کی گئی ہر دونوں تختیوں کے درمیان مکڑیاں لگا کر کونے ڈالے گئے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ - الصدف پہاڑ کے آخری حصہ یا پہاڑ کے آخری گوشے کو کہا جاتا ہے اور بین الصدفتین کی طرح منقول ہے یعنی حضرت سکندر کے ہاں وہ لوگ دیوار کا سامان جمع کر کے لائے تو انھوں نے دیوار کو بنانا شروع کیا یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ اوپر تک پہاڑوں کے برابر کر دیا یعنی پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ کے خلاء کو اوپر سے پانی کی تہ تک بھر دیا۔ اس کی دیوار کی بلندی دو سو گز اور اس کی چوڑائی پچاس گز تھی۔ دیوار کی ٹیکس کے بعد درمیان والی مکڑیوں اور کوکلوں کو مضبوط کرنے کے لیے انھیں ایک طرف سے آگ لگا دی۔ قَالَ انْفَخُوا حضرت سکندر نے تمام عہدے فرمایا کہ ان تختیوں کے درمیان کی آگ کو پھو کو۔ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَامًا ۖ وہاں تک کہ جب اس آگ لگائی ہوئی تختیوں کو آگ بنا دیا یعنی وہ ان لوہے کی تختیوں کی گرمی اور حریت آگ کی طرح ہو گئی۔

سوال: یہ کام تو عمل نے سرانجام دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فعل کا اسناد حضرت سکندر کی طرف فرمایا ہے؟

جواب: چونکہ اس کام میں وہی اصل تھا اور باقی عمل اس کے حکم کا پابند تھا۔ اسی لیے حضرت سکندر کا نام لینا اہمیت رکھتا ہے۔ قَالَ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا جو اس سیسہ گچھلانے اور لوہے کے اندر کی مکڑیوں اور کوکلوں وغیرہ کے بھلانے پر مامور تھے کہ: اَنفُخُوا میرے پاس گچھلا ہوا سیسہ لے آؤ۔ اَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۝ الافراغ یعنی اوپر سے نیچے پانی وغیرہ گنانا یعنی میں اس آگ لگائے ہوئے لوہے پر تیل ڈالتا ہوں۔

سوال: تم نے آگ لگائے ہوئے لوہے کو محذوف مانا ہے اس کے محذوف ہونے کی دلیل؟

جواب: چونکہ قطرا کا مفہوم اسی کے بغیر نامکمل ہوتا ہے اس کا اس طرح ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہاں دوسرا لفظ محذوف ہے اور وہ محذوف شدہ لفظ ہم نے بیان کر دیا ہے۔

افراغ کے فعل کا اسناد حضرت سکندر نے اپنی طرف کیا ہے حالانکہ یہ کام عوام کرتے ہیں نہ کہ بادشاہ اس کا جواب ہم

ہیں عرض کر چکے ہیں۔

بہر روئے فرشتے برانگیختند

برو روئے حل کردہ مے ریختند

ترجمہ: ہر مگر انھوں نے فرشتے بچائے اور اس پر تیل وغیرہ ملا کر ڈالے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا۔ دراصل استطاعوا تھا تخفیفاً اور التفاتے ساکنین کے خطرہ سے ایک تار کو حذف کر دیا گیا ہے

سوال: یہاں تو یہ دونوں عذر مسلم لیکن اسی آیت میں آگے و ما استطاعوا میں تاء کو کیوں نہیں حذف کیا گیا؟

جواب: فَمَا استطاعوا کا مفعول ان ینظہروہ ہے جس کا پہلا حرف اَنْ اس کے بعد فعل و فاعل اور مفعول بہ ہے۔ اس طرح سے کلام طویل ہو جاتا ہے اگر اس میں تاء حذف نہ کی جاتی تو ثقالت (جو موجب ملالت ہے) کا اندیشہ ہے اور دوسرے استطاعوا کا مفعول نقبا اسم ہے جس میں ملالت کا خطرہ نہیں۔ فَمَا استطاعوا کی تاء فصیحہ ہے یسے جس طرح ان لوگوں کو حضرت سکندر نے فرمایا کہ تیل لاؤ تاکہ میں لوہے کی تختیوں پر ڈالوں، تو وہ اسے لاتے تو حضرت سکندر نے انھیں آپس میں ملانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جب اسے ملایا گیا تو لوہے کی تختیاں اور درمیان کا کوئٹہ اور سیسہ وغیرہ آپس میں مل کر سخت مضبوط پہاڑ کی طرح اور نرم ایسا ہو گیا کہ اس پر باجوج و مابجوج کا چٹھنا شکل ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ آتے اور اسی دیوار میں نقب لگائی تو کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ فرمایا: اَنْ يَنْظُرُوْهُ لیسے انھیں کامیابی نہ ہو سکی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں کیونکہ ایک تو وہ بہت اونچی تھی دوسرا وہ بہت نرم تھی کہ جس پر قدم وغیرہ نہیں جم سکتے تھے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَنْ يَنْقُبُوْا اور نہ اس میں سوراخ کر سکے یعنی نیچے سے اس دیوار کو توڑنے اور اس میں سوراخ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس لیے کہ ایک تو وہ سخت تھی دوسری نرم تھی۔ اتنے بڑے فاصلہ کو کس طرح نقب لگا سکتے تھے۔

حضرت سکندر کی کرامت
اگل کا قاعدہ ہے کہ جب پورے جویش پہنچتی ہے تو دور دردمک اپنے قریب کسی کو نہیں بچھڑکنے دیتی لیکن حضرت سکندر نے اس اگل کے قریب قریب بھونک لگانے والوں کو بٹھا دیا کسی کو بھی اگل کی گرمی نے تکلیف نہ پہنچائی لازماً ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اگل سے گرمی کی تاثیر کو ان کے کام کرنے تک سلب کر لیا۔ اور وہ قادر ہے اس سے زیادہ سخت گرمی کو بھی سلب کر سکتا ہے۔ (کنز فی الشفاء ناقلا عن تغیر الامام)

ف: خیر (سامعین) کہتا ہے کہ یہ مانا کہ ایک کرامت ہو لیکن عقلاً بھی یہ کوئی محال امر نہیں اس لیے کہ حضرت سکندر نے کوئی ایسی کارروائی کی جو جس سے ان لوگوں پر اگل کا اثر نہ ہو سکتا جو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب فرد نے اگل سلگائی تو وہ بھی دور دردمک کسی کو اپنے قریب پھرنے نہ دیتی تھی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلاخین میں رکھ کر دور سے اگل میں جھونکا تھا۔

سید سکندری زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے عرض کی کہ میں سید سکندری کو دیکھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا

کہ اس کی کیفیت بیان کیجئے۔ اس نے عرض کی اس کی کیفیت دھاری دار چادر سی ہے کہ کوئی جگر سرخ ہے اور کوئی سیاہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے دیکھی ہے اس لیے اس کی سرخ کے اثرات میرے کے اور سیاہ لوہے کے ہیں!۔

قَالَ ذَٰلِكَ لِقَابِیْنِیْ فَرَمَا: هَٰذَا یَہ دِلَوَار۔ مَحْمَدٌ بَہت بڑی رحمت اور نعمت غلطی ہے۔ مِّنْ مَّوَدِّیْ۔ میرے رب تعالیٰ سے تمام بندوں پر بالخصوص اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو اگرچہ بندوں کے عمل سے تیار ہو کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچائے تو وہ بھی احسان و کرم خداوندی ہے۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ مَوَدِّیْ۔ پس جب میرے رب تعالیٰ کا وعدہ آئے گا۔ وعدہ مصدر یعنی موعود ہے اس سے قیمت کا دن مراد ہے اور اس کے آنے سے اس کے آثار مراد ہیں مثلاً یا ہوج و ما ہوج کا دیوار کو توڑنا اور دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ وغیرہ۔ جَعَلَهُ دَكَّآءَ جو اسے کر دے گا مگر ٹے مگر ٹے یعنی باوجود کہ یہ دیوار اب بہت زیادہ مضبوط ہے لیکن وقت آنے پر پر پیوریزہ ہو کہ پٹیل میدان ہو جائے گا۔ یہاں دکا مصدر یعنی مد کو کا ہے اور ایک قرأت میں ہے دکا۔ ہر وہ جگہ جسے اونچا کر کے پھر سیدھا کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے اور اس سے پہلے اس کی دست و رحمت کا بیان تھا۔ وَكَانَ وَعْدُ مَوَدِّیْ حَقًّا اللہ تعالیٰ کا عہد مود یا جو وعدہ کرے وہ ضرور پورا ہو گا۔

ما جب تا دیلات نبی نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سکندر نبی تھے اس لیے کہ اس طرح کے وعدہ حق اور اس کے پورے ہونے کا دعویٰ صرف انبیاء عظیم السلام کو ہوتا ہے۔ اور اوپر مذکور ہوا ہے کہ ان سے دیوار کے تیار کرتے وقت خرق عادت کا ظہور بھی ہوا اور یہ انبیاء عظیم السلام کی شان ہے۔ واللہ اعلم۔

فہ یہاں تک سلطان سکندر کی قرآنی کہانی ختم ہوئی۔

منقول ہے کہ یا ہوج و ما ہوج روزانہ سکندری کو کھودتے ہیں بڑی ہمت کے یا ہوج و ما ہوج کا سکندری کو توڑنا شام تک تمام دیوار توڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ دیوار کا باقی ٹھوڑا حصہ رہ جاتا ہے۔ یوں بھگنے پیاز کے پھلے برابر چھوڑ جاتے ہیں ملک کا چیر میں انھیں حکم دیتا کہ واپس چلو، کل صبح بقایا حصہ توڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے اپنی کل کی کارروائی پر انشاء اللہ نہیں کتے۔ جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طرے اس دیوار کو کھل کر دیتا ہے۔ اسی طرح تا قیامت ہوتا رہے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ قیامت قائم ہو اور یا ہوج و ما ہوج سکندر کی کو کاٹ لیں تو ان میں ایک مسلمان کو پیدا فرمائے گا جو سکندری کو حسب دستور شام کے وقت بقایا رکھنے پر کہے گا کہ

۱۔ غریب کیجئے کہ جس امر کو صحابی نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اس کے دیکھنے کی تصدیق فرمائی اور ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی بتادی اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے ہے گمانات جاسوسی کو کچھ حاضر و ناظر اور علم غیب سے تیر کر تے ہیں (مترجم)

”اذا الله تعلق“ اسے کل توڑیں گے۔ چنانچہ اس لفظ ”اذا الله تعلق“ کی برکت سے دیوار کا توڑنا ان پر آسان ہو جاتے گا جب وہ سب دستورِ کل کے دن آئیں گے تو وہی ملان انھیں کے گا، کہو:

بسم الله الرحمن الرحيم

اس کی برکت سے یا جوج و ماجوج دیوار کو توڑ کر انسانوں پر پتھر بول دیں گے۔ جہاں سے گزریں گے ہر شے کو کھاتے جائیں گے۔ انسان، حیوان، پرند، چرند، درخت، کھیتیں سب کو کھا کر، نہریں، دریا، یہاں تک کہ وحلہ، فرائز اور ان کے اندر رہنے والے جانور، چھیلیاں، کچھوے وغیرہ سب کو کھا جائیں گے۔ پھر بحیرہ طبریینے شام کے علاقہ میں آئیں گے وہاں کے تمام دریا نہریں پی جائیں گے۔ اگر کسی نے صبح کو ان دریاؤں کو دیکھا ہوگا کہ بتے ہیں تو ان کے پھیرا لگانے کے بعد دیکھے گا تو ایک قطرہ پانی کا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کرہ ارض کے چہرے پر چکر لگا کر ہر شے کو ہڑپ کر جائیں گے صرف چار مسجدوں چار مساجد یا جوج و ماجوج سے محفوظ ہیں انھیں نہیں جانے دیا جاتے گا:

① مکہ معظمہ

② مدینہ منورہ

③ بیت المقدس

④ طور سینا

علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یا جوج و ماجوج کو فنا کرہ عرض پر گھومتے ہوئے آخر میں جبل النمر کے قریب پہنچیں گے یہ پہاڑ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر آئیں میں کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے۔ اب آسمان والوں کو تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے آسمان کی طرف تیر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کے تیروں کو خون سے تر کر کے واپس لوٹاؤ تاکہ خوش ہو جائیں کہ واقعی انھوں نے آسمانی مخلوق کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوہ طور میں چھپے ہوں گے۔ اور قحط سے اس قدر کسی ہوگی کہ ان کے ہاں ایک بیل کا سر آج کے سیکڑوں روپے کے برابر ہوگا۔ اتنی زیادہ تکلیف کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام یا جوج و ماجوج کو بد دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی برکت سے وہ سب کے سب فوراً مر جائیں گے۔

یا جوج و ماجوج کی موت کا منظر ”الغف“ کہا جاتا ہے، وہ آکر یا جوج و ماجوج کی گردن مروڑ دیں گے اور وہ اسی آن میں سب کے سب ڈھیر لگ جائیں گے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے۔

یاجوج و ماجوج کی لاشیں کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یاروں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو یاجوج و ماجوج کی لاشیں زمین پر پڑھیر گئی ہوں گی جن کی بدولت سے دماغ جلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے برابر کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے ایک ایک فرد کو اٹھا کر کسی نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے۔

یاجوج و ماجوج کے لشکر کا اندازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو ذریت اور کھڑیاں وغیرہ تو ہوں گے نہیں انھیں آگ جلانے کے لیے کھڑیوں کی ضرورت محسوس ہوگی تو یاجوج و ماجوج کے تیرکمان اور رسیاں جلا کر شروع کریں گے۔ سات سال تک ان کو یاجوج و ماجوج کا یہی سامان ایندھن کا کام دیتا رہے گا یہ (خلاصہ مصابیح اور تفسیر التبیان وغیرہ)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں گھبراتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ سے سید سکندری کے ٹوٹنے کی خبر نے فرمایا،

لا اله الا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب
فتم اليوم من رومي اجوبح
وما جوبح مثل هذه وحلق باصبعيه
الابهام والسحق تليها۔
بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی :
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ
ہمارے اندر ایک بخت لگ چکا ہے۔

۱۔ یہ تمام حالات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ اسے ہم اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن دور حاضرہ کے معقول اسے شرک کہتے ہیں۔ ۱۲۔
۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل الذمین اسی طرح غرہ بھی پکا یہی عقیدہ تھا کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں سے عذاب الہی ٹل جاتا اور دکھ درد دور ہوتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ یہی عقیدہ ہم اہل سنت کو نصیب ہے۔ ۱۳۔

(مترجم)

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب خجاست لینے زنا کی کثرت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجاتا ہے۔

ف: اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک سد سکندری کو کسی قسم کا سوراخ نہیں پڑا تھا۔ اس وقت سد سکندری کو سوراخ شروع ہوا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ چنانچہ سد سکندری کا یہی سوراخ قرب قیامت کی علامت تھا چنانچہ اس کے بعد وہ بڑھا گیا یہاں تک کہ وہی کیفیت ہو گئی جو ہم نے پہلے بیان کر دی۔

ف: یا جوج و ما جوج کا سد سکندری سے خروج جبال کے بعد ہو گا۔

ف: فتح القریب میں ہے کہ حدیث شریف میں لفظ الحویل سے مراد حزن و ملال ہے۔

ف: حضور علیہ السلام نے جیسے خبر دی ویسے واقع ہوا، اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ ملک، مال و دولت اور شاہی تمھاری ہے بشرطیکہ تم صیغ مسلمان ہو، اگر بجکے تو یہ شاہی ملک، مال و دولت غیروں کے پاس چلا جائے گا اور غیروں سے ترک و عجم مراد ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ یہ عزت و دولت شاہی اہل عرب کی تھی۔ اور وہ صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت سے انھیں ایسی شاہی بخشی لیکن جب اہل عرب نے اس نعمت کی ناشکری کی کہ ایک دوسرے کی قتل و غارت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ شاہی ان سے چھین کر غیروں کو بخشی دی۔ چنانچہ فرمایا:

وَان تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ غَيْرُكُمْ

اور اگر تم بدلو گے تو یہ ملک اللہ تعالیٰ تمھارے غیروں کو

دے دے گا۔

دانا پر لازم ہے کہ وہ یا جوج نفق و طبیعہ اور شیطان کے فتنوں سے بچے ان سے محفوظ ہونے کے لیے شریعت و طریقت کا مضبوط قلعہ تیار کرے۔ اقلیم باطن و ملکوت و لاہوت کا سکندر اس کی مدد کرے گا۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر عالمانہ وَتَرَكْنَا قَامُوس میں ہے کہ تَرَکَ یعنی چھوڑ دیا یا ہٹا دیا ہے یعنی ہم بنائیں گے۔ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ مِّنْهُمْ۔ یَوْمَئِذٍ اس دن کو جب وعدہ پورا ہوا کہ اسی وعدے کے بعض مبادی۔ یَمُوجٌ فِیْ بَعْضِ الْمَوْجِ یعنی اضطراب اب ای یفطر و اضطراب امواج البحر الخ یعنی قیامت میں از روئے تحیر و اضطراب انس و جن ایک دوسرے پر گر پڑیں گے۔

ف: اللہ شاد میں ہے کہ یہ لغزہ اولیٰ سے پہلے واقع ہو گا۔

وَنَفِخَ فِی الصُّوْرِ اور صور پھونکا جائے گا اس سے نفع ثانی مراد ہے اسی کے بعد شراب پاجو کا جیسا کہ اس کے بعد کی فناء سے ظاہر ہے۔

۱: معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس عنایت کے ذرہ ذرہ پر ہے تبھی تو آپ نے سد سکندری کے پھٹنے ہی فوراً خبر دی کہ ابست کی تانیہ کا کیا کتنا لیکن دیدہ کو دکھایا علاج؟ (ادبی)

سوال : یہاں پر نفع اولیٰ کا ذکر کیوں نہیں ؟

جواب : تاکہ نشاۃ اولیٰ کے احوال و احوال اور نشاۃ اخرہ کے امور کے درمیان فاصلہ واقع نہ ہو۔

اب مٹنے پر ہوا کہ اجساد کی صورتوں کے استعلا و کے وقت اسرافیل علیہ السلام صور میں مخلوق کے ارواح کو پھونکیں گے۔ اجساد کو ارواح کے قبول کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھاس کو بڑھنے کی استعداد ہوتی ہے جب کہ اسے پانی وغیرہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب اجساد پر اسرافیل صور پھونکیں گے تو اجساد اپنی ارواح سے متحرک ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر اُدھر دیکھیں گے جیسے کہ ہنست اٹھتے ہیں۔ ایسے ہی انھیں خیالی ہوگا کہ گویا وہ اب نیند سے اٹھے ہیں۔ انسان جب مرنے کے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور جتنا ہے کہ وہ دنیا میں خواب میں تھا تو اب عالم برزخ میں پہنچ کر بیدار ہوا ہے حالانکہ اس کا عالم برزخ میں جانا بھی ایک قسم کی نیند ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت میں اٹھے گا تو سمجھے گا کہ اب حقیقی طور پر بیدار ہوا ہے۔ عالم دنیا و برزخ ہر دونوں حالتوں کو اپنے لیے نیند تصور کرنے کا اور آخرت ہی انسان کی حقیقی بیداری ہے اس لیے کہ وہ نیند نہیں۔

اسرافیل علیہ السلام کا نوری صور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا :
هو صور من نور القلم اسرافیل۔ (وہ نورانی قلم ہے جسے اسرافیل علیہ السلام میں لکھنا بنا ہے)۔

فصل : اسرافیل علیہ السلام کا قرن تمام اکوان سے وسیع تر ہے جب انسانوں کی ارواح قبض کی جاتی ہیں تو ہر روح کا ایک جسم مثالی تیار کر کے روح کو اسی جسم میں ڈال کر اسرافیل علیہ السلام کے قرن میں امانت کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے موت کے بعد عالم برزخ میں جو کچھ انسان اور اک کرتا ہے اسی قرن کے نور سے حقیقی طور پر ادراک کرتا ہے۔

عالم برزخ میں انسانوں کے کوائف
صور اسرافیل میں بعض ارواح تو بالکل مقید ہوتی ہیں انھیں عالم دنیا کے ہر قسم کے تصرف پر پابندی ہوتی ہے اور بعض ہر طرح سے آزاد ہوتی ہیں جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام اور شہداء کی ارواح اور بعض ارواح کو عالم برزخ میں عالم دنیا کو صرف دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔

مشاعرہ رویار
مرگوان کو خواب میں جس حالت میں دیکھا جاتا ہے وہ صحیح اور سچ ہوتا ہے ایسے ہی ہر خواب سچا ہوتا ہے البتہ تعبیر کرنے والا اپنی غلطی سے غلط بتا دیتا ہے تو وہ غلطی میری کہتی ہے نہ خواب غلط تھا۔

ف، فرعون اور اس کی قوم کفار ہر دو صبح و شام جہنم کی آگ میں ہمیشہ کیے جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ حقیقی عذاب ہوگا نہ خیالی۔ (کنزانی سورۃ الفاتحہ للفقاری)۔

فَجَعَلْنَاهُمْ فِيهِمْ تَمَامَ مَلُوقٍ دَعَامٍ اَوَانِ كَے اجسام گلے مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیں گے۔
جَمَعًا ۞ ایک عجیب طریقے سے جمع ہوں گے جن میں تمام فرشتے اور انس و جن اور حیوانات شامل ہوں گے۔ کسی کو بھی نہیں

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ نیک بخت وہ انسان ہوگا جو اس دن معمولی سی جگہ پر اپنے پاؤں کی انگلیاں رکھ سکے گا۔ (کنز الدقائق ج ۱)

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے تمام مخلوق کو مارتا ہے لیکن درمیان میں سب بتاتا ہے اسی طرح انھیں پھر زندہ کرے گا تو یہی سبب سے نیچے نعرہ اولیٰ سے تمام کو فنا کرے گا۔
لما قال :

ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض -
اور صور پھونکا جائے گا تو تمام زمین و آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔

اسی طرح نعرہ ثانیہ سے انھیں زندہ کرے گا۔ لکھا تھا :
ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا ۔

اہل سنت کے مسلک کی تائید ازیدی ہے اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق اپنے جملہ معاملات میں اسباب کی محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی شے کو سبب بناتا ہے تو وہ بھی مخلوق کے لیے یہی وجہ ہے کہ مخلوق کو سبب موافق کا محتاج بنایا اور نقیض کو سبب نہیں بنایا۔ اور خود قادر مطلق ہو کر ایک شے کو ضدین یعنی دو نقیضوں کا سبب بنایا ہے مثلاً ایک ہی صورت کو امانت کا سبب بنایا تو اسی کو احیاء کا بھی۔
شہزی شریف میں ہے :۔

سازد اسرافیل روزے نالہ را
جاں و ہمد پوشیدہ صد سالہ را
انبیاء را در درون ہم نفیست
طالبان را زان حیات بی بہاست
نشود آن نفیہا را گوشش حس
کہ بستم گوشش حس باشد نجس
نشود نفیہ پری را آدمی !
گو بود ز اسرار پریاں اجمعی
گرچہ ہم نفیہ پری زمین عالست
نفیہ دل برتر از ہمد و دوست

گر پری و آدمی زندانیسند !
 مرد دو در زندان این نادانیند
 نفہائے اندرون اولیاء !
 اولاً گوید کہ اسے اجزاء لا
 ہیں ذلالتے نفی سدا بر زبید
 این خیال و وہم یک سو اقلیند
 اہی ہمہ پوشیدہ در کون و فساد
 حبان باقیتان نویسد و نژاد
 ہیں کہ اسرافیل وقتند اولیاء
 مردہ را ذی شان حیات ست و نہا
 جان ہر یک مردہ از گور تن !
 بر جسد ز آواز شان اندر کفن
 گوید این آواز ز آواہ جداست
 زندہ کردن کار آواز خداست
 ما بمسدیم و بجلی کاستیم !
 بانک حق آمد ہمہ برخاستیم
 مطلق آن آواز خود از شہ بود
 گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

ترجمہ :- ۱۔ ایک دن اسرافیل علیہ السلام ساز بجائیں گے تو سارا مردہ بھی جان حاصل کرے گا۔

۲۔ انبیاء علیہم السلام کے باطن میں بھی ایسے نعمات ہیں جن کے سبب سے طالبانِ راہ چہ می کو بے ہوا جانیں نصیب ہوتی ہیں۔

۳۔ ان نعمات کی آوازیں اس ظاہری کان کو سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ گناہوں کی نجاست سے یہ کان پر ہیں۔

۴۔ جب پری کے نعمات انسان اپنے ظاہری کانوں سے نہیں سن سکتا کیونکہ پریوں کے اس سے اس لیے انسان بہرہ ہے۔

۵۔ اگرچہ پری کے نغمے اسی عالم دنیا کے ہیں لیکن قلب کے نغمے برتر و بالا ہیں۔

- ۷۔ اولیاء کے باطنی نغمے یہی ہیں کہ سب سے پہلے ہر کام میں نئی کرتے ہیں۔
 ۸۔ انہی کی نفی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اس خیال دوہم کو دور کر دے۔
 ۹۔ کون و فلامیں یہ راز پوشیدہ ہے جان ان کی ہر وقت باقی اور زندہ ہے۔
 ۱۰۔ یہ اولیاء وقت کے اسرائیل ہیں ان سے ہر مردہ کو حیات و نشو و نما ملتی ہے۔
 ۱۱۔ ان کی آواز سے مردہ گور اور کفن سے جان لے کر باہر آ جاتا ہے۔
 ۱۲۔ ان کی آواز ہماری آواز سے جدا ہے دراصل زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
 ۱۳۔ ہم مرجائیں گے اور مٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی آواز سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
 ۱۴۔ مطلق آواز اللہ کی آواز ہے اگرچہ وہ عبد اللہ کے معلق سے ہو۔

وَعَرَضْنَا اهل عرب کتے ہیں:

غرض التی لد بخنے اظہر، یعنی ہم ظاہر کریں گے۔

جَهَنَّمَ عرب ہے دراصل ”چہنم“ تھا۔ کذا قال البعض۔ یَوْهَنَّا اسی دن جب کہ حساب و کتاب کے لیے تمام مخلوق کو لٹکے فیض میں، کافروں کے لیے اس وقت وہ لے دیکھیں گے اور اس کی سخت ترین آوازیں بھی سنیں گے۔ عَرَضْنَا ○ ان کے سامنے آجائے گی اور وہ ایسی سخت عذاب والی ہے کہ اس کی حقیقت خدا جانے۔
 حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جسے وہ بچھنے و بچھنے لگیں گے۔

شرح الحدیث: یعنی جہاں اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہاں سے لاکھ زمین تک پہنچائی جائے گی بہشت تک پہنچنے کے تمام راستے روک دیئے جائیں گے صرف پہل صراط و درمیان میں جوگی جسے عبور کر کے بہشت میں جانا ہوگا۔

ف: لگاموں سے اسے نہ تھاما جائے تو وہ اپنی مشر پٹوٹ پڑے لیکن بعض بد قمت لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)۔

سوال: سوال کافروں کی تخصیص کیوں مالا کر اس وقت جہنم کو اہل بہشت بھی دیکھیں گے؟
 جواب: چونکہ اس میں صرف انھوں نے داخل ہونا ہوگا اسی لیے انھیں خصوصیت سے دور سے دکھائی جائے گی تاکہ وہ اسے دیکھ کر غم اور حزن و ملال کا شکار ہوں۔

ف: قیامت سے پہلے اگر کافروں کو جہنم دکھائی جاتی تو وہ اہل ایمان کی طرح ایمان لاتے لیکن چونکہ ان کی آنکھیں ذکر الہی سے اندھ بنیں۔ اسی لیے وہ محروم رہے اور اہل ایمان کے قلوب کان کھلے تھے اسی لیے وہ کلام الہی سن پائے۔ بنا بریں انھیں نجات نصیب ہوئی۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُرِیْضُوْنَ بِمَوَٰلِیْہِمْ مِمَّا کَفَرُوْا اِنَّ مَوَٰلِیْہِمْ اَشَدُّ کُفْرًا مِّنْ اَنْفُسِہُمْ اُولٰٓئِکَ یُحْسِنُوْنَ
 سمجھا کہ ذاتی انکوائشی،

كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ اَنَّ کِی اُنکھیں دنیا میں تھیں۔ فِی غِطَابٍ پودے میں لینے ایسے سخت اور غلط پودے میں
 تھیں جنہیں اس نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا جس سے وہ حق کی باتوں کے دیکھنے اور سننے سے محروم رہے۔ الغطاء ہر وہ شے جو
 کسی شے کو محیط ہو کر ڈھانپ لے لینے پودہ و پوشش۔ عَنِ ذِکْرِہِ میرے ذکر سے لینے وہ آیات جو عقل والوں کو ذکر
 الہی اور توحید و تمجید باری تک پہنچا دیتی ہیں۔

فَعَلَّ شَعْلُہٗ اَیۡہ

بتدل علیٰ اَنۡہٗ وَاَحَد

ترجمہ: ہر شے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔

برگ درختان سبز اور نظر پر مشیاد

ہر ورقے دستر لیت معرفت کردگار

ترجمہ: دانا کی نظروں میں درختوں کا ایک ایک ورق اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک مستقل دفتر ہے۔

وَكَانُوا لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمْعًا اِنَّ بہت بڑے دلائل کے باوجود وہ نہیں سنتے اس لیے کہ ان کے کان حق

سننے سے بہرے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عداوت میں اتنا بھر پور ہیں کہ انہیں اس طرف خیال نہیں آتا کہ کسی
 وقت ذکر الہی اور کلام نبوی سن لیں بلکہ یہ بہرے سے بھی گئے گزرے ہیں اس لیے کہ بہرہ کسی نہ کسی وقت کوئی بات سن لیتا ہے جب کہ
 اسے زور لگا کر کوئی بات سنائی جاتے اور یہ بیخبت تو سرے سے کلام حق کو سنا گواہ ہی نہیں کرتے سنتے ہیں تو اس طرف توجہ
 نہیں دیتے۔

چون تو قد آن خوانی اے صدر اہم

گوشش شانزا پردہ سازم از مہم

پیشاں دا نیز سازم چشم بند

تا زینہ د کلامت نشوند

ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم ان کے کان بہرے بنا دیتے ہیں ان کی آنکھیں بھی
 بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ نہ تو سنی کو دیکھ سکیں اور نہ تیرا کلام سن سکیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ
 تو کیا کافروں کو جہنم میں کر میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے کافروں کی ہمانی کو جہنم
لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۖ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
 تیار کر رکھی ہے تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب بڑھ کر ناقص عمل کن گئے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهم يَحْسِنُونَ ضَعْفًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 دنیا کی زندگی میں کم محنتی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جھٹولنے اپنے رب
بِآيَاتِ رَبِّهمْ وَلِقَائِهِ فَوُحِشَتْ أَعْمَالُهم فَلَا تُقِيمُ ۝ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَٰلِكَ
 کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ نکالیں گے یہاں
جَزَاءُهمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی بے شک جو ایمان لائے اور اچھے
الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝
 کام کے فردوس کے باغ ان کی ہمانی ہے وہ ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَفَّيْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ
 تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاحی ہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی
جَنَّتَابِشْءٍ مُّدَادًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدًا ۝
 اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو آئیں تم دنیا و ظاہر صورت بشری میں تو میں تمہیں تمہیں ہی آتی ہے کہ نہاں مسبود ایک ہی معبود
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ ۝ أَحَلَّا ۝
 ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے

(پیشگو گزشتہ)

ف: الاشاہ میں ہے کہ یہ دلائل سمیعہ سے اعراض کرنے کی تمثیل ہے کہ وہ دلائل سمیعہ کے سننے سے بہرے اور آیات و مشاہدات کے
 دیکھنے سے اندسے ہیں۔

تفسیر عالمانہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ ان کے نفوس کی انگلیں غفلت کے پردے میں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ نظرِ حیرت سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کے قلوب جب دنیا اور اس کی شہوات کے پردے میں ہیں اسی لیے وہ درجاتِ آخرت کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی انہیں آخرت کی سزاؤں کا پتہ چل سکتا۔ اور ان کے اسرار کی انگلیں انہماک الی الکونین کی طرف متوجہ ہونے کے پردے میں ہیں۔ اسی وجہ سے شواہدِ مکون کا نظارہ نہیں کر سکتے اور ان کی ارواح کی انگلیں ذکرِ ماسوئے اللہ میں مصروف ہیں اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے محروم ہیں جب کہ کسی بندہ خدا کی مشاہدہ حق سے باطنی انگلیں کل جاتی ہیں تو ظاہرِ اکھنول کو بھی حیرت حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے اسی طرح باطنی کان کھلتے ہیں تو ظاہری کانوں کو حیرت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ ظاہری کان باطنی کانوں کے تابع ہیں۔

ناتید مسکب اہلسنت باطنی کان کھلے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے ظاہری کان کلامِ حق اور سننِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرۃ اولیاءِ سننے سے خوش ہوتا ہے یہ

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمانہ اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا - ہمزہ انکار و توجیع کا ہے واقعہ کا انکار اور اس کی تباہی کے اظہار کے لیے ہے جیسے اضرب ابداً "میں واقعہ کے انکار کے لیے ہے تو انقبض ابداً میں وقوع کے انکار کے لیے ہے اور فاء کا عطف مقدر پر ہے جیسے کہ الذین کے صلہ سے واضح ہوتا ہے یہ اس وقت ہے جب ہم ہمزہ کو ہر دونوں معطوفوں میں انکار و توجیع کے لیے بنائیں۔ اب عبارت یوں ہوگی :

انکسر و ابی مع جلالة شأنی فحسبوا وظنوا۔ یعنی میری بزرگی شان کے باوجود بھی میرے ساتھ کوثر کرتے ہیں تو کیا انہیں خیم و گمان ہے کہ :

اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِيَّ وَهَبْتُ لَهُمْ دُونِيَّ اَوْ لِيَسَاءَ مَا مَعْبُودٌ کہ مدد دے کہ ان کو میرے عذاب سے بچائیں گے۔

سوال : یہاں پر اتنا ذکرِ مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا قاعدہ ہے کہ وہ جانبیں سے ہوتا ہے حالانکہ یہاں انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے لیے لانا ناممکن ہے کیونکہ وہ تو ہمیشہ کتے رہے "سبحانک انت و لیلتنا"

لے : الحمد للہ یہ ہر سہ علامات اہلسنت کو نصیب ہیں اس لیے کہ یہ کلامِ اللہ سن کر خوش ہوتے اور بعض قیمت قرآن مجید کی آیات سننے سے گھبراہٹے ہیں ویسے وہ سارا دن رات گمانے بارجہ سننے سے نہیں بچتے۔ ایسے ہی اعاذتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بھگنم عاشق ہیں اور سیرتِ اولیاءِ سننا بھی ہمارا پیشہ ہے لیکن بعض قیمت علیہ السلام کو سیرتِ اولیاء کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں

جواب (۱) : یہاں اپنے معنی میں نہیں بلکہ جانب واحد سے مستعمل ہوا ہے لینے کافروں نے ایسے کر رکھا تھا لیکن انبیاء علیہم السلام کا کئی قسم کا داخل نہیں تھا۔

جواب (۲) : انتخاب کا مفہول ثنائی مخدوف ہے لینے انھوں نے اپنے معبودوں کو نافع سمجھ کر معبود بنا رکھا تھا لیکن پہلا مطلب صبح ہے اس لیے کہ اس معنی میں ماننا پڑتا ہے کہ اس میں جانب ثنائی کا کچھ نہ کچھ دخل ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ نَزْلًا ۝ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ نزل ہر وہ شے جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کی جائے۔ اس میں کفار کے ساتھ ”فبئس عسداً بعد اب الیم“ کی طرح تنہم ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے علاوہ بھی انھیں اور مذاب ہوگا جو اس جہنم کا عذاب اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اور وہ عذاب یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ :

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوْنَ ثُمَّ
خبردار ! بے شک وہ کفار قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

آیت لہذا میں جہنم کے داخل کا ذکر بعد کو اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومیت کو پہلے بیان کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کے عذاب کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نزل یعنی منزل اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ جہاں پر کافروں کو لایا جائے گا وہ ایسی سخت ہوگی کہ دوزخ کا عذاب اس کے مقابلہ میں حقیر ترین ہوگا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ غیر اللہ کو دوست نہیں بناتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے غیر اللہ کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ بعد وفراق از دیدار الہی کی جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ محبت الہی کو انکار ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کی محبت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قطب وارہ ہے اسی کے گرد تمام غیر خیرات گھومتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ تمام کرامات کی اصل ہے تو بجا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ادا پر عمل اور اس کے نواہی سے احتراز کیا جائے، جیسا کہ بعض شائع کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تیزی و تقدیس بیان کی جائے اور جن معاملات سے اس نے روکا ہے اس کی غفلت کے پیش نظر ان کا ارتکاب نہ کرنا چاہیے اور جن امور کا حکم فرمایا ہے اس کے جاہ و جلال کے تحت انھیں بجالایا جائے اور کافروں میں جنھوں نے غیر اللہ کی پرستش اور گناہوں میں زندگی منال کی بلکہ وہ تو ایک معدوم شے کی عبادت کرتے ہیں۔ معدوم سے مراد ماسوی اللہ ہے اور وہ لوگ جانوروں کی طرح خواب و خور میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم بنائی اور وہ بہت بُرا مقام ہے۔

مومن وہ ہیں جو طاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ریاضات و عبادات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور موجود حقیقی کے سوا وہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کا ہر وقت اسی کی عبادت میں گذرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے درجات اور خلاص و نجات توجہ الہی اللہ کی برکات سے ان کے لیے اعلیٰ مقامات مقرر فرمائے۔

حکایت ایک مشرک بادشاہ تھا اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اسے شیشے میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اس نے وہیں بربر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے عجز و زاری کر کے اسلام کی تحانیّت کا اقرار کر لیا۔ اس کی عجز و زاری بارگاہ حق میں قبول ہو گئی۔ چنانچہ موصولہ بارش ہوئی جس سے وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد سخت آمدنی چلی جس نے اس بادشاہ کو اڑا کر اپنی ملکیت میں پہنچا دیا۔ اس کی رعایا نے دیکھ کر تعجب سے کہا کہ آپ کیسے بچ کر واپس آ گئے؟ بادشاہ نے کہا میرا بچنا واقعی مشکل تھا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑایا اور سچے دل سے تائب ہو کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے مجھے ایسی سخت آگ سے بچایا۔ اس کی رعایا نے اس کا حال سنا و مسلمان ہو گئے صرف اسی بنا پر کہ جب وہ کرم اپنے بندوں سے اتنا لطف و کرم دکھاتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِأَلْوَسْطَرِّينَ أَعْمَالًا
اعمالاً تیرے ہر اور اس کا جمع ہونا عمل کے مختلف انواع کی وجہ سے ہے اس قوم کی جو عمل کے لحاظ سے تمام مخلوق سے بہت زیادہ خسارہ والے ہیں۔

ف : الاثام میں ہے کہ یہ کافروں کے ان نیک اعمال کا بیان ہے جو ان سے صادر ہوتے اور وہ انھیں نیکی سمجھ کر کرتے تھے جیسے صلہ رحمی اور فقر کو طعام کھانا اور گردن اڑا کر دانا وغیرہ وغیرہ اور وہ نہ صرف اپنی نیکیوں کے دھم و خیال میں تھے بلکہ وہ ان پر نازاں بھی تھے اور انھیں اپنے اعمال کے ثواب پر پورا یقین اور بھروسہ تھا اور سمجھتے تھے کہ ان کی جزا لازمی ہے۔ اگرچہ فی نفسہ وہ اعمال نیک تھے لیکن ان کے بڑے عقائد کی غمست سے انھیں ثواب کی بجائے عذاب نصیب ہو گا۔

الَّذِينَ هُمْ يَسْعَوْنَ
میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تمام جدوجہد بیکار اور ضائع ہو گی یعنی وہ اعمال اگرچہ فی نفسہ صالح تھے لیکن سارے کے سارے اکارت اور ضائع ہو گئے۔ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ منل کے ہیں بلکہ کسی کے مستحق ہے اس لیے کہ کسی کا بطلان دنیا سے مخصوص نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کی سچی غیر متبر ہے۔ وَهُمْ۔ یہ منل سے حال واقع ہے۔ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِبُونَ صُنْعًا ان کا گمان تھا کہ یہ اعمال صالحہ انھیں آخرت میں نفع دیں گے۔ الاحسان عمل و جلال کے مطابق کا بجالانا یہ ایسا حسن و حسن ذاتی کو مستلزم ہے یعنی وجہ لائق کے مطابق اعمال صالحہ بجالاتے ہیں اور انھیں ان اعمال پر ناز بھی تھا اور ان کے لیے محنت بھی کرتے تھے۔

ازالہ وہم : بعض لوگ مثلاً مزاراتوں، پروریوں، نیچریوں، نجدیوں، وہابیوں، دیوبندیوں وغیرہ مذاہب کے اعمال صالحہ کو

دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اتنا بہت بڑے لیے لوگوں کو برا سمجھا بہت بڑی غلطی ہے انھیں صاحب روح البیان کی تحفین ذیل خود سے برہمنی چاہیں۔
آیت میں اشارہ ہے کہ اہل اہوار اور اہل بدعت اور اہل ریا کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے
کہ ریا کی تلاوٹ عمل شرک غنی ہے اور شرک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔
لما قال تعالى:

لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمھارے اعمال جھٹ ہو جائیں گے۔

اہل بدعت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام میں نئے نئے عقائد گھڑ لیے ہیں ان کے اعمال صالحہ اسی لیے ضائع
جائیں گے کہ وہ اپنے گندے عقائد کی وجہ سے اعمال کو ریا کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے گندے عقائد اور ریا کا وبال
انہی کی طرف لوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ عمل جو کفر کو مستلزم ہو اس سے وہ عمل ضائع ہوتا ہے اگرچہ وہ عمل فی نفسہ نیک ہو اور اگرچہ
وہ عمل جو شرک غنی کو مستلزم ہو تو وہ عمل بھی ضائع ہو گا۔

جس کی طاعت بھی قبول نہ ہو باوجودیکہ وہ طاعت ہے صرف اس استلزام کی وجہ سے جو طاعت کے منافی ہے
سبق تو پھر اس کا کیا حال ہو گا جس کا عمل فی نفسہ معصیت ہو اور وہ اپنے خیال سے اسے طاعت سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ اہل
یہ و سمعہ و اہل بدعت اور لوگوں کے ساتھ احسان و موت کر کے اس پر احسان منت و شکر کا طالب اسی طرح وہ راہب جو
گرجوں میں بیٹھ کر عبادت الہی میں بیٹھے ہوئے اور دیامات شاقہ سے طاعت الہی بجالا رہے ہیں ان سب کے اعمال اکارت
اور ضائع ہیں۔

گرت یبغ اخلاص در بوم نیست

ازیں در کسے چون تو محمد و منیت

کہ را جامہ پاکست و سیرت پلید

در دوزخش را نباید کلید

ترجمہ: اگر تیرے اعمال میں اخلاص نہیں تو یقین کر کہ تیرے جیسا اور کوئی محروم نہیں۔ جس کی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ تو ہو کیون
کہ دار غلطیوں تو اسے دوزخ میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔

۱: ازالہ وجہ از مترجم۔

۲: دور حاضرہ میں لوگوں نے اہل بدعت ہم اہلسنت کو سمجھ رکھا ہے حالانکہ درحقیقت وہی لوگ خود اہل بدعت ہیں۔ اس کی تفصیل فقیر

کا کتاب ”العصمة عن البدعة“ میں ہے۔ (اولیسی)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا:

خارجیوں کی مذمت خارجیوں کا بھی یہی حال ہے جیسے آیت میں مذکور ہوا۔ اور خارجیوں سے وہی حرور اے مراد ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ (کذا فی الملک)

خوارج وہی ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے عابد زاہد تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاعت پر بغاوت کی جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے حکم مقرر فرمایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم کیوں مانا۔ غیر اللہ کو حکم ماننا ان کے نزدیک کفر تھا اور دلیل میں یہی جملہ پیش کیا کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔

وہ بارہ ہزار آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر کے اپنی حکومت کا جھنڈا اکٹرا کیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بے شمار افراد کو قتل کیا اور ان کے مال لوٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انہیں اپنی جماعت میں واپس لوٹنے کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانے بلکہ اعلان جنگ کر دیا۔ نہروان کے موقع پر حضرت علی سے جنگ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کر دیا ان میں کچھ بچ گئے۔

ان کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یخرب قوم فی امتی یحکم احداکم
صلاتہ فی جنب صلاحہم وصومہ
فی جنب صومہم و لکن لا یجاور ایہانہم
تراقہم۔

میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے کو بہت حقیر سمجھو گے لیکن ان کے بہت بڑے عابد و متقی ہونے کے باوجود ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔

الخوارج کلاب النار
(کذا فی شرح الطریقۃ)

لے : خارجیوں نے ہر در در میں کئی روپ دھارے بالآخر ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ ان کے کئی گروہ ہیں۔ اور وہ ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں۔

نجدی، دہانی، دیوبندی، مودودی اور تبلیغی فرقے انہی خوارج کی شاخیں ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب ”دہانی دیوبندی کی نشانی“ مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ”اور“ ”ابلیس تا دیوبند“ میں ہے۔

(اوسنی غفرلہ)

marfat.com

اُولَٰئِكَ وہ لوگ جن کے اوصاف مذکور ہوئے یعنی جن کے اعمال صالحہ اکارت گئے اگرچہ وہ اس گمان میں تھے کہ ان کے وہ اعمال انیس آنوت میں بہت بڑا فائدہ دیں گے۔ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمْ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں۔ یہاں آیات سے وہ دلائل مراد ہیں جن سے عقلاً و نقلاً توحید الہی کا ثبوت ملتا ہے۔ وَلِقَاءُہُمْ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کرتے ہیں اس سے قیامت اور آخرت کے جملہ امور مراد ہیں۔ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ تو ان کے جملہ اعمال صالحہ بالکل ضائع ہو گئے۔ ان پر انیس قیامت میں کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ فَلَا تُقِيْمُ لَہُمْ یَوْمَ النِّقْمَةِ وَزَنًا ○ جن کافروں کے اعمال صالحہ جھوٹے ہو جائیں گے ان کی قیامت میں زرہ برابر بھی کسی قسم کی قدر و قیمت نہ ہو گی یعنی ان کو ایسا حقیر ترین سمجھا جائے گا کہ بال برابر بھی ان کو عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت و احترام کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہوگا اور وہ قیامت میں ضائع ہو جائیں گے پھر عزت و مرتبہ کیسا۔ یاد رہے کہ یہ ذلت و خواری تو اعمال صالحہ کے جھوٹ پر ہوگی اور ان کے کفر کا بد انجام بیان آگے آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں طویل القامتہ کافر اور خورد و نوش کا دھنی جس کی کمی کے پر کے برابر بھی عزت نہ ہوگی یعنی اس کے کفر اور اپنے اعمال پر اترانے کی خاست کی وجہ سے اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی دلیل میں آپ نے یہ آیت پڑھی :

فَلَا نَقِيْمُ لَہُمْ یَوْمَ النِّقْمَةِ وَزَنًا

یعنی ان کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو رکھا بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ ترازو تو اہل توحید کے اعمال صالحہ وسیع کے اقیار کے لیے مقرر ہے تاکہ ظاہر کیا جاسکے کہ کفر و ایمان کے درمیان کیا فرق ہے اور اہل کفر کے اعمال کا وزن کیا ان کے تو اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ اس لیے ان کے وزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ سادہ و سلیس میں ہے کہ قیامت میں شخصیات اور ان کے اعمال کا ترازو صدق و اخلاص کی وجہ سے رکھا جائے گا جس کا صدق و خلوص نامہ ہوگا اس کے اعمال کا ثواب زیادہ ہوگا اور جس کے اعمال میں صدق و خلوص نہ ہوگا اسے کسی قسم کا ثواب نہ ہوگا بلکہ اس کے تمام اعمال بے کار جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا :

فَجَعَلْنَا دَہْبًا مِّنْشُورًا

یعنی ہم اسے اڑتی ہوئی غبار کی طرح بنا دیں گے جیسے اڑتی ہوئی غبار کی کوئی قدر و منزلت نہیں ایسے ہی ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

تفسیر عالمائے ذالک وہ امر نہیں ہے کہ جَزَاؤُھُمْ جَهَنَّمُ ان کی جزا جہنم ہے۔ بِمَا كَفَرُوْا وَ اَتَّخَذُوْا اٰیٰتِیْ دُمُ سُبْحٰی هُزُوًا ○ بسبب اس کے کہ انھوں نے کفر کیا اور میری آیات

اور میرے رسل کرام سے ہنسی مذاق کی عالاخر ان پر انھیں ایمان لانا ضروری تھا لیکن انھوں نے ایمان کے بجائے نفرت کیا۔

سوال : یہاں پر ہزداء کے بجائے مہزداء، ہونا تھا کیونکہ ہزداء مصدر ہے؟

جواب : بطور مثال کے کہا گیا ہے گویا ان کی سحری اس حد تک پہنچی کہ گویا ان کا یہ فعل ہزداء کا عین ہو گیا۔ یا یہاں پر لفظ مکان مخدوف ہے یہ دراصل مکان ہزداء تھا۔

علماء کرام کی عزت و احترام
علماء کرام رسل عظام صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس لیے کہ ان کے علوم حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم سے مستنبط ہیں۔ اس لیے ان کی عزت و احترام لازمی اور ضروری ہے اور ان کے ساتھ ٹھٹھہ محول کرنے والا یوں سمجھ کر اسے بھی البوجل وغیرہ کی درانت نصیب ہوئی ہے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھہ محول کرنا البوجل کا کام تھا۔ چنانچہ دو حکایتیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔

کن کذالک کا معجزہ
البوجل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقل اتارتے ہوئے، کسی وقت ناک چٹھاتا تو کسی وقت منہ بگاڑتا ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھ کر فرمایا:

کن کذالک (اسی طرح چو جا)۔

چنانچہ پھر وہ مرتے دم تک منہ بگاڑا اور ناک چٹھاتا رہا۔

معجزہ جیسی کرنی ویسی بھرنی
ایک دفعہ البوجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا تو اس کی اپنی تھوک لٹ کر اس کے چہرہ پر پڑی تو اس کی نحوست سے تا دم زیست برص میں مبتلا رہا اور اسی کے حق میں نازل ہوا:

و یوم یعمص الظالمین صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی قیامت میں جہنم کے اندر ایک ہاتھ کو کھاتا ہوا کوئی تک پہنچے گا تو پھر دوسرے کو کھانے لگے گا تو پہلا صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح ذلت و خودی سے اس کا وقت بسر ہو گا۔ (کنافی انسان العیون)

مذاق کرنے والوں کا حشر
حدیث شریف میں ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن دو رخ سے نکال کر بہشت کے دروازے کی طرف لایا جائے گا جب وہ دروازہ بہشت کے قریب آئیں گے تو ان سے

بہشت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے ہنسی کے طور کہا جائے گا چلو بہشت میں۔ (کنافی الطائفة)

اے اللہ! ہمیں محبوب بندوں سے بنانا سے بچا جو مذاق کرنے والے ہیں اور ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جن کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - بے شک وہ لوگ جو دنیا میں مومن اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے وہ اعمال مراد ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کئے جائیں۔ **كَانَتْ لَهُمْ** - ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ **جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ** فردوس کے باغات۔ فردوس ہر اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں انگور کے درخت بہت زیادہ ہوں۔

ف : قاموس میں لکھا ہے کہ فردوس ہر وہ باغ جس میں ہر قسم کے درخت پائے جائیں۔ یہ عربی لفظ ہے یا رومی بولی سے منتقل ہو کر عربی میں استعمال ہوا ہے یا سربانی لغت کا لفظ ہے۔

نَزْلًا ○ یہ کائنات کی خبر ہے اور لہذا جار مجوز مل کر فعل مہذوف کے متعلق اور نزلا سے حال ہے اور نزل یعنی منزل ہر وہ شے جو آنے والے مکان کے لیے تیار کی جائے یعنی جنات الفردوس ایسی منزل ہے جو صرف اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا جنات الفردوس کے ثمرات ان لوگوں کے لیے تیار کئے گئے ہیں یا بطور مبالغہ وہی جنات الفردوس ان لوگوں کو مہمانی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔

اسی کے مطابق حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی شریف لسانِ اقدس سے فرمایا کہ میں نے نیک بہتوں کے لیے وہ نعمتیں تیار فرمائی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے تصور میں آسکتی ہیں۔ یہ بھی بمنزلہ مہمانی کے دی جائیں گی۔ اس سے کاشفی نے دیدار الہی مراد لیا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نعمت فردوس زاہد را مارا دوست

قیمت ہر کس بقدر ہمت والا ہے دوست

ترجمہ : زاہد کو نعمت فردوس سلامت ہمیں تو یار کا دیدار چاہیے اور ہر ایک وہی ملتا ہے جو اس کی ہمت ہے۔

فقہی شریف میں ہے

ہمت جنت ہفت دوزخ پیش من

ہمت پیدا ہجو بت پیش دشمن

ترجمہ : آٹھ بہشتیں اور سات دوزخ میری نگاہ میں وہ بت ہے جسے بت پرست پر جتا ہے۔

اسی مقام پر حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہشت ملفوظ بایزید بسطامی قدس سرہ اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں عذاب میں مبتلا کروایا گیا ہوں۔ دراصل

میرے لیے جنت اعلیٰ صرف دیدار الہی اور وصال حق ہے اور ہجر و فراق سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں ہے

روز و شب غصہ و خون می خورم و چون نخورم
چوں ز دیدار تو دوام بچہ باشم دل تشاد

ترجمہ : رات دن میں غصہ سے خون پیتا ہوں اور دنوں کے گھونٹ کیوں نہ پیوں جب تیرے دیدار سے دور ہوں تو پھر مجھے
خوشی کا ہے کی۔

خَلِيدٌ فِيهَا يَرِىٰ حَالُ مَقْدَرِهِ اَي مَقْدَرِ سَبِيْنِ الْخُلُوْدِ فِي تِلْكَ الْجَنّاتِ لِيَعْنِيْهِ وَهِيَ اَنْهِيَ بَاغَاتٍ مِّنْ هِمَشْرِ مِيْنِ گے
لَا يَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝ یہ سفر کی طرف مصدر ہے اور خالیدین کے ذوالحال سے حال ہے یعنی وہ لوگ بہشت کے باغات
سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام تک نہ لیں گے جیسے انسان کسی جگہ سے آتا کہ دوسری جگہ منتقل ہونے کا پروگرام بناتا ہے لیکن
اہل بہشت کو بہشت الفردوس میں ایسا جی لگ جائے گا کہ وہاں سے منتقل ہونے کا خیال تک نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں انھیں
مطلب کی ہر شے ملے گی اور ہر آن خوشی ہی خوشی ہوگی۔

ف: امام فخر الدین نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ جنت الفردوس کے بہترین اوصاف سے سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ انسان دنیا
میں سعادت کے جس مرتبے کو حاصل کرتا ہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ اس سے اور اگے بڑھنے کی جدوجہد کرتا ہے لیکن جنت الفردوس
میں اس کی تمام انگلیں پوری کر دی جائیں گی جن کی وجہ سے بہشتی کو کوئی اور تمنّا نہ ہوگی۔

ف: ایشیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جملہ خالیدین فیہا کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ انھیں بہشت میں ایسا غلو و نصیب ہو
گا کہ وہاں سے منتقل ہونے کا تصور تک بھی نہ آئے گی اور فرمایا کہ فردوس سے وہ خدا اور سرِ محل مراد ہے کہ بہشت میں اس سے
کوئی اور جگہ حسین تر ہے نہ بلند تر۔ اسے سمرۃ الجنة (جنت کی ناف) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہشت میں ایک سو درجات ہیں ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے درمیانی خلا کے برابر مسافت ہے۔
حدیث شریف (۱) الفردوس ان تمام درجات کے اوپر ہے اسی سے ہی بہشت کی چاروں نہریں چلتی ہیں اسی جنت الفردوس
کے اوپر عرشِ معلیٰ ہے۔ اسے مسلمانوں اتم اگر اللہ تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرے تو اس سے جنت الفردوس کی طلب کرے۔

الفردوس کے چار باغات ہیں دو باغات چاندی کے ہیں یعنی ان کے برتن چاندی کے ہیں اور ان
کی ساخت بھی چاندی کی ہے اور دوسرے کے یعنی ان کے برتن اور ان کی ساخت سونے کی ہے۔
ف: تبیان میں مرقم ہے کہ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور نبوی دنوں کی مقدار
کے مطابق روزانہ اسے نظرِ عنایت سے فائز کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فردوس! میرے محبوب بندوں کے لیے حسن و جمال میں
بڑھتی رہ اور خوشبو میں اضافہ کیجئے۔

حدیث شریف (۳) حدیث شریف میں ہے کہ اسے ہر روز پانچ بار کھلا جاتا ہے۔

ف: فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ بیان اور روایت ہذا میں بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تناقض

نہیں اس لیے کہ بیان کی روایت میں تفصیل اور روایت ہذا میں اجمال ہے وہ اس لیے کہ ہماری نمازیں اگرچہ پانچ ہیں لیکن دراصل تو شب معراج پچاس فرض ہوئیں تو اب ہمیں پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ بحث معراج میں ہم نے بیان کیا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے بانغات بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے بوئے اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ اس میں شرابی اور دیوث (بے غیرت) داخل نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوث کون ہے؟ آپ نے فرمایا: دیوث وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے زنا و فواحش پر راضی ہو۔ (کنز فی تفسیر الحدادی)

تفسیر بحر العلوم میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف (۵) اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ جنت الفردوس کا میدان بچھا کر اس پر مہلات تیار فرمائے اس پر اینٹ خالص سونے کی لگائی گئی اور اس پر مشک خالص لگائی گئی اور اس میں پاکیزہ اور بہترین بانغات لگائے گئے اور بہترین خوشبو دار پھول تیار کیے گئے اور اس میں بہترین نہریں جاری کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش مثلے سے بہشت کو نظر عنایت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ تجھ میں شرابی اور زانی داخل نہیں ہوں گے۔
سوال: فیر (اسماعیل جی) کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جب جنت الفردوس مقرر ہیں حضرات کے لیے مخصوص کی گئی ہے تو پھر اعمال صالحہ کے مراتب خاصہ و عام کا اعتبار کس طرح ہوگا؟

جواب: اعمال صالحہ اور ایمان علی وجہ الکمال پر جنت الفردوس کے مراتب کا ترتیب ہوگا مثلاً جس نے پہلے تو ایمان دلیل برہانی سے قبول کیا پھر اسے مشاہدہ نصیب ہو گیا اور باطن کو صاف کر کے ظاہری احکام کو شرائط کے مطابق بجالایا یعنی جس طرح شریعت کا حکم ہے ویسے ہی پابندی کر کے مخلصانہ طور پر عبادت کی اور قانون طریقت کو بھی مد نظر رکھا۔ ایسے لوگ جامع الایمان والا اعمال الصالحہ کھاتے ہیں انہی میں آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بھی داخل ہیں۔ حضرت کعب نے اپنی تفسیر میں یوں فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ کسی کو نیک راہ پر لگنا اور برائی سے روکنا بھی بہت عمدہ عمل ہے اور اس کا عامل اونچے لوگوں سے شمار ہوتا ہے۔

ف: جیسے والہ الذین کفروا الذین کفروا میں کافروں کے سب سے بدترین گروہ کا بیان تھا۔ اب اہل ایمان کے اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہوا۔ تصوف الاشیاء با ضدادھا کے مطابق متضاد امور سے شے کی بندی و پستی کا علم ہوتا ہے۔

ف: بقاے مراد رویت ہے اس لیے کہ انسان پہلے آیات پر لاتا ہے اس کے بعد اسے علم اور غیب و آثار الی العین اور شہادت اور انوار سے ترقی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ اس کے بعد مضمون ”فمن کان سیرجوا الکیۃ“ سے واضح ہوتا ہے۔ فافہم۔ (واللہ اعلم)۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے فردوس بلکہ اس کے تجلیات جمالیہ اور کاسات و ضالیہ کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:

گدھے کوئے تو از ہشت غلہ مستغنیست
اسیر عشق تو از ہر دو کون آزاد ست

ترجمہ: میرے در کا گدا اٹھوں ہشتوں سے بے پرواہ ہے تیرے عشق کا قیدی دونوں جہانوں سے آزاد ہے۔

ثَلَّ لَوْكَ اَنْ الْبَحْرُ اَسَ مَحْبُوبٍ اَصْلَهُ اَللّٰهُ عَلِيْهِ سَلَمُ فَرَمَاتِيْے كَرِهَ جَوَابَے دَرِیَا كَا پَانِی۔

ف: کاشقی نے کہا کہ اس سے وہ دریا مراد ہے جو روئے زمین کو محیط ہے اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے تمام دریا مراد ہیں۔

وَصَادًا بِنَفْسِ نَقَشِ۔ جبر پر وہ شے جس سے حروف کے جائیں لینے سیاہی۔

شان نزول: جی بن اخطب نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارے قرآن کا دعویٰ ہے،

وَمِنْ يُّوْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَدَقَّ خَيْرًا كَثِيرًا جیسے حکمت ملتا ہوتی ہے اسے خیر کثیر عطا ہوتی ہے۔

اس کے باوجود پھر کہتا ہے:

وَمَا اَدَّتِيْعَمَ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا تم تو تھوڑا سا علم دیتے گئے ہو۔

اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ قرأت خیر کثیر ہے اور وہ ہم (یہودیوں کو نصیب ہے۔ اس کے باوجود تم اے مسلمانو! ہمیں جاہل کہتے ہو۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اہل اسلام بہت کچھ خیر و بھلائی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خیر و بھلائی اور علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔

عَلَمٌ لِّمَنْ لَّدُنْ سَحَرٌ عِلْمُش قَطْرَه

این چو خورشید است و آنھا ذرہ

گر کے در علم صد نعمان بود

پیشش علم کا شش نادان بود

ترجمہ: جیسے علوم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ جس اس کے علوم کو سورج کی طرح بجھتے باقی جملہ مخلوق کا علم ایک قطرہ۔

اگر کوئی سو نعمان کی طرح علم والا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نادان ہے۔

اس لیے کہ اگر تمام دریا سمندر سیاہی ہو جائیں۔ لکن کلمت سببی، میرے رب تعالیٰ کے علوم و حکمت کے کلمات کے

لیے لینے اس کے معلومات و حکمتوں کو کھنے کے لیے دیاؤں کے پانی کو سیاہی بنا کر کھنے جائیں۔

ف: تفسیر البلاغین میں ہے کہ کلمات سببی سے ان کی کتابت مراد ہے یعنی اس کی حکمتیں اور ان کے حکایات کھے جائیں۔ کلمات سے ان کی تعمیرات مراد ہیں۔

لَنَقْعِدَ الْبَحْرُ تو تمام دریاؤں کے پانی ختم ہو جائیں گے یعنی باوجودیکہ دریا کثرت میں اور ان کا پانی بہت ہے لیکن کلمات

الہی کو کہتے کہ ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ دنیا کا پانی اجسام ہیں اور ہر جسم فنا ہی ہے۔ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي پچھلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات لینے اس کے معلومات و حکمتیں ختم ہوں اس لیے کہ اس کے علم کی طرح وہ بھی غیر فنا ہی ہیں۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات رب تعالیٰ فنا ہی ہیں حالانکہ وہ فنا ہی نہیں؟

جواب : اس کلام سے دریاؤں کے فنا ہی ہونے کا اظہار مطلوب ہے وہ ان کا فنا ہی ہونا کلمات ربی کے فنا ہی ہونے کو مستلزم نہیں۔

سوال : کلمات جمع قوت ہے حالانکہ یہاں جمع کثرت لانا چاہیے تھا لینے کلمہ ربی کہنا تھا؟

جواب : تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جب دریاؤں کا پانی اس کے چند کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا اس کے جملہ کلمات سے مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ (کنافی بحر العلوم)

سوال : ابوالقاسم الفزاری نے الاسد المعتبرین فرمایا کہ کلمات جمع کیوں کہا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو ایک ہے لینے اس کی صفت کلام جو قدیم ہے وہ احد ہے۔

جواب : اس سے اس کے معانی مراد ہیں اور ان کے کلام کے معانی لانا ہیہ ہیں اور قاعدہ ہے کہ صفات قدیر کے متعلقات بھی قدیم ہیں اسی لیے فلاسفہ یہاں غلطی کھا گئے کہ ہر وہ کلمہ جو قرآن مجید میں واقع ہے اس سے روح مراد ہے اس معنی پر روح انسانی کو وہ قدیم مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا۔

نقد (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ میں نے اپنے بعض معاصرین کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو متعین کہلاتے ہیں اور کلام الہی حالت زار کی تحقیق میں کئی طرح کے تیرہ پھینکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی انتہا کر دی کبھی اپنی تحقیق کو تعریفاً بیان کرتے ہیں کبھی تصریحاً میں اپنے ساتھیوں (اہلسنت) کو عرض کرتا ہوں کہ ایسے غلط قسم کے متعین سے بچ کر جو اس لیے کہ یار لوگوں نے پرلے فلسفیوں کا مذہب زندہ کرنے کی ٹھانی ہے لیکن اسلام نے ان کی باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اگرچہ ان کی بعض باتیں اچھی ہیں لیکن بحث میں الجھ کر بندہ کبھی اپنا انفسان کر بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں بھی رائج ہو جاتی ہیں جن سے ہمارا (اسلامی طائفہ) سے کسی قسم کا واسطہ نہیں ہوتا۔

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ اگرچہ ہم ان دریاؤں کی مثل اور سو دریا لائیں۔

ف کا شفی نے کہا ہے کہ اگر ہم مدد کے طور پر دریا سے محیط اور لائیں۔ مدد ا تمیز ہے زیادہ کر کے بطور مدد کے تو بھی دریاؤں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمات ختم نہیں ہوں گے اس لیے کہ کلمات الہی غیر فنا ہی ہیں۔ اس معنی پر اس کی جزاء ختم ہوگی اس لیے کہ صرف تو اول کی جزاء اس پر دلالت کرے گی اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل عبارت یوں ہو کہ :

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۔

یہی موزوں ترین اور اوقتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَوْ أَنَّ مَاءَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ

نیز اس میں دریاؤں کے ختم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے غیر متناہی ہونے کی تصریح ہے اگرچہ اس میں کلام بطور جاتا ہے لیکن مقصد کے قریب تر ہی زیادہ مناسب ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: الارشاد میں ہے کہ قولہ تعالیٰ لوجبت آیت کا جواب منجانب اللہ ہے یہ اس کلام میں داخل نہیں جسے یقین کے طور پر کلام کے مضمون کو بختم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، واو عاطفہ ہے۔ جملہ کا اپنے ہم مثل جملہ پر عطف ڈالا گیا ہے یعنی کلمات الہی بالکل ختم ہونے والے نہیں اگرچہ دریاؤں کے پانی کی مثل اور دریا بھی لائے جاتے ہیں اگرچہ ہم اپنی قدرت کا طے اس دریاؤں کی مثل اور بھی بطور مدد کے پیدا فرما دیں تو سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات الہی غیر متناہی ہیں بلکہ جمیع عوالم میں جمیع اکوان ختم ہوں گے لیکن کلمات الہی کا انتہا محال، اس لیے کہ جمیع اکوان اجسام ہیں اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جملہ کائنات کو فنا ہے اور صفات الہی کو بقا۔

سوال: ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر علی مقدورات غیر متناہیہ پر قادر ہے، پھر کہتے ہو مالا نہایت شے کا حدوث محال ہے۔ یہ دو متضاد عقیدے کیوں؟

جواب: قادریت حق کا معنی یہ ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس کے بعد ایجاد ہوگی۔ (کذا قال الامام) یعنی اس سے ممکنات کی تناہی کا عدم لازم نہیں آتا۔

ف: فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا کہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ظاہر مراد ہے یعنی وہ کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ کی معلومات اور جن سے حکمت الہی کا تعلق ہو، سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آیت میں جو لفظ قبل واقع ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ دریاؤں کے پانیوں کا خاتمہ ممکن ہے لیکن کلمات الہی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔

سوال: یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ کلمات سے معلومات محکوم و مقدورہ جیسے ممکنات مراد ہیں اور یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے مانا کہ ممکنات کو فنا ہے لیکن متغیبات تو نہیں اور نہ معلومات میں داخل ہیں اس سے لازم آیا کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہیں اور نہ ان کو فنا ہے۔ اس سے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر جہل و غفلت کا الزام بھی آتا ہے اور وہ اس سے منزہ و مقدس ہے اور اس کے لیے ایسے تصورات دل میں لانا بھی کفر ہے۔

جواب: اپنے اس آیت کا مضمون ذہن میں رکھتے بار بار عرض کیا گیا ہے کہ دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا کر اگر کلمات ربی کو کھٹا شروع کیا جائے تو دریا کے تمام قطرات ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کے بعد ایک قطرہ بھی باقی نہ ہوگا کہ جس سے کچھ کھٹا جاسکے اس لیے

کہ دریاؤں کے قطرات تنہا ہی ہیں اور معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی اگرچہ اس طرح کے سات اور دریاؤں کے کلمات الہی کئے جائیں۔ تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا کہ قطرات دریا ختم ہو جائیں گے اور معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں اسی لیے وہ ختم نہ ہوں گے اسلی مقصد کئے کے بعد اب اصلی جواب سمجھتے وہ یہ کہ معلومات سے مطلق معلومات مراد لئے جائیں یعنی وہ اشیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے خواہ وہ ذات باری تعالیٰ ہو یا اس کے صفات و اسماء یا ان کے ماسوا موجودات ممکنہ ہوں یا معدومات ممکنہ۔ اس طرح سے نفس سوال کا جواب حاصل ہوا۔ اگرچہ وہ اعتراض باقی رہا کہ متعینات اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں اس سے نفس سوال کا

طویل ہے جو علم کلام سے تعلق رکھتی ہے اور نفس سوال کا جواب یہی ہوا کہ معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں اور ہم نے بھی کلمات سے وہی معلومات مراد لیں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق ہے خواہ ان پر معلومات کا اطلاق ہو یا نہ ہو جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ باوجودیکہ وہ معلومات ہیں لیکن ان پر معلومات کے بجائے کلمات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ کلمات کی تفسیر معلومات کے بجائے محکومات و مقدرات سے کی جائے تو بہتر ہے تاکہ فلاسفہ کا مذکورہ بالا اعتراض وارد نہ ہو۔ ویسے کلمات کو جب رب تعالیٰ کی طرف مضاف کیا گیا تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کلمات سے محکومات و مقدرات مراد ہوں۔

سوال : کلمات کو ممکنات سے تعبیر کرنا صحیح نہیں کیونکہ کلمات الہی ممکنات نہیں ؟
جواب : ممکنات کلمات سے تعبیر کرنا تیسرے السبب باسم السبب کے قبیل سے (مجازاً) ہے اس لیے کہ وہ کلمہ کن، سے بنے ہیں۔ کلمات تعالیٰ

انما امرہ اذا اراد شیاء۔ الم

خلاصہ یہ کہ دریاؤں کا پانی ختم ہونا امر واقعی یا فرضی ایک ذاتی امر اور مطلقاً غیر معطل ہے ان کے پانی کو سیاہی بنایا جائے یا نہ اس لیے کہ وہ اجسام ہیں اور اجسام کو یقیناً فنا ہونا ہے اور کلمات الہی نہ واقعی نہ فرضی ہوں گے اور نہ فرضاً اور ان کا ایسے ہونا امر ذاتی اور ازل سے غیر معطل ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متناہی ہیں اور ان کے لیے فانی ہونا متبع بالذات ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ اے محبوب ! میں اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ صورت میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔ اور بعض صفات بشریہ میں میں تمہارے مساوی ہوں۔ **يُوحَىٰ آتِیَ مِیْرَے** رب تعالیٰ کی طرف سے میرے ہاں وحی آناری باقی ہے۔ **إِنَّمَا الْفُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ**۔ بے شک میرا اور تمہارا معبود ایک ہے اور وہ منفرد فی اللاتوبیہ ہے نہ ذات میں اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے یعنی میں اپنی بشریت سے کامعترف ہوں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ چار اور دہائیہ کہ بشریت معطل ہے اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اختلاف نہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام بشر ہی نہیں یہ ان کا ہمارے اوپر بہتان ہے بلکہ اختلاف یہ ہے کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت نہیں۔ اور دہائی، دیوبندی اور مودودی اور ان کے ہم فو تمام فرقے کہتے ہیں کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ چارے دلائل تفسیری میں ہیں ۱۲۔ (اوسنی غفرلہ)

نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے اور اس منہ پر میں تم سے ممتاز ہوں۔

ف : تاویلات نیجہ میں ہے کہ بشریت اور استعداد انسانیت میں تمام بنو آدم برابر ہیں یعنی بشریت سب کی حق ہے نبی ہوں یا ولی یا مومن ہوں یا کافر، باین منہ برابر ہیں کہ معبود سب کا ایک ہے اللہ العالین اور صمد لحدیلد لحدیلد، ولہ لیکن لہ کفوا احد اس کی شان ہے۔ اس برابری کے بعد فضائل کے لحاظ سے درجات اور ہندی مرہک مراتب پر ہے مومن کو کافر پر ایمان کی وجہ سے ولی کو غیر ولی پر ولایت کے لحاظ سے نبی کو نبوت و رسالت اور وحی و معرفت کے لحاظ سے غیر نبی پر فضیلت ہے۔

شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا ہے

وہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از در سے صورت جو راست

ترجمہ : وہ راست ہونا لازمی ہے نہ اور مراتب۔ اس لیے کہ کافر بھی تو ہمارے ہم شکل ہیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا - یہ شرط ہے فلیعمل اس کی جزاء ہے یعنی جو بھی امید رکھتا ہے۔ لِقَاء رَبِّهِ اپنے رب تعالیٰ

کے دیدار کی۔

ف : الارشاد میں ہے کہ کان استمرار کے لیے ہے توقم وصول الخیر فی المستقبل مستقبل میں نیز حصول کی توقع کو عربی میں السجاء کہتے ہیں اور لقاء ربہ سے کماست، حق مراد ہے۔

مسئلہ : امام صاحب نے تفسیر میں فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک لقاء اللہ سے دیدار الہی مراد ہے اور معتزلہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی آخرت میں بھی نہ ہوگا اسی لیے یہاں لقاء سے مراد ثواب ہے اور لقاء یعنی رضا مستعمل ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے، لقیہ۔ یہ اس شخص کے لیے کہ بولتے ہیں جو کسی پر خوش ہو جائے۔ (دکنانی التاموس)

فَلْيَعْمَلْ - تو اپنے مطلوب عزیز کے حصول کے لیے عمل کرے۔ عَمَلًا صَالِحًا۔ وہ نیک عمل جن سے رب تعالیٰ

راضی ہو۔

ف : الانفاک نے فرمایا کہ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں حاضر ہونا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسے نیک اعمال کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بخیر نفع دے۔ (دکنانی البغوی)

ف : حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ عمل صالح سے وہ نیک عمل مراد ہے جس میں ریاہ کی تلاوٹ نہ ہو۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی نے فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، ظاہر اچھی انہی کی سنت پر عمل کرنا جائے اور باطن بھی اور باطن سے مراد یہ ہے کہ توجہ الی اللہ اور انقطاع عن سوا اللہ ہو، اس عمل میں ثواب کی طلب جو نہ بہشت کی تناسل ہے۔ ماسوئی اللہ سے انکھیں بند کر دے اس وقت کھولے جب مشاہدہ حق نصیب ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے کیا

فرمایا :

ع

روئے از ہمہ برتا فتم و سوتے تو کہ دم

چشم از ہمہ بر بستم و دیدار تو دیدم

ترجمہ: سب سے منہ مڑ کر صرف تیری طرف متوجہ ہوں۔ آنکھیں سب سے بند کر دی ہیں صرف تیرے دیدار کا عاشق ہوں۔

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ اُوْدِ اِنِّهٖمْ لَمُبْعِدُوْنَ حَقِیْقَتِی کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔

ف: الباقی نے عبادۃ سربہ کا معنی فی عبادۃ سربہ کیا ہے یا باء سببیہ ہے یعنی اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کے سبب سے کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ نہ اشراک جلی کا شرک ہے جیسے کفار مکہ نے کیا اور نہ ہی اشراک خفی جیسے اہل ریا کرتے ہیں یا جو عبادت الہی ثواب کے طمع پر کرتا ہے وہ بھی صوفیاء کے نزدیک شرک ہے۔

مکملہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولایشرک بحد کے بجائے لایشرک بربہ میں اشارہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرے اس خیال میں ہوتا ہے کہ اس کی اس نیکی پر تعریف ہو تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہے بلکہ نیکی کے رضائے الہی کا طالب ہو اور سمجھے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے ہوئی ہے ورنہ میں کون اور عبادت الہی کہاں!

شأن نزول حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو عبادت میں رضائے الہی کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جتنا بچہ مروی ہے کہ حضرت جناب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک عمل تو صرف رضائے الہی پر کرتا ہوں لیکن جب کوئی میری نیکی پر مطلع ہو جاتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی خوشی کا خیال ہو جائے تو اس عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق میں آیت لہذا نازل ہوئی۔

ف: ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اس پر تجھے دو ثواب ہیں ایک چھپ کر کرنے کا دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا۔

سوال: ایک ہی حدیث تشریف میں دو متضاد اقوال کیوں؟

جواب: نیت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت میں غیر کی خوشنودی مطلوب تو نہیں تھی لیکن اچانک

۱۔ اس سے خود حضور علیہ السلام سستی ہیں جیسا کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سی عبادت میں حضور علیہ السلام کی

خوشنودی کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ فافہم ولاکن من الجاہلین - ۱۲ -

کسی کو معوم ہو جائے اس سے خوشی حاصل ہو تو اس عبادت سے دو ثواب نصیب ہوں گے۔ اگر چھپ کر بھی عبادت کرے لیکن اس کا جی چاہے کہ اس کی عبادت پر کوئی مطلع ہو تو ایسی نیت کی وجہ سے وہ عبادت قابل قبول نہیں۔

ف: پہلی بات بفضلہ تعالیٰ کا طبعی ادنیٰ غلبہ میں فی اللہ مومنین عین اللہ میں پائی جاتی ہے۔
 اگر غیر وہ کو عدم الملاح تہمت کا موجب بن جائے مثلاً فرائض و واجبات کی چھپ کر گوگمان کرتے ہیں کہ یہ شخص فرائض و واجبات مستلک ادا نہیں کرتا تو اسے فرائض و واجبات علانیہ ادا کرنے چاہئیں تاکہ اس طرح کی ادائیگی سے فرائض و واجبات کا دوسرا ثواب نصیب ہو۔

مسئلہ: جو شخص عبادات اس لیے مکمل کھلا ادا کرتا ہے تاکہ اس کی نیکی کا پورا ہو تو یہیں ریا اور شرک بھی ہے۔ لازم ہے کہ عبادت ہاتھ چھپ کر ادا کی جائیں تاکہ ریا کے غلط ارادے سے عمل ضائع نہ ہو۔

حکایت حضرت عبداللہ بن غالب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی کہ اپنے حلقہ احباب میں روزانہ بتاتے کہ آج میں نے اتنا عبادت نافذ ادا کی ہے، قرآن مجید کی اتنی مقدار تلاوت کی ہے اور اتنے نوافل پڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض احباب نے عرض کی یا ابوالفراس آپ بیسوں کے لائق نہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھوین کہ اپنی توفیق کرے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَقِمِصَلٰتِہٖ سِرًّا وَفِیْ حُجَّتٍ** (میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کی نعمت کا اظہار کرتا ہوں) اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار نہ ہو۔

مسئلہ: اظہار لطف الہی کے لیے اور اس لیے کہ اس کی عبادات نافذ کے مطابق دوسرے اقتدار کریں گے تو اظہار جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ اس کے اظہار سے ریا کا شائبہ نہ ہو گا تو جائز تو ہے لیکن اسے چھپانا افضل ہے۔
 مسئلہ: اگر کسی کو اہل ریا اہل شہرت سے تشبہ مطلوب ہے تو اس کی سزا اتنی کافی ہے کہ اسے اہل ریا سے تشبہ کا مقصد ہے، دیکھنا فی الکشف فی سورۃ والضحیٰ،

ف: یہ آیت علم و عمل کا خلاصہ ہے یعنی انسان پر لازم ہے کہ اپنے عمل میں توحید الہی کا عقیدہ کے بعد اخلاص کا دامن نہ چھوڑے۔
 شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

عبادت باخلاص نیت کمکست
 وگر نہ چہ آید ز بے مغفرت است

لے: ہمارے دور کے بعض جہلا اپنے بے عمل اور بے نماز اور تارکین فرائض و واجبات پیروں کے شوق تصور رکھتے ہیں کہ وہ چھپ کر عبادت بجا لاتے ہیں۔ یہ تصورات جاہلانہ ہیں بلکہ بہت سے جاہل پر ایسی باتیں اپنے سر پر لیں کہ سمجھاتے ہیں اور اسی پر انھیں بخیر کرتے ہیں۔

(ادبی غزل)

چہ زمار مغ درمیان چہ دلق
کہ در پوشی از بہر پسندار خلق
بروئے ریا خدوہ سہلت و دخت

گر کش با خدا در توانی فسوخت

ترجمہ : (۱) عبادت خالص نیت سے بہتر ہے ورنہ بے مغز پوست سے کیا حاصل ہوگا۔

(۲) بت پرست کا زمار چو یا اللہ والوں کی گودڑی برابر ہے جب کہ وہ پسند اخلق خدا کے دکھاوے پر ہے۔

(۳) ریار کا کپڑا پسنا آسان ہے اگر اسے اللہ کے نام پر بچنا چاہتا ہے تو بیچ ڈال

مسئلہ : بحر العلوم میں ہے ریار ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں غیر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔

احادیث مبارکہ در مذمت ریار

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک کے ارتکاب سے بہت بڑا خوفزدہ ہوں اس سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ سورج یا چاند یا کسی درخت یا بت کی پرستش کریں گے بلکہ عمل کریں گے تو اس میں غیر اللہ کی خوشنودی کو ذیل بنائیں گے۔

مسئلہ : الاشباہ و انظار میں ہے کہ روزہ میں ریار کو کسی قسم کا دخل نہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اپنے آپ کو بھوکا مار کر لوگوں کو ظاہر کرے کہ میں روزہ سے ہوں زبان حال سے یا زبان قال سے ورنہ اس میں بھی ریار کو دخل ہے۔

حدیث شریف (۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریار کے طور پر نماز ادا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرایا اور جس نے ریار کے طور پر روزہ رکھا تو وہ بھی مشرک ہوا۔ اس کی تصدیق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی : فمن كان يبرجوا لقاء سبحة آية (كذافي الحمد)

مسئلہ : حدیث شریف کی وعید صدقہ حج اور تمام عبادات کے لیے ہے۔

مراتی ہر کے معبود سازد

مراتی را ازان گفتند مشرک

ترجمہ : چونکہ ریار کا رشتہ معبود بنانا ہے اسی لیے اسے صوفیاء نے مشرک کا لقب دیا۔

حدیث شریف (۳) ہر ریار کا رپر بہشت حرام کی گئی ہے۔

مسئلہ : نیکی اچھے لباس اور اچھی صورت بنانے کا نام نہیں بلکہ نیکی مسکینی اور پردہ دار رہنے کا نام ہے۔

کرا جامہ پاکست و سیرت پلید
 در دوزخش را نیاید کلید
 بنزدیک من شب رو را هدن
 به از فاسق پارسا پیرجن !

ترجمہ : جس کا لباس تو نہایت بہترین لیکن عادات گندے ہیں میرے نزدیک ڈاکو اور چور اس فاسق سے بدتر ہے جو ظاہر میں پارسا بنا ہوا ہے !

حدیث شریف (۴) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کر کے اعلان کرے گا کہ جس نے نیک اعمال فیروں کو خوش کرنے کے لیے تمہیں انہیں اپنے اعمال کی جزا انہی سے جا کر طلب کرنی چاہیے مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔

زعمر و اسے پشتر چشم اجسرت مدار
 چو در خانہ زید باشی بکار !

ترجمہ : زعمر سے مزدوری کی امید نہ رکھو جب تم زید کے گھر کا کام کرتے ہو۔

حدیث شریف (۵) جنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے دوزخ کے دوسرے طبقات دن میں سو بار پناہ مانگتے ہیں وہ طبقہ پاکاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

حدیث شریف (۶) شرک اصغر ہے بچہ عرض کی گئی شرک کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ریا کاری شرک اصغر ہے۔

حدیث شریف (۷) حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے لیے شرک خفی کا زیادہ خطرہ ہے اسی لیے اے میرے امتیو! تم شرک خفی کے تمام امور سے بچو کیونکہ شرک خفی تمہارے اندر ایسے گھسا ہوا ہے جیسے چوڑی اندھیری مات میں سفید پہاڑ پر پڑے یہ بات لوگوں کو بہت سخت محسوس ہوتی ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دوا سکھاتا ہوں جس کے پڑھنے سے شرک خفی تمہارے اندر رہے گا نہ شرک عملی وہ دعا یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبُکَ مِنْ اَنْ اُشْرَکَ بِکَ
 شَيْئًا وَّ اَنَا اَعُوْذُبُکَ لَا اَسْتَغْفِرُکَ لِمَا لَا
 اَعُوْذُبُکَ مِنْهُ وَّ تَسْبِیْحَاتِکَ مِنَ الْکُفْرِ
 وَالتَّشْرِکِ وَ الْبُذْرِ وَ الْفِسْقَةِ وَ الْمُبَدَعَةِ
 الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو
 تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں صفائی مانگتا
 ہوں تجھ سے اس (گناہ) جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس
 سے توبہ کی اور تیرا ہر کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور

۱۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں اس قسم کے خطرے بہت ہیں جن کا قیام دیکھ کر حضور فرمائی گئی یہ دعا بھی بدتر۔ پناہ بخدا ۱۲۰

وَالْيُسُفَى وَالْعَوَاجِشَ وَالْمَعَاصِيَ كُلَّهَا
وَأَسْمُكُمْ وَأَهْوَالُ لَدَائِلِهِ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ - (کذا فی مین العافی)

غیبت سے اور بدعت سے اور چٹائی سے اور بے نیائی کے کاروں
سے اور تھمت لگانے سے اور باقی، ہر قسم کی نافرمانیوں سے اور
اور میں نے اسلام قبول کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔

حکایت غفار راشدیؒ میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے اٹھے تو آپ کے کسی خادم نے ٹوٹا اٹھا کر وضو کرنے کا
ارادہ کیا تو آپ نے روک کر فرمایا کہ مجھے شرک غنی کا خطرہ ہے اس کی دلیل میں یہی آیت پڑھی۔ فیر (حق) کہتا ہے میرا
گمان ہے کہ ان سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ (کذا فی الاسد المقتدر ج ۱ القاسم الغزالی رحمہ اللہ الباری)۔
مکتبہ: فیر (حق) کہتا ہے کہ اس سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کے حال معلوم ہوا کہ آپ نے ریا کی طرح وضو میں استغنا
من الغیر کو بھی شرک میں داخل فرمایا اور وہ آیت ضمن کان یسجوا المقادیر ما بہ الذک کے عموم کے پیش نظر جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
نے "اولا مستحو النساء" میں عموم کے پیش نظر عورت کو صرف ہاتھ لگانے سے نقص وضو کا حکم صادر فرمایا ہے۔
مسئلہ: ہم احناف کے نزدیک بھی عزیمت یہی ہے کہ عورت کو ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو وضو کا اعادہ مستحب ہے اگر کوئی ذکر سے تو
بھی جائز ہے اسے نصحت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وضو کر لینے کو عزیمت سے یہ فقہا کرام کی ایک اصطلاح ہے۔

فضائل سورۃ کہف ① حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کے اول سے دس آیتیں یاد کیں وہ قنترہ دجال سے محفوظ رہے

گا۔ (رفعہ مسلم فی صحیحہ ابوداؤد و الشافعی)

ف: ابن ملک نے فرمایا کہ حدیث ثریف میں الدجال کے لفظ میں الف، لام عہدی ہے اس سے وہی مخصوص دجال مراد ہے
جو قرب قیامت میں آئے گا لیکن بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ الف لام جنسی ہے اور اس سے تمام دجال مراد ہیں۔ اور اصطلاح ثقیین
میں دجال وہ ہے جو بھوٹ اور تلبیس کا بکثرت ادکاب کرے۔
حدیث ثریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں متعدد دجال پیدا ہوں گے۔

ف: تمام اہل ہوا اور اہل بدعت (پردیزی، پکڑاوی، نیچری، شیعہ، خاکساری، مرزائی، نجدی، وہابی، مودودی) اپنے
زمانہ کے دجال ہیں۔

مکتبہ: ان دس آیات کو پڑھنے سے دجال کے قنترہ سے حفاظت اس لیے نصیب ہوگی کہ اس سورت میں اصحاب کہف (اولیاء کرام)
کا ذکر ہے۔ جیسے ان حضرت نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو انھیں دقائوس کے شر سے حفاظت نصیب ہوئی، اسی طرح اس

سورت کے قاری کو دجال کے فتنے سے منافقت نصیب ہوگی اور ان (اولیاء) کی برکت سے دین متین پر اسے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔

- ② نسا کی روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں حفظ کیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
- ③ جس نے سورۃ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا جس نے اس کی آخری دس آیات یاد کر لیں تو اس پر دجال کا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ (عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، رواہ الحاكم)۔
- ④ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی تو قیامت میں اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا اور اس کے دو جموں کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

- ⑤ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کو جمعہ کی شب پڑھتا ہے اور بیت القیق کے درمیان فاصلہ تک اس کے لیے نور ہی نور چمکے گا۔ (رواہ الدارمی فی سندہ متوقفاً علی ابی سعید رضی اللہ عنہ ، کذا فی الترغیب والترہیب للامام المنذری)۔
- ⑥ تفسیر بیان میں ہے کہ عبد اللہ بن فروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے کہ جب وہ نازل ہوئی تو جس کی عظمت نے زمین و آسمان کے درمیان غلا کو بھر دیا ایسے ہی اس کی پڑھنے والے کو ثواب نصیب ہوگا سب نے عرض کی ہاں! ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ کہف ہے جو اسے جمعہ کے روز پڑھے گا اس کے آنے والے جو تکبیر کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اور مزید بال اور مٹی روز کے گناہ بھی۔ اور قیامت میں اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔

خواص سورۃ کہف ① تفسیر المذہبی میں ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص سورۃ کہف کو پڑھتا ہے تو وہ آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔

- ② جو شخص نوتے وقت اس کی آخری آیت کو پڑھتا ہے تو جب تک بستر سے اٹھتا نہیں تب تک اس کے لیے وہاں سے تاکہ نور ہی نور ہوتا ہے اور اسی نور کے برابر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں اور جو مکہ منظر میں جہتا ہے تو اس کے آرام کرنے کی جگہ سے بیت المعمور تک نور ہی نور ہوتا ہے اس کے برابر ملائکہ کرام اسی بندہ خدا پر رحمت کے پھول برساتے ہوتے اس کے لیے استقار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بستر سے جاگ اٹھتا ہے۔

- ③ تفسیر البیضاوی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن سے پہلے قتل اٹھانا بشرو مشکم..... پڑھ کر سوتا ہے تو اس کے بستر سے مکہ منظر تک نور چمکتا ہے۔ اسی نور کے برابر ملائکہ کرام اس کے بیدار ہونے تک اس بندے کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں۔

① فتح القرب میں ہے کہ جو شخص سوئے وقت یہ آیت ان الذین رات کے کسی وقت میں بیدار ہونے کا وظیفہ امنوا وحملوا الصالحات... الخ پڑھ کر یہ دعائے گئے:

اللہم ایتقنی فی حب الاوقات واستعملنی باحب اسے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوب ترین اوقات میں بیدار فرما
والاعمال الیث اور اپنے محبوب ترین اعمال کے عمل کی توفیق بخش۔

اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی وقت بیدار فرمائے گا اور اسے قائم اللیل بزرگوں کی فہرست میں لکھے گا۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص مخصوص وقت میں بیدار ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ سوئے وقت یہ آیت قل لو کان البحر مدادا... الخ پڑھ کر سوئے تو جس وقت چاہے اسے اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے گا۔

مسئلہ: فصل نے بستر میں قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف فرمایا ہے۔

مسئلہ: فصل یہی ہے کہ بستر میں سوتے ہوئے قرآنی آیات نہ پڑھے کیونکہ یہی اقرب التعلیم ہے۔ (کذا فی شرح الشرع لعلی الفقیر)

مسئلہ: طہیر الدین الرفینانی نے فرمایا کہ بستر میں سوتے ہوئے قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں بشرطیکہ چہرہ لٹاف وغیرہ سے باہر ہو۔ اس لیے کہ لٹاف بھی انسان کے لباس میں داخل ہے لٹاف میں چہرہ کو چھپا کر قرآنی آیات پڑھنا مکروہ ہے۔ (کذا انقلہ فیضخان)

مسئلہ: محیط میں ہے کہ زمین پر سو کر قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پاؤں سیٹ سیٹ کر پڑھے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار فرمائے اور ہمیں روز و شب قرآن مجید پڑھنے کی محبت عطا فرمائے۔

تفسیر سورہ کہف بروز سوموار ۲۳ رمضان المبارک ۱۰۵ھ کو مختصر ہوئی۔

بنفسہ تعالیٰ فقیر ادیبی غفرلہ نے بروز جمعہ ۱۹ ذوالحجہ ۱۳۹۶ھ کو سورہ کہف کے ترجمہ سے فراغت پائی۔

فعلى الله تعالى على حبيبہ الكريم وعلى الله وامعابہ وانا واجه وذرياتہ اجمعين۔

نہ:۔ فقیر کا تجربہ ہے کہ آیت ان الذین امنوا... الخ پڑھنے سے مطلوبہ وقت پر جاگ آجاتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ سوئے وقت اپنے نام (مجزا) کو لکھ کر مجھے غلام وقت بیدار کرنا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی وقت آجائے گی ایک سیکندہ کافق نہ ہوگا۔

سُورَةُ مَرْيَمَ

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَا أَيُّهَا ۹۸ رُكُوْعُهُمَا ۶﴾

سورت مریم کی ہے اس میں اٹھارہ آیتیں نام سے شروع ہو سہت ہر بیان نہایت رقم والا آیات اور چھ رکوع ہیں کہ لیعص ۱ ذکر رحمت ربك عبده ذکر تبارک ۱ اذ نادى ربه ندا خفيا ۱ قال رب

یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو ہمت نہ کیا اور میں

اِنِّیْ وَهْنُ الْعِظَمِ هِیْ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَبِيْهًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَاۤیِكَ رَبِّ سَقِيْنَا ۱

کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا جھوکا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کسی نامزد نہ رہا

وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآءِیْ وَكَانَتْ اٰمْرًاۤیْ عَاقِرًا فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ

اور مجھے اپنے بندہ اپنے قریب والوں کا ڈر ہے اور میری عورت باجمہ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا

وَلِیًّا ۱ یُّرِثْۢمِیْ وَیَرِثْ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۱ وَاجْعَلْہٗ رَبِّ رَضِیًّا ۱ یٰۤاٰکَا

امضائے وہ میرا شفیق ہو اور اولاد یاقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر لے دیکر یا ہم تجھے

تُبَشِّرْکَ بِعِلْمٍ اِسْمُہٗ یَحٰیی ۱ لَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ قَبْلُ سَبِیًّا ۱ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ

خوش سناتے ہیں ایک لڑکے کی جھکا نام یہی ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا عرض کی اے میرے رب

یَكُوْنُ لِیْ عِلْمٌ وَكَانَتْ اٰمْرًاۤیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰیًا ۱ قَالَ

میرے لڑکا کہ اس سے ہو گا میری عورت تو باجمہ ہے اور میں بڑھاپے سے سو کہ جانے کی حالت کو پہنچ گیا فرمایا اور اس

كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ

شیئاً ۱۰ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ الْأَمْرُ أَنْ تَتْلِي بِحَبْلٍ مُنْسُجٍ ۚ وَتَخْرُجُ عَلَيْهِ كَوْنِي لَشَانِي دُبِيسَ فَرِيَا تِيرِي نَشَانِي يَسْبَعُ كَرْتِي تَرَاتِ دَن لَوُكُلُ سَ كَلَامُ نَكْرَ بَصَلَا

سُوْرًا ۱۱ وَخُورْجِ عَلَىٰ قُوْرِهِ مِنَ الْخُورَابِ فَأَوْحِي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً ۙ

وَعَشِيًّا ۙ يَبْعَثُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآيَتُهُ الْغَمْرُ صَبِيًّا ۙ وَحَنَانًا مِّنْ

لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۙ وَبِزَاوَالِدِيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۙ وَسَلَامٌ

عَلَيْهِ يُؤْمَرُ وَلَدٌ وَيُؤْمَرُ يَتُومٌ وَيُؤْمَرُ يَبْعَثُ حَيًّا ۙ

ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن مردہ اٹھایا جائے گا

تفسیر سورہ مریم اٹھارہ (۱۸) آیات ہیں یہ مکتبہ سوائے آیت سجدہ کے -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحیم ہے

تفسیر عالمائے کلمہ ۱۰ یہ سورت کا نام ہے اور علامہ فروع ہے کیونکہ وہ مبتداء مضاف کی خبر ہے دراصل ہذا کہیعیص

معارف یہ وہ سورت ہے جس کا نام کہیعیص ہے -

سوال: ہذا کا اشارہ کہاں جب کہ وہ مذکور ہی نہیں؟

جواب: اگرچہ مذکور نہیں لیکن مذکور ہے ہم مرتبہ ہے گویا وہ حاضر اور موسیٰ کے حکم میں ہے جیسے کہا جاتا ہے: ہذا ما اشتوی فلان یہ وہ ہے جس نے فلاں سے خریدا - (کنزانی الارشاد)

تفسیر اللغ میں ہے کہ یہ قسم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قسم پڑھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے اس کی تائید میں بعض دعاؤں میں منقول ہے: یا کہیعیص یا جمیع، یہ ان حروف سے مرکب ہے جن کا ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ

کی صفت پر دلالت کرتا ہے مثلاً کاف، کریم و کبیر پر اور ہاء، الہادی سے اور یار رحیم پر اور عین، علیم و علیم پر اور صاد، صادق پر۔
یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلیق کو کافی اور اپنے بندوں کا ہادی، اس کا ہاتھ تمام بندوں کے اوپر ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے اور اپنے وعدہ کا پہلے ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ مواہب صوفیاں مواہب الہی سے نقل کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے وہ مواہب جو حضرت شیخ رکن الدین علاء الدین سمنانی قدس سرہ پر وارد ہوا اس میں مذکور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں ہیں:

① بشری - کما قال تعالیٰ:

انما انا بشر مثکم

② ملکی - کما قال تعالیٰ:

لست کا حد ابیت عندی

③ حق - کما قال تعالیٰ:

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملائکہ مقرب ولا نبی مرسل

اسی لیے من رافی فقد رافی الحق کا معنی ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ان تین صورتوں میں علیحدہ علیحدہ طریقہ سے گفتگو فرمائی صورت بشری میں کلمات مرکبے جیسے قل هو اللہ احد اور صورت ملکی کے مطابق حروف مفردہ سے کما قال: کہ یجمع اسی طرح کے جملہ حروف مقطعات اور صورت حق کے موافق کلام بہم سے کما قال: فادھی الی عبد ۲ ما ادھی۔

در تنگتائے حرف نگہد بیان ذوق

زاں سوتے حرف و فقط حکایات دیگر

ترجمہ: ایسے مقام پر بیان ذوق میں رسمی حروف کی گنجائش نہیں وہاں کی گفتگو کے لیے حروف و نقطے زائے ہیں۔

تایولات تجرید میں سورۃ بقرہ میں لکھا ہے کہ اللہ اسی طرح تمام حروف مقطعات وہ مواضع و عمرجات ہیں جو تفسیر صوفیانہ محب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جن پر سوائے ان کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا یہ حروف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اس لیے وضع فرمائے ہیں کہ وہاں کسی ملک مقرب کو گنجائش ہے کسی نبی مرسل کو۔ باوجودیکہ یہ حروف جبریل علیہ السلام لائے لیکن وہ بھی خود ان کے اسرار و رموز سے بے خبر تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا ان پر مطلع ہو سکا۔

جبرئیل علیہ السلام بھی بے خبر تھے

تین علوم: اسناد الہم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین علوم نازل فرمائے:

marfat.com

① ایسا علم جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا وہ ہے ذات حق کی کنہ اور اس کے اسماء و صفات کے خالق کی معرفت اور اس کے خاص غیوب کے علوم کی تفصیل انھیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

② اسرار و رموز قرآن کو بھی پر سوائے اپنے نبی علیہ السلام کے اور کسی کو مطلع نہیں فرمایا اور ایسے علوم صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں سوائے حضور علیہ السلام کے اور کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں بلکہ سورتوں کے اوائل یعنی حروف مقطعات اسی قسم سے ہیں۔ بعض نے کہا ازل قسم سے ہیں (اہل سنت کا ترجیحی قول ازل ہے)۔ دوسرا قول ضعیف اور مرجوح ہے۔

③ ایسے علوم میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں امانت رکھے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دے کر حکم فرمایا ہے کہ یہ سب کی سب اپنی اُمت کو بتا دیں۔ ان میں بعض امور جلی ہیں اور بعض خفی۔

تفسیر عالمانہ ذِکْرِ حَمَّتِ رَبِّكَ عَبْدُكَ ذَكْرِيَّا ۝

ترکیب : ذکر اپنے منقول کی طرف منصف ہے۔ عبد : رحمة کا منقول ہے۔

ذکر کیا بالمد والقصر ان کے والد کا نام اُذرتھا۔

ذکر کیا علیہ السلام کا نسب نامہ کا شتی نے کہا ہے کہ ربیع بن سلیمان بن داؤد علیہم السلام کی اولاد میں سے تھے بہت بڑے عالیشان پتیل اور بیت المقدس کے علماء کے سردار اور صاحب قربان تھے۔

ف : امام صاحب نے فرمایا کہ ذکر کیا علیہ السلام ہارون و موسیٰ علیہما السلام کے بھائی کی اولاد سے تھے اور وہ لادسی بن یعقوب بن اسحاق علیہم السلام کی اولاد سے تھے۔

یعنی یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جس نے اپنے بندے ذکر کیا علیہ السلام پر کی۔

اِذْ اَنْذٰى رَبُّهُٓ بِنَادٍ خَفِيٍّ ۝ یہ رحمة رب کی طرف ہے یعنی جب کہ ندا اور پکار دی آہستہ سے اپنے

کو بیت المقدس کی محراب میں یہ تعویذ قربان کے بعد کا واقعہ ہے۔

نکلتہ : حضرت ذکر کیا علیہ السلام نے چند وجوہ سے آہستہ دعا مانگی :

① اپنی دعائیں صحت ادب کا طوطا رکھا درز اللہ تعالیٰ کو بھرے بھی معروضات پیش کر سکتے تھے دراصل آہستہ دعا مانگنے میں انحصار نادر

لے : اس لیے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ جہاں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فہمی فرمائی ہے وہ ذاتی علم کی ہے کہ یہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے واقعات جانتے ہیں۔ تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا الخ ایک روایت میں ہے کہ جو تجھے کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے حوادثات جانتے تھے تو بے شک وہ جھوٹا ہے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۷۷، مسلم شریف جلد ۱ ص ۹۷) دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ام المؤمنین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا کان و مایکون یعنی علم کلی کی قائل نہ تھیں۔ (حالا کہ بی بی کا عقیدہ وہی تھا جو ہم اہلسنت کہتے ہیں یعنی علم کلی۔ (تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ہے)۔

ہوتا ہے اور ریا سے بھی بعید تر۔

۷) اپنے رشتہ داروں کی طاعت سے بھی بچنا مطلوب تھا اس لیے کہ جب پریشیدہ طور پر دھماکا لگی تو وہ ان کے راز سے مطلع نہ ہو سکے۔

(۳) عوام کی ملامت سے بھی استرا از ضروری تھا کہ وہ کہنے کو یہ بزرگ اب بچہ مانگ رہے ہیں جب کہ بچے کی پیدائش کے اسباب بھی ان میں ختم ہیں اس لیے کہ آپ بڑھاپے کی آخری مدت تک پہنچ چکے ہیں یعنی اس وقت آپ نوے سال کے تھے جیسا کہ کاشف ثقی نے کہا ہے سوال: فیر (اسماعیل جی)، کتا ہے کہ ضروری ہے کہ نہ اہر کے ساتھ ہو لیکن اس کے بعد خفیا کی قید کا کیا منہ؟ جواب: یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھرے پکارا بھر دعا کے الفاظ آہستگی سے کہے۔

جواب: فقیر الحق! کہتا ہے ضروری نہیں کہ ہند میں جہر ہو اس لیے کہ کسی جہر ضعیف آوازوں سے بھی ہوگا جسے عربی میں لہجہ کہا جاتا ہے اور فقہانے بھی یہی کہا ہے کہ بعض آہستہ آوازیں ادنیٰ جہر میں شمار ہوتی ہیں تفصیل تفسیر الفاظ الفارسی میں دیکھئے۔

مکتبہ عجیبہ: جب روح بیدار نہ ہو سکے کہ میرے خیال میں ایک اور وجہ گندمی اور وہ بھی تنبیہوں کے مطالعہ سے واضح ہوتی وہ یہ کہ خواص (اولیاء و انبیاء علیہم السلام) کے بعض خفیہ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن سے حفظہ کار کا تین، ابھی بے خبر ہوتے ہیں اور پھر عوام کی توبات ہی کیا جیسے ان حضرات کے ذکر خفی میں متصفین کی تحقیق ہے ایسے ہی ان کی دعا کو سمجھتے اور تادوسے لغوی معنی درمیان میں مگر اس سے ان کی توجہ اور خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں الحاج و عجز مراد ہے عیساکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور مخصوص اولیاء و عظام علی نبینا وعلیہم السلام کا طریقہ عالمی ہے۔

قَالَ یہ جملہ مستانف ہے اور نداء کے بیان کے لیے ہے میں نے ذکر کیا علیہ السلام نے عرض کی۔ مَاتَ اِنِّیْ وَهْنُ الْعَطْمِ
الدَّوْحَن مِیْنَهُ کُزُو۔ اے میرے رب! میرے ہڈی کو کُز دو جو گئی۔ کُز دہی کا ہڈی کی طرف اسناد مجازاً ہے اور وہ اس لیے کہ تمام بدن کا قوام
ہڈی پر ہے جب اس پر کسی بیرونی حادثہ کا اثر پڑے تو بدن کے باقی اجزاء بھی کُز پڑ جاتے ہیں۔

ف: قتادہ نے فرمایا کہ آپ نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے بارگاہِ حق میں عرض کیا۔ (کنزانی البغوی)

ف، العظمہ کو واحد کے لانے میں ہڈی کی تمام بنس مراد ہے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ میرے جسم کی ہر ہڈی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اگر جرج کا سینہ لاتے تو لیکن ہے اس سے بعض ہڈیاں مقصد میں داخل نہ ہوتیں۔

ترکیب، معنی کا تعلق مفرد و اور وہ العظم سے حال ہے اس میں اجمال کے بعد تفصیل ہے۔ تاکہ مضمون زیادہ پختہ ہو جائے اگرچہ ہدی کا کردار کی نسبت بھی نکر یا علیہ السلام کی طرف تھی، لیکن اس میں اجمال تھا پھر جب معنی فرمایا تو تفصیل سامنے آگئی۔

وَأَشْتَعَلَ السَّارِمُ اس کے بعد لفظ معنی مخدوف ہے بوجہ پہلے معنی مذکور کے لاشتبہ اور سرے بڑھاپے کا استدلال لینے سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ بڑھاپے کی سفیدی کو آگ کے شعلوں سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ مبانو کے ساتھ واضح ہو کہ ان کے تمام سر کے تمام بال سفید ہو گئے کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ تھا اور شبثا کو تیز لانے میں بھی یہی مقصود ہے۔ گویا اصل عبارت تھی :
اشتعل شبث راسی۔

اس اصل عبارت سے مجازی عبارت کا وہی تمام صحیحیہ اشکل بیتہ منارا کہا جائے جیسے اشتعل النار فی بیتہ کے۔

اسی طرح سے صرف مبالغہ مقصد ہوتا ہے ورنہ مطلب تو ہر دونوں کا ایک ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چو شیت در آمد بروے شباب

شبت روز شد دیدہ بر کن ز خواب

من آن روز از خود بر بدم امید

کہ افتادم اندر سیاہی سفید

چو دوران عمر از چہل در گذشت

مزن دست و پاکب از سر گذشت

دریناکہ بگذشت عمر عزیز

بخواہد گذشت این دم چند نیز

ترجمہ: ① جب بڑھاپا جوانی پر حملہ آور ہوا۔ تیری رات ختم اور دن آگیا فلذا ایندے آنکھیں کھول۔

② میں نے اسی دن سے اپنے سے امید منقطع کی ہے جب سے میرے سیاہ بال سفید ہو گئے۔

③ جب زندگی کے چالیس سال گزرے اب ہاتھ پاؤں مارنا بے کار ہے اس لیے کہ پانی سر سے گزر گیا۔

④ افسوس کہ عمر عزیز گزر گئی۔ باقی چند لمحات بھی گزر جائیں گے۔

وَلَمَّا كُنْتُ بِدُعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ یعنی میں اتنا طویل العمر ہو جانے کے باوجود تجھ ہی سے دعا مانگنے سے کسی

وقت بھی مایوس نہیں ہوا بلکہ جب بھی دعا مانگی تجھ ہی سے مانگی اور تیرے فضل و کرم سے میری وہ دعائیں مستجاب بھی ہوئیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے سابقہ مستجاب دعاؤں کو وسیلہ بنا رہے ہیں جب کہ پہلے اپنے بڑھاپے کے اظہار سے رحمت و رافت کو جوش دلایا۔ اب اظہار عجز کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے عرض کر دیا کہ جب میں پہلے تیری رحمت سے بے مراد نہیں رہا تو اب کیسے مراد کو نہ پاسکوں گا جب کہ اب بہت سخت مضطرب اور شدید حاجت مند ہوں۔

حکایت مروی ہے کہ کسی محتاج نے کسی سے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر آپ نے فلاں وقت احسان و کرم فرمایا تھا۔ اس نے کہا کہ تیرے فہم کے شاہد باش کہ تو نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے خود مجھے وسیلہ بنایا۔ یہ کہہ کر اس کی استدعا پوری کر دی۔ نکتہ: کسی کو پہلے انعام بخشا جائے پھر اسے روکیا جائے تو انعام اول کی قدر نہیں رہتی گویا حضرت زکریا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ الطیفین جب مضبوط اور طاقتور تھا تو تو میری ہر بات مان لیتا تھا اب کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، تو مجھے اپنے لطف و کرم سے ناامید

فرمائیے۔ اگر لطف و کرم کے بعد اب ضعف بدنی کے باوجود مجھے نا امید کرے گا تو غم و الم سے میرا دل کمزور پڑ جائے گا اور یہ میری ہلاکت کا موجب ہوگا۔ یہاں پر شقیہ سے مراد بے مراد ہے مثلاً جب کوئی اپنی مراد میں کامیاب ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں۔ لطفربحاجۃ اس کے لیے کہتے ہیں جو اپنے مقصد میں ناکام ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں۔ شقی بجا۔ (کذا فی تفسیر الامام) راجع اب بیان فرمایا کہ میں بیٹے کی طلب بھی صرف دین کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ لکھا قال :
 وَ اِنِّیْ خُفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ ذَرَارِیِّہِیْ اور مجھے اپنی موت کے بعد اپنے رشتہ داروں کا خطرہ ہے اسی لیے میرا جانشین ضروری ہے۔

ف اس کا متعلق مخدوت ہے جیسا کہ کلام کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اور وہ لفظ جوہر ہے۔ اسی جوہر الموالیٰ من ذرائ اور یہ خفت کے متعلق نہیں کیونکہ اس سے مراد بگڑتا ہے اور اس جملہ کا حلف و اخی و دھن العطر ہے اس سے ایک مضمون کو دوسرے مضمون پر مرتب کرنا مطلوب ہے یعنی ضعف و پیری کا خوف اپنے غلط جانشینوں کے خوف کی وجہ سے تھا اور موالیٰ سے آپ کے پیچھے بھائی مراد ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں شری ترین لوگ تھے اسی آپ کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ وہ آپ کی موت کے بعد آپ کی جانشینوں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے بلکہ اللہ دین حق کو بدل دیں گے۔

لفظ موالیٰ کے معانی قلموس میں لکھا ہے کہ لفظ موالیٰ عربی میں مندرج ذیل معانی میں متعل ہے :

۱۔ مالک	۲۔ عبد
۳۔ متفق، آزاد کرنے والا	۴۔ متفق، آزاد کردہ شدہ
۵۔ دوست۔ ساتھی	۶۔ قریبی رشتہ دار جیسے چچا زاد بھائی وغیرہ
۷۔ ہم سایہ	۸۔ حلیف
۹۔ بیٹا	۱۰۔ چچا
۱۱۔ مکان	۱۲۔ شریک
۱۳۔ بھانجہ	۱۴۔ ولی، متولی
۱۵۔ رب	۱۶۔ ناصر
۱۷۔ منعم	۱۸۔ منعم علیہ
۱۹۔ محب	۲۰۔ تابع
۲۱۔ داماد	

وَكَاَنَتْ مُرَاقِي: زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ایسا بنت بن قنوذ بن فیل یہ خستہ سنت فاؤڈ کی بہن تھیں اور طبری میں ہے کہ خستہ بنتی بی مریم کی والدہ کا نام ہے اور ۱۰۰
 قین نے فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ایسا بنت عمران تھا۔ اس تحقیق سے یحییٰ علیہ السلام علیہ
 السلام کے خالہ زاد ہوتے اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بی بی مریم کے خالہ زاد ہیں اور حدیث اسرا میں ہے
 کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَلَقِيتُ ابْنِي الْخَالَةَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمَا
 مِثْرَىٰ طَلَقَاتٍ دُوَّ خَالَةَ زَاوٍ بَعَا يَتَوَلَّى يَحْيَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَوْ عِيسَى عَلَيْهِ
 السَّلَامُ

یہ حدیث پہلے قول کی تائید کرتی ہے۔ (کذا قال الامام السہلی فی کتاب التعلیف والاعلام)
 عَاقِرًا۔ میری عورت تو جوانی سے تاحال بانجھ ہے۔

ف، عاقر اس مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے جو بچہ کی پیدائش کے اہل نہ ہوں۔ کاشغری نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام
 کی زوجہ اٹھانوے سال کی تھیں۔

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ۔ یہ دونوں بار مجھ کو رعب کے متعلق ہیں چونکہ ان دونوں کے معانی مختلف ہیں۔ اسی لیے ان کا
 ایک متعلق جائز ہے اس لیے 'لام' صلہ کی اور 'من' ابتداء غایت کے لیے ہے اور لدن اصل میں طرف ہے بنے اول غایت
 نماں یا مکان یا ذوات میں سے کوئی اور اب مطلق جانب کے معنی میں ہے لینے اسے اللہ تعالیٰ مجھے محض اپنے کرم و فضل سے عطا
 فرما دے اور صرف اپنی قدرت سے مجھے بدلائش دے میرے متعلق اسباب عادیہ کو عمل میں نہ لا۔ اس لیے کہ میں اور میری زوجہ
 بچے کی ولادت کے اہل نہیں رہے۔

وَلِيًّا۔ بچہ میری صلب سے ہو میرے وصال کے بعد دین حق کے اجراء کے لیے میرا وارث ہو۔
 کما قال تھالے؛

تَبَرُّتُ خِي۔ یہ ولی کی صفت ہے لینے میرا وہ بچہ جو میرے علم و دین اور ثروت کا وارث بنے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام
 مال کے وارث نہیں چھوڑتے لیکن چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

دیر منور گذشتہ

۱۔ من کنت مولاً فعلی مولاً... والی حدیث شریف شیعوں ہمیش کرتے ہیں ان سے پہلے یہ مقبول کرایا جائے کہ ان الکیں معانی سے
 کون سا معنی مراد ہے ۱۲۰۔ مزید تحقیق فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں ہے ۱۰۸ (۱۰۸)
 ۲۔ حاشیہ صفحہ نمبر ۱۰۸ پر ملاحظہ ہو۔

نحن معاشر الانبياء لا نفوت ما تركناه صدقة
ہم انبیاء علیہم السلام کی کمال کا وارث بنا کر ہیں چھوڑتے ہیں جو مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔

سوال: حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وارث تو نہ چھوڑ سکے اس لیے کہ بیٹی علیہ السلام زکریا علیہ السلام سے پہلے واصل باشند ہوئے۔
جواب: ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت انسبیا علیہم السلام کی ہر دعا مستجاب ہے لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر و قضا کے منافی ہو تو اس سے انھیں حکمت الہی سے مطلع کر کے روک دیا جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے (بچپا) آزر کے لیے مندر نہ فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا:

سالتہ ان لا یذیق بعضہم باس بعض
میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کے کسی (فرد) کو ایک دوسرے کے کشت و خون کی طاقت نہ دینا لیکن مجھے اس سے روکا گیا۔

پھر زکریا علیہ السلام کی دوسری دعا قضا و قدر کے خلاف تھی اسی لیے دوسری دعا سے روک دیا گیا اور پہلی دعا پوری کر دی گئی۔
وَصِيْرَتْ مِنْ اِلٰی يَعْقُوْبَ۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام مراد ہیں۔ درخشہ و درخش منہ دونوں طرح مستعمل ہوتا ہے اور آل السرجل انسان کے وہ خاصے لوگ جن کے امور اسی کی طرف راجع ہوتے ہوں بوجہ قربانت یا محبت یا نفقت فی الدین کے ہیں۔
ف: کبھی اور مقاتل نے فرمایا کہ یعقوب بن ماثان مراد ہیں۔ یہ عمران بن ماثان کے بھائی ہیں اور یہ عمران بن ماثان حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد اور بنی مریم کے والد تھے اس سبب پر آل یعقوب یعنی علیہ السلام کے خیمائی رشتہ دار مراد ہوں گے۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۱: یہ آیت دلیل کے طور پر ہم شیخ کو پیش کرتے ہیں کہ بنی ناطر نے باغ فک و درخش کے طور پر مانگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی برصواب تھا۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”فک“ میں دیکھئے۔ (اولیٰ)

(حاشیہ صفحہ ۵۵۷)

۲: یہی روایت اصول کافی کتاب شیعہ میں بھی ہے۔

۳: خلافاً لاطاب البیت والدیوبندیہ تردید تشریح تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

۴: اس سے شیخ کا مذہب کھوکھلا ہوا ہے جو آل کے لفظ کو صرف ان حضرات سے مخصوص کرے جو عبد اللہ بن عباس نے بتایا۔ درنہ لفظ آل کا دائرہ وسیع تر ہے۔

ف: کبھی نے کہا کہ بنو مان بنی اسرائیل کے نواسہ اور بادشاہ تھے اور زکریا علیہ السلام بنو اسرائیل کے علماء کے امام و پیشوا تھے جیسا کہ بنی اسرائیل کا قاعدہ پلا رہا تھا۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے جیسے ان کے دوسرے رشتہ داروں میں سلسلہ ملکیت جاری تھا۔

وَاجْعَلْهُ دَرِيَّةً رَضِيًّا اے میرے رب! میرے بچے کو قلاً فعلاً اپنی بارگاہ میں پسندیدہ بنا۔

ف: جعل کے دو معنوں کے درمیان لفظ دب (بین) کا لفظ سامان کے اسم و خبر کے درمیان کی طرح، لانا جائز ہے تاکہ سلسلہ اجابت دعا جاری رہے نیز اس سے زکریا علیہ السلام اپنے عجز و انکسار کا اظہار بھی فرمانا چاہتے ہیں۔

دعا کے مستجاب ہونے کا ایک طریقہ جو چاہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات میں سے کسی اسم و صفت کو لا کر دعا کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ اپنے بند سے کی دعا کا سالم یا اس کا کچھ حصہ ضرور قبول فرماتا ہے جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے ہوا ہے۔

۵

ہم زاول تو دہی میل دعا

تو دہی آخر دعا را جزا

تس و عشق تو کند لطف ماست

زیر ہر یا رب تو بیک ہاست

ترجمہ: دعا مانگنے کی محبت بھی تو ہی بنشتا ہے اور اس دعا کی جزا بھی تو عطا فرماتا ہے تیرا خوف و عشق جاری گردنوں کا کند ہے ہم یا رب ایک بار کہیں تو اس کے بعد سیکڑوں بیک جواب ملتے ہیں۔

دعا مانگنے کی فضیلت (حدیث شریف) جس کے بے دعا کا دروازہ کھل گیا یعنی اسے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھل گئے۔

مکملہ: دعا مانگنے میں دلت و مکیں کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عجز و انکسار کے اظہار سے اور کوئی شے محبوب تر نہیں۔ سیدنا بایزید بسطامی قدس فرماتے ہیں:

حکایت بایزید میں نے تیس سال عبادت و ریاضت میں بہت بڑی جدوجہد کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی کسے والا فرما رہا ہے کہ اے بایزید عبادت سے اللہ تعالیٰ کے نزلے پڑیں اگر تم اس کا وصال چاہتے ہو تو اس کے سامنے عجز و نیاز

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ گزارہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی صرف ہمیں توفیق ہوئی تو رحمت بھی خداواں نصیب ہوئی لیکن بدقسمتوں کے لیے دروازے بند ہیں کہ وہ صرف دعا نہیں مانگتے بلکہ مانگنے والے کو مجرم (بدعتی) سمجھتے ہیں۔ ۱۲۰ تحقیق فقیر کے رسالہ ”دعا بعد نماز جوازہ“ میں پڑھتے۔

زیادہ سے زیادہ کرو۔ آپ بوقت وفات مندرجہ شکر کرتے ہوئے

چار چیز آوردہ ام شاہاکہ در گنج تونیت
نیستی و حاجت و عجز و نسیب آوردہ ام

ترجمہ: اے شاہ کون و مکان! تیرے حضور میں چار ایسی چیزیں لایا ہوں جو تیرے خزانہ گری میں نہیں۔ (۱) نیستی (۲) حاجت (۳) عجز (۴) نسیب و کا تحفہ، تیرے ہاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔

روحانی نسخے، اہل معرفت فرماتے ہیں کہ بہترین ہتھیار دعا اور بہترین سواری وفا اور بہترین سفارشی آہ و بکا ہے۔ (کذا فی خالصۃ المہمات)
ف: دعا و قسم کی ہوتی ہے،

① دین کے لیے

② دنیا کے لیے

کاملین اور عارفین صرف دین کی دعا مانگتے ہیں جیسے ذکر یا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ بچہ عطا ہو جو میرے علم کا وارث ہو اور علم کا وارث دنیا کے وارث سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا نظام علم و عمل اور صلاح و تقویٰ اور عدل و انصاف پر چل رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قلبی شہسور کو صاف و شفاف رکھے تاکہ اس میں اس کے کمالات کا ظہور ہو۔ دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جملہ عالم کو پیدا فرما کر اور جملہ کاملین کے ذرہ ذرہ کو اپنا منظر بنایا لیکن ہر زاد میں انسان کو اپنے انوار کا مرکز اور اپنے اسرار کا منظر مقرر فرمایا۔ اسی لیے ہم (الہیئت) کہتے ہیں کہ جو وصال حق کا طالب ہے اسے لازم ہے کہ وہ کسی کامل درویش (ولی اللہ) کی خدمت میں حاضر ہو جو کہ اس سے کوئی ایسا درویش طلب کرے جس سے اس کا ذکر تا قیامت بلند رہے جیسے ذکر یا علیہ السلام نے کیے علیہ السلام کی طلب میں غرض مذکور مد نظر رکھی، دینے والا اللہ ہے وہ ضرور اپنے محبوب ولی کامل کے کہنے پر عطا فرمائے گا وہی سب کو مدد دیتا اور توفیق بخشتا ہے۔ منزل مقصود یک پہنچنے تک کے اسباب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ۔ یٰزَکَرِیَّا۔ یہاں پر قتال معذوف ہے یعنی ملائکہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

سوال: تم قتال کو معذوف مان کر انسان ملائکہ کی قید کیوں لگاتے ہو؟

جواب: سورہ آل عمران میں ملائکہ کی تصریح موجود ہے۔ کما قال:

فَسَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ إِنَّ اللَّهَ يُبْشِرُ الْيَحْيَى۔

اِنَّا نُبَشِّرُكَ۔ ہم آپ کو بشارت خوش سناتے ہیں۔ البشار تو یکس الجاء اس خبر کو ظاہر کرنا جو مجھ (جسے خبر دی گئی ہے)

میں سرور و فرحت پیدا کر دے۔ بِغْلُو اسْمُهُ يَخْيِي لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ سمیا بھنے ہم نام
یعنے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام (یعنے اس کے نام میں کسی کو شریک) نہیں بنایا یے یکھے نام والا تیرے بیٹے سے پہلے کوئی نہیں
ہوا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اسرار کی عجیب و غریب ترکیب مسمی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے اہل عرب اس معاملہ میں جدوجہد
کرتے ہیں کہ ان کے انبا و ذریات میں ہدیت ہو۔

ف : زاد المیسر میں لکھا ہے کہ وجہ فضیلت یہ نہیں کہ یکھے نام والا پہلے کوئی نہ تھا اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نام واسے پہلے کوئی اور گزرے ہوں
جو سب کے بعد دستیاب ہو جائیں اگرچہ آج تک اس نام والا کوئی نہیں معلوم نہیں بلکہ وجہ فضیلت اور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یکھے علیہ السلام
کا نام خود مقرر فرمایا یہ تجویز والدین کے سپرد نہیں فرمائی۔ اس کی دلیل حضرت ام المؤمنین بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے کہ ان کا نکاح اللہ
تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ لکھا قال :
فلما قضی زید منها وطرا زوجنا بھ

اسی لیے بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کہ تیں تھیں کہ مجھے دیگر ازواج مطہرات پر اللہ تعالیٰ نے یہی شرف بخشا ہے کہ میرا نکاح اپنے
حبیب علیہ السلام کے ساتھ خود بلا واسطہ کیا ہے۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت
امام طہلیبی نے فرمایا کہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے
محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تشریف لائیں گے۔ ان کے
چند ایسے اسرار گرامی مغموم ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسرار سے مشتق فرمائے گا جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا :
س

و شق له من اسمه ليحب له

فذو العرش محمود وهذا محمد

ترجمہ : اپنے نام انہیں مشتق فرمایا تاکہ اس کی بزرگی ظاہر ہو اسی لیے ذو العرش محمود ہے تو یہ محمد ہیں۔

کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

اے خواجہ کہ عاقبت کار امت است

محمود ازاں شدہ ست کہ نامت محمد است

ترجمہ : اے وہ سرور اگر جس کی امت کی عاقبت تک اس لیے ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اسم یہی ہے کہ کیسے نئی اسم ہے اگر وہ عربی ہو تو وہ عمل سے منقول ہے جیسے اسم لبر و عیش۔ انھیں یکھے اسی لیے موسوم کیا گیا کہ انھوں نے ماں کے رحم کو زندہ کیا لینے باوجود کہ وہ بانجھ تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں بچہ بننے کے قابل بنایا۔ یا اس لیے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کیا اپنی دعوت سے یا اس علم و حکمت سے جو انھیں بذریعہ وحی عطا ہوئے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور علم سے نوازے وہ مردہ ہے۔

یا انھیں یہی کہ اسم سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان کی وجہ سے ذکر یا علیہ السلام کا نام روشن ہوا جیسے آدم علیہ السلام کا نام شیت علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام کا نام سام سے، اسی طرح دوسرے بعض انبیاء علیہم السلام، لیکن یہ صرف ذکر یا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انھیں ایسا صابزادہ عطا فرمایا کہ جن کا وہ نام تھا جو ان کی صفت کے مطابق تھا بخلاف بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے صاحبزادوں نے اگرچہ ان کا نام بلند کیا لیکن ان کے اسماء اس صفت سے موصوف نہیں۔ یہ صرف حضرت ذکر یا علیہ السلام کی خصوصیت تھی یہ بھی صرف اسی دعا کے اثر سے کہ جو انھوں نے عرض کی کہ:

فہب لی من لدنک ولیاً

یہ نوازش بھی انھیں اسی لیے ہوئی کہ بیٹے کی طلب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کے موافق وہ صاحبزادہ عطا فرمایا جو ان کے ذکر کی بندی کا سبب بنا۔ لہذا قال الشیخ الاکبر قدس سرہ۔

ابن حجر: الامام السہلی نے کتاب التعلیق و اعلام میں لکھا ہے کہ پہلی کتابوں میں ان کا نام حی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام لیارہ تھا جو بنی میں اس کا ترجمہ ہے لا تشدد یعنی بچہ نہیں جسے کی جب بنی فی صاحبہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام سادہ رکھا گیا اور یہ نام حضرت جبریل علیہ السلام نے تجویز فرمایا جب بنی فی صاحبہ نے اپنے نام میں ایک لفظ کی کمی پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے نام میں ایک حرف کیوں کم کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کے نام میں یہ کمی جبریل علیہ السلام نے کی ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ ایسا تو نہ چونا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا گھبراتے نہیں آپ کی اولاد میں ایک بچہ ہوئے والہ ہے، آپ کا وہی حرف انھیں دیا گیا ہے۔ پہلی بنا پر جی کے بعد ان کا نام یہی ہوا۔ (لکھا ذکرہ النقاش)

فتاویٰ: یہ جملہ ستانہ سوال مقدر کا جواب ہے گو یا کسی نے پوچھا کہ بچہ ذکر یا علیہ السلام نے کیا کہا تو جواب ملا کہ انھوں نے کہا کہ ریت۔

سوال: حضرت ذکر یا علیہ السلام کو خوشخبری تو ملا کہ انہوں نے سنا فی مہیا کہ تم پیسے کہ چکے ہو لیکن اب وہ ملا کہ سے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کیوں عرض کرتے ہیں؟

جواب: (۱) تفرغ و آسائش کا اظہار و طلب ہے اور بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے غرض صرف تیری ذات سے ہے۔

جواب: (۲) دعوت و ہم کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علم ملائکہ کا محتاج نہیں۔ جی ہم ان کے محتاج ہیں وہ تو محض سفیر ہیں در نہ ہمارا تعلق

تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔

اَنۡفٰی یُکُوْنُ لٰی عٰلَمٌۢ بِہٖ۔ اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کہاں اور ہم سے بچہ کس طرح پیدا ہوگا۔ کَیۡکَا نَتۡ
اَمۡرَاۡفِیۡ عَاقِرًا۔ حالانکہ میری عورت تو بانجھ ہے وہ تو شاب میں بھی بچہ نہ جن سکی۔ حالانکہ اس وقت میری جوانی تھی اب وہ بھی بوڑھی
ہو چکی ہے۔ وَقَدۡ بَلَغَتۡ مِنَ الْکِبَرِ عَدٰتًا ۝ اور میں بھی بڑھاپے سے سسکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔
حل لغات: عتی سسکی ہوئی کلمی کی طرح خشک اور سکھا ہوا۔ یَعۡنَا الْعَوَدَ ”سے ہے بننے لکڑی سسکھ گئی اور کہا جاتا ہے، وعۡنَا الشَّیخ
یہ اس وقت بولتے ہیں جب انسان بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہو۔

سوال: زکریا علیہ السلام سے تعجب کا ہونا خود تعجب خیز ہے۔

جواب: انھوں نے تعجب کر کے اپنے قادر حقیقی کی قدرت کا طرہ اعتراف کیا ہے کہ باوجود چارے اندر تمام اسباب عادیہ منتفی ہیں لیکن
میرے قادر قدیر کی قدرت پر قربان کہ اس نے اسباب کے بغیر ہی ہمیں بچہ عطا فرمایا ہے۔

سوال: طلب کے باوجود پھر تعجب کیوں؟

جواب: تعجب اس معنی سے ہوا کہ بچہ عطا تو ہوگا لیکن اب معاملہ کیسے ہوگا یا تو ہمیں نو جوان بنا کر بچہ جننے کی صلاحیت دینے کے بعد ہو
کا یا ہم ایسے ہی بوڑھے رہیں اور بچہ پیدا ہوگا جیسا کہ ”رب لا تزدنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجناہ ودھبنا لہ یحییٰ
واصلحنا لہ زوجۃ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بچہ جننے کی صلاحیت ٹوٹا گئی پھر ان سے صاحبزادہ پیدا ہوا۔
جواب: الاسئلہ الثمینیہ ہے کہ انھوں نے اس سے ارادہ فرمایا کہ نامعلوم مجھے اسی بیوی سے بچہ پیدا ہوگا یا کسی اور عورت کے
ساتھ نکاح کرنے کا حکم ہوگا یا کسی لونڈی سے پیدا ہوگا۔

قَالَ۔ زکریا علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا جو ان کے ہاں صاحبزادے کی بشارت سنانے کے لیے تشریف لاتے تھے
كَذٰلِكَ ۚ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے سے بچہ پیدا نہیں ہوتے لیکن قَالَ رَبِّکَ هُوَ
عَلٰی ہٰتِیۡنِ۔ آپ کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ باوجود کہ واقعتاً بڑھاپے میں بچہ پیدا نہیں ہوتے مگر میرے لیے یہ کام آسان
ہے کہ میں آپ کو قوت جماع بخشوں اور آپ کی عورت میں لطف ٹھہرنے کی قوت پیدا فرماؤں۔ (کذا فی تفسیر الجلالین والکاشفی)
ف، الارشاد میں ہے کہ کَذٰلِكَ کا کاف مثلاً کے کاف کی طرح زائد ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا اور محلاً منصوب ہے
اور وہ قال ثانی کے لیے مصدر تفسیری ہے اور اس کا اشارہ مصدر کی طرف ہے یعنی وعدۃ سابق کی طرف اشارہ ہے نہ کہ کسی اور قول
کی طرف جو اس کے مشابہ ہے۔ ہو علیٰ ہین وعدۃ مذکور کی تقریر کرتا ہے اور وعدہ کے پورے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قل

(حاشیہ مؤلف گذشتہ)

لہ: جیسے آج کل بھی بعض وہی کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام تو جبریل علیہ السلام کے بتانے کے محتاج تھے۔
(معاذ اللہ)

اول کی خبر میں ہے گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عجیب قول کی مثل فرمایا کہ میں نے وہ وعدہ جو خدا قاطعاً للعادۃ کہا کیا وہ میرے لیے آسان ہے اگرچہ مادۃً محال ہے۔

ف: کذا اللہ کو معلوم فروع مبتدأ مخذوف کی خبر بھی بنا جاتا ہے اور یہ اشارہ وعدہ سابقہ کی طرف ہوگا لینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہوگا۔ قال دیکھ جملہ استغناء ہوگا وہ جملہ سابقہ کی تفسیر کے لیے ہوگا۔

وَقَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلُ اور میں نے تمہیں کیجئے کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا۔ وَلَوْ تِلْكَ شَيْئًا اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے بلکہ عدم محض تھے۔ اس کے بعد کیجئے کو دو بشروں سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے نمونہ کے طور پر بیان کرنا گویا ان کی جمیع اولاد کی تخلیق ایسے ہے۔

ف: امام صاحب نے فرمایا کہ وَقَدْ خَلَقْتُ اللہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ عدم محض سے اس نے ذات و صفات پیدا فرمائے اور بوڑھوں سے بچے کو پیدا کرنے سے صرف صفات کی تبدیلی کرنی پڑے گی پھر جو قادر ذات و صفات کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تبدیل صفات پر قدرت رکھنا بطریق اولیٰ ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ شئی کا اطلاق ہمارے نزدیک جملہ موجودات پر ہوتا ہے اسی طرح بالعکس لینے جملہ موجودات کو شے کہا جاتے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ شے کی نفی سے عدم ہوگا اس سے نتیجہ نکلا کہ معدوم کوئی شے نہیں۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً یہ امر ابدائی ہے لینے تخلیق کے معنی میں ہے بعض نے کہا کہ جعل بنیے تعبیر ہے لینے ہمارے بلے بچے کے پیٹ میں پہنچ جانے کی کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ اس سے میں تیرے دیئے ہوئے الفاظ کا شک کر سکوں۔

ف: جب انھیں بچے کے لیے مژدہ سنایا گیا تو انھوں نے بھی یہی سوال کیا۔

پنچاچودوی ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے چھ ماہ یا تین سال بڑے تھے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نبی مریم کے طفولیت کے زمانہ میں بچہ کی دعا مانگی پنچاچود اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هَذَا ذِكْرًا بَدَد

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت نبی مریم کی عمر دس یا تیرہ سال تھی۔ دکنانی الارشاد والا ستودہ (متر)

قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَيُّتُكَ اَتَدُّكَ لَكَ النَّاسُ۔ تیری علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے لیکن اس کے باوجود ذکر و تبسیح پر قدرت حاصل ہوگی۔

سوال: تم نے ذکر و تبسیح کی قدرت کہاں سے بھی؟

جواب: الناس کی قید بتاتی ہے کہ وہ ذکر الہی پر قدرت رکھتے تھے لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔

شَلَّتْ لَيْلٍ۔ تین راتیں اور تین دن۔ اگرچہ اس آیت میں دن کا ذکر نہیں لیکن سورہ آل عمران میں تصریح کی گئی ہے۔ سَوِّتًا

یہ تکلم سے حال ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا نہ بولنا اضطراراً نہیں تھا یعنی لوگوں سے اس لیے کلام نہ کرتے تھے کہ ان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف تھی بلکہ تمام اعضا صحیح سالم تھے لیکن حکم ربانی کے تحت کلام نہ کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان پر کنٹرول کر دیا گیا کہ بات کرتے تو زبان کام نہ کرتی۔

ف: معمرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم سن کر جب زکریا علیہ السلام گھر واپس لوٹے تو رات کو بی بی صاحبہ سے جماع کیا تو اسی رات حضرت یحییٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے۔

فَخَرَجَ: جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئیں تو اسی صبح کو باہر تشریف لائے۔ عَلٰی قَوْمِهِ مِنَ الْيَحْيٰى اب: اپنی قوم کے ہاں، اپنی عبادت گاہ یا حجرے سے۔ اور آپ کے نام لیوا حجرے کے باہر آپ کے حجرے کے کھنکے کے منظر کھڑے تھے تاکہ حجرے کا دروازہ کھلتے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ حجرے سے اچانک باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ متغیر تھا اور بالکل خاموش تھے۔ لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرائے فَادْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ اَنْتُمْ فَاَدْحٰى تفسیر کے لیے ہے یا مصدر یہ ہے۔ اب مثنیٰ یہ ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اَنْ سَبِّحُوْا بُكُوْرًا وَعَشِيًّا ۝ ان منفرہ فادحی تفسیر کے لیے ہے یا مصدر یہ ہے۔ اب مثنیٰ یہ ہوا کہ نماز پڑھو صبح اور شام۔ بکرۃ سے طلوع فجر سے صبح تک اور عشیٰ سے زوال شمس سے تا غروب کا وقت مراد ہے۔ یہ دونوں تبیح کے طرف زمان ہیں۔

ف: ابو العالیہ نے نماز فجر و عصر ملا دیں۔ یا سبحا یعنی دل کے دونوں طرفوں میں اللہ تعالیٰ کی تشریہ بیان کر دو اور کو سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے مامور تھے یہی حکم آپ نے اپنی قوم کو اشارۃً فرمایا۔ (دکنانی الارشاد) ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہی صبح ہے اس لیے کہ تسبیح کا مثنیٰ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشریہ و تقدیس بیان کی جائے کہ وہ عابز نہیں کہ دو بڑھوں سے بچ پیدا فرمائے، اگرچہ بظاہر ایسا ہونا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اذکار میں وارد ہے کہ لکل اعجوبة سبحان اللہ یعنی ہر اعجزہ کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نام لے کر بلایا یہ بھی منجملہ اس کرامت و شرافت کے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔

② آپ کے صاحبزادے کا بیٹے نام رکھا ایسا نام پہلے کسی کا نہیں تھا نہ صورتہ نہ منصفہ نہ صورتہ تو ظاہر ہے اور معنی یوں تھا کہ بیٹے علیہ السلام کو کوئی جاری بھی نہیں تھی لیکن کبھی کسی وقت شہوت نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کا ارادہ کیا بلکہ آپ کے دل میں کبھی اس قسم کا خیال تک بھی نہ گذرا ایسے ہی حضور علیہ السلام سے بیٹے علیہ السلام کے حالات مذکور ہوتے۔

③ لہٰذا من جعل لہ سبییا سے معلوم ہوا کہ تخلیق سے پہلے ہر ایک کا نام اللہ تعالیٰ خود نامزد فرماتا ہے اور ہر ایک کا نام

(۲) اسباب کے بغیر اس کے حکم سے پانی پیدا ہوا جب امر مکین نے عدم پانی کی تخلیق فرمائی۔

(۳) اگر تو نے بچپن (بیوقوفی) سے سبب کو دیکھا تو جبل کے جال میں پسندارے گا۔

یا یحییٰ، یہاں بھی ایک عبارت مذبذوبہ ہے۔ دراصل یوں تھا: دوھبنا لہ یحییٰ وقلنا یا یحییٰ لینے ہم نے ذکر کیا علیہ السلام کو بچہ عطا کر کے کہا: اے یحییٰ (علیہ السلام)

ف، حضرت ذکر کیا علیہ السلام تین روز تو خاموشی سے ذکر الہی کرتے رہے۔ تین روز کے بعد حسب دستور لوگوں سے گفتگو کرنی شروع کی اور بچے علیہ السلام مال کے پیٹ میں مدت حمل کے مطابق پیدا ہوئے اور بچپن میں مونے کپڑے پہننے کے عادی تھے اور بیت المقدس کے علماء سے نشست و برخاست شروع کر دی اور عبادت و ریاضت و مجاہدہ میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ وقت اُن پہنچا کہ منجانب اللہ وحی نصیب ہوئی اور فرمان ہوا:

خذ الکتاب، تورات لیجے۔ بقوۃ، قوت کے ساتھ لینے جد و جہد کیجئے اور توفیق ایزدی اور تائید خداوندی پر بھروسہ کیجئے۔ (کذا قال الکاظمی)

ف، تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو تورات عطا کی اور اس کے حفظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فصوص الحکم کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر ذکر کیا علیہ عارف جامی قدس سرہ کی تصریح اسلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو غیبی امداد نہ ہوتی لیکن انہیں اسباب خارجیہ کے بغیر تائید ایزدی نہ ہوتی تو ان کی زوجہ نہ بچ بننے کے قابل ہوتی اور نہ اس میں حمل ٹھہرتا وہی غیبی امداد حضرت ذکر کیا اور ان کی زوجہ کو نصیب ہوتی تو ان سے حضرت علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔

الاسم المتعبر میں ہے کہ اس میں معتزلہ کا رد ہو گیا کہ وہ اسم وسمی کا غیر مانستے ہیں اور ہم عین اس آیت سے ہماری تائید ہے معتزلہ کا رد کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسمہ یحییٰ۔ اس کے بعد اسی لیے کہ خطاب فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔

وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا۔ درآں حالیکہ وہ صَبِيًّا بیٹے تھے۔

ف، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکم سے نبوت مراد ہے۔ اس لیے کہ انہیں تین یا سات سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ مگنہ: نبوت کو حکم سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی بچپن سے ہی عقل پختہ اور مضبوط تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں وحی سے نوازا۔

ف، بعض کے نزدیک حکم سے حکمت اور فہم تورات اور فہم فی الدین مراد ہے۔ دراصل حکم لینے المنع ہے اسی معنی پر حاکم کو حاکم کہا

جاتا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور مکت انسان کو بے وقوفی سے روکتی ہے۔

حکامیت: بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیل کود کے لیے بلایا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود اور تماشہ کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ سبق: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو عبرت حاصل چاہئے جو زندگی بھر کھیل تماشہ میں وقت ضائع کرتے ہیں اور دنیا کے دام تزییر میں پھنسے رہتے ہیں۔

عمر بازیچہ بر میبری

پاتے بازہ بدرے بری

بر کہ زبانی جہان پاکشی !

طفل نہ چند بازی خوشی

ترجمہ: زندگی کھیل تماشہ میں ضائع کر رہا ہے اپنے اندازہ سے باہر پاؤں پھیلا رہا ہے۔ تاکہ کھیل تماشہ میں زندگی ضائع کرتا رہے گا۔ تم بچے تو نہیں کہ کھیل تماشہ سے خوش ہو۔

اولیائے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فیرا حتی اکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے حضرات گذرے ہیں جنہیں بچپن میں حضرت یحییٰ کی طرح کشت والہام ربانی نصیب ہوا۔ ان میں حضرت سہل بن عبد اللہ ترمذی قدس سرہ ہیں جن کی سوکھ کی تمام منزلیں تین سال سے سات سال تک مکمل ہو گئیں۔ میں نے یہ ارشاد گرامی اپنے شیخ پروردگار قدس سرہ سے سنا۔

اُسی طرح اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ کا حال تھا جیسا کہ ان کے حالات شاہد ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد مشائخ کے حالات اس طرح ملتے ہیں۔

ف: یہ ایسے حضرات کو نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب پر معمولی حجابات ہوں تو پھر معمولی سی توجہ سے وہ حجابات دور ہو جاتے ہیں اور بہت سے کثیف الحجاب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مجاہدات شاقہ اور ریاضات شدیدہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے حجابات عرصہ کے بعد دور ہوتے ہیں۔

ف: کامل کی روح بدن سے بہت جلد متعلق ہو جاتی ہے اسی لیے وہ مادہ روحانی والدین کی طرف جلد ہٹتا ہے جس سے احسن وصف سے اور اعدل زبان میں لفظ ٹھہرتا ہے اور احسن وصف اور اعدل زمان میں ولادت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر وہ بچہ احکام الہی کی ادائیگی میں چوکس ہوتا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ ہم سے حجابات ظلمانیہ و تورانیہ دور فرما کہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جن کے قلوب پر انوار ربانیہ مکشوف ہوتے ہیں۔ آمین

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا۔ اس کا حکم پر عطف ہے اور اس کی تہنیت و تعظیم کے لیے ہے۔ حنان بمعنی تحسن و اشتیاق مثلاً
کہا جاتا ہے :

”حن ای ارادت و اشتیاق۔“

پھر عطف و رافت کے معنی میں مستعمل ہونے لگا یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بہت بڑی رحمت و شفقت عنایت فرمائی یا یہ
معنی ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رحمت اور والدین وغیرہ کے لیے شفقت پیدا فرمائی۔
وَرَزَقْنَاهُ مِمَّنْ ذُوقُوا مِّنَ الذُّوْقِ ایسے انھیں گناہوں سے پاک کرنا منی بخشی۔

ف: حضرت امام نے فرمایا کہ انھیں ایسی شفقت نصیب ہوئی کہ ان کو ادائیگی و جوب میں خلل انداز می سے بچاتی تھی۔ اس لیے کہ بعض
اوقات شفقت انسان کو ادائیگی و جوب سے روک لیتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا دَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

اب معنی یہ تھا کہ ہم نے انھیں والدین وغیرہ پر شفقت و رحمت کرنے کے ساتھ ایسی طبیعت بخشی جس سے وہ ادائیگی و جوب میں کسی
قسم کی کمی نہیں کرتے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ذکوۃ سے صدقہ مراد ہے یعنی ہم نے ان کے والدین کو یحییٰ علیہ السلام بصورت صدقہ و عطیہ کے بخشا یا ہم نے
یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں پر خیر و خیرات دینے کی توفیق بخشی۔

وَكَانَ تَقِيًّا ○ اور تھے وہ پرہیزگار یعنی مطلق اور معاصی سے اجتناب کرنے والے، انھوں نے کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کیا
اور نہ ہی کسی گناہ کا ارادہ فرمایا۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ۔ اور اپنے والدین کے بے حد خدمت گزار اور ان کے سامنے تواضع اور انکسار سے پیش ہونے والے
اور ہر طرح کی خدمت بجالانے والے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ○ اور نہ تھے اپنے والدین اور رب تعالیٰ کے بے فرمان۔
ف: بحر العلوم میں ہے کہ الجبار بمعنی المتکبر۔

بعض نے کہا کہ جبار مراد وہ انسان جو لوگوں کو بے دردی سے مارے اور غیظ و غضب سے لوگوں کو قتل کر دے اور اپنے انجام پر
نگاہ نہ رکھے۔ بعض نے کہا جبار وہ انسان جو حکمرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور امان ہو۔ یحییٰ علیہ السلام پر۔ یہ عبارت دراصل وسلمنا علیہ
فی ہذا الاحوال یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام پر ان احوال میں سلام بھیجی اس لیے کہ انسان کے یہی حالات زیادہ وحشت ناک
ہوتے ہیں۔ پھر جبر فعلیہ کو مجرا اسمیہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے تاکہ سلام کے استقرار و ثبات پر دلالت ہو۔ اسی لیے وحشت کی دوری

صرف سلام کے ثبات و دوام سے ہو سکتی ہے اور بس۔ **يَوْمَ هَوٍ وَلَبِئْسَ**۔ اس وقت کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے وقت شیطان ڈراتا ہے لیکن ہم نے سلامتی اور امان نازل فرما کر یکے علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ **وَيَوْمَ هَوٍ مُمُوتٌ**۔ اور اس وقت جب کہ وہ طبعی موت سے واصل یا شہر ہوں گے یہ وقت بھی اور اس کے بعد قبر کے اوقات و خشک ہوتے ہیں لیکن ہم نے یکے علیہ السلام کو امن و سلامتی سے نوازا۔ **وَيَوْمَ هَوٍ يَبْعَثُ حَيًّا** اور اس وقت جب کہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھیں گے تو انھیں قیامت اور عذابِ نار سے سلامتی اور امن بخشیں گے۔

فائدہ صوفیانہ : آیت میں ام الطبیۃ اور موت سے فنا اور بعثت سے بقاء، بعد الفناء کی طرف اشارہ ہے لیکن عجب انسان مقنناتِ طبع سے ذات حق میں فنا پاتا ہے تو اسے مقام بقا نصیب ہوتا ہے۔
ملکہ : ولادت، موت، قبر سے مٹنے کے لیے اٹھنے کے مواقع اس لیے وحشت ناک ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا عالم ایک اجنبی ملک محسوس ہوتا ہے، اسی لیے پیدا ہوتے ہی دھاڑیں مارتا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو دنیوی زندگی سے غیر مانوس ہوں گے اور مشر میں اٹھے گا تو اپنے آپ کو ایسے علاقہ میں پائے گا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یکے علیہ السلام کو ان وحشت ناک مقامات سے امان اور سلامتی بخشی گئی۔

تفسیر صوفیانہ : ذکر کیا سے روح انسانی اور اس کی زوجہ سے انسانی جسم مراد ہے اس لیے کہ جسم روح کی زوجہ ہے اور یکے سے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا منہ یہ ہے کہ جب روح نے جسم میں عرصہ دراز تک وقت گزارا تو ناممکن سمجھا کہ اسے کوئی ایسا قلب نصیب ہو جو فیض الوہیت بلا واسطہ حاصل کرنے کی استعداد رکھے۔ اسی لیے اس کو یہ نے اعلان فرمایا :
لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَاءِي وَلَكِنْ يَسْعَى قَلْبَ عَبْدِ
مِنْ زَمِينٍ مِّنْ سَمَاءِ جَوْزِ اَسْمَانٍ مِّنْ مِّنْ بَدَنٍ
الْمَوْصِن۔
قلب میں سماء ہوں۔

اور اس سے وہ فیض انہی مراد ہے جو حیوانات کو بھی نصیب نہ ہوا اور نہ ہی ملائکہ کرام کو۔
حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ملائکہ را چہ سود از حسن طاعت
چو فیض عشق بر آدم فسد ریخت

ترجمہ : ملائکہ ک حسن طاعت کی لذت کی کیا خبر جب کہ عشق کے فیض کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔
ف : جب روح کو موصوف بروصف مذکور قلب کی بشارت نصیب ہوتی تو اس نے مزید انکشاف چاہا کہ میری زوجہ یعنی جسم تو باخبر (مردہ) ہو چکا ہے اب وہ اس قلب زندہ کو کیسے اپنے میں محفوظ رکھ سکے گا، جو نور الہی سے منور ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وَاَيْتٰكَ الْاَنْكٰهَ النَّاسِ
اور اس کی طاعت یہ ہے کہ تم نہ غیروں سے کلام کرو اور مانگو

اللہ کی طرف توجہ نہ رکھو۔

① مجادات

② حیوانات

③ روحانیت

جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ماسوی اللہ سے توجہ پڑتا ہے تو اسے وہ قلب نصیب ہوتا ہے جو نور الہی سے منور ہوتا ہے جسے آیت میں لفظ غلام سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ ۱۰

فخر ج علی قومہ یعنی روح جب اپنے خواہشات کے مرکز سے نکلا تو اپنی قوم یعنی صفات نفس و قلب اور انانیت سے فرمایا کہ سبحو اب مکرۃ و عشیا، یعنی رات و دن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اور غیروں سے دھیان بالکل ہٹا لو۔ بکسرۃ سے ازل اور عشی سے ابد مراد ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جب ایسے خوش قسمت انسان کو کیے یعنی نورانی قلب نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اخذ الکتاب، یعنی قوت انسانی بکسرۃ قوت ربانیہ سے فیض الہی کی کتاب کو لے لے۔ قوت انسانی کی نفی اس لیے کی گئی کہ انسان تخلیقاً ضعیف ہے۔ بلکہ اسے تو کوئی قوت ذاتی ہے ہی نہیں کہ بہت بڑی قوت و طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر ایک قوت اور رزق وغیرہ عطا کرنے والا ہے اسی وجہ سے وہ قلب نورانی صاحب علم و حکمت و رحمت اور طاہر عن المیلان عن ماسوی اللہ اور متقی ہوتا ہے۔

وہ راہوالدیہ و لہر یکن جبارا عہیا اور وہ قلب نورانی نفس امارہ کی طرح نہیں بلکہ وہ باپ روح اور اپنی ماں جسم کے ساتھ احسان کنندہ ہے اور ان کے ساتھ دعوت اور سرکشی کے ساتھ پیش نہیں ہوتا۔ باپ یعنی روح سے احسان مندی کا معنی یہ ہے کہ اسے فیض الہی کے نور سے نورانی بناتا ہے اور فیض الہی کے نور کا مرکز بھی روح ہے اس لیے کہ فیض الہی کے نور کو صرف روح قبول کرتا ہے۔

سوال : روح نے فیض الہی کے نور کو قلب کے واسطے کیوں نہ قبول کیا ؟

جواب : جواب چونکہ روح لطیف ہے اسی لیے وہ نور فیض الہی کو اپنے میں روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا قلب نے اگر نور فیض الہی کو اپنے میں بگردی اس میں چونکہ صفائی بھی ہے اور کثافت بھی اسی لیے نور فیض الہی اس میں روکا گیا اس لیے کہ قلب نے صفائی سے نور کو قبول کیا تو کثافت سے اسے روکا۔ اس کے واسطے سے پھر وہی نور روح کو حاصل ہوا۔ اسے یوں سمجھئے کہ سورج کا نور ہوا پر بھی پڑتا ہے لیکن ہوا اپنی لطافت کی وجہ سے اپنے میں اس نور کو روک نہ سکی لیکن وہی نور آئینہ میں روکا گیا اس لیے کہ شیشہ میں لطافت تھی تو نور کو قبول کیا اس کے بعد اپنی کثافت سے اس نور کو محفوظ کر لیتا ہے ایسے ہی قلب کا معاملہ ہے۔

بار امانت کا راز : امانت ایزدی جسے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو پیش کیا تو سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اسے اٹھالیا تو اس کا راز اسی میں مضمر تھا اور قلب کی ماں یعنی جسم سے احسان مندی کا معنی یہ ہے کہ اسے اور امر شرع پر لگایا اور اسے فواجی سے بچایا تاکہ احکام الہی کی قیبل سے قبر کے عذاب سے بچ کر بہشت کا استحقاق ہو۔

ایک دلی کال کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے جنگل میں تھا کہ ایک بزرگ میرے ساتھ اسی جنگل میں چل رہے

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابَ كَرِيمٍ ۝ اِذَا تُبْدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۝ فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

اور کتاب میں کریم کو یاد کرو۔ جب اپنے قمر والوں سے بلورب کی طرف ایک جگہ آگ گئی تو ان سے ادھر ایک

پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ

قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ نَفِيًّا ۝ قَالَ اِنَّمَا اَنَا مَرْسُورٌ ۝

میں ظاہر ہوا۔ بولی میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے بولا میں تیرے رب کو بھیجا ہوا ہوں

رَبِّكَ ۝ لَّا هَبْ لَكَ عِلْمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ اَتَى يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَمْ يَكُنْ لِي سُبْحٰنُ

کہ میں تجھے ایک ستھرا بیجا ہوں بولی میرے لاکا کہاں سے جو کہ مجھے تو کسی آدمی نے اتھ نہ لگایا

بَشَرٌ وَلَمْ اَكُ بَعْثًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰذَا وَلَدَجْعَلَةَ اٰيَةً

نہ میں بدکار ہوں کہایو نہیں ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہم اسے ہوگی

لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّمَّنَّا ۝ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ فَحَبَلْنَاهُ فَاَتْبَدَتْ بِهٖ مَكَانًا

کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے اب مریم نے اسے پرست میں لیا پھر اسے لیے ہوئے

قَصِيًّا ۝ فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ ۝ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثْ

لک دور جگہ پہنچی تھی پھر اسے بننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہاں کسی طرف میں اس سے چلے

قَبْلُ هٰذَا وَاَكُنْتُ نُسِيًّا مُنْسِيًّا ۝ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَحْزَنِي ۝ قَدْ جَعَلَ

مرغم ہوئی اور بھولی بسر ہو جاتی تو اسے اس کے تنے سے پکارا کہ غم نہ کھا ہے شک تیرے

رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝ وَهَوَّيْ اِلَيْكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا

رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے اور کھجور کی جڑ پر گرا اپنی طرف ہلنا جو پر تیزی پانی کھجوریں گریں گی

جَنِيًّا ۝ فَكَلَّمْنِي وَاَشْرَيْتُنِي ۝ وَكَفَرْنِي عَيْنًا ۝ فَاتَّاتَيْنِي مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۝ فَقَوْلِي

تو کھا اور پہلی اور آکھہ مخندی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے

اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝ قَالَتْ بِهٖ قَوْمُهَا

آج رحمن کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی تو اسے گود میں لے اپنی قوم کے

تَحْمِلَةً ۝ قَالُوا اَلَيْسَ لِمَرْيَمَ لَقَدْ جَعَلْتَ سَيِّئًا فَرِيًّا ۝ يٰ اَيُّهَا هٰرُونَ مَا كَانَ اَبْنُوكَ

پاس آئی بولے لے مریم بے شک تو نے بہت بُری بات کی اے ہارون کی بہن تیرا بھائی برا آدمی

اَمْرًا سَوِيًّا ۝ قَالَتْ اِنْ كُنْتُ اَعْلَمُ بِمَعْنٰى اٰيَاتِ رَبِّي ۝ فَاشَارْتُ اِلَيْهٖ ۝ قَالُوا كَيْفَ نَحْمَدُكَ مِنْ كَافَرٍ

نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو

فِي الْهَدْيِ صَبِيحًا ۝ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝
 ہائے میں بچہ ہے مجھے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا
 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَإِنْ مَكَانُكَ إِلَّا بَيْتُ الْمَدِينَةِ وَالْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝
 اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے مساز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی تب تک جیوں
 وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ
 اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کر رہا ہوں اور مجھے نہ ہوسکتا بد بخت دیکھا اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن
 أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
 مولیٰ اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں
 يَمْشُونَ ۝ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
 اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے یا کسی کو جب کسی کام کا حکم فرمائے تو نہ ہوگی کہ اس
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطًا
 سے فرماتا ہے ہوجا دو فرما ہوتا ہے اور عیسیٰ نے کہا بیشک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی
 مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهُدٍ
 ہے پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی
 يَوْمَ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ تَأْتُنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ
 حاضری سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں
 مُبِينٍ ۝ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
 اور انہیں ڈر سناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور
 يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ بَرُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝
 نہیں مانتے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھر جائیں گے

بقیہ صفحہ ۵۹

حکایت تھی میں ان سے متعجب ہوا تو میرے دل میں الہام ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں میں نے انھیں قسم دے کر عرض کی
 کہ بتائیے، آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں تیرا بھائی خضر ہوں۔ پھر ان سے میں نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے
 ایک سوال پوچھوں، انھوں نے فرمایا پوچھو میں نے عرض کی کہ بتائیے مجھے آپ سے زیادہ شرف کیوں نصیب ہوا۔ انھوں نے فرمایا کہ
 صرف اس لیے کہ تم اپنی والدہ کے فساد نیردار اور ان کی خدمت کرتے ہو۔ (کناف المفاصل الحسنہ)
 سبق: عامل و مہم جو مطلقاً اپنے والدین کا احسان جو وہ جہانی والدین ہوں یا دنیوی اس لیے کہ احسان منہ انسان کو بہشت

میں پہنچاتی ہے اور دار کرامت نصیب ہوتی ہے اور شہادت سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔

تفسیر عالمائے **وَ اذْکُرْ فِی الْاَحْزَابِ** اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یاد کیجئے کتاب سے قرآن مجید یا سورۃ کریمہ مراد ہے اس لیے کہ سورۃ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اس پر بھی لفظ کتاب کا اطلاق جائز ہے۔ **هَؤُلَاءِ** یہاں لفظ خبر مضاف محذوف ہے یعنی مریم بنت عمران کا قصہ اور اس کی خبر۔ سوال: مضاف محذوف ماننے کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ ذکر کا تعلق اعیان سے نہیں ہوتا بنا بریں مضاف محذوف مان کر ذکر کو اعیان کے تعلق سے بچایا گیا ہے اور مریم بچے کا مادہ۔

قرآن مجید میں سوائے بی بی مریم کے اور کسی عورت کا نام نہیں اس میں ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ کہ نصاریٰ نکتہ اور رد نصاریٰ نے گنداقیتہ پھیلا رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا اور بی بی مریم اس کی جو رو (معاذ اللہ) اور ساتھ یہ بھی انھیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم الیٰ کمین ہے اور اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ بڑے بادشاہ و امراء اپنی تصانیف و دیگر کتب و رسائل و خطوط میں اپنی عورتوں کا نام لیا کر گوارہ نہیں کرتے اور نہ ہی خود ان کا کہیں ذکر کرتے۔ البتہ کینزوں کے نام لیتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بی بی مریم کا نام لیا تاکہ نصاریٰ کے گندے عقیدے کا رد ہو جائے اور انھیں معلوم ہو کہ اگر بی بی مریم خدا تعالیٰ کی جو رو (معاذ اللہ) ہوتی تو اس کا نام قرآن مجید میں نہ لیتے اور اس کے بار بار نام لینے سے انھیں یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ بی بی صاحبہ خدا تعالیٰ کی جو رو ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے اور وہ دونوں اس کے پاکباز بندے ہیں اسی طرح بی بی صاحبہ کی پاکدامنی اور ان کی طہارت کے ذکر سے یہودیوں کی تردید کی گئی ہے جب کہ وہ بی بی صاحبہ پر بہت بڑے اور بڑے گندے الزام و بہتان تراشتے تھے۔ (کذا فی التعلیف والاعلام للامام السیوطی قدس سرہ)

اسلام الحکم میں ہے کہ صرف بی بی مریم کا نام قرآن مجید میں مذکور ہونے میں اشارہ ہے کہ اگرچہ وہ بی بی عورت تھی لیکن نکتہ (۲) اس کے نیک اعمال کئی مردوں سے بطور کہیں اسی لیے وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں مثنوی کی طرح مذکور ہو جیسے مومن، عیسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے اسماء مذکور ہیں ایسے وہ بھی اور جیسے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب سے نوازا اس کو بھی۔ کما قال تعالیٰ:

یا مریم اقمتی واسجدی وارکعی مع المارکعین

انہی کو ائف کو دیکھ کر بعض لوگوں نے بی بی مریم کی نبوت کا قول کیا -

اِذِ انْتَبَذَتْ - اذ افضل انتبذ کا ظرف ہے اور انتبذ مینذ سے ہے بمعنی طرح۔ از باب افتعال - مِنْ اَهْلِهَا۔ اس سے ان کی اپنی قوم مراد ہے۔ یہ انتبذت کے متعلق ہے۔ هَكَذَا شَاكِرًا ۝ چونکہ انتبذ میں ایتان کے معنی کو متضمن ہے اس لیے کہ مکنا شاکر تھا اس کا مفعول ہے اب مئے یہ ہوا کہ بی بی مریم اپنی قوم سے مشرق کی جانب ایک جگہ الگ گئی۔ اس وجہ سے نصاریٰ مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بناتے ہیں اس کے برعکس یہود مغرب کی جانب کو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تورات کا حصول اودمیقات پہاڑ کی غوبی جانب سے ہوا۔

لما قال تعالى :

وما كنت بجانب الغربي اذ فضينا الى موسى الامرين

مطلب یہ ہے کہ بی بی مریم اپنی برادری سے بہت دور چلی گئیں اور بیت المقدس کے شرقی جانب بی بی ایشاع نے اپنی خالہ زوجہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں چلی گئیں۔

ف: بی بی مریم صاحبہ کی عبادت گاہ بیت المقدس کے اندر تھیں لیکن جب ایام ماہواری شروع ہوتے تو اپنی خالہ کے گھر جو مسجد کے قریب تھا، چلی جاتیں، فراغت کے بعد مسجد میں واپس تشریف لائیں لیکن ایک دن سردی میں انہیں غسل کرنا پڑا تو سردی کی وجہ سے دھوپ میں نہانے کے لیے گھر کی جانب ایک اوٹ (حجاب) میں نہانے لگیں۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا - تو اپنے گھر والوں کے مکان کی جانب سے ایک پردہ لے لیا۔ (لکذا قال الکاظمی)

ف: حجاب سے وہ آڑمراہے ہو کسی کو چھپالے اور اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔

خیل سے جب فارغ ہوئیں اور کپڑے پہن کر غسل خانہ سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں تشریف لایا جو بالکل نوجوان بے ریش حسین چہرہ اور گنگنارے بالوں والا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَاَرْسَلْنَا اِيْمَانًا وَوَحْيًا لِّسِمْ جَم نے اس کی طرف اپنا روحانی بھیجا۔ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ وہ روحانی ہیں اور انہیں ان کی لطافت کی وجہ سے روح کہا جاتا ہے یا اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین زندہ ہوتا ہے۔

ف: بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت مجرودہ کی وجہ سے حقیقت اور باعتبار صورت مثالی کے مجازاً روح ہیں۔

قاعدہ برائے اہل سنت کی شان ہے کہ مثالی صورتوں میں متشکل ہوں اسی لیے کہ وہ بجاہت متشکل جس شے کو بھی مس کرتے

ہیں تو وہ شے زندگی پالیتی ہے اور انہی کی وجہ سے ان میں حیات سرایت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سلمیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی سے مٹی بھر کر بچھڑے میں ڈالی باوجودیکہ وہ سونے چاندی کے زیورات سے تیار شدہ تھا لیکن مٹی چھوکنے سے وہ آواز دینے لگا اس لیے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کے تاثرات سرایت کر گئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انھیں روحِ محبت سے کہا گیا ہے جیسے تم اپنے محبوب سے کہتے ہو:

انت روحی (تو میری روح ہے)

فَتَمَثَّلَ لَهَا تُوَجِّرِلَ عَلَیْہِ السَّلَامُ بی بی مریم کے لیے متشکل ہوتے یعنی ہم شکل ہو گئے۔ یہاں پر تشکل بمنہ تشبیہ یعنی ہم شکل ہونا ہے اسی لیے بَشَرًا اس کا مفعول رہے۔ سَوِيًّا ○ مکمل انسان کہ اس میں آدمیت کے تمام اوصاف پائے گئے۔ کسی وصف کی بھی ان میں کمی نہیں تھی۔

ف تُوَجِّرِلَ عَلَیْہِ السَّلَامُ بشری لباس میں اس لیے تشریف لائے تاکہ بی بی مریم ان سے مانوس ہو کر ہم کلام ہو سکیں اور وہ مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے لائے اسے پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ ورنہ اگر وہ ملکی صورت میں آتے تو بی بی مریم ان سے نفرت کر کے ان سے کلام الہی نہ سن سکتیں۔ علاوہ ازیں وہ بی بی مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح چھوکنے آئے تھے۔ اسی لیے بشری لباس میں آئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بشری صورت میں دنیا میں تشریف لا سکیں۔ اگر وہ ملکی صورت میں تشریف لاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانیین سے ہوتے (اور ملکیت از دی پوری نہ ہو سکتی)۔

فائدہ طیبہ : اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ جماع کرنا اس وقت نہایت مفید ہوتا ہے جب حیض سے پاک ہو کر غسل کرے۔ اس طرح سے بچہ جہانی طور پر کامل اکمل پیدا ہوتا ہے۔

تأویلاتِ نجیہ میں ہے کہ روح سے کلمہ اللہ کا نور مراد ہے وہ کلمہ اللہ جسے کن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کلمہ اللہ تفسیر صوفیانہ کو نور سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے سبب سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ کما قال :

کیا وہ مردہ نہیں تھا جسے ہم نے زندہ کیا۔

ادمن کات میتا فاحینا

اور کبھی روح کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نور کو روح سے۔ کما قال :

وکلک ادحینا الیک روحا من امونا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنا نور اپنی جانب سے آپ کے ہاں

بھیجا۔

اب مفسر یہ ہوا کہ ہم نے بی بی مریم کے پاس مگر کن کا نور بھیجا تو وہ ایک تندرست آدمی کی شکل میں آیا جیسے ہمارے ہاں نور توحید کلام لا الہ الا اللہ کی صورت میں آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مگر کن کے نور میں اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

۱۔ یہی حکمت ہم نے بی بی مریم کی تشریف آوری کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ۱۲

فکلمۃ القاہ الی مریحہ وروح منہ وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بی مریم کو غایت فرمایا اور روح لینے اپنے دیدار کا نور۔

جب وہ نور نبی بی مریم کے ہاں بشری لباس میں آیا تو اسے اجنبی سمجھ کر پہچان نہ سکیں، اسی لیے اس سے پناہ مانگی۔
قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ۔ نبی بی مریم بولی کہ اسے نوجوان! میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی
تفسیر عالمانہ ہوں۔

ف صفت رحمانیہ لانے میں مبالغہ مطلوب ہے تاکہ مکمل طور پر پناہ حاصل ہو۔ یعنی خصوصی رحمت کے طلب گار ہو جس سے خوفزدہ ہوئی میں اس سے مکمل طور پر عصمت نصیب ہو۔
ف کشف میں لکھا ہے کہ یہ نبی صاحبہ کے کمال پرہیزگاری کی دلیل ہے کہ ابو جود حسین و جمیل صورت کو دیکھنے کے اس سے ہرگز پناہ نہ ہی ملی۔

اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا ○ اگر تم خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو اور تمہیں رب تعالیٰ کی پناہ کی کچھ قدر ہے۔ شرط کا جواب
 مخدوف ہے اس لیے کہ سیاق کلام سے جواب خود بخود جن جاتا ہے اور وہ جواب ”فانی عاشق ذابہ“ میں اللہ تعالیٰ
 کی پناہ چاہتی ہوں۔

ف کاشفی نے لکھا ہے کہ نبی صاحبہ نے کہا کہ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو میں تجھ سے پرہیز کرتی ہوں اور تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 کا واسطہ دیتی ہوں تاکہ تم میرے قریب نہ پھٹکو۔

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ نبی بی صاحبہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ پرہیزگار کو خدا کا اور فاسق کو حکومت کا اور منافق کو لوگوں
 کا ڈر ہوتا ہے۔

ف تاویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ نبی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر تم متقی ہو تو میں تمہیں خدا کی پناہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تم فاسق ہو تو
 تمہیں رحمن کا کیا پتہ؟ پھر میں لوگوں سے ڈراتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی بی صاحبہ کی بات سن کر کہا:

قَالَ اِنَّہَا اَنْتَا دَسُوْلٌ دَسِیْتُ۔ فرمایا کہ میں وہ نہیں جس سے تمہیں خطرہ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ کا واسطہ دے
 رہی ہو میں تو تیرے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ **لَا هَبَ لَکَ عَلَماً**۔ تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں۔ باین طور کے تیرے
 دامن میں چھوٹ کر۔ **ذَکِیًّا** ○ ستر ایشیا پیدا ہونے کا سبب بنوں۔ ذکیا یعنی گناہوں اور ظلمت نفسانیہ انسانیت کی خرابیوں
 سے پاک۔

قَالَتْ۔ ظاہری اسباب نہ ہونے سے متعجب ہو کر فرمایا کہ نبی بی صاحبہ کو قدرت ایزدی سے بعید ہونے سے نہیں بلکہ
 اسباب عادیہ کے فقدان کی وجہ سے تعجب ہوا۔ **اَتِیْ یَّکُوْنُ لِیْ عَلَماً**۔ مجھے ستر ایشیا کیسے؟ **وَلَمْ یَسْئَلْنِیْ**
بَشَرًا اور مجھے تو کسی آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا یعنی میرے ساتھ کسی نے نکاح ہی نہیں کیا۔ اس سے حلال و طہی کی طرف

اشارہ فرمایا یہاں پر بی بی نے زنا مراد نہیں لیا۔ اس لیے کہ آپ کی پاک دامنی کا اظہار تو پہلے ہو گیا اور وہ ایسے غیثِ خضر سے نفرت کا اظہار پہلے فرما چکے تھے اور بتا دیا تھا کہ یہ کام فاجروں کا ہے یا ممکن ہے کہ زنا بھی مراد ہو۔

ف: بشریٰ کی قید اس لیے لگائی کہ وہ اسباب ولادت سے بالکل منزہ ہیں۔

وَلَمْ آتْ بِغَيٍّ ○ بغیا: بروزن فعل لا یعنی فاعل دراصل بغویا تھا یعنی مالِ نکمہ میں زنا کا بھی نہیں ہوں۔

سوال: بغیۃ مؤنث کا صیغہ لانا تھا، مگر کا کیوں؟

جواب: شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ لفظ حائض کی طرح حرثت کے لیے مستعمل ہوتا ہے یعنی وہ عورت جو زنا کے لیے مردوں کی تلاش میں رہے، یعنی زنا کار اور فسق و فجور کی طالبہ۔ اس سے بی بی صاحبہ نے مطلقاً وطی کی نفی کی ہے۔ اس لیے کہ بچے کی پیدائش یا نکاح حلال سے ہوتی ہے یا حرام فعل سے۔ اور نکاح حلال کی نفی پہلے فرمائی کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور حرام کی نفی میں فرمایا کہ میں زنا کار نہیں۔ جب یہ دونوں فعل مجھ میں نہیں تو بچہ کیسا؟

ف: تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ دلہن سیسی بشریٰ سے قبل مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور دلہن اب بغیا۔ اور اب اس کے بعد بھی میرے ساتھ زنا یا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میں محررہ ہوں اور مردوں سے بجماع کرنے سے روکی ہوئی ہوں۔

قَالَ كَذَابٌ - فرمایا کہ معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم فرماتی ہو کہ تمہیں نکاح و زنا سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن قَالَ رَبُّكَ - تیرے رب تعالیٰ نے مجھے تیرے ہاں بھیج کر فرمایا ہے کہ ھو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں اگرچہ تمہیں کسی نے چھوا تک نہیں لیکن عَلَيَّ ھَتِي۔ میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ میں اسبابِ مایہ و وساوس کا محتاج نہیں ہوں۔

ف: تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ قَالَ كَذَابٌ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن قَالَ رَبُّكَ ھو علیٰ ھیں، تیرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں تیرا بیٹا کسی انسان کے نطفہ سے پیدا نہیں کروں گا بلکہ میں تو اسے مکہ کن کے نور سے پیدا کروں گا یہ

كما قال تعالیٰ:

مثل عیسیٰ کمن انزل من ربنا من نوره من لہ من خلقہ من نواب شمس
جیسے علیہ السلام کی مثل آدم علیہ السلام کی ہے کہ انہیں
مثی سے بنا کر فرمایا، کن: تو پھر وہ ہو گئے۔

قال لہ کن فیکون۔

لے: بعض بد فہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم منی سے پیدا ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی انسان ہیں۔ فلہذا وہ بھی (معاذ اللہ) ... انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن مہنوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماننا ضروری ہے اس سے بڑھ کر اپنے نبی کریم کے لیے ماننا ضروری ہے۔

Marfat.com

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ اور اس لیے کہ ہم اسے ایسے عیسے علیہ السلام کو پیدا کر کے بنائیں لوگوں کے لیے برہان اور نشانی، اپنی قدرت پر تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر ہماری کمال قدرت پر استدلال کریں۔ واؤ اقرار ضیہ ہے یا منہ یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت کی عظمت کا بیان کریں۔

فہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ آیۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی علامت بنائیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ ہم باپ کے بغیر بھی کچھ پیدا کر سکتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر اور تو آگواں کے بغیر پیدا فرمایا۔

وَرَحْمَةً اور بہت بڑی رحمت۔ رَحْمَةً ہماری طرف سے ان پر تاکہ وہ لوگ اس سے ہماری ہدایت و ارشاد کو پائیں۔

رحمة منا اور ید داخل من یشاء فی رحمة، میں بہت بڑا فرق ہے۔ جسے اپنی

رحمت سے بہشت میں داخل کرے گا وہ کم درجہ ہے اس سے جسے عین رحمت بنا دے

پھر اس کا کیا کتنا پھر رحمة منا اور رحمة للعالمین میں فرق ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے

لیے رحمت ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ آپ کا دین تاقیامت جاری ہے کسی دوسرے دین سے منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں

کل مخلوق آپ کی شفاعت کی محتاج ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے (فاقہم جدا)۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اور عیسے علیہ السلام کی باپ کے بغیر تخلیق ہوتی اور یہ امر فیصلہ شدہ ہے لیکن میں

نے اپنے علم میں سابقا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے وقوع کا حکم دے رکھا تھا کہ ضرور ایسے ہی ہوگا اب اس کے خلاف ہونا ممکن ہے

فلنذاب حزن و ملال کا کوئی فائدہ نہیں۔

من عرف سر اللہ فی القدر و ہانت علیہ المصائب جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہوتا ہے

اس پر مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔

ف و غیر احمی، کتا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے جیسے ہی حالات کا تقاضا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حکمت سے ظاہر

فرماتا ہے حضرت عیسے علیہ السلام کی تخلیق صفت مذکورہ کے ساتھ ازل میں بتقصائے حکمت، باری تعالیٰ ایسے ہی مقدر تھی اسی

طرح جمیع اعیان اور اس کے تمام متعلقات و حالات مختلف حکمت ایزدی کے تحت داخل ہیں جسے یہ راز مکشوف ہوا اس پر مصائب

و آلام آسان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ وجود خارجی میں ظاہر ہو رہا ہے وہ حکم ازل سے ہے ہر ایک کی استعدادات ایسے

مختلف ہیں جیسے کھیتی میں اختلاف ہے وہ بیج کی وجہ سے اور اعیان و احوال مختلف ہیں تو استعدادات مختلف ہیں جو اپنے لیے

لہ۔ اعظمت قدس سرہ نے فرمایا ہے

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

خیر اور بھلائی پائے تو اس پر حمد الہی بجالائے اور جو اس کے خلاف پائے تو اپنے آپ کو علامت کرے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

فی کفم کلہ لیسک ابر رحمت دوست
بکشت زار بگر تشنگان ندادنی

ترجمہ: مجھے کوئی گلہ نہیں اس لیے کہ میرے مالک کی رحمت کی بارش نے میرے پیاسے بگڑے کو پانی ہی نہیں دیا اس کی شکایت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ میرے احوال میرے ذاتی ہیں۔

اور فرمایا ہے

درین چمن کفم سرزنش بخود روستے
چنانچہ پردر شمع می دہند و می رویم

ترجمہ: اس چمن میں میں نے کبھی ملامت نہیں کی اس لیے کہ جیسے مجھے پردر ش کرتے ہیں میں ویسے ہی ظاہر ہوتا ہوں لینے بھر پر ملامت کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ہوا وہ خدا و قدر سے ہوا۔

حضرت امام ابو القاسم قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاد ابو علی وفاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا وہ آخری عمر میں فرماتے ہیں کہ اب میرے اوپر توحید کی حفاظت کے لیے تائید الہی کے واردات ہوتے ہیں۔ میری حالت منفر کی بھوکہ جو کچھ منفر میں ہوتا ہے وہی منفر میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی مقرر اس سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی اس پر بھائے آہ و زاری کے حمد و شکر بجالاؤں گا۔

ف: بی بی مریم کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام تقدیر ہی سے ہے اس لیے وہ اپنے حال کو بچپان گئیں اسی لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے صلیب کے لعاب سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی کو اپنی قوم نے جتنی تکلیفیں اور ادیتیں دیں تو بھائے آہ و بکا کے صبر و شکر کیا۔

حدیث شریف جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر بندہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بنالیتا ہے اگر شکر کرے تو بہت بڑے مراتب و کمالات سے نوازتا ہے۔

سبق سالک پر حمد و شکر لازم ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں میں مبتلا فرمائے تو اگر وہ نعمت چمن جائے تو صبر کرے ہر دونوں بندے عبودیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت کے وقت نفس کو خوش کرنے کے لیے جزع فزع کرتا ہے تو وہ غلبہ ہوائے نفس میں شامل ہوگا۔

سبق حضرت احمد بن حنبلہ قدس سرہ نے فرمایا کہ راستہ واضح اور دلیل روشن اور داعی بہت بڑا سننے والا ہے۔ اسی لیے تحیر نہ ہونا چاہئے اگر کرے گا تو اندھا ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو تو اسے یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو ورنہ کھٹکیت پر صبر کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ شرح الحکم العطائے میں ہے کہ بہت بڑے تامل کے بعد واضح ہوتا ہے کہ معرفت کے حصول کا راز مصائب و بلا یا میں ہے۔ بندے کو معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنے میں پیدا نہ کرے اور وہ فنا کے بعد نصیب ہوتا ہے اور فنا بلا و مصیبت کو سر پر رکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عزت کے مقابلہ میں اپنی عزت اور اس کے غنا کے مقابلہ میں اپنے غنا اس کی قوت و قدرت کے مقابلہ میں اپنی قوت و قدرت کا دم بھرے اور ان باتوں کو مٹانے پر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس پر صبر ضروری ہے۔ اس سے قہر و بیت کو اپنے اوپر غالب کرنا جو گناہ اور اپنی موجودیت کا اظہار۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت حال کا تحقق اور جمیع احوال میں مقام صبر اور حمد کا ممکن نصیب فرمائے۔
مثنوی شریف میں ہے۔

صد ہزاراں کیب حق آنید
کیبائی، پچو صبر آدم ندید

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیا پیدا فرمائے لیکن جو صبر کا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ ایسا کیا کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔

نکلتہ: بلا و مصیبت سے انسان کے وہ اوصاف ردی (جو اسے پیدائشی طور پر ملے تھے) جل جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے سے اخلاق الہیہ و صفات حقہ نصیب ہوتے ہیں۔

فَحَمَلَتْہُ۔ جبریل علیہ السلام کی باتوں سے جب نبی بنی مریم مطمئن ہوئیں تو جبریل علیہ السلام نے نبی بنی مریم کے قریب ہو کر ان کے گریبان میں جو تک ماری تو ان کی چھوٹک بنی بی صاحبہ کے پیٹ تک چلی گئی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام مان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تشریف لائے۔ (لکھنؤ اقبال ابن عباس رضی اللہ عنہما)

سوال: جبریل علیہ السلام کی چھوٹک بنی بی مریم کے پیٹ کے اندر کیسے پہنچی ہوگی۔ درمیان میں حلقوم تک پیٹ کے منفذ کھلے تو نہیں ہیں؟

جواب: یہ روحانی معاملات میں انعمیں منافذ کی ضرورت نہیں مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو کھوپڑی کے درمیان میں جبر آنکھوں میں پھر منہ میں پھر تمام اعضا میں پھیل گئی۔

نکلتہ: عیسیٰ علیہ السلام میں تین جہاں ہیں:

① جسمانیہ

② روحانیہ

③ علمیہ

جب انھیں جسمانیہ کی جنت سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی بی مریم سے ہیں اور جب انھیں روحانیت سے دیکھا جاتا ہے تو ان میں روحانیت اور اس کے آثار پاتے جاتے ہیں مثلاً اسحاق الموتی اور مٹی سے پرندہ تیار کر کے ذی روح بنا دینا تو یقین ہوتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کی چھونک سے ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں بہتوں کے جامع ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر دونوں

ہیں۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
ہو کہ جو نبی جبریل علیہ السلام نے نبی بی مریم کو دیکھا تو نبی بی سے محض نگاہ کی لذت سے پانی ظاہر ہوا جو جبریل علیہ السلام کی چھونک سے مل کر عیسے علیہ السلام کی صورت میں، بشکم مریم علیہ السلام میں ٹھہرا۔ اس پر عیسے علیہ السلام اپنی ماں کے پانی سے ہوئے۔ اسے ہم اہل اسلام تو مانتے ہیں لیکن طبعین مثلاً (غلاضر) منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف احمدا الزوجین کے پانی سے بچے کا وجود محال ہے جب تک زمین میں سے دونوں کا پانی جمع نہ ہو۔

سوال: اطباء کا اتفاق ہے کہ بچہ کی جسمانیات میں ماں باپ ہر دونوں کے پانیوں کو بہت زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ باپ کے پانی سے ہڈیاں اور جڑ وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور ماں کے پانی سے گوشت، خون وغیرہ۔ اس معنی پر عیسے علیہ السلام کی تخلیق اگر صرف ماں کے پانی سے مانی جائے تو حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ عیسے علیہ السلام کا جسم کامل مکمل تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں باپ کے پانی کا بھی دخل ضرور ہے۔

جواب نمبر ۱: حضرت عیسے علیہ السلام کی جسمانیات کا کامل مکمل ہونا بھی صرف ماں کے پانی کی وجہ سے متصادم اس لیے کہ نبی بی مریم کا پانی عام خورن جیسا نہ تھا۔

جواب نمبر ۲: نبی بی مریم کے پانی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا بشری لباس میں متشکل ہو کر ان کے روح پھونکنے کو بھی دخل تھا اس میں ہی راز تو خدا کے عیسے علیہ السلام کی تخلیق دو شخصوں کے واسطے سے ہوئی جیسے دوسرے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔

جواب نمبر ۳: اس نفع میں پانی وہی تھا اور اس دہم سے ہی دوسری قوت کام لگتی اور بعض اشیاء کا وجود تو بہات کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے مثلاً جیسے شیشہ پر چٹنے والا گرنے کے قوت سے کھسکے گر جاتا ہے۔

جواب نمبر ۴: جبریل علیہ السلام کے نفع نے ہی پانی کا کام دے دیا جب کہ وہ بشری لباس میں تھے اور روح تو تھے ہی اور روح میں بقا ہوتی ہے۔

مختصہ اہل سنت رومزائیت: حضرت عیسے علیہ السلام کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت سے

پانچ سو پچیس سال پہلے ہوئی لیکن وہ اس وقت سے تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیں گے۔

بچتے ہی نکلتے : ① حضرت جبریل علیہ السلام اگر نفع روح کے وقت بشری لباس میں نبی نبی کے پاس نہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام رومانین کی صورت میں ظاہر ہوتے۔

② اگر حضرت جبریل علیہ السلام نبی مریم کو استعاذہ کے وقت نفع روح کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام ایسی صورت میں ہوتے کہ ان سے کسی کو ملاقات یا دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اس وقت کی بنی ہوئی صورت نہایت ذرا دُنی ہوتی بلکہ جہانی صورت نہایت رومی ہوتی۔

طلب کافانوں ہے کہ بوقت جماع دونوں پانیوں کے اجتماع کے وقت ماں باپ جیسے خیالات میں ہوں تو بچہ اسی قاعدہ طبعیہ شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے۔

چونکہ نبی نبی مریم استعاذہ کے وقت نہایت پریشان اور ان کے دل میں گھبراہٹ تھی کہ یہ اجنبی میرے ہاں ایسی حالت میں آیا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں بخشی تو پھر کیا ہوگا۔

حکایت بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا جس کی شکل و صورت تو انسانی تھی لیکن باقی جسم سانپ کی طرح تھا اس عورت سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے پیش نظر سانپ کی صورت تھی۔

حکایت ایک عورت کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کی چار آنکھیں تھیں اور اس کے پاؤں یکچہ جیسے تھے اور قطبی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے سامنے دو یکچہ کھڑے تھے جنہیں میرے شوہر نے پال رکھا تھا۔

③ جب جبریل علیہ السلام نے نبی نبی مریم کو خوشخبری سنائی کہ انما انارسلو ریا لاہب لك غلما ذکيا یعنی اے نبی نبی مریم! گھبراہٹ مت، میں تو تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں تاکہ بچے کی پیدائش کا سبب بنوں۔ اس سے نبی نبی مریم کی گھبراہٹ چلی گئی اور انہیں بے حد سرور و فرحت حاصل ہوئی۔ اس لیے کہ نہ صرف جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی بلکہ ملائکہ نے بھی۔

کما قال تعالیٰ :

واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله
يبدئک بکلمة منه اسمہ النسیح عیسی
بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ

بنی مریم کی اس فرحت و سرور کے اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پیٹ میں تشریف لائی۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنساں ہنساں ہو کر دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ ماں کی جماعی حالت سے بچہ پر اثر خاص ہوتا ہے۔
فائدہ طلحہ: اطباء کہتے ہیں کہ بوقت جماع قوی تر اور حسین و جمیل صورتوں کو تصور میں رکھا جائے تاکہ اسی مقصود صورت کے مطابق بچہ پیدا ہو۔

ف: بنی کے شکم اظہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت بنی صاحبہ تیرہ سال کی تھیں۔ حاملہ ہونے سے پہلے دو حیض آپ پر گزرے۔

ف: عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماں کے پیٹ میں رہنے کا وہی اختلاف ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔

اعجاز: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جس وقت بنی صاحبہ کو جبریل علیہ السلام نے پھونکا ماری اسی وقت فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بعض علماء نے اسی قول کو صحیح نہ کہا ہے۔ اور دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو مکہ معظمہ کے روزگار تھی۔ اسی لیے ان کا ماں کے پیٹ سے تشریف لانا اسی قبیل سے ہوتا کہ آپ کا ہر معاملہ اعجاز روزگار ہو نیز خاندان نبوت کی خدائے سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ ذنب تعقیب بلاتا خیر کے لیے مستقل ہوتی ہے۔

جو ابواب از صاحب روح البیان قدس سرہ ① خدائے دلیل غلط ہے اس لیے کہ کبھی یہ ترتیب حکم کی وجہ سے بھی تعقیب ہوتی ہے اور اس میں من کل الوجہ تعقیب بلاتا خیر کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ترتیب حکم کے لیے ہے۔

② ان کا کسی نطفہ سے نہ ہونا یہ بھی ظاہر البطان ہے اس سے تعلیق انسانی کا قاعدہ غلط ہو جاتا ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے محقق اور متوہم ہانی سے تخلیق ہوتی ہے۔

③ ان کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ضروری نہیں کہ ان کے جمیع حالات بلا سبب ماننے جائیں جب کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔

④ ایک روایت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف ہے۔ (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) اگر ان کا ماں کے پیٹ میں نہ ٹھہرنے والی اعجاز روزگار بات ہوتی تو اسے قرآن مجید میں ضرور بیان کیا جاتا اس لیے کہ یہ بھی ان کے مدائح میں شامل ہے اور ان کے مدائح کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام: بعض روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آٹھ ماہ ٹھہرے۔ یہ آپ کا ایک

مجزہ ہے ورنہ آٹھ ماہ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔

قاعدہ کلیہ : اطباء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ساتویں مہینے میں باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور اس کی یہ حرکت چھٹے ماہ کی حرکت سے قوی تر ہوتی ہے اگر اسی چھٹے مہینے میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کی امید ہے اگر چھٹے مہینے میں پیدا نہ ہو اور ساتویں مہینہ کی حرکت سے بھی خاموش رہے تو اب آٹھویں مہینے میں آرام کرتا ہے معمولی سہج حرکت بھی نہیں کرتا۔ اگر خدا خواستہ پیدا بھی ہوگا تو مر جائے گا اس لیے کہ وہ پہلے دو ماہ کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ اکبر قدس سرہ کا ارشاد : حضرت ایشخ محی الدین بن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے عالم دنیا میں آٹھ ماہ کے بعد پیدا شدہ کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ اگر آٹھویں مہینے میں پیدا ہو تو مر جاتا ہے اگر زندہ بھی رہے تو اکثر بیمار رہے گا، زندگی میں کبھی اسے تندرستی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے کہ آٹھواں مہینہ بچے پر سرد و خشک ہوتا ہے اور یہ دونوں موت کی طبع میں شامل ہیں۔

فانتبذت بہ کی بقاء ملاہست کی ہے اور جار مجرور محلاً مضروب حال ہے اب عبارت یوں ہوگی :

فانتبذت مملتہ بہ ۔

یعنی بی بی صاحبہ گھر والوں سے علیحدہ ہوئیں تو عیض علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے اس کی نظیر تنبت بالذہن یعنی تنبت دھننا فیہا ہے ۔

مَكَانًا قَصِيًّا ○ یہ انتبذت کا معنوی ہے اس لیے کہ انتبذت ایٹان کے معنی کو متضمن ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے ایسے مکان میں تشریف لائیں جو گھر والوں سے دور تھا ۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ مکان بشہر کے باہر بجانب مشرق ایک کوس کے فاصلے پر تھا یا بیت لحم میں تشریف لے گئی تھیں جو شہر اہلیار سے چھ میل دور تھا ۔

حدیث شریف : حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

میں شب معراج ایک مقام پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں اتر کر دو گنا پڑ جائے جب میں فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں عیض علیہ السلام کی ولادت ہوئی ۔ اسے بیت لحم سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

یہ حدیث مسیح یاحسن ہے اسے امام نسائی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے ۔

ف : بی بی مریم صاحبہ اپنے گھر کے تنہائی حصہ میں تشریف لے گئیں ۔ یہی قول انسب ہے اس لیے کہ وضع حمل کے وقت اتنا دور نہیں جایا جاسکتا ۔ (کنز فی الارشاد)

ف : مروی ہے کہ جب وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے تو بی بی صاحبہ آدھی رات کو اٹھ کر چلی گئیں تاکہ اس مضمی راز سے نکر کر علیہ السلام

کو آگاہی نہ ہوا نہ اوروں کو۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ۔ ہمزہ تعدیہ کے لیے اور المخاض ولادت کے وقت کے درمیان کہا جاتا ہے۔ منحضت المرأة، یہ اس وقت ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے وقت متحرک ہو لینے بی بی مریم کو درد زہ لے آیا۔ الخی جن جن النخلۃ، کھجور کے سوکھے تنے کی طرف ٹانگی بی بی اس میں چھپ کر بچہ بننے اور بچہ کی پیدائش کے وقت اس کا سہارا لے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی دایہ نہ تھی جو آپ کو ولادت کے لیے اعانت کرتی۔

ف قصص الانبیاء میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے اسی رات کو چلتے چلتے ہمیں پر اسی کھجور کا سوکا تنا دیکھا تو اس کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھ گئیں۔

ف تاویلات بخیر میں ہے کہ بی بی صاحبہ کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ اس لیے بیٹھ گئیں تاکہ معجزے کا اظہار ہو سکے۔

حل لغات العجذۃ کھجور کا وہ خشک تنا جو سر کے نیچے سے لے کر بڑھک صحیح سالم ہو لینے اس کے ثمرات والے مقام کے اوپر کا حصہ کاٹ لیا جائے۔ اسی وجہ سے اس میں ثمر کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور وہ بالکل بڑوں سمیت سوکھ جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ کی ولادت کا وقت سرد موسم میں تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کے دل پر القادریا فرمایا کہ میں پریشانی

تاکہ معجزے کے غور سے گجراہٹ دور اور سکون قلبی نصیب ہو۔ اس لیے کہ اس خشک تنے سے موسم سرما میں پھل نکلا۔ اس سے دو معجزے ظاہر ہوئے ایک خشک تنے کا پھل دار ہونا دوسرا موسم سرما میں پھل کا پیدا ہونا۔ اس سے کہ موسم سرما میں اس کے پھل ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ کھجور بالخصوص سردی کی برداشت نہیں کر سکتی اور کھجور کا ثمر جمار کے پھوٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور جمار کھجور کے سر میں سفید رنگ کا ایک نرم و نازک مغز ہوتا ہے۔

ف خشک تنے بی بی صاحبہ کے قریب بیٹھنے سے تر ہو گیا۔ اسی لیے وہ نرم و نازک بھی سرسبز ہو گیا اسے کھایا بھی جاتا ہے اور عورتوں کو بچہ جنم کے بعد نرم و نازک اور مرغن اور مرغوب غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یہی نرم و نازک حصہ بی بی صاحبہ کو بچہ جنم کے بعد کھانے کے کام آیا۔

ف الخوصۃ ہر وہ طعام جو بچہ جنم کے بعد عورتیں کھاتی ہیں، اگر یہ پیاء کے بغیر ہو تو ولادت کے خصوصی طعام کا نام ہے۔

قَالَتْ يَلَيْسَ لِي مِمَّا قَبْلُ هَذَا، بی بی بولی کاٹل میں اس سے پہلے مرعاتی۔

حل لغات مت بکسر المیم از ممت عفت کی طرح ہے۔ اسے بغیم المیم بھی پڑھا جاتا ہے۔ از ممت یعنوت، قبل هذا سے قبل البوہر یا قبل هذا الامر مراد ہے۔ (کذا فی الجلالین)

سوال: یہ قول بی بی صاحبہ نے کیوں کہا، حالانکہ انھیں جبریل علیہ السلام نے تعین دلایا کہ یہ معاملہ منجانب اللہ ہے اور جو کہ رہے گا پھر بزرع فزع کا کیا ہے؟

جواب: لوگوں سے حیا کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ فطرت انسانی کے تحت تھا اور یہ حرم کی بات نہیں اور نہ ہی حکم ربانی پر۔

جزع و فزع کا اظہار ہے۔ بلکہ لوگوں کی ملاط کا خطرہ محسوس کیا اس لیے کہہ دیا۔

سوال: بی بی صاحبہ ولیہ کاملہ تھیں انھیں ملاط کا خطرہ کیوں؟ (ولا یخافون خوف لومة لائم) کے خلاف ہے؟
جواب: لوگوں سے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے گناہ میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ ہوتیں باوجودیکہ میں پاکدامن اور عند اللہ مجرم نہیں ہوں
لیکن وہ میرے اوپر غلط اتہام اور گندے بہتان تراش کر جہنم کے مستحق بنیں گے۔ یہ تو الٹا بی بی کی شان کی غفلت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ
بھی دراصل خوف خداوندی ہوتا ہے اور اللہ والوں کو عموماً اس طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی
ہے وہ زمین سے ایک ٹکڑا اٹھا کر ہاتھ میں لے کر کہتے کہ کاش! میں یہی ٹکڑا ہوتا اور دنیا میں نہ ہوتا وغیرہ۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ
عنہ کے متعلق مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں:

یأیت بلالاً لعل تلذذاً لہ رکاش! بلال کو مان نہ بنتی۔

س

فقولی تادۃ یارب زدنی

واخری لیت املی لعل تلذذی

ترجمہ: تم ہر وقت کہو اے اللہ! مجھے برکت دے اور کبھی کو کاش! مجھے مان نہ بنتی۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ قبل ہذا کا اشارہ محل کی طرف ہے یعنی میں حاملہ ہونے اور بچہ جنمنے سے پہلے مر جاتی اس لیے کہ ہمارے
اس معاملہ کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے اس لیے کہ بعض ہمیں زنا سے مستحکم کریں گے جیسے یہودیوں نے کیا اور بعض
میرے بیٹے کو ابن اللہ کہیں گے جیسے نصاریٰ نے کیا۔

وَکُنْتُ نَسِیًا مِّنْ نَّسِیًّا ۝ نسیا ہر وہ حیران شان شخص جس کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے ذہن سے تارا جائے۔

اور منسیا ہر وہ جو کسی کے خیال میں بھی نہ ہو۔ یہ مبالغہ کے طور پر منسیا کی صفت ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ میں معدوم رہتی مجھے اللہ تعالیٰ وجود کے لیے ظاہر نہ فرماتا۔

ف: کاشفی میں ہے کہ بی بی صاحبہ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے گوشہ نگامی میں ہوتی لیکن اب تو معاملہ برعکس ہے کہ نہ صرف
محام بلکہ بیت المقدس کے تمام علماء و احبار جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ میں ان کے امام (عمران) کی لڑکی اور حضرت زکریا علیہ
السلام صلیہ برگزیدہ پیغمبر کی نکالت میں ہوں اور ظرفیہ کہ باکرہ عیث شادی شدہ ہوں بچے لے کر کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گی۔

س

۱۔ یہ قاعدہ ہر ولی و نبی کے لیے یاد رکھیں۔ بہت سے سوالات میں کام دے گا مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا نول سے اور موسیٰ علیہ السلام

سانپ سے خوفزدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

ہر چند بدوئی کار درے مگر
معت زودہ چو خود نے بینم من

ترجمہ : میں نے اپنے معاط میں بہت بڑا غور کر کے دیکھا تو میرے عیا اور کوئی دکھانہ ہوگا۔

فَنَادَاهَا : جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کی بزرع فزع سنی تو پکارا۔ یہاں بیٹے علیہ السلام مراد نہیں اس لیے کہ ان کا بولنا
توقوم کے ساتھ ہوا جب بی بی ان کے پاس بیٹے علیہ السلام کو لائیں۔ وَمِنْ تَحْتِهَا ان کے بیٹے کی جگہ سے یا کجہر کے نیچے سے۔
وَالْأَسَلَةُ المقہر میں ہے کہ ہن کے میم کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی
اپنی ماں سے بولے

”ان لا تحزنی“

ف : یہ ان مفرہ ہے یعنی میری پیدائش یا قوط سے غم نہ کھائیے اور نہ ہی موت کی تمنا کیجئے یا ان مصدر یہ ہے اور اس میں با
مقدر ہے عبارت دراصل بان لا تحزنی تھی۔

حل لغات : الحزن : ہر وہ غم جو شے نافع کے فوت ہونے یا کسی ضرر کے پہنچنے سے واقع ہو۔

قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَهَا سَجِيًّا ۝ بے شک تیرے رب تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی جگہ کے نیچے نہر جاری
فرمائی ہے۔ مسریا : چھوٹی نہر کو کہتے ہیں۔ (کذا افسرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے بیٹے پانی کی
ایک چھوٹی نہر جاری ہو گئی۔

ف : ارباب التحقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دو جگہ پر خبر دی :

① اتانی الکتاب وجعلنی نبیا

ماں کے پیٹ میں فرمایا :

② لا تحزنی قد جعل ربك تحتها سرجیا

اس منہ پر سویا بیٹے سید آپ نے نبوت کے لحاظ سے اپنی قوم کا سردار، اس پر مسریا سرد سے سود و مشتق ہوگا۔
وَهَرَّتْ حَیَّ

حل لغات : هن الذی بنی مسل اور بنتی سے جہات متقابلہ کی طرف شے کو متحرک کرنا لیکن یہاں پر مطلقا بطریق جذب و دفع کے
متحرک کرنا مراد ہے جیسا کہ لفظ اَلِیْکَ تَبَايَا ہے۔ یَجْزِعُ النُّخْلَکَ : بقاء ملک کی ولایت کا بایں حکم میں با
صلہ کی طرح تہ تاکید کے لیے ہے۔

ف : فرار نے فرمایا کہ اہل عرب ہرزہ و ہرزبہ ہر دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔

شَقِطَ عَلَيْهِ رُطْبًا جَنِيًّا : یعنی جتنی بار مسلسل کھجور کو حرکت دوگی اتنے ہی میوے دے گی۔ رطبا کھجور کے تازہ میوے کو کہا جاتا ہے۔ جنیا فعل بمعنی معقول ہے یعنی رطبا مجنیا خشک ہونے سے پہلے جس میوہ کو کاٹا جائے، اسے جنتی کہتے ہیں یعنی ہر وہ میوہ جو پھٹنے کے قابل ہو لیے پک جانے کے بعد پھٹنے کے لائق میوہ کو جنتی کہلاتا ہے۔

سوال ۱: اللہ تعالیٰ میں ہے کہ یہاں پر کھجور کو جھونکا دینے کا کیوں حکم فرمایا حالانکہ اس سے قبل ذکر کیا علیہ السلام نے اگر دیکھا تو بی بی کی عبادت گاہ میں تازے اور نایاب میوے موجود تھے۔

جواب ۱: بی بی کا وہ زمانہ طفولیت کا تھا جنہیں مشقت اور تکلیف کے بغیر ملنے چاہئیں۔

جواب ۲: اس مسئلہ الحکم میں ہے کہ جب بی بی نے دیکھا کہ بچہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو متعجب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کے ازار کے لیے خشک تنے سے تازہ کھجوریں عنایت فرمائیں گیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کا کثر دکھایا تاکہ بی بی صاحبہ کو مزید تسکین نصیب ہو۔

نکتہ: کھجور کے میوے عنایت فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ کھجور آدم علیہ السلام کی بقایا مٹی سے پیدا ہوئی۔ اس معنی پر کھجور کو انسان سے مصنوعی نسبت ہے بخلاف دوسرے میوہ جات کہ انہیں انسان کے ساتھ ایسی نسبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور، نہ کے بیج ڈالے بغیر پھل نہیں دیتی، جسے عربی میں تأخیر کہتے ہیں۔

سوال ۱: اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو پانی کی ہنر تو مشقت کے بغیر عطا فرمائی، کھجور کا میوہ عطا ہوا تو جھونکے دینے کی مشقت سے؟

جواب ۱: چونکہ کھجور کے میوہ میں لذت و شہوت ہے اور پانی دوسرے کاموں میں بھی کام آتا ہے مثلاً طہارت وغیرہ۔ اسی لیے شہوت و لذت والی شے مشقت کے بعد عطا فرمائی۔

جواب ۲: کھجور کے میوے میں صورت عمل و کسب کو دخل ہے اور پانی میں فیض الہی کا راز مضمر ہے اسی لیے ہر ایک کو اپنے مرتبہ میں دکھایا گیا۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان کو جس عمل میں مشقت کرنی پڑے تو وہ محقق ہو جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے انسان کو کام کی عادت پڑتی ہے۔

جواب ۳: اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میوہ جات میں عملی کام کو ذمیل بنایا ہے مثلاً پودا بنانا ہے پانی دینا پھر اس کے اندر نہ کا بیج ڈالنا بخلاف پانی کے کہ اسے اسباب ارضی کی حاجت نہیں بلکہ وہ عطائی آسانی ہے یہی وجہ تھی کہ نہر بغیر کسی سبب ارضی کے جاری ہو گئی۔

نکتنی: پس اس کھجور کے میوہ کو کھائیے۔ **وَاشْكُرْ بِنِي** اور نہر کا پانی پیجئے۔

ف: یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راجس اور بی بی مریم کی کرامت ہے۔ اور اسے معجزہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ معجزہ میں تحدی شرط اور وہ یہاں نہیں۔ (دکنانی بحر العلوم)

یہاں سے معجزہ کا رد معقول ہے کہ وہ اولیاء کرام کی کرامات کے منکر ہیں اور اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرار

دیتے ہیں بلکہ

مکملہ : اکل کو شرب سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

سوال : کسی شے سے ضرر کا خوف خورد و نوش سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ خوف روح کا درد ہے اور بھوک پیاس جسم کا اور روحانی خوف جسمانی خوف سے فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک بکری کو چند روز بھوکا رکھ کر اس کے آگے گھاس رکھا گیا اور ساتھ ہی ان کے قریب بھیڑیا بھی باندھا گیا لیکن بکری نے بھیڑیے کے خوف سے، باوجود بھوک کے گھاس نہ کھائی۔ اس کے بعد بھیڑیے اور گھاس کو ہٹا کر بکری کی اپنی ٹانگ اس کے آگے رکھی گئی تو بھوک کے مارے اپنی ٹانگ کھا گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف روحانی شدید تر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کو بعد میں بیان کیا ہے ؟

جواب : نبی کریم علیہ السلام کو اگرچہ خوف تھا لیکن مولیٰ وہ اس لیے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام پہلے خوشخبری سنا چکے تھے اسی لیے اب دوبارہ اس کی ضرورت نہ ہوگی۔

گھٹی کی ابتدا : بچ بننے کے بعد کھجوریں کھانے اور میٹھی شے بالخصوص کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالنا جسے عربی میں تخنید کہلاتا ہے جاتا ہے، کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی۔

التحنید - حنہ النبی سے ہے یعنی منعم تمراً وغیرہ یعنی کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالا۔

ف : بعض کہتے ہیں وہ عجرہ کھجور تھی جسے حجاز میں اقم التمر کا لقب حاصل ہے۔ (کذا فی القاموس)

مسئلہ : حدیث شریف میں ہے کہ جب بچ پیدا ہو تو اسے تازہ کھجور کھلاؤ تاکہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے (طب) (ترکھور) پینے لگے اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور چبا کر منہ میں ڈالی جائے اس لیے کہ گھٹی کے لیے اگر کوئی اور شے افضل ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی شے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو عطا فرماتا۔

طبی نسخہ : ربیع بن خثیم نے فرمایا کہ بچ بننے والی کو تازہ کھجور اور بھار کو شہد سے، اور کوئی شے مفید تر نہیں۔

وَقَسِيَّ عَيْنًا اور آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اور اپنا دل خوش کیجئے اور دل سے غم اور مزین کو ہٹا دیجئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا آپ کی خاطر (مندرجہ ذیل) چند خرق عادات امور ظاہر فرمائے،

① نہر کا اجزاء

② سوکھی کھجور کا سبز اور پھلدار ہونا۔

③ اس کا بے وقت پھل دینا تاکہ مخالفین نبی کے ہاں باپ کے عزیز بچہ دیکھیں تو انہیں یہ ہو کہ یہ نبی کی کرامت ہے جیسے مذکورہ بالا

امور ان کی کرامت ہیں۔

سہ : از اوسین غفرلہ

مل لغات: قری مشق از قنار اس لیے ہے کہ جب آنکھ ایسی چیز کو دیکھے جس سے جی خوش ہو تو وہ غیر سے روگرداں ہو کر اسی سے سکون پکڑتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں: "اقرأ لله عینیت"

یعنی تیرا دل ایسی شے سے ملے جس سے تیری آنکھ روگرداں ہو کر اس کے ساتھ قرار پکڑے۔

ن: قاموس میں ہے کہ قوت عینہ وقتر۔ بالکس و الفتح۔ قرة۔ بالغم یعنی الجود از باب ضرب و علم و بعلم از باب نصر اس مصدر قرد آتا ہے یعنی جدت لینے آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور اس کے آنسو منقطع ہو گئے یا آنسو اس لیے منقطع ہوئے کہ جس شے کے دیکھنے سے وہ مشتاق تھی وہ اسے مل گئی یا القتر سے ہے یعنی الجود وہ اس لیے کہ سرور کے آنسو ٹھنڈے اور غم کے گرم ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محبوب کو قرة العین اور مکروہ کو سخرۃ العین کہا جاتا ہے۔

ن: کاشنی نے لکھا ہے کہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کر بچے کی پیدائش سے یا بچہ کے خشک تنے کی سرسبزی سے اس کے پھل دینے سے یہ تیرے حال کے موافق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بچہ کے خشک تنے کو سرسبز کر کے پھلدار کر سکتا ہے تو وہ باپ کے بغیر بھی بچہ دے سکتا ہے۔

ن: عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ام کو بھیجا کہ وہ بی بی مریم کے گرد جمع ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں انھیں اٹھا کر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر بی بی مریم کی گود میں ڈال دیں۔ ہر بچہ پیدائش کے وقت چھینٹے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔

اس کے بعد بی بی مریم کو منجانب اللہ ندا آئی: **فَاِمَّا تَرَيْنَنَّ مِنَ الْبَشَرِ** جب تم آدمیوں میں سے کسی کو دیکھو عرف سان شرط کی تاکید کے لیے ہے اور ہمزہ رقم کے ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی فعل پر داخل ہو اور اس کے ساتھ نون مذکرہ تو وہ رقم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ **فَقُولِي** اگر تجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو اسے کہہ دینا یا کوئی ملامت کرے تو کہنا: **فِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا** میں نے اپنے اوپر ہمت مان کر واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی یا خاموشی روزہ۔

ن: بنی اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صبح سے شام تک روزہ کے ساتھ لوگوں سے کلام بھی نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ وسلم کی امت سے اس قسم کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے وزے سے منع فرمایا ہے۔

ن: البکار الاذکار میں ہے کہ خاموشی کے وقت خاموش رہنا جو امر دمی ہے اور بوقت ضرورت بولنا بہترین نصیحت ہے سے

اگرچہ پیش خرد مند خاموشی ادبیت
بوقت معلمت آن بہ کہ در سخن کوشی

دو چیز طیرہ عقلست دم فرو بست بوقت گفتن و گفتی بوقت خاموشی

ترجمہ : اگرچہ دانا کے لیے خاموشی ادب ہے بوقت مصلحت اسی میں بہتری ہے کہ بولنے میں کوشش کریں۔ دو چیزیں عقل کی تازیکی ہیں کہ بولنے کے وقت نہ بولنا اور نہ بولنے کے وقت بولنا۔

سوال : بہت سے اہل مجاہدہ دائمی خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں؟

جواب : یہ ہر اہل مجاہدہ کا طریقہ اور قاعدہ نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے ہے مثلاً جن لوگوں کو بولنے میں خلل نفس اور صفات مدح کے انہار اور اچھے بولنے کے میلان کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے جن بزرگوں نے ایسے کیا انہیں مذکورہ بالا خطرات کا خطرہ ہو۔
مسئلہ : حدیث شریف میں زمانہ جاہلیت کی خاموشی سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے کہ اہل جاہلیت قسمی۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بوقت کے بعد قسمی نہیں اور نہ ہی دن بھر خاموش رہنا چاہیے۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ اعتکاف بیٹھے تو رات دن کسی سے نہ ملتے۔ (آج بھی بعض بے خبر اعتکاف میں اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں) حالانکہ اسلام میں بحالت اعتکاف اس قسم کی خاموشی سے روکا گیا ہے۔

مسئلہ : اسلام نے اعتکاف میں حکم فرمایا کہ ذکر و فکر کے ساتھ نیک باتیں بھی کرو۔

مسئلہ : حدیث شریف میں مطلقاً سکوت سے روکا گیا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول ہو تو وہ عام لوگوں سے کلام نہ کرے۔ یہی افضل ہے بلکہ سنا کہ اسی کا حکم ہے جیسا کہ سنو کہ کی منازل طے کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط دائمی خاموشی بھی ہے اس لیے کہ سنا کہ کو انقطاع عموماً سے اللہ اور سلوک کا فائدہ دائمی خاموشی اور اس کے ساتھ باقی سات شرطوں کے بغیر حاصل نہ ہوگا۔
فَلَنْ أَكُونَ يَوْمَئِذٍ ۝ میں آج کسی فرد بشر سے کلام نہ کروں گی بلکہ فرشتوں سے بولوں گی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوں گی۔

ف : بی بی مریم کو حکم تھا کہ وہ اپنی نذر کی خبر اشاروں سے دے زبان سے کسی سے نہ کلام نہ جو۔ اب منے یہ چو کہ اپنی نذر کی خبر لفظوں سے نہیں اشاروں سے دیکھئے۔

قاعدہ : قرآن نے لکھا کہ ہر وہ کلام جو کسی کے دل پہنچے اگر وہ نیکہ و نیکہ بالمعنی ہو تو اس کلام سے جتنی مستفاد ہوتا ہے۔

نکتہ : بی بی صاحبہ کلام نہ کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ جملہ کو سوائے لاف گزاف کے اور کوئی کلام نہیں ہوتا۔ بی بی صاحبہ اگرچہ انہیں دلائل سے بھی سمجھاتیں تب بھی نہ سمجھتے۔ ہاں! جب علیہ علیہ السلام کا کلام نہیں گئے تو چونکہ وہ خرق عادت ہوگا۔ اسی لیے اس سے ملتی نہیں ہوں گے تو لایعنی کلام نہ کریں گے اور نہ ہی بی بی صاحبہ کو پریشان کریں گے۔ اسی لیے علیہ علیہ السلام کو گوارے میں بولنے کی قوت بخشی۔

۱۔ عثمان میں ایک درویش گزرے جن جنہوں نے زندگی میں کلام نہ کی اسی لیے وہ چپ شاہ (وہر اللہ) کے نام سے مشہور تھے۔ (ادویسی)

ف: اس سے معلوم ہوا کہ

”جواب جاہل بود خاموشی“

کامتور صبح ہے لینے جاہلوں سے کلام نہ کرنا واجب ہے اس لیے کہ بیوقوف سے ذلیل ترین اور کوئی انسان نہیں۔
حضرت صاحب نے فرمایا ہے

در جنگ میکند لب خاموش کار تیغ
داد جواب مردم نادان سپہ لا است
ترجمہ: جنگ میں لب خاموش تلواری کا کام دیتا ہے۔ بیوقوف آدمیوں کو جواب دینا لازم نہیں۔
اور فرمایا ہے

جاگراں جانان گو حرف گراں تاشنوی

کوہ دارد صد بے اختیار افتادہ است

ترجمہ: سخت گیر انسان کو سخت بات نہ کہو اس لیے کہ پہاڑ میں بے اختیار صدا اٹھتی ہے۔

ف: بلاغت پند فخری سے ہے کہ بیوقوف کو روگدانی سے مارو، اگر وہ اپنا تیز تر چھوڑے تو حوصلہ سے توڑو۔ اس لیے کہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے لینے بیوقوف کا حملہ آگ کی طرح سمجھو اور اسے بجھانا ہے تو حوصلہ کرو۔ جیسے آگ کو پانی کے بغیر مثلاً مشکل پہنچنے کے لیے ہی جیسے بیوقوف کے حملے کو صبر کے بغیر مثلاً مشکل سے آگ کو اور کوئی شے نہ ملے تو وہ خود کو کھا جاتی ہے ایسے ہی بیوقوف کے سامنے حوصلہ کرو تو اس کا اثر اسی پر پڑتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں رونے سے اشارہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے بالکل توجہ ہٹاؤ۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ دنیا صرف ایک دن کی بہار ہے اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اس کا افطار اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ عالم ناسوت سے بالکل انقطاع کر لے اور لاهوت کے ذکر کے سوا اور کوئی ذکر زبان پر نہ لائے۔ یہاں تک کر اسے طریق اہل حق کا لے کر ناصیب ہو اور اس سے منزل مقصود تک پہنچے پھر جیسے نبی کریم نے کجور کے خشک تنے کو جھونکا دیا تو اسے کجور کے تازہ میوہ جات نصیب ہوئے۔ اسی طرح قلب کو جب سالک ذکر الہی کی ضربیں لگاتا ہے لینے لالہ الادب کے ذکر سے دل کو بیدار کرتا ہے تو اس پر مشاہدات ربانی و مکاشفات الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس سے اسے وہی تمتات نصیب ہوں گے جو مردانِ راہ حق کو نصیب ہوتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے:

ابیت عند ربی یطعمنی ویسقی

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے اور وہ تجلیات جلال و جمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ لائیں جبکہ کثافت سے فارغ ہوں۔ اور کاشفی اسے 'بار' تقدیر کی بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ابن منہ

یہ ہوا کہ نبی بنی مریم علیہ السلام کو لائیں۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قوم سے طلوع سورج کے وقت گئیں جب واپس آئیں تو ظہر کا وقت تھا اور صبح زادہ بیٹے علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔

تَحِيْلَةٌ مُمْلَاً مال ہے یعنی حاملہ ہے۔

حکایت حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو عبادت گاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش کے لیے اپنے متبعی یوسف کو بھیجا۔ اس نے انھیں تلاش کرتے ہوئے کجبر کے نیچے پایا۔ جب وہ انھیں لے کر آئے تو ان کے ساتھ عیسٰی علیہ السلام تھے۔
زکریا علیہ السلام اور دوسرے گھرانے والے بہت غموں سے اس لیے کہ تمام گھر والے نیک آدمی تھے، اپنی شرمساری کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ پناؤ اسی پریشانی سے روئے اوٹلیں ہو کر (قَالَوْا) زجر و توبیح کرتے ہوئے بی بی صاحبہ سے کہا کہ اَللّٰهُمَّ لَقَدْ جِئْتُكَ شَيْئًا سَے پہلے بیا ہمدرد ہے یعنی مریم کو نے ایسا فعل کیا ہے جو بہت برا ہے اور ایسا مذموم ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ فَرِيًّا فردی الجلا سے مشتق یعنی قطع اور فری یعنی تعلیم اور الفریۃ۔ بالکسی یعنی الکذاب دراصل الفری الامرا المختلق المصنوع یعنی جعلی مصنوعی معاملہ الفری یعنی العظیم۔

اہل عرب کہتے ہیں:

یفری یفری یعنی یاقی بالعجب فی عملہ یعنی وہ اپنے عمل کو عجیب طریق سے لاتا ہے۔ یہ ذواضداد سے ہے کہ اس کا احتمال

صالح اور برے مردوں کے لیے مستقل ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اسے مر رہا تو نے ایسا بڑا عمل کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔

يَا أُخْتَهُرُونَ بِمَنْزُورِ نَبِيِّ كَرِيمٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَـمَـوِیْ هَـے كَـمَـا اِسْ هَارُونَ سَـمَـوِیْ هَـے هَضْرَتِ مَوْسَیْ عَلَیْهِ السَّلَامُ كَـمَـا بَـهَائِیْ

ہارون علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ ان کا قاعدہ تھا کہ ان کی اولاد سے جتنے لوگ پیدا ہوتے اور وہ عملی لحاظ سے ان کے مرتبہ کو پہنچتے

تو اسے ان کے بھائی بہن سے تفسیر کرتے تھے حالانکہ نبی فی رحمہ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سال کا فاصلہ تھا۔

ف: بعض روایتوں میں ہے کہ بارون، بی بی مریم کا علاؤ تھا، بیھا آئی تھا (یعنی باپ کی جانب سے) اور وہ بھی بہت زیادہ نیک اور صالح

انسان تھا۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہی ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں اور ان کی طرف انھوت کی

نسبت اولاد ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے کہ کبھی اولاد کو بھی اخوت سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے :

”يا اخا العرب يا واحدا منهم ما كان ابوك امرا سوء“

مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأًا سَقِيمًا ۝ اور نہ تیرا باپ مَران بُرا تھا۔

ف: البراء: الف لام وصلی کے ساتھ بجنے الانسان والرجل۔ اس کی جمع اس کے اپنے لفظ سے نہیں آتی۔ (کذا فی القاموس)۔
سود: بفتح سین اور یہ امواء کی طرف مضاف ہے اور یہ اکثر صفت ہو کر مستعمل ہوتا ہے یعنی حضرت عمران زانی نہیں تھے۔ (قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما)۔

ف: کاشنی نے کہا ہے کہ اسے مریم! تیرا باپ بُرا نہیں تھا بلکہ وہ مسجد اقصیٰ کے علماء و اصحاب کے سر تاج اور برگزیدہ تھے۔
وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَعِيًّا ۝ اور نہ تیری ماں (عزیزین فاوؤذ) زانیہ تھی۔ پھر یہ بیٹا تجھے باپ کے بغیر کیوں؟ یہ
مباحثات الٰہی تقریر ہے تاکہ نبی بی صاحبہ کے ساتھ اظہارِ مذمت کی تاکید ہو اور مزید تنبیہ کے لیے کہ ایسا بُرا عمل اگرچہ ہر ایک سے
قبیح ہے لیکن صالحین کی اولاد سے قبیح تر ہے۔

جب کسی ولی یا نبی علیہ السلام سے معجزے اور کرامت کے اظہار کا ارادہ فرماتا ہے
ولی و نبی کی ایک عجیب علامت تو ان کے معاصرین کی عادت ہے کہ ان کے معجزے اور کرامت کا انکار کر کے ان
حضرت کو جنوں کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ بہت سے بد قسمت انھیں گمراہ، مغرزی، کذاب اور سادو وغیرہ جیسے القاب سے یاد
کرتے ہیں۔ بہت سے تھوڑے خوش قسمت ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے طور طریق جہود کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن
ایک وقت اسی سفر سے واپس آجائیں گے اس لیے کہ ان کے ہاں علوم غریبہ و احوال عجیبہ ہوتے ہیں۔ ان کے معاملات کو محقول
سے نہیں پرکھا جاتا اور نہ ہی افکار و انظار معلوم کیے جاسکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ صحیح اعتقاد رکھنے سے انھیں سمجھا جاسکتا ہے۔
منوئی شریف میں ہے

مفسر را خالی کن از انکار یار

تا کہ ریحان یابید از گلزار یار

تا بیابی بوئے غلہ از یار من

ہوں محنتہ بوئے رحمن از یمن

ترجمہ: انکار یار سے مفسر خالی کیجئے تاکہ گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو تاکہ یار سے بہشت کی خوشبو ہو جیسے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے رحمن کی خوشبو پاتے تھے۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تَبَّتْ بَنِي مَرْيَمَ نَعْنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے گفتگو کیجئے، وہی آپ کو جواب دے
گا اس کا کلام میرے لیے محبت ہو گا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت نبی بی صاحبہ نے اپنی نذر کا بتایا اور اشارہ کیا کہ میں لوگوں سے
گفتگو کرنے سے روکی گئی ہوں فلہذا اے علیہ السلام سے پوچھو۔ فَكَلِمًا كَيْفَ نَكَلِمَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ
صَبِيًّا ۝ انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیسے گفتگو کریں جو گوارے میں ابھی بچہ ہے اور ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ شیرخوار

بچہ گود میں ماکوں جیسی گفتگو کرے اس لیے ایسے بچوں کو بولنے کا کیا پتہ اور کسی کے جواب دینے کی کیا خبر؟

قاعدہ ۱۱ کان فعل زرا افعال ناقصہ کا قاعدہ ہے کہ وہ زمانہ ماضی مبہم میں مضمون جملہ کے ایقاع کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی قریب ہو یا بعید۔ یہاں پر ماضی قریب کے لیے ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ

کان تعجب کے بعد واقع ہوا ہے یا زائدہ ہے اور فی الہمد۔ من موصولہ کا ہے اور صبیحا اسی ظرف کے اندر ضمیر مستتر سے حال ہے یا کان تامر ہے یا استمرار پر دلالت کرتا ہے جیسے دکان اللہ علیہا حکیمائیں کا استمرار یہ ہے۔

ف؛ فقیر دسحق، کہتا ہے کہ یہ کان عیسیٰ علیہ السلام کے جہی ہونے کی تحقیق کے لیے ہے۔ ماضی خود تحقیق پر دلالت کرتی ہے تو اسے کان کے ساتھ مستحق کرنے کا کیا معنی۔

قَالَ۔ یہ جملہ متاخر بیان ہے گویا سوال ہوا کہ پھر انھوں نے کیا کیا اور ان کے سوال پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا، قَالَ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح کلام سے کہا، رَافِی عَبْدُ اللَّهِ میں اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام نصرانیوں کے رد میں فرمایا جبکہ ان کا عقیدہ ہے کہ (معاذ اللہ علیہ) عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو نصاریٰ بہتان تراشتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے اس کا بھی ازالہ فرمادیا اور ساتھ ہی اپنی مال کو بھی زنا کی تمت سے بری فرمایا کہ زانیہ عورت کو ایسے بیٹے نصیب نہیں ہوتے۔

ف؛ حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عصبہ زانی ہوں نہ لالچی اور نہ شہوت پرست۔

مسئلہ؛ اس میں اشارہ ہے کہ افضل الاسماء ہیں جن میں عبودیت کا اظہار ہو۔

مسئلہ؛ فقیر دسحق، کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد قدس سرہ سے سنا ہے کہ عبد اللہ نام عبد الرحمن سے افضل ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم سے اور عبد الرحیم عبد الکبیر سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ و عبد العزیز و عبد العزیز جیسے اسماء کو اعلیٰ الاسماء بتایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء ذات پر اور بعض صفات پر اور بعض افعال پر دلالت کرتے ہیں۔ اول سے ثانی اور ثانی ثالث سے اعلیٰ ہے

ف؛ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کے لیے کہنے والے حضرت ذکر کیا علیہ السلام تھے۔

ف؛ چار بیگزینوں کو بچپن میں چار صفات نصیب ہوئے :

① یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنوئیں میں وحی سے نوازا گیا۔

② عیسیٰ علیہ السلام کو گودارے میں بولنے کی طاقت بخش گئی۔

③ سلیمان علیہ السلام کو معطر قہی۔

④ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت۔

افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم : ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت ولادت

سجدہ کی دولت بخشی گئی۔ اس سے آپ نے اپنی رسالت کا اظہار فرمایا اور آپ کو اسی وقت سے شرح صدر عطا ہوا اور ختم نبوت سے نوازے گئے اور ولادت کے وقت ملائکہ اور حواریں خدمت کے لیے مقرر ہوئیں بلکہ آپ کو ولادت سے پہلے عالم ارواح میں نبوت سے نوازا گیا اور ایسے اوصاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کہاں نصیب۔

شَرَّهٖ زَمْسَد و ہفت اختران

ختم رسل خواجہ پیغمبران

ترجمہ: نو مسندوں اور سات ستاروں کے شر رسل کرام کے خاتم تمام پیغمبروں کے سردار۔

أَشْنَى الْجَبَلِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا

اور مجھے نبی اور بابرکت لینے نفع رساں اور معلم الخیر بنایا۔ صیغہ ماضی سے مایکون کی خبر دی۔ جہور کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور نبوت طفولیت میں ملی اور طفولیت میں بڑے عقل مندوں جیسی باتیں کرتے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس معنی پر آپ کی نبوت، رسالت سے پہلے ہوگی۔ اَلَمْ نَجْعَلْهَا كُتُبًا ۖ جہاں بھی ہوں گامیہ لیے کوئی قید نہ ہوگی۔

وَأَوْصَيْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور مجھے میرے رب تعالیٰ نے صلوٰۃ و زکوٰۃ سے متعلق تاکید فرمائی ہے۔ زکوٰۃ سے مال ملکیتی کی زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے۔

ف: فقیر کہتا ہے دینے اسماعیل حتیٰ کہ زکوٰۃ کے حکم سے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند ہی ہوں اس لیے کہ یہ حکم نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دولت مند امتیوں کے لیے ہوا۔ اس لیے کہ عام قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف جو عمومی خطابات منسوب ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی امت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ حضرات اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور نواہی سے اجتراد کرنے پر متنبہ کر سکیں۔

مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔

بہت سے جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ اب ہم یا چارا (جاہل پیر) ایسے مراتب کو پہنچ چکا ہے کہ احکام جہال صوفیوں کا رد کیا لیف معاف ہو چکے ہیں۔ ان کی تردید میں صاحب روح البیان نے فرمایا ۱۰۰

”اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان جب تک زندہ ہے اس سے ظاہری احکام تکلیف کمی ساقط نہیں ہوتے“ لہٰذا اس کے بعد جہال صوفیہ کے متعلق فرمایا: ”انہم تکلموا کما قل کہو و لکن ہی ہے“ (بحر العلوم)

۱۰۰: اضافہ از مترجم۔

فَالْقَوْلُ بِسُقُوطِهَا كَمَا نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَبَاحِيِّينَ احکام تکالیف کے سقوط کا قول جو بعض جہال صوفیا کرتے ہیں کفر و ضلال ہے۔
وہ گمراہی اور کفر ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ سلاک پر لازم ہے کہ وہ اسرار الہیہ پر مضبوطی سے قائم اور عودیت و تزکیہ نفس کے لیے کوشاں رہے۔

ف: فقیر (سخی) کہتا ہے کہ اقامت تکالیف موجودیت کی علامت ہے۔ مہذبوں کو یہ اقامت تزکیہ نفس کا فائدہ دیتی ہے اور فہمیوں کو اپنی شکر کا۔ اور یہ دونوں اپنے تزکیہ نفس و ادائیگی شکر انسان کو زندگی بھر لازم ہیں، کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی شرعی عذر حاصل نہ ہو مثلاً جنون و بیہوشی وغیرہ۔

وَبَرٍّ ابْنِ الْبَرِّ ذ: اس کا عطف مبارک ہے اپنے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار، اسان کنندہ اور عطف کرنے والا بنایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی والدہ کا کوئی ثواب نہیں۔ وَلَحَرِّیْ جَعَلْنِیْ جَبَّارًا اور میرے رب تعالیٰ نے مجھے عکبر نہیں بنایا یعنی میں وہ نہیں ہوں کہ سرکش کروں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ کر تکبر کروں اور ان کا دل دکھاؤں۔ شَقِیْبًا اور مجھے میرے رب نے اپنا مافراں بندہ بھی نہیں بنایا۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْ، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے سلام ہوں۔ یَوْمَ وُلِدْتُ، جس وقت میں بغیر باپ کے پیدا ہوا اور مجھے شیطان کے ٹھونسنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ وَیَوْمَ أَمُوتُ، اور اس وقت مجھے موت آئے گی تو میں موت کی تکالیف اور اس کے بعد کے شدائد سے امن میں ہوں گا۔ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا یہ ابثت کی ضریر شکل سے حال ہے یعنی قیامت کے ہولناک غذاؤں سے اور جہنم سے قبر سے اٹھتے ہی مجھے بچا لیا جائے گا جیسے علیہ السلام کو ان مقامات پر سلامتی سے فارا لیا گیا ایسے ہی علی علیہ السلام کو بھی۔

ف: السَّلَامُ کا حرف تقریب حمدی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جہنی ہے۔ اس سے ان بد بختوں کا رد مطلوب ہے جو بیٹے علیہ السلام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب علی علیہ السلام نے اپنے لیے سلامتی کا انہار فرمایا تو سلامتی کے تمام اُنداد کا رد ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں:

وَالسَّلَامُ عَلَیْ مَنْ اسْتَبَعِ الْهَدَیْ

یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتا ہے اس پر عذاب اور جو اس کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے امن و سلامتی ہے۔ ف: علی علیہ السلام سے یہ کلام من کو تمام قوم معلن ہو گئی اور بنی مریم کو محفوظ مان لیا اور ان سے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیتے گئے اس کے بعد علی علیہ السلام سب تکلم طبعی تک خاموش رہے۔

سوال از دہری : الاسد المرقوم ہے کہ یومرا بعت حیا سے معلوم ہوا کہ قبر میں حیات نہیں ورزا اس کا ذکر بھی فرماتے، یہاں پر ایک حیات کے ذکر سے ثابت ہوا کہ برزخ میں کسی قسم کی کسی کو حیات حاصل نہیں؟
جواب : چونکہ سلامتی کا تعلق عوام کی نظروں میں صرف دنیا سے منقطع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی کا نام لیا اور حیات برزخ میں جدید سلامتی کی ضرورت نہیں جوتی بلکہ اس کا تعلق یہی حیات دنیوی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ عموماً برزخ بھی حیات روحانی اور دنیوی حیات الروح مع الجسد ہوتی اور پہلی دوسری کا نصف ہے اور روح کو دائمی حیات حاصل ہے زندہ فنا ہوا نہ ہوگا۔ جسم سے نکلنے کا نام اس کے لیے موت ہے۔ (کتاب الروح لابن القيم، اویسی غفرلہ)۔
نکتہ : یہ اے علیہ السلام کے مضمون میں مدام کو نکروہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں معرف لانے میں حکمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ اگرچہ قلیل ہے لیکن بے شمار اور کثیر ذکر کثیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں سلام کی نسبت ان کی اپنی طرف ہے اور اس سے کثرت مطلوب ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کی طرف قلت کی نسبت ہو تو عند الصوفیہ وہی اولیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”اھدنا صراطا مستقیما“ پڑھا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے تھوڑے عطیہ پر راضی ہیں۔ (کذا فی برہان القرآن)

صوفیانہ نکتہ : فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ میرے شیخ و پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مضمون میں صیغہ غیب اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں صیغہ تکلم میں اشارہ ہے کہ دونوں حضرات اہل حقیقت اور اہل فنا و کمال اور جامع ہیں الجلال والجمال و اہل شریعت و البقار تھے اور قاعدہ ہے کہ جلال و جمال کمال کی میں مندرج ہیں صرف فرق یہ ہے کہ استغدادی ازلی کا میلان حقیقت و کمال کی طرف ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر بحسب فطرت الیہ ازلیہ کی وجہ سے کمال الجلال کا غلبہ تھا اور یہ غلبہ اضطرابی معاملہ ہے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے کہ یہ غلبہ ازل ہی سے سلطنت حقیقہ و فنا سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے قلب پر کمال جلال کا غلبہ تھا، اس کا میلان جانب شریعت ہوتا ہے اور بقا جمال ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جمعیت پر بحسب فطرت الیہ ازلیہ جمال غالب تھا اور یہ بھی اختیار ہی نہیں بلکہ اضطرابی تھا جو انھیں دولت شریعت و بقا کے استیلا، اور قلب پر جمال و کمال کی وجہ سے تھا۔ یہ کیا ویر غلبہ کا تقاضا سکوت و عدم نطق ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے اور ان کے سلام میں صیغہ غیب کو لایا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے،

”من عرف کل لسانہ“

جسے عرفان نصیب ہوا اس کی زبان گنگ ہوئی، اس لیے کہ ایسے شخص پر قار البقا کا غلبہ ہوتا ہے اور جس کی معرفت میں زبان گنگ ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شرب پر ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا تقاضا نطق و ترک سکوت ہے۔ اسی لیے انھوں نے اپنا حال خود بیان کیا و در بیان میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہیں لایا گیا۔ ”یہ“ من عرف اللہ طالب لسانہ، کے قبیل سے ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی زبان منکلم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ایسے شخص کی بقا کو فنا پر غلبہ ہوتا ہے اور جو مرتبہ کو حاصل کر لے

شام سے مصر کی ہجرت نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام سے مصر کے علاقہ میں لے گئیں جب کہ آپ کو ہیرودس بادشاہ سے خطرہ لاحق ہوا۔ وہ اس لیے کہ فارس کے بادشاہ کو نجوم کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا علم ہوا تو اس نے ہیرودس کے بادشاہ کے ہاں تین تحفے بھیجے :

① سونا

② مر

③ لوبان

ہیرودس کے ہاں قاصد تحائف لے کر حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ سونے کا ہدیہ کس لیے انھوں نے کہا کہ سونا نبوی اسباب کا سردار ہے۔ اور جس (عیسیٰ علیہ السلام) کے لیے ہم نے ہدیہ بھیجا ہے وہ تمام سامان کا سردار ہے اور 'مر' اس لیے کہ یہ زخموں کو درست کرنا اور شفا دیتا ہے اور جس کے لیے ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی بیماروں کو شفا دیں گے اور لوبان 'اس لیے کہ اس کا دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے اور ہمارا ممدوح بھی آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ ان تحائف کی خبر سے ہیرودس کو اپنی شاہی کے چھین جانا کا خطرہ لاحق ہوا اس لیے انھیں کہا کہ جب تم اپنے ممدوح کو معلوم کرو تو مجھے بھی اس کا تعارف اور اس کے گھر کی خبر دیتے جانا۔ ان صاحبان نے عیسیٰ علیہ السلام کو پالیا اور اس کی خبر ہیرودس کو بھی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ہاں فرشتہ بھیجا کہ ہیرودس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فلذا تم یہاں سے صریحے جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم یوسف بن یعقوب بخار کے ساتھ مصر کی طرف چلی گئیں اور یہیں کافی عرصہ مقیم رہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بارہ سال کے ہو گئے اور ادھر ہیرودس بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ تب نبی کریم اپنے علاقہ شام میں واپس تشریف لائیں۔

عیسیٰ علیہ السلام اور حروف ابجد منقول ہے کہ نبی کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استاد کے ہاں پڑھنے کے لیے بیٹھایا جب استاد نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ ابجد پڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے استاد صاحب سے پوچھا کہ ابجد کیا ہے؟ اس نے کہا، واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کہ الف سے الہ اللہ واللہ تعالیٰ کی نعمتیں (اور باء سے بہاء اللہ (اللہ تعالیٰ کے دیدار) اور جیم سے جلال اللہ (اللہ تعالیٰ کے جلال اور بزرگی اور دال سے دین اللہ مراد ہے۔ استاد صاحب نے کہا: احسن پھر اس نے پڑھایا، ہوز آپ نے پھر اسی طرح فرمایا کہ ہا سے ہوالہ الذی لا الہ الاہو۔ اور واؤ سے ویل للمکذبین۔ اور نوا سے زبانیۃ جہنم اعدت للکفرین مراد ہیں۔ استاد نے کہا: احسن۔ اس کے بعد فرمایا کہ حلی کی حاء سے حطۃ الخطایا عن المذنبین۔ اور طاء سے شجرۃ طوی۔ اور یاء سے ید اللہ علی خلقہ مراد ہے۔ استاد صاحب نے کہا: احسن۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلیم میں کاف سے کلام اللہ۔ اور لام سے لقاء اهل الجنة بعضهم بعضا۔ اور میم سے ملک۔ اور نون سے نور اللہ مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سعفص میں سین سے سن اللہ اور عین سے علم اللہ اور فاء سے فعلہ فی خلقہ اور ص سے صدقہ

فی اقوالہ مراد ہے۔ استاذ صاحب نے فرمایا: احسن۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرشت میں قاف سے قدرۃ اللہ اور سراء سے ربوبیۃ اللہ اور شین سے مشیۃ اللہ اور تاء سے تعالیٰ اللہ عما یشرکون مراد ہے۔ استاذ صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم و دانش کی داد دی۔ استاذ صاحب نے بی بی سے کہا کہ صاحبزادہ کو لے جائیے اس نے الٹا مجھے وہ اسباق سمجھائے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ (کذا فی قصص الانبیاء)

اعجوبہ: مروی ہے کہ یہ آٹھ کلمات "ابجد - ہوز - حطی - کلین - سعفص - قرشت - تحذ - ضطخ"، آٹھ بادشاہوں کے نام ہیں۔

ف: بعض کے نزدیک یہ آٹھ کلمات یزنانیوں کی ایجاد ہے انھوں نے اعداد کی ضبط اور ان کے مراتب کی تیز کے لیے وضع کئے تھے۔ (کذا فی شرح التکویم)

ف: محمد بن طلحہ القدری میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے عربی خط کی وضع کی اور اس کے حرف جوڑ کر اس کے اقسام بتائے، وہ چھ اشخاص تھے جو عنان بن داؤد کے ہاں مہمان ہو کر ٹھہرے ان کے اسماریہ ہیں:

۱	ابجد	۲	ہوز
۳	حطی	۴	کلین
۵	سعفص	۶	قرشت

انھوں نے ہی کتابت کو وضع کیا اور خط کو اسماریہ پر مقرر کیا۔ بعض وہ حروف جو ان کے اسماریہ میں نہیں تھے۔ انھیں اپنے اسماریہ حروف کو الحاقی بتایا اور انھیں روادف سے تعبیر کیا اور وہ یہ ہیں: تاء - حاء - ذال - ضاد - ظاء - غین - یغین وہی الحاق ہے جو ایک جگہ کو دوسرے جگہ سے ملتی کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلاصہ کے طور پر چند باتیں عرض کر دی ہیں ان کے علاوہ اور وجوہ بھی بتائے گئے ہیں۔

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جس کی صفات ابھی مذکور ہوئیں وہ عیسیٰ بن مریم ہیں وہ صفیق نصاریٰ بیان کرتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں اس سے نصاریٰ کی تکذیب ہے کہ ان کے عقیدے کے خلاف امر کو بیان کر کے ان کی نہ صرف تکذیب فرمائی بلکہ ابلغ طریق یعنی طریق برہانی سے ان کی تردید فرمائی اس لیے کہ جس کو وہ عقیدہ بتاتے تھے اس کی تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا۔ قَوْلَ الْحَقِّ يَتْلُوهُ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور سراسر مدق ہے۔ یہ منسوب ہے بوجہ مغول مطلق ہونے کے۔ قال انی عبد اللہ کی تاکید ہے اور ذالک عیسیٰ بن مریم جملہ معترضہ ہے۔ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ وہ کہ جس کے متعلق تم شک کرتے ہو اس لیے کہ المزمیۃ بضم شک ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔

مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ۔ من ولد۔ يتخذ کا مفعول یہ ہے اور من نفی عام کی تاکید کے لیے ہے۔

ف، تاویلات نجد میں ہے کہ ولد سے بڑھ کر اس لیے کہ ولد والد کا بڑھوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: فاطمہ بفعلة منی (فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔

سُبْحَنَهُ اللہ تعالیٰ نصاریٰ کے ہمتان سے پاک اور منزہ ہے اس لیے کہ قدیم کی کوئی جنس نہیں۔ اِذَا أَقْصَى أَهْوَاُ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ فَاَتَمَّا يَعْمَلُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○ تو اس کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: یمن، ہو جا۔ فیکون، تو باپ کے بغیر پیدا ہو گئے۔ یہاں پر قول کا مجازی معنی سرعت الایجاد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی شے حائل نہیں ہوتی بلکہ جو وہی وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ شے فی الفور پیدا ہو جاتی ہے یہ ایسے ہے جیسے امر اپنے مطیع مامور کو جس وقت امر فرماتا ہے تو وہ مطیع مامور فوراً بلا تاخیر حکم کی تعمیل کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی ایسے مجاہد کو تمثیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ط اور بے شک میرا اور تمہارا رب، اللہ تعالیٰ ہے فلذا اسی کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تہم ہے اور اس کا انی عبد اللہ پر غلط ہے اور یہ بھی قال کے حکم میں داخل ہے۔ ہذا یہ جو میں نے توحید کے اسباق بیان کئے۔ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ ○ الاحزاب۔ حزب کی جمع ہے بجنہ جماعت۔ مِنْ بَيْنِهِمْ ○ آپس میں جماعتوں نے اختلاف کیا کہ دیکھ وہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوه، اس کی عبادت کرو۔ احزاب سے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جن کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ جماعت سطور زیر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، ابن اللہ، ہیں اور یحییٰ بقرہ فرقے نے کہا کہ وہ خود خدا ہے جو آسمان سے زمین پر تشریف لا کر پھر آسمان کی طرف واپس تشریف لے گئے ہیں۔ مگر انہی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہندہ خدا اور اس کے سپنے نبی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجد میں ہے کہ دنیا میں عبادت گزار انسان تین قسم کے ہیں،

- ① شریعت و طریقت کے قدموں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مقامات کو عبور کر کے قربات الہی تک پہنچتے ہیں یہ اولیا کرام اور صدیقین غلام ہیں انھیں اہل اللہ اور خاصاں خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ② خواہش نفسانی کی پرستش کرتے ہیں جیسے ان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہوتے ہیں جیسے کفارت پرست یہ لوگ کہتے ہیں:

ما نعبدہم الا لیقر بونا الی اللہ ذلنقی۔

یہ اولیاء اللہ اہل حق کے منکر ہوتے ہیں۔ یہی اہل بدعت و اہل ہوا، ریاکار اور شہرت باز اور منافقین ہیں یہی جہنم

کے ایندھن ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ عام اہل اسلام ہیں یہ لوگ یقیناً بہشتی ہیں۔
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ایسے کافروں کے لیے خرابی ہے ان کافروں سے وہی جماعتیں مراد ہیں جنہوں نے علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا۔ ویل یعنی ہلاکت۔ یہ مبتلا ہے اس کا مابعد اس کی خبر ہے اگرچہ نکرہ ہے لیکن بعض مخصوص صورتوں میں نکرہ مبتدا واقع ہوتا ہے جیسے سلام علیہ میں سلام نکرہ مبتلا ہے دراصل یہ اپنے فعل معذوف کے قائم مقام ہے لیکن اس سے عدول کر کے اسے مرفوع اور مبتدا بنایا گیا ہے تاکہ استمرار و دوام و ثبات پر دلالت کر سکے جو کہ مدعو علیہ کے لیے مقصود ہے۔
مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ اس دن کی حاضری کی وجہ سے جس کا منظر ہولناک ہے اور اس دن کا حساب و کتاب اور جزا و سزا سخت ہے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ یہ فعل استعجب ہے چونکہ قیامت کے دن اس کی بیانی و دشمنوائی تیز ہو جائے گی اسی لیے اے تعجب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے ان کا سننا اور دیکھنا بہت خوب ہو گا۔ **يَوْمَ يَأْتُونَنَا** اس دن کہ وہ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن جس وقت حساب اور جزا کے لیے وہ لوگ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو ان پر تعجب کرنا چاہئے کہ ہدایت کی باتوں کو کیسے تیز دیکھتے اور کیسے جلد تر سنتے ہیں حالانکہ دنیا میں نہایت درجہ کے اندھے اور بہرے تھے اور کسی شے کو عظیم الشان سمجھنا لیکن اس کے سبب سے بے خبر ہونے کا نام تعجب ہے۔ اب مطلقاً شے کو عظیم الشان سمجھنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ **لِلرَّحِمَنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ** لیکن ظالم لوگ آج دنیا میں۔ **فَصَلِّ** **هَبْنِي** مگر ابھی ظاہر یعنی ایسی خطا ظاہر ہیں جن کی اس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی نظر اور استماع عبرت سے بالکل غافل رہے حالانکہ دنیا میں ان کے ذریعے اسے بہت بڑے منافع حاصل کرتے تھے۔

عمر کن ضائع بانفوس و حیف

کہ فرصت عزیز ست و الوقت سیف

کہ فردا پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نعمت کو کانوں سے نہ سنا۔

کہ اوخ چہرا سخی نکر دم بگوش

ترجمہ بانفوس و حیف سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت تلواریں۔

قیامت میں پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نعمت کو کانوں سے نہ سنا۔

وَأَنْذِرْهُمْ اور انہیں اپنے ظالمین کو ڈرائیے۔ **يَوْمَ الْحَشِيِّ** حسرت کے دن سے لینے وہ دن جن میں لوگوں کو حسرت اور مکمل طور پر ندامت ہوگی۔ بڑے کو تو برائی کی وجہ سے اور نیک کو نیکیوں کی کمی سے کہ اگرچہ اس کے ہاں کتنا ہی بہت بڑی نیکی ہوگی تب بھی انفس کے گناہ کو کچھ ادراک کرے گا۔ **إِذْ قُضِيَ** اگرچہ یہ یوم الحشر سے بدل ہے جب کہ ان کا

کام پورا ہو جائے گا یعنی جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر حکم فرمائے گا کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں۔

موت مینڈھے کی شکل میں (حدیث شریف) آپ نے فرمایا:

قیامت کے روز موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ بہشتی دوزخی اسے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اسے بہشتیو! تم پر اس کے بعد کوئی موت نہیں، اب تم ہمیشہ بہشت میں رہو گے اور اسے دوزخیو! اس کے بعد تم پر کوئی موت نہیں آئے گی اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اس اعلان سے بہشتی لوگوں کی خوشی میں، اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہوگا۔

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور اُغْوَیْہُ غفلت میں ہیں یعنی انھیں بے خبری ہے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ یہ دونوں جگہ فی ضلل مبین کی غیر ستر سے حال ہیں یعنی وہ اسی گمراہی میں رہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ان کے مابین مجدد متعین واقع ہے۔

إِنَّا نَحْنُ غَيْرُ نَكْمٍ کی تاکید کے لیے ہے۔ نَزَتْ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم زمین اور اس کے مکینوں کے مالک ہیں اگرچہ زمین کے مکین انسان اور غیر انسان ہیں لیکن ذوالعقول کی تقلیب سے مَنْ لایا گیا ہے یعنی زمین پر سوائے ہمارے اور کوئی نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمارے سوا اس کا کوئی مالک ہے اس کے متعلق سورہ حجر میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ○ اور صرف ہمارے ہاں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے لوٹائے جائیں گے میرے سوا کوئی مستقل مالک ہے اور نہ اشتراکاً۔

فَالْاَبْرَجُ دوقسم کے ہیں :

① بالقر۔ یہ عوام کے لیے ہے اس لیے ان کے نفوس دنیا سے مطمئن اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں اسی لیے انھیں بالاجبار والا کراہ دنیا سے اٹھا کر آخرت میں لایا جائے گا۔

② البرج۔ بالطف یہ خواص کا برج ہے اس لیے کہ ان کے نفوس فانی فی اللہ ہوتے ہیں نہ انھیں دنیا کی زندگی اچھی اور نہ آخرت سے واسطہ ان کا تعلق براہ راست اپنے مولیٰ سے ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے اور موت کو اسی لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اپنے مالک و مولیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں۔

سبق و سنا کہ پر لازم ہے کہ وہ فنا و بقا اور تکمیل الشوق الی لقاء المولیٰ اور رجوع الی اللہ کے لیے اس سے پہلے جدوجہد کرے جب کہ اسے موت کا پیغام پہنچے۔ لعن المذنب السیوم کا راز اسی میں مضمر ہے۔

حصر قہر سے از مکن وحدت بوزید
خس و خاشاک تعین ہمہ بر باد برد
پرچہ در عرصہ امکان بوجود آمدہ بود

سیل عزت ہمہ راتا عدم آباد برد
ترجمہ: اس کے قہر کی آنکھیں ممکن کی وحدت سے چلی تو اس نے تعین کے تمام خس و خاشاک اڑا دیئے۔
جو امکان کے میدان میں وجود تھے سب کو عزت کے سیلاب نے عدم آباد میں پہنچایا۔

نکلتہ: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے خطابات سے نوازا جاتا ہے تو وہ ہر تن کا بن جاتے ہیں اور انہیں ذات حق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ہر تن آنکھ ہو جاتے ہیں اور دنیا سے اس وقت کو پر کرتے ہیں جب ان کا رہائش کا مقام اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے۔

۷

نکرت فی الراحة الکبریٰ فلم ارھا
تمثال الاعلیٰ جنس من التعب
والجد منها بعيد فی تطليھا
فكيف تدرك بالتقصير واللعب

ترجمہ: میں نے راحت کبریٰ تلاش کی تو سوائے تھکان کے کچھ نہ پایا۔

اس کی طلب میں جد و جہد فضول ہے اسے تقصیر و لعب سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حضرت الشیخ ابوالحسن مزین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نہایت مفلس کنگال اور سر پاؤں سے ننگا ہو کر جنگل میں گیا اور دل میں خیال کیا کہ میرے جیسا اور کوئی بد حال نہ ہوگا۔ اندر میں اٹنا رنج کسی نے پیچھے سے دھکائے کر کہا اے مجام بک تم جو ٹوٹے خیال دل میں لاتے رہو گے۔

سبق: اس سے معلوم ہوا کہ ترک تجرد، رجوع الی الحق کے مراتب ہوتے ہیں اور ہر ایک سالک کو وہی نصیب ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے اسی لیے کسی کو اپنے مراتب سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور نہ ہی اپنے حال سے عجب و کبر میں مبتلا ہو۔

حضرت ابراہیم الخواص قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں داخل ہوا اس سے مجھے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن صبر کے واسطے میں نے نہ چھوڑا۔ جب میں مکہ معظمہ میں پہنچا تو مجھے اپنی نیکی سے عجب محسوس ہوا تو طواف کرتے ہوئے مجھے ایک بڑھیا نے ندا دی کہ اے ابراہیم! میں جنگل میں تیرے ساتھ تھی لیکن میں نے تیرے سے گفتگو نہ کی اس خیال

(بقیہ صفحہ نمبر ۶۰۶)

وَاذْكُرْنِي الْكِتَابَ اِذْ هُيَئَتِ لِي وَكَانَ صَدِيقًا قَدِيمًا ۝ اِذْ قَالَ لِاٰيَتِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ

اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بیشک وہ صدیق تھا (نبی) شب کی شبیں جاتا جب اپنے باپ سے

تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جِئْتُكَ

بولتا ہے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے لے میرے باپ بیشک میرے

مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ

پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تو میرے پیچھے چلا آئیں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں لے میرے باپ شیطان کا جہنم

اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ يٰاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُكْسِدَ عَدَاۤىٕكَ

بے شک شیطان رحمن کا نافرمان ہے اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کا کوئی عذاب

الرَّحْمٰنُ فَيَكُوْنُ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝ قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الرَّحْمٰنِ يٰاَبْرٰهِيْمُ

پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھرتا ہے لے ابراہیم بیشک

لَيْنَ لَّمْ تَنْتَهِ لَا رَحْمَةً لِّكَ وَاهْجُرْنِيْ وَلِيًّا ۝ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ

اگر تو باز نہ آتا تو میں تجھے پتھر اڑا دوں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا کہ اس تجھے سلام ہے قریب

رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ رَءِیُّ حَفِيًّا ۝ وَاَعْتَزُّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا

ہے کہ میں تیرے لیے اپنے بیک سائی انگ انگا بیشک مجھ پر مہربان ہے اور میں ایک کمانے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سے جنکو

رَبِّيْ عَسٰی اَلَّا اَكُوْنَ بِدَعَاۤءِ رَبِّيْ شَاقِيًّا ۝ فَلَمَّا اَعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ

اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجنا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی ہمدی سے بدعت نہ ہوں پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان

دُوْنِ اللّٰهِ وَهَيْئَالِهٖ اَسْحَقُ وَيُحْطٰوْبُ وَكَلَّا جَعَلْنَا اٰیٰتِنَا ۝ وَوَهَيْتَا لَهُمْ

کے مبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ایک شہر بنا دیا (نبی) کیا اور ہم نے انہیں

مِّنْ رَّحْمٰتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صَدِیْقٍ عَلِيًّا ۝

اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے چھی لبند نامہ موری رکھی

دقیقہ صفحہ ۶۰۵

برکت تیرے نفل (ذکر الہی وعبادت) میں حرج نہ ہو۔ اب بولنا پڑا تجھ پر لازم ہے کہ تم اپنے دل سے یہ دوساس نکال دو۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ رجوع الی اللہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے ہر کمال اللہ تعالیٰ کی نصرت ووقت سے نصیب ہوتی ہے

تفسیر عالمانہ **وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ** اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے سرت و قرآن سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے یا اے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے

جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

”وَإِذْ عَلَّمْنَا إِبْرَاهِيمَ“

ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص اس لیے ہے کہ تمام اہل ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہدیت رکھتے تھے یہاں تک کہ کفار مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ناز تھا اور فخر یہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید سنا دیں تاکہ ان کے ذہن سے شرک کا گندہ اتورہٹ جائے۔

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ○ بے شک تھے وہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بہت پیارے تھے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے اور ہر رائی سے بچنے میں ہر وقت پابندی کرنے والے تھے۔ نبیاء۔ یہ کان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر کے لیے قید اور اس کے اندر تخصیص پیدا کرنے والی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صفت صدیقیت و نبوت کے جامع تھے اور صدیقیت نبوت کے تابع ہے اس لیے کہ ہر نبی کا صدیق ہونا ضروری ہے لیکن ہر صدیق کو نبی ہونا ضروری نہیں۔

فائدہ صوفیانہ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ صدق کے چند مراتب ہیں :

① صدوق

② صدق

③ صدیق

صدق وہ ہے جو قائم علی الصدق مع اللہ باشد ہو یہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔

رسول و نبی میں فرق رسول، ہر وہ جو احکام اللہ کی تبلیغ کے لیے مقرر ہو وہ فرشتہ ہو یا آدمی۔ اور نبی تبلیغ احکام کے لیے مقرر ہو لیکن یہ صرف آدمی سے خاص ہے لفظ فرشتے کے لیے نہیں آتا لفظ رسول آتا ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یہ ابراہیم سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ اوقات مافیہا پر شتمل ہوتے ہیں یعنی یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو جو انھوں نے اپنے باپ سے کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے نہایت نرمی اور آسان بلجھ میں فرمایا : **يَا أَبَتِ**، آبا جی۔ یاد رہے کہ یہ دراصل میا بانی تھا۔ سید کے بالخصوص تاکہ کو لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں یکجا جمع نہیں ہوتے یعنی میا ابستی اور میا ابنتا نہیں کہا جاتا یعنی اللہ کے ساتھ بھی اسی لیے نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ یا اللہ کا بدل ہے۔ **لَهُ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْتَعْمَلُ** ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری عبادت کے وقت تمہاری شمار نہیں کتے ہیں اور نہ ہی تمہارے عجز و انکسار کو۔ ماسے وہ نصیریوں اور مرتدوں مراد ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور ہم پر لاف جارہا ہے۔ یہ دوسرے حروف جارہ کی طرح ماسے استفہام پر داخل ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

بسم و علامہ دفیعو الام و مم و هم

استقام کے لفظ کو پھر کہ میں حروف کو قلیل کرنے کی غرض سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔

وَلَا يَغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ۝ اور وہ بت تھا اسے شتووع و صنووع کو نہیں دیکھ سکتے اگرچہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو کہ ان کی عبادت کرتے ہو۔
وَلَا يَغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ۝ اور تم سے کئی شے کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں دنیا میں نہ آخرت میں۔ شیاء مصدر ہے لینے معمولی سے معمولی نفع۔ اس سے پریر لایغنی کا مفعول مطلق ہے یہ دراصل شیاء من الاعشاء ہو گیا مفعول ہے۔ اب منے ہو گا؛

لَا يَرْفَعُ عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔

يَا بَتِّ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝
اباجی! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاں بذریعہ وحی علم آیا ہے جو تمہیں نصیب نہیں۔ فلہذا تم انکار نہ کرو بلکہ میری تابعداری کرو۔ میں تمہیں ایسا سیدھا راستہ دکھاؤں گا جو تمہیں مراتب علیا تک پہنچائے گا اور تمہیں گمراہی سے بچائے گا۔

نکتہ آزر کو جہل کے بجائے مالہمیا ثلاث سے اور اپنے علم کے انہار کے بجائے علم الہی سے گفتگو کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکیمانہ تدبیر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آزر سے اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی ہمسفر دوست سے خیر خواہانہ بات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے متاثر نہ ہو کہ اس کی بات مان لے۔ اسے کتبیں لغت و کرم۔

يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۝ اباجی! شیطان کی عبادت نہ کیجئے ورنہ یہ ہے کہ بت پرستی حقیقت میں شیطان کی پرستش ہے اس لیے کہ شیطان بتوں کی پرستش کو بہتر کر کے دکھاتا اور ابھارتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْلِ عَصِيًّا ۝ بے شک شیطان رب رحل کا نافرمان ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کو مجبور سے انکار کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو بلند مراتب سے گرانے اور زوالِ نعمت کا سبب بنتی ہے بلکہ رحمانیت کے انوار سے محرومی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو اس کی رب تعالیٰ کی نافرمانی کا سنا کر اس کے مراتب سے گرنے کا سبب بھی بتا دیا۔

يَا بَتِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَشَكَّ ۝ اباجی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اسی شیطان کی تابعداری اور رحل کی نافرمانی میں مگسے تو تمہیں پینے گا، عَذَابٌ مِنَ الرَّحْلِ، رحل کے عذاب سے یہ خوف ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی حجت بازمی سے ہوا۔ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ تو تم شیطان کے ساتھ دائمی لعنت کے ساتھی ہو گے یا تم شیطان کے دوست ہو گے اور وہ تمہارا ولی ہے اعلیٰ ہے بننے القرب۔

قَالَ۔ یہ جہلستانہ بیان اور سوالِ مقدّر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزر نے کیا جواب دیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آزر نے ابراہیم سے نصیحت سننے کے بعد، بہائے ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے اپنے عناد پر ڈٹ کر کہا: أَرَأَيْكَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِتِي يَا بَرِّهَيْمِ؟ اے ابراہیم! کیا تم مجارے مسببوں سے روگردانی کرنے والے ہو۔

نکتہ : اعراض و انکار کو تعجب میں بیان کرنے میں آذر نے تصریح کی کہ ہمارے مسعودوں سے سجدہ کو انکار کی گنجائش نہیں اور تم، اے ابراہیم! نہ صرف خود انکار کر رہے ہو بلکہ دوسروں کو بھی ان سے انکار کی ترغیب دے رہے ہو۔

ف: خبر کو مبتدا کرنے پر مقدم کرنے سے اس کے مہم با نشان ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن حق یہ ہے کہ اداغب مبتدا اور انت خبر کے قائم مقام ہو کر اداغب کا فاعل ہے یہ اس لیے کہ صفت اور اس کے متعلق کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اور وہ غیر لفظ حق ہے۔
(کذا فی تفسیر ابن عربین)

لَیِّنْ لَّعْنَتَهُ لَمْ تَجْمَعْ مَعَكَ۔ بعد اگر تم اپنی نصیحت لینے بتوں کی پرستش سے روکنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا مجھ سے علیحدگی اختیار کرو۔
ف: بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے آذر نے سب و شتم مرادی ہے۔

اسی سے دجیم مشتق ہے یعنی لعن و لعن کیا ہوا دراصل الرجیم یعنی الوجیم۔ بالوجیم بالکسی یعنی الحجار ہے، یعنی پتھروں سے مارنا۔

وَ اَهْجُرَ فِیْ مِلَّتِیْ ۝ اس کا لادجنت کے مدلول پر عطف ہے یعنی میں تمہیں سنگسار کر دوں گا تو تم مجھے عرصہ دراز تک چھوڑ جاؤ گے اور ایسا ماروں گا کہ پھر تم مجھے بت پرستی سے بڑے عرصہ تک نہیں روکو گے۔ ملیا۔ الملاوۃ سے ہے یعنی "الدهر"۔

قَالَ۔ یہ جملہ متانفہ بیان ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: سَلَّمَ عَلَیْكَ۔ میرا تجھے سلام۔ یہ لطف احسان کا سلام نہیں بلکہ الوداعی اور مضارقت کا ہے، اس لیے کہ اس سلام سے ابراہیم علیہ السلام آذر کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ سلام علیکم لانتہی الجاہلین میں وداعیہ سلام نہیں بلکہ یہ برائی کے مقابل میں نیکی کے قیل سے ہے۔
مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کو نصیحت قبول نہ کرنا دیکھے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے تو جائز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں تمہیں اپنی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ آج سے میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تیرے ساتھ ایسی گفتگو کروں گا جس سے تجھے ایذا پہنچے بلکہ اب دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ یہ ہے: سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رِجْئِیْ نَسِیْنِ استقبالیہ یا تاکید یہ ہے یعنی اب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا کہ وہ تیرے گناہ بخش کر تجھے توبہ کی توفیق بخشے اور تجھے ایمان کی ہدایت عطا فرمائے، جیسا کہ دوسری آیت "وَ اَعْفِیْ لَیْ اسْتَغْفِرُكَ مِنَ الْمَظَالِمِ" سے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جس کافر کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو تو اس استغفار جائز ہے، ہاں جس کے کفر کا یقین ہو کہ یہ یقیناً کفر پر مرنے کا تو اس کے لیے استغفار ناجائز ہے عقلاً بھی نقلاً بھی۔

مسئلہ: کافر کے مرنے کے بعد عقلاً تو استغفار جائز ہے لیکن جب اس کی استغفار سے صراحتاً ممانعت ہو تو پھر ناجائز ہے

چنانچہ ابوطالب کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذل استغفرلك ما لہ انہ عنہ
میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جب تک مراۃ
خروج کا جاؤں۔

اس پر آیت نازل ہوئی:

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا
للشيء يكن فيه
نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے
لیے استغفار کریں۔

ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو تھا استغفرلك اور لا يستغفرن لك اور واغفر لاجي آيات اس وقت کی ہیں جب
آپ آزر سے ایمان قبول کرنے کی امید رکھتے تھے جب اس کی ڈھٹائی اور ضد دیکھی تو پھر استغفار سے باز آئے۔ (یہی جواب حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گا جب کہ آپ نے ابوطالب اور ابوجہل و دیگر کفار و مشرکین و منافقین کے لیے دعائیں اور
استغفاریں کیں لیکن یاد رکھیں کہ حقیقت سے چشم پوشی کر کے نبی علیہ السلام کو لاعلم اور غیر متاثر ثابت کرنے کی کوشش ہے۔^۳
ف: ابراہیم علیہ السلام آزر کی استغفار سے اس وقت باز آئے جب انھیں یقین ہوا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه

(ایسے ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھتے تفسیر اویسی میں تفصیل دیکھئے)

اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝ بے شک میرا رب ایسے لطف و کرم کے لائق ہے۔

حل لغات: یہ حقیقت یہ بخنے بالغت سے ہے اور کہا جاتا ہے: تحفیت فی اکرامہ ای بالغت (میں نے
اس کے اکرام میں بالغ کیا)۔

وَاعْتَزَلَ كُرًّا اور میں تجھ سے اور تمھاری قوم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پر
میرے نصیحتوں کا اثر نہیں ہو گا۔ وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور میں ان سے دُوری اختیار کرتا ہوں جن کی تم عبادت

لہ: روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۳۳۷، طبع جدید۔

لہ: افسوس ہے کہ ابوطالب کے کفر کی تصریحات کے باوجود بعض لوگ اس کے ایمان کے ثبوت کے لیے کوشاں ہیں اور روح البیان
کی بعض وہ عبارات پیش کرتے ہیں جو انھوں نے محض نقل کے طور پر درج فرمائی ہیں اور ان کی اس تصریح کو یا دیکھتے نہیں یا بعداً اس کو
نہیں لکھتے۔ ۱۲۔

۳: اضافہ از اویسی غفرلہ۔

کرتے ہو۔

ف: یہاں پر تدعون یعنی تعبدون ہے یہ

وَأَدْعُوا سِرَاقِیَ اور اپنے رب تعالیٰ واحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ادعوا یعنی اجد ہے۔

عَلَىٰ آلَاكَ اَكُوْنُ بِدَعَا سِرَاقِیَ شَقِیًّا ۝ میں اپنے رب تعالیٰ کی دعا سے ناامید نہیں ہوں یعنی میری دعا اور اس میں میری جدوجہد ضائع نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے اس سے ناامید رکھا جائے گا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو بتایا کہ یہ تم ہو کہ تم اپنے معبودوں سے غائب و خاسر ہو

حاجت ز کے خواہ کہ محنت جاں را

بے بہرہ نگر داند از انعام عیم

ترجمہ: اس سے اپنی حاجت طلب کیجئے جو کسی وقت بھی اپنے حاجت مندوں کو محروم نہیں کرتا۔

سوال: ابراہیم علیہ السلام نے غلط علی فرمایا ہے اس میں تو صرف امید ہی کی جاسکتی ہے نہ کہ یقین؟

جواب: اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا لیکن تواضع کے طور پر علی فرمایا اور ادب کو ملحوظ رکھا اور سمجھایا کہ اس بڑی بارگاہ میں ادب اور تواضع ضروری ہے۔

فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان کے

معبودوں سے علیحدہ ہوئے ایسے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔

ف: تفسیر اشخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ارض المقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔

وَهَبْنَاهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۝ اور ہم نے اسحاق اور یعقوب بن اسحاق علیہما السلام عطا فرمائے یعنی جنہی انھوں

نے اپنے کافر شتہ داروں سے علیحدگی اختیار فرمائی تو ہم نے انھیں اس کے عوض بچے عطا فرمائے۔

ف: ہجرت اور مفارقت عن الوطن کے بعد ماجزاد سے مذکور پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس ہجرت و مفارقت پر انھیں اسماعیل علیہ السلام

عطا ہوئے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فَبَشِّرْنَا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ -

جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ

۱: روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۳۳۷۔

۲: از ادبی غفرلہ۔

سوال : بیان پر اسماعیل علیہ السلام کا اسم گرامی کیوں نہیں لیا گیا؟

جواب : چونکہ یہ دونوں اسحاق و یعقوب علیہما السلام ابوالانجبار بنی اسرائیل ہیں۔ ان کے لیے صرف انہی حضرات کا ذکر فرمایا۔

جواب : چونکہ اسماعیل علیہ السلام صاحب فضیلت تھے اسی لیے انھیں مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔

وَكُنَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ نہیں کہ ان کے بعض کو نبی بنایا اور بعض کو نہیں۔
کلا جعلنا کا مفعول اول صرف تخصیص کے لیے فعل سے مقدم لایا گیا ہے۔ یہ نسبت ان کے بعض کے نہیں بلکہ ان کے بہ نسبت ان کے
ساوا کے۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ مَّحَبَّتِنا ۝ اور ہم نے انھیں دینی و دنیوی بھلائی اور ہر طرح کی رحمت سے نوازا جیسا کہ کسی کریموں
اور انبوتوں سے نوازا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ اور ہم نے ان کے لیے سچی زبان اور بلند بنایا۔
لسان صدق سے الثناء الحسن مراد ہے۔ اس لیے کہ لسان سے ہر وہ شے مراد ہے کہ جس سے کلام کا صدور ہوتا ہے۔ اس
کی اضافت اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے یعنی لوگ ان پر فخر اور ان کی اچھی تعریف کریں گے۔

ف : یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کا نتیجہ ہے جیسا کہ انھوں نے اپنی دعا میں کہا تھا :

واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی زبان بنا۔

مسائل شریعیہ : آیت سے چند اشارات کا اثبات ہوا :

① نرمی و حسن خلق ہادی الی الحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ والوں سے نرمی اور خوش خلقی سے پیش آئے اس لیے
کہ سخت کلامی لوگوں کو استفادہ و استفادہ سے محروم رکھتی ہے۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا کہ خوش خلقی سے پیش آیا کریں اگرچہ آپ کے
ساتھ کفار بھی گفتگو کریں۔ اس طریق سے آپ کو ابرار کے مراتب حاصل ہوں گے اس لیے کہ میں نے تقدیر میں لکھ
دیا ہے کہ خلیق کو میں اپنے عرش کے سایہ تلے بٹھاؤں گا اور خلیفہ القدس میں ٹھہراؤں گا اور اسے اپنی جوار خاص کا قرب عطا کروں گا۔
حضرت صاحب نے فرمایا ہے

گذشت عمر نکروی کلام خود را نرم

ترا چہ حاصل ازین آسائے دندانت

ترجمہ : نرمی زندگی گذرگئی لیکن تو نے اپنی گفتگو نرم نہ کی۔ تجھے اس دندانے والی بیتی سے کیا حاصل ہوا۔

② متابعت حق : حضرت ابوالقاسم نے فرمایا کہ راہ حق تابعداری سے نصیب ہوتا ہے۔ جس کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے یعنی نبی
علیہ السلام کو، قرآن مجید کی، اور جو ان سے کم درجہ ہے اسے رسول کی، اور جو ان سے کم ہے تو اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اور جو
ان سے کم ہے تو اسے اولیاء و علماء و عارفین رحمہم اللہ تعالیٰ کی اتباع لازمی ہے۔

طریق الی اللہ کا اسلم طریقہ ابتداء میں ہے اسی لیے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس پر سخت ترین مشقت دوسرے کی اقتدا میں ہے اس لیے کہ نفس کو اس سے ذرا راحت نصیب ہوتی ہے نہ مرور۔

۵) عزلت (گوشہ نشینی)، حضرت ابوالقاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا و آخرت میں ظاہری باطنی سلامتی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بڑے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرے اور بڑے دوستوں سے علیحدگی آسان نہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے الحاح و زاری سے دعا مانگے کہ اسے بڑے دوستوں سے مفارقت اور جدائی کی توفیق بخشے بڑے دوستوں سے علیحدگی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

نکتہ: عزلت (گوشہ نشینی)، خاموشی کا بہترین سبب ہے اس لیے کہ جو لوگوں سے دور ہوگا تو کس سے بات کرے گاجب بات ہی نہ کرے گا تو لازماً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔

ف: گوشہ نشینی دو قسم کی ہے :

① عزلة المریدین بالاجسام عن الاغیار یعنی عوام کا جسمانی طور پر غیروں سے علیحدہ رہنا۔

② عزلة المحققین، یہ وہ ہے کہ دل کو گواہ سے علیحدہ رکھے اس لیے کہ دل صرف علم الہی کا مرکز ہے اور بس اس لیے

کہ اسی علم سے عارف کو مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے۔

ف: گوشہ نشینی سے لوگوں کے شر سے اپنی حفاظت یا اپنے منہ سے دوسروں کو بچانا مطلوب ہو۔ دوسرا پہلے سے افضل ہے اس لیے کہ اپنے اوپر بیدگانی کرنا بہ نسبت دوسرے پر بیدگانی کے بہتر ہے اور اس نیت سے عزلت ہو کہ کسی بہتر کی محبت نصیب ہو کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ کی محبت نصیب ہو تو پھر دوسروں کے ساتھ محبت کا کیا فائدہ۔ فائدہ ہے کہ گوشہ نشین کا مجلس اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کسی کو کیا خبر کہ اسے عزلت یعنی محبت ربانی سے کیا امر اور دوزخ نصیب ہوتے ہیں عزلت سے صرف زبان کی خاموشی حاصل ہوتی ہے لیکن قلب کی خاموشی تو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ انسان اگر گوشہ نشین ہو تب بھی اس کے دل پر بغیر اللہ کے خیالات ضرور گذرتے ہیں اسی لیے اس پر لازم ہے کہ گوشہ نشینی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی تمام خیالات کو مٹانے کی کوشش کرے اسی لیے سلوک میں گوشہ نشینی ایک اعلیٰ رکن کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ گوشہ نشینی سے سالک سے بہت سے گندے اوصاف دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گوشہ نشین صاحب یقین مع اللہ ہو گئے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل سے غیر اللہ کے تصورات و خیالات مٹ جائیں۔

ف: ہجرت بھی گوشہ نشینی کی ایک قسم ہے کہ اس سے انسان کو التذلل کی شرارت سے حفاظت نصیب ہوتی ہے لیکن خوش بخت وہ انسان ہے جو صرف رضائے الہی کے چٹائی نظر ہجرت کرتا ہے ایسے انسان کو دنیا و آخرت میں مکرم بنایا جاتا ہے۔

سبق: ماقبل پر لازم ہے کہ ہجرت و خلوت و عزلت اور ہر قسم کی عبادت میں رضائے الہی کو مد نظر رکھے۔

حضرت صاحب نے فرمایا ہے

(بقیہ صفحہ ۶۱۵)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ

اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ

مُخْلَصًا ۝ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَكَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الظُّلُمَاتِ ۝

چمکا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا اور اسے ہم نے ظلم کی جانب سے اندھیرائی

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي

اور اسے اپنا رکتے کو قرب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا (غیب کی خبریں بتا کر) بھائی اور کتاب میں

الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ وَكَانَ يَاهُ

اسمعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں

أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ

کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

وہ صبیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اُسے بلند مکان پر اٹھالیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں

مِّنَ الَّذِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ هَلَكْنَا مَعَهُ نُورًا وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ

بتائے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نور کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے

وَإِسْرَءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ اتَّخَذُوا صُورًا أُثْمِلَ

اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑی جا رہی تھیں ہمدہ کرتے اور

وَيُكْتَبُ ۝ فَنُفِثَ مِنْ بَيْنِهِمْ خُلَفَاءُ ۚ فَطَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا آيَاتَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ قُتِبُوا

روئے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناکلف آئے جنہوں نے نمازیں پڑھیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہٹے تو معزیت

يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ

وہ دوزخ میں ہی کا جنگل پائیں گے مگر وہ تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں

لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ جَنَّتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

کچھ نقصان نہ دیا جائے گا بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بیشک اس کا وعدہ آنے

وَعْدَهُ مَا تَيَّابًا ۝ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا طَرِيقًا ۚ فَلْيَسْعَوْا فِيهَا ظُلُمًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا يَمُورٌ

والا ہے وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ میں گے مگر سلام اور انہیں اس میں انکا رزق ہے وسیع و

وَعَشِيرًا ۚ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝ وَمَا تَنَزَّلُ

یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے (اور جو پرہیزگار ہے)

إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ

سے زمین کی اہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کلمہ پر ہمارے آگے ہمارا جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان
 ﴿٥٦﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِهِ رَبِّكَ
 ہے اور حضور کو گارنہو لئے والا نہیں آسمانوں اور زمین اور جو زمین کے پیچ میں ہے سب کلمہ تو اسے پورا اور اس کی زندگی پناہت رہو کیا اس

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ﴿٥٧﴾

کے نام کا دوسرا جانتے ہو

در مشرب من خلوت اگر خلوت کو راست

دقیقہ صغیر

بسیار بہ از صحبت ابناء کے زمانست

ترجمہ: میرے مشرب میں اگر خلوت ہے تو اس میں پھر کہ ابناء کے زمان کی محبت کی صحبت سے اماں نصیب ہو۔

﴿۴﴾ جو کسی محبوب سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت و معارف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر اور محبوب بدل عطا فرماتا ہے جس سے اس کی سابقہ وحشت دور ہو کر اعلیٰ مواہبات نصیحت ہوتی ہے اور پھر اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کی جیسے مرادیں عطا ہوتی ہیں۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے میں اور تیرے ماسوا سے انھیں کسی سے کسی قسم کا واسطہ نہیں لینے وہ جو صرف تیرے راہ میں فانی اور تیری رضا کے طالب ہیں۔ (آمین)

تفسیر عالمائے واذْ كُرِّ فِي الْكِتَابِ مَوْحِيًّا ذَمُّهُ عَلَى السَّلَامِ ذَكَرَ اسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَلِكَ مِنْهُ لَبِيبٌ

یعنی محبوب علیہ السلام کی مناسبت کے ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا۔ یاد کیجئے کہ مومن علیہ السلام کو کہ وہ

منص تھے یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے اذناس و نقاتیں اور ماسوا سے خالص فرمایا تھا۔

ف: مخلص۔ بفتح اللام۔ صدیق کے موافق ہے اس لیے کہ اگر باب حقیقت کہتے ہیں مخلص، بکسر اللام ہصادق کے موافق ہے یعنی

ہر وہ شخص جو مطلقاً صفات نفسانیہ کے شائبہ سے بھی پاک ہو اور مخلص و صدیق کا ایک معنی ہے یعنی وہ شخص جو غیرت سے پاک ہو۔

ف: تاویلات نبویہ میں ہے کہ اخلاص فی العبودیت اولیاء کا مقام ہے ہر ولی مخلص ہوتا ہے کوئی نبی اور رسول اخلاص سے خالی نہیں

اور ہر نبی رسول نہیں لیکن وہ مخلص ضرور ہے۔ المخلص۔ بالکسر۔ بخفی نفس کو تزکیہ سے اوصاف نفسانیہ حیوانیہ سے پاک و صاف کرنے

والا۔ المخلص۔ بالفتح۔ جسے اللہ تعالیٰ صفات روحانیہ و باطنیہ سے تزکیہ کر کے سنگارے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے چالیس روز خلوص کی دولت بخشے تو اس کی دل سے حکمت

کے پختہ زبان پرا ملیں گے۔

حدیث قدسی شریف : اخلاص میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس میں ملک مقرب کو گنجائش ہے نہ نبی مرسل کو اور میں خود مخلصین کے قلوب کا، صفات جمالی و جلالی سے متولی ہوتا ہوں۔

مستملہ : حقیقت یہ ہے کہ عبادت صرف مخلصین کی مقبول ہوتی ہے اور بس۔ لکھا قال تعالیٰ :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ۔

ف : مخلصین کے اخلاص کے چند مراتب ہیں۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عہدیت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا درمیان درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے لیے اس کے نام پر وجود کو ترجیح نہ کرے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے ان کے وجود کو کافی نہ کرے اپنے وجود کے لیے باقی رکھے۔

وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ یعنی انھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا پھر انھیں نبوت بخشی۔ اگرچہ لفظ رسول انص و اعلیٰ ہے لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ترتیب دی نہیں تھی جیسے ہم نے بتائی۔ اس لیے پہلے رسول اور پھر نبی کہا۔

ف : فقیر سنی، کہتا ہے کہ اگرچہ توجہ مذکور معنی ہے لیکن یہاں پر آیات کے فو اصل کی وجہ سے لفظ نبیہا کو مؤخر کیا گیا ہے۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ طور، معروضہ دین کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ الایمن۔ منہ الایمیں یعنی دائیں جانب۔ یہاں پر الجانب مضاف کی صفت ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں جانب سے پکارا۔

سوال : تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب کہاں سے نکالی ؟

جواب : چونکہ پہاڑ کا نہ دایاں ہے نہ بائیں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کہنا پڑا۔ یا اس کا سننے پر ہیں کہ ہم نے اسے اس مبارک جانب سے پکارا جو یمن کے علاقہ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام متشکوہ کر سنی گئی۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو واپس جا رہے تھے تو درخت سے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے آواز آئی :

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝ تقریب و تشریف، ہم وزن افہم مئے ہیں۔

اہل عرب کہتے ہیں :

قربہ الملک لمناجتہ۔ یعنی فلاں کو بادشاہ نے اپنی رازداری کے لیے قریب کیا اور اپنی صحبت کا اسے شرف بخشا۔ اب مئے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ کی وساطت کے بغیر مہلک ہونے کا شرف بخشا۔ درآنحالیکہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والے تھے۔ نجیب یعنی مناجیہ۔ یہ نادیدہ کسی ایک منیر سے حال ہے۔ المناجیہ یعنی راز کشنا۔ (کنز فی التہذیب)۔

کہا جاتا ہے : مناجیہ مناجات ہے۔ ای سادہ یعنی اس کے ساتھ مناجات کی بات کی۔ (کنز فی القاموس)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ شَرِّ حَمِيمَتَيْنَا جَمِيعًا ۝ اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ اِسْمَ
کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اَخَا ۝ وہبنا کا مفعول ہے اور ہارون ۝ اَخَا سے عطف بیان کیا ہے۔ نبیا، ہارون سے
حال ہے۔ ہارون کو اس لیے نبی بنایا تاکہ وہ موسے علیہ السلام کے وزیر اور معین و مددگار رہیں جیسا کہ موسے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
سے سوال کیا:

”وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي“ (اور میرے گھروالوں ہی سے میرا وزیر بنا)۔

اس لحاظ سے ہبۃ اپنے ظاہری منے پر ہوا جیسے وہ ہبنا سے عطف اسحاق و یعقوب، میں اپنے ظاہری منے پر ہے اس
لیے ہارون علیہ السلام موسے علیہ السلام سے بن میں بڑے تھے اسی لیے اس سے معاونت و وزارت کا منے موزوں ہے۔
ف ۝ صاحب کشف الاسرار نے لکھا ہے کہ موسے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی روش و کشش ایک طرح تھی۔ ولما جاء
موسىٰ في كشش کا وقبندہ نجیاً میں ان کی روش کا بیان ہے۔ ساک جب تک کشش میں ہوتا ہے وہ خطرات میں ہوتا ہے
جب اسے روش نصیب ہوتی ہے تو خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی سلوک میں تفرق ہوتا ہے اور جذب میں جمیعت۔

سے

باخود رومی بے حاصلی چوں اوشیدت واصلی
رفق کجا بدون کجا این سدر بانیت این
ترجمہ: جب اپنے خیال پر چلے بے حاصل رہو گے جب اس کی کشش کے مطابق زندگی بسر کرو گے واصل باشد ہو گے اپنا
جانا اور ہے ان کا لے جانا اور۔ یہ ایک امر اور بانی ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ساکنان بے کشش دوست بھائے نرسند
ساہا گرچہ درین داہ تنگ و پوی کنند

ترجمہ: ساکن دوست کی کشش کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ وہ اس راستہ کو ہزاروں سال طے کریں۔

تاویلات نیجہ میں ہے کہ ”وہبنا اَخَا ہارون نبیا“ سے ثابت ہوا کہ نبوت کسی
رومرزائیت نہیں بلکہ یہ عیالیات الہی سے ہے وہ جسے چاہے نبوت عطا فرمائے اور جسے چاہے رسالت سے نواز
یہ اس کا فضل و کرم ہے اس میں بندوں کے کسب و اجتہاد کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ اگرچہ کسب و اجتہاد بھی عیالیات الہی سے ہیں
یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ (مرزائی نبوت کو بھی کسی کہتے ہیں)

اس میں اشارہ ہے کہ موسے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بڑا قرب اور قبولیت حاصل تھی کہ آپ کی شفاعت سے حضرت ہارون

علیہ السلام کو رسالت و نبوت نصیب ہوئی اور حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کو چارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج بنایا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الناس یحتاجون الی شفاعتی حتی ابراہیم (علیہ السلام)
سب کے سب میری شفاعت کے محتاج ہیں یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی استعداد رکھنے والے ہیں اور قیامت میں ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ عنایت فرما۔ (آمین)

وَ اذْکُرْ فِی الْبَیِّنَاتِ اِسْمَ عَلِیِّ بْنِ اِبِیْ تَالِبٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والد گرامی اور بھائی اسحاق علیہ السلام کے ذکر سے پیچھے بیان کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑے باکمال نبی تھے یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو قرآن سے اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنائیے۔ اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ صادق الوعد تھے۔ الوحید کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے خبر دینا۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اسی وصف میں شہرت تھی اسی لیے اسی وصف سے انہیں یاد کیا گیا۔ اگرچہ دوسرے حضرات بھی اس وصف سے خالی نہیں تھے لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام اس وصف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اسی لیے انہیں اس وصف کی خصوصیت بخشی گئی۔

حکایت: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کسی جگہ پر ملنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ اس کے لیے وہیں پر ایک سال تک انتظار کرتے رہے۔

۵

نیت بر مردم صاحب نظر

صورتے از صدق و وفا خوب تر

ترجمہ: صاحب نظر کے نزدیک صدق و وفا سے اور کوئی بہتر عمل نہیں۔

ان کے صادق الوعد ہونے کی قرآنی دلیل کافی ہے کہ ذریعہ کے وقت والد گرامی سے صبر کا وعدہ کیا تو اسے پورا کر دکھلایا۔

کا قال تعالیٰ:

ستجد فی انشاء اللہ من الصابرين۔

آیت میں وعدے کے ایثار کی ترغیب دی گئی ہے لیکن یاد رہے کہ وعدے کا ایثار نیت پر موقوف ہے یعنی جس نے مسئلہ وعدہ کے وقت عزم بالجزم کیا ہو کہ اس کا ایثار ضرور کرے گا اگر بعد میں کسی مجبوری سے پورا نہ ہو سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں پلے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 "جب کوئی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت میں ہے کہ ایذا کرے گا لیکن مجبوری سے پورا نہ ہوا تو
 گنہگار نہ ہوگا۔"

مسئلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اس معنی پر فرمائی کہ وہ وعدہ پر پورے اترتے تھے۔ اس سے ہر اس شخص کی بھی
 تعریف ہے جو وعدہ کا ایذا نہ کرے اور وعید اس میں شامل نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو ڈرانے دھمکانے اور پھسر
 اسے پورا کرنے کا مامور یا ممدوح ہو بلکہ عقلاً و شرعاً اسے رک جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ آفات و مضرات کی کوئی تعریف نہیں بلکہ
 خیرات و حسنات پر مدح ہے۔ اسی قانون کے تحت علماء نے اختلاف فرمایا کہ خلف الوعید علی اللہ جائز ہے یا نہیں۔ (صریحہ
 الامام الواعظ فی الوسیطہ تحت قولہ تعالیٰ : ومن یقتل مؤمناً متعمداً - الخ (سورۃ نساء))

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وعدہ کرتے وقت "انشاء اللہ" کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کی نیت وعدہ پورا کرنے کی نہیں
 ہوتی تو یہ صحت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام و حوکہ کرنا ہے۔ ۱۲۔
 (حاشیہ صفحہ ۱۶۸)

۲۔ یہاں پر خلف الوعید جواز و عدم جواز کی تفصیل ضروری ہے کیونکہ ہمارے دور کے معتزلہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب پر زور
 لگاتے اور اس کے جواز میں بڑے دلائل قائم کرتے ہیں ان کے دلائل میں ایک دلیل خلف الوعید بھی ہے اور اپنے دعوے میں علمائے
 اہلسنت کی جواز کی عبارات پیش کرتے ہیں ہم اس کی توضیح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں۔
 یاد رہے کہ اگر خلف وعید مجازی مراد ہو جو عفو اور درگزر سے عبارت ہے تو ہم اس کے قائل ہیں بلکہ تمام اہلسنت اس کے جواز
 بلکہ وقوع پر متفق ہیں صرف معتزلہ کو اس سے انکار ہے۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین غفاری مصری نسیم الیاض اور علامہ علی قاری شرح شفا
 میں مسئلہ خلف وعید کو اہلسنت کا اتفاقی قرار دیتے ہیں اور اس میں اختلاف کو صرف معتزلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں :

"الوعید لا يجوز تخلقه عند المعتزلة لقوله سبحانه يجب على الله تعالى تعذيب المعاصي"
 (نسیم الیاض، جلد ۲، ص ۵۷۰ و شرح شفا جلد ۲ ص ۵۳۴) کہ خلف وعید معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نافرمان کو سزا
 دینا خدا کے لیے واجب ہے۔

اس سے ثابت ہے کہ بعض متکلمین جس خلف وعید کے قائل ہوتے ہیں حقیقتاً وہ خلف نہیں بلکہ اس پر خلف کا اطلاق محض مجازاً
 کیا گیا ہے مثلاً مجرین خلف اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

ان الله لا یغفر ان یشرک به یمغر ما

حدیث شریف اور مسند شریفین
در عالم سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے کسی کا ذخیرہ کا وعدہ کرے تو اسے
پورا کرے اگر کسی کو ڈرانے دھمکانے کا وعدہ کرے تو اسے اختیار ہے۔ اگر اس میں شرعاً بھلائی ہے تو پورا کرے ورنہ نہ۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

دون ذالک لمن یشاء

علاوہ اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

یہ تین خُلف نہیں اس وجہ سے کہ خُلف وعید کی تفریق اس پر صادق نہیں آتی جو کہ خُلف وعید کے معنی میں کسی سزا کے وعدہ کا خلاف کرنا، یہاں نہ تو وعدہ ہے کہ فلاں شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور نہ یہ فرمایا کہ ہم نے فلاں شخص کو عذاب دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کو عذاب نہ دیں گے پس معلوم ہوا کہ اس پر تنگیوں کا اطلاق خُلف کرنا معنی مجازاً ہے جس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ : جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اسی کی مثل، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کا حکم نہیں کرتا۔ اب اگر سیدہ کو اپنے ہی معنی میں رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی برائی کا حکم کرتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کے پیرا۔ پس جس طرح یہاں جزاء سیئۃ پر سیئۃ کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح تنگیوں نے اس پر عطف کا اطلاق مجازاً کیا ہے، پس معلوم ہوا کہ بعض تنگیوں اس معنی متنازعہ میں ہرگز خُلف وعید کے قائل نہ تھے۔ اور اگر خُلف وعید اسی کو کہا جائے تو ہم کو اس سے انکار نہیں بلکہ ہم تو اس کے وقوع کو مانتے ہیں۔

ف خُلف وعید یعنی عنود کریم ہم نے اس لیے لیا ہے کہ موجودہ دور کے منکران الہی عبارات دکھا کہ خُلف وعید کا اثبات کر کے امکان کذب کی دلیل ٹھہرا لیتے ہیں حالانکہ خُلف وعید اور خُلف وعید میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ "خُلف وعید" یعنی کسی کے انعام کا وعدہ کر کے خلاف کرنا اور خُلف وعید یعنی کسی سزا کا وعدہ کر کے خلاف کرنا۔

خُلف وعید کے متعلق ہم نے عرض کر دیا کہ متیقن اگر قائل ہیں تو عنود کریم کے مجازی معنی میں لے کر لیکن خُلف وعید کا قائل نہ کوئی بھی نہیں نہ تحقیق نہ مجازاً۔ اور خُلف وعید پر قیاس بھی مخدوش ہے اس لیے کہ

① قائلین خُلف وعید کے مجازین نے کہا کہ یہ تو اس کا کریم ہے اور بعض تحقیق نے فرمایا کہ خُلف وعید انشاء ہے یعنی وعید سے مقصود انشاء ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خبر مطلوب نہیں اس صورت میں سرے سے احتمال کذب کا عمل ہی نہ رہا چنانچہ صاحب مسلم الثبوت نے جب یہ کہا کہ ایعاد اللہ تعالیٰ خبر صاہق قطعاً، خدا تعالیٰ کے وعید خبر صادق اور یقینی اور وقوع ہے اس میں خُلف محال ہے، کیونکہ خبر کے خُلف سے کذب لازم آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے تو علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس لزوم سے بچنے کے لیے وعید کو خبر تسیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے انشاء ٹھہرایا ہے کیونکہ انشاء میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا لہذا کذب باری لازم آئے گا چنانچہ فرماتے ہیں :

الایعاد لیس خبراً بل انشاء والعقود منه الاذن والالتصوف (کشف المہج شرح ص ۹۸) یعنی وعید

www.marfat.com

ف: جو شخص کو ڈرانے و دھمکانے کا وعدہ کرے اگر اسے ذکر سے توبہ جائے عیب اور خلاف وعدہ کے اس کی مدح کرتے ہوئے

الہیہ خبر نہیں بلکہ انشاء ہیں جس کا مقصد انداز اور تخیل ہے۔

② خلف وعید کو امکان کذب کا متیس علیہ کہنا اس وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ خلف وعید کو کم اور امکان کذب نفس کو کم کی فرع کہنا اور اس پر قیاس کرنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؛ اہل سنت کا مذہب ان انحرافات سے برا اور منزہ ہے۔

③ خلف وعید انشاء ہے اور امکان کذب جو خبر ہی میں ہوتا ہے تو اخبار کا قیاس انشاء پر کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے؛ اگر زمین کا آسمان پر اور پانی کا آگ پر اور ہوا کا مٹی پر قیاس کرنا جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا۔

ف: مجوزین کے نزدیک خلف وعید بے عنود و درگزر بھی مسلمانوں سے ہی مضموم ہے کفار کے حق میں وہ بھی خلف کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ شامی میں ہے:

الاشبه ترجع جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار۔ (۱۵۰-۱۸۸) کے حق میں کافروں کے حق میں نہیں ہے۔

کمال روز قیامت جو لاکھوں بلکہ کروڑوں گنہگاروں کی بخشش ہوگی اسے خلف وعید کے تحت عنود و کم سے تعبیر کیا جائے گا۔ (خافم) سوال: کفر و شرک کے لیے اس خلف وعید کا سلسلہ کیوں مسدود کر دیا گیا حالانکہ اسے بھی عنود و کم کے زمرہ میں شامل ہونا چاہیے؟ جواب: آیات وعید عنود و مغفرت کی آیات سے مخصوص و متعید ہیں یعنی جن طرح وعید میں آیتیں وارد ہیں اسی طرح عنود و مغفرت میں بھی ہیں تو ان کے ملنے سے یہ منہ قرار پاتے ہیں کہ جنہیں ہم معاف نہ فرمائیں گے وہ مزا پائیں گے، چنانچہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں: وقد كثرت النصوص في العفو في جميع المذنبات۔ عنون نصوص بكثرة في هذا منحنى هو من كذا كذا وكذا وعيد من مضمون مستثنى رکھا جاتے گا۔

یعنی وعیدات کا عموم، مخصوص عنہ البعض ہے۔ یہی خلف وعید ہے اکابر و یوں بنا امکان کذب کو جس کی فرع فرما رہے ہیں ان سرسبزوں سے کوئی پوچھے کہ کیا آج تک کسی عاقل نے بھی مضمون عنہ البعض کو کذب یا کذب کا متیس علیہ کہنا ہے؟ سلم الثبوت ہی اٹھا کر دیکھ لی جوتی فرماتے ہیں:

ان الایعاد فی کے لامہ تسائی مقید بعدم العفو۔ کلام الہی قائل میں وعید عدم عنو سے متعید و مشروط ہے۔ (م۱۵۰ بشتائی)

نبرا کس ۲۳۱ و بیفادی ج ۲ ص ۶۷ میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وعیدیں مشروط بعدم عنو ہیں علامہ فہرست الدین خیالی رحمہ اللہ (بقیہ صفحہ ۶۲۲ پر)

اس کے فضل و کرم کی داد دینی چاہیے۔

ع

واخی اذا اد عدتہ اد وعدتہ

لمخلف الیادی ومنجنس موعدی

ترجمہ : بے شک جب میں کسی کو ڈراتا یا وعدہ کرتا ہوں تو ڈرانے کے وعدہ کے تو خلاف کرتا ہوں لیکن وعدہ پر پورا اترتا ہوں۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

مادام الایام والالیام تو یہاں تک بھی فرما رہے ہیں کہ کریم کے کلام میں وعید کے ساتھ عدم غلو کی تخصیص یا تنقید کی اگرچہ تصریح نہ بھی ہو تب بھی اس کے قرینہ کرم سے اس کی وعید عدم غلو سے مشروط و مقید ہے۔ ملاحظہ ہو :

ان الکودیم اذا اخیروا بعید فاللائق بشانہ
ان ینبی اخبارا علی المشیة وان لہ یعصر
بنذالک بغلاف الوعد فلا کذب ولا تبدیل -
(شرح العلہ النبیالی مصریؒ)

(یعنی غلط وعید کا مطلب یہ ہے کہ) کریم جب وعید کی خبر دے تو اس کی شان کے ہی لائق ہے کہ اپنی خبر وعید کو مشیت پر مبنی فرمائے۔ اگرچہ اپنے کلام میں اس کی تصریح نہ کرے وعدہ کے برعکس تو اس غلط میں نہ کذب ہے اور نہ بات بدلتا۔

یہ ہے غلط وعید کا تصور جس سے نہ تو مجوزی پر امکان کذب کے قول کا الزام عائد ہوتا ہے اور نہ ہی معتقین کو وعید کے باوجود

درگزر کا حذر۔

نتیجہ : ثابت ہوا کہ غلط وعید عدم کرم کے معنی میں ہے اور عرب میں غلط وعید یعنی غلو عدم کرم نہ صرف عام متعلیٰ ہے بلکہ مع و متائنش میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی طرح میں کہتے ہیں سے

نبئت ان رسول اللہ اد عدتی

والعفو عند رسول اللہ مأمول

ترجمہ : مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے وعید فرمائی (قتل کی دھمکی دی) ہے اور صاف فرمانے کی

رسول اللہ علیہ السلام سے امید کی جاتی ہے۔

نیز جب حضرت کعب تا تب ہو کر آئے اور حضور علیہ السلام کی طرح سرائی سے رطب اللسان ہوئے نہ صرف یہ کہ حضور نے اسے

(بقیہ صفحہ ۲۲۳)

اذا وُحِدَ المَوءُ نَحْبُزٌ وَ عَدَا

وَانِ اَوْ عَدَا الضَّرَاءُ فَالْعَقْلُ مَانَعُهُ

ترجمہ: جب غم کن وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ پورا کرے اور جب دکھ پہنچانے کا وعدہ کرے تو عقل اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

ف: یحییٰ بن معاذ نے خوب فرمایا کہ وعدہ وعید ہر دونوں حق ہیں وعدہ حقوق العباد سے ہے کہ جیسے کیا اسے پورا فرمائے گا اور وہی اس لائق ہے کہ پورا فرمائے اور وعید اس معنی پر سچی ہے کہ اس نے بندوں سے فرمایا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا اگر بندوں سے خلاف درزی ہوگی تو وہ چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو گرفت کرے اس لیے کہ یہ اس کا اپنا حق ہے احمد اس کے لائق ہے عفو و کرم کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ (کنزانی شرح العبد للجلال الدوائی)

وَ كَيْفَ كَانَ سَوْرًا اور وہ (اسماعیل علیہ السلام) رسول تھے اس لیے کہ انھیں ان کے والد ماجد کی زندگی میں ہی جرمِ عمالہ اور یمن کے علاقہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔

ف: تاملوس میں ہے کہ جُؤْهُمْ قُنْفُذٌ یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تَنْدِیًا نبی یسے اللہ تعالیٰ سے خبر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے دین پر تھے۔ ان کے ہاں باجماع العلماء نبی کتاب مانا نہیں ہوتی، ایسے ہی لوط و ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کا حال ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

معاف کیا اور اپنی وعید سے درگزر فرمایا بلکہ اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ (الاصابہ، ج ۳، ص ۳۶۹، واسد الغابہ، ج ۲، ص ۲۴۱) اس طویل بحث کے بعد اہل علم کو یقین ہو گیا ہے کہ حلف وعید پر حلف وعید کا قیاس کر کے امکان کذب ثابت کرنا سفاہت و حماقت ہے۔ ورنہ ہمارے اہل متقدمین و متاخرین میں سے کئی حلف وعید کے حقیقی معنی کا قائل نہیں۔ چنانچہ علیہ ہیں ہے:

حاشا للہ ان یراد بجواز الخلف فی الوعید یعنی حاشا للہ خلف وعید جائز ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ ان لایقع عذاب من اراد اللہ الاخیابا بفقد ابہ فانه محال علی اللہ تعالیٰ قطعاً۔ سبحان البدر! تعالیٰ نے جس کے عذاب کی خبر دینی چاہی اس کا عذاب واقع نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قطعاً محال ہے۔

مزید تفصیل و تحقیق اعلیٰ حضرت امام اہلسنت سیدی شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کی کتاب ”سبحان السجوح“ میں پڑھیے۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اُردو اپنے اہل خاص سے حکم فرماتے۔ اس سے وہ اقارب مُراد ہیں جو رشتہ ولادت و زوجیت سے اتصال رکھتے ہوں اور عام رشتہ بھی مُراد ہو سکتا ہے یعنی ہر وہ انسان جسے دینی دعوت دی جانے اور وہ بھی ان کی قوم کے لوگ تھے لیکن پہلا معنی زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے انسان کو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو اس کے رشتہ نسب میں قریب ترین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور فرمایا:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

اور فرمایا:

فَوَاتَّقْهُمْ وَاهْلِكُمْ نَاسًا

کیونکہ ان کی اصلاح سے کل زمانہ کی اصلاح ہوگی اس لیے کہ خیر و صلاح میں لوگ ان کے طریقہ پر چلیں گے۔ بِالصَّلَاةِ۔ نماز مجملہ عبادات بدنیہ سے اشراف ہے۔ وَالزَّكَاةِ۔ اور عبادات مالیہ میں سے زکوٰۃ الفضل ہے۔ فہاں اس میں اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے پرانے کی اصلاح کرے اور انھیں فوائد دینیہ پر لگائے۔

اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت

روز سے تفقدی کن درویش بے نوا را

ترجمہ: اے صاحب کرامت شکرانہ سلامتی یہ ہے کہ دوست ہندی کے دوران بے نوا فیر کے ساتھ احسان و مروت کر۔

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اُردو وہ اقوال و افعال و احوال میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے۔ جلالین

میں ہے کہ وہ طاعت اللہ پر قائم تھے۔

اے مرد اکرت رصنا دلبر باید

آن باید کرد ہرچہ او فسر باید

گر گوید خون کرے کو از چہ سبب

در گوید جاں بدہ کو کہ ناید!

ترجمہ: اے برادر! اگر تجھے دلبر کی رضا مطلوب ہے تو وہ عمل کر جو وہ فرمائے۔

اگر وہ خون چاہے تو اس کا سبب مت پوچھ۔ اگر وہ جان مانگے تو نہ کہہ کہ وہ میرے میں نہیں۔

انمول موتی، ایک بزدل نے فرمایا کہ میرے ہاں چند مہمان تشریف لائے جنہیں میں نے سمجھا کہ وہ اہل اہل میں نے عرض کی مجھے بہترین وصیت فرمائیے۔ انھوں نے فرمایا کہ ہم چھ باتیں بتاتے ہیں:

- ① جو نیند کا ٹوکر ہو وہ رقت قلبی کی امید نہ رکھے۔
- ② بسیار خوری سے شب بیداری سے ہاتھ دھونا ہے۔
- ③ ظالم کی صحبت سے دین کی استقامت نصیب نہ ہوگی۔
- ④ کذب و غیبت کی عادت سے خاتمہ خواب ہوتا ہے۔
- ⑤ لوگوں کے ساتھ خلط سے عبادت کی لذت نصیب نہ ہوگی۔
- ⑥ جو لوگوں کی رضا کے درپے ہو اسے رضا کے الہی سے محروم ہونا پڑے گا۔

صوفیانہ فائدہ مطلق پسندیدہ وہ کامل انسان ہے جو جمیع کمالات کا جامع اور جمیع اشیاء و صفات کے حقائق کا محیط ہے جو ان مراتب میں کم درجہ ہے وہ پسندیدگی میں بھی کم تر ہے ایسے ہی حال کی کمی کا حال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اہل رضا و یقین اور سکون و تسکین والوں سے بنائے۔ (آمین)

تفسیر عالمائے **وَ اذْكَرْ فِي النِّسْبِ اِدْرِيسَ** اور ایں علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جد کے باپ تھے کیونکہ نوح علیہ السلام ایک کے بیٹے وہ متوشخ کے اور وہ انشوخ کے اور ایں علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جد کے باپ تھے کیونکہ نوح علیہ السلام ایک کے بیٹے اور وہ انشوخ کے اور وہ شیت علیہ السلام کے بیٹے تھے اور شیت علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کے بعد آدم علیہ السلام ایک سو سال زندہ رہے، (گذا فی روضۃ الخلیف) ف باکشی نے لکھا کہ جامع الاصول میں ہے کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وفات کے سو سال بعد پیدا ہوئے۔

ادریس علیہ السلام کی ایجادات

- ① کیمیا
- ② میزان - دقل اور ناپ، کے واضع ادریس علیہ السلام ہیں۔
- ③ ہتھیار کے موجد بھی آپ ہیں۔
- ④ سب سے پہلے جادوئی بیل کا طریقہ ادریس علیہ السلام نے شروع فرمایا۔
- ⑤ آپ نے بنی قایل کو قیدی نیز
- ⑥ غلام بنایا گویا یہ طریقہ بھی ان کا ایجاد کردہ ہے۔
- ⑦ قلم سے کھنا آپ نے شروع فرمایا۔

⑧ علم حساب آپ سے شروع ہوا۔

⑨ نجوم کے فن کی ایجاد بھی آپ نے کی۔

⑩ کپڑا اسی کرپینا آپ نے ایجاد کیا ورنہ آپ سے پہلے لوگ چمڑا پہنتے تھے۔

⑪ ردی سے کپڑا تیار کرنے کا آغاز آپ نے فرمایا۔

ادریس - درس سے مشتق ہے اور ادریس، غیر منصرف ہے اور ممکن ہے کہ اس لغت کو یہی معنی قریب ہے اور آپ کا لقب ادریس اسی لیے ہے کہ آپ درس بکثرت دیتے۔

مروی ہے کہ آپ پتھر میں سے نازل ہوئے۔

اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا۔ بے شک وہ ہر حال میں اپنے اوپر صدق و صفائی کو لازم کرنے والے تھے۔ نَبِیُّنَا یہ کان کی دوسری خبر اور پہلی خبر کی مختص ہے کیونکہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔

ہر نبی کی اعلیٰ منزل رسول کی ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔ ہر صدیق کی اعلیٰ منزل نبی کی ادنیٰ منزل اور ہر مؤمن کی اعلیٰ منزل صدیق کی ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا مفسرین نے فرمایا اس سے چوتھا آسمان مراد ہے۔

شب معراج انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔

چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؛ علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں؛

① عیسیٰ علیہ السلام

② ادریس علیہ السلام

③ خضر علیہ السلام

④ ایسا علیہ السلام زمین پر (کائناتی بحر العلوم)

ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کا قصہ کاشفی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی مختلف روایات ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنہا سے مروی ہے فرمایا ہے کہ ایک دن ادریس علیہ السلام کو سورج کی گرمی نے ستیا تو عرض

کی ارا علیہ السلام باوجودیکہ سورج مجھ سے کوسوں دور ہے لیکن اس کی گرمی سے میں جان بلب ہو رہا ہوں تو پھر اس فرشتہ کا کیا حال ہو گا جو اس کے بالکل قریب ہے پھر اس فرشتے کے لیے دعا فرمائی کہ اسے پروردگار! اس فرشتے سے سورج کی گرمی کم فرما اور اسے اپنی عنایت کے سایہ میں محفوظ رکھ سے

از تاب آفتاب حوادث چہ غم خورد
انرا کہ سائبان عنایت پناہ دوست

ترجمہ: آفتاب حوادث کی گرمی سے اسے کیا غم جو اللہ تعالیٰ کے سائبان عنایت کی پناہ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دوسرے روز فرشتے مذکور پر پشت گرمی آفتاب کا حملہ نہ ہوا لیکن اس کے سبب سے بے خبر رہا۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور آگاہی کا عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی ہے میں نے اس کی دعا قبول کی اسی وجہ سے تجھ سے آفتاب کی گرمی اٹھالی گئی ہے۔ فرشتے نے استدعا کی کہ مجھے ادریس علیہ السلام کی زیارت کی اجازت بخش دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر ادریس علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا اور ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آسمان پر سے چل چنانچہ فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر سورج کے قریب پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ عزرائیل علیہ السلام سے پتہ کیجئے کہ میری زندگی کے باقی کتنے لمحات رہ گئے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے دفتر اعمار میں دیکھا تو لکھا تھا کہ ان کی روح سورج کے نزدیک ابھی قبض کر لی جائے چنانچہ ادریس علیہ السلام کی روح اسی وقت آفتاب کے نزدیک قبض کر لی گئی۔

دوسری روایت

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام کی کثرت عبادت کا سن کر ان کی زیارت کا اشتیاق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی زیارت کے لیے اجازت لے کر زمین پر پہنچے تو حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ روح قبض کر لی گئی پھر عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی روح ان کے جسم میں لوٹا کر انھیں آسمان پر لے جاؤ جب آسمان پر لے جاتے گئے تو دوزخ کی سیر کرتے ہوئے بہشت میں گئے تو پھر واپس نہ لوٹے وہیں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو گئے۔

ف: آیت سے ثابت ہوا کہ ادریس علیہ السلام بلند مرتبہ اور بہت بڑے اونچے مکان پر رہنے سے نواتے گئے لیکن ان کی رفیع المرتبتی اصل اور بلند مکان پر ہونا بالیق ہے اور اس بلند مکانی سے فلک شمس مراد ہے۔

افلاک کا تعارف: رفعت مکان کے متعلق دو تقریریں ہیں:

- ① بلندی بایں معنی کہ فلک شمس کے نیچے اور بھی بہت سے کرات وغیرہ ہیں مثلاً کرات فکریہ وغیرہ۔
- ② بلندی باعتبار مرتبہ کے یعنی نسبت جمیع افلاک کے کہ وہ اس لیے کہ فلک شمس کے نیچے سات افلاک ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

① فلک الزہرہ

② فلک عطارد

- ② فلک القمر
 ③ کرۃ الاثر یعنی مار
 ⑤ کرۃ الهواء
 ⑥ کرۃ المار
 ④ کرۃ التراب

اور ایسے ہی فلک شمس کے اوپر بھی سات افلاک ہیں، جو یہ ہیں :

- ① فلک المریخ
 ② فلک المشتري
 ③ فلک زحل
 ④ فلک الثوابت
 ⑤ فلک الاطلس
 ⑥ فلک الکوسی
 ⑦ فلک العرش

ان افلاک میں سے مرتبہ و مکانہ کے اعتبار سے ان تمام افلاک سے اعلیٰ فلک الشمس ہے اسے قطب الافلاک کہا جاتا ہے کیونکہ تمام افلاک کو اسی کی روحانیت سے فیض پہنچتا ہے جیسے اس کے ایک ستارے سے تمام فلک منور ہوتا ہے جیسے انسان کے قلب سے تمام بدن کو فیض پہنچتا ہے ایسے ہی فلک شمس میں تمام روحانیت ہے جیسے حدیث محراب سے معلوم ہوا۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ المکان العلیٰ، جملہ کائنات سے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ (ف) : اللہ تعالیٰ نے ہم محمدیوں کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا لیکن بندہ علومطلق کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ ہر مرتبہ کے حصول کے بعد پھر اور مرتبہ ہے یہاں تک کہ انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کے مراتب شروع ہوتے ہیں بندہ صرف علوم مرتبہ انسانی کو حاصل کر سکتا ہے اور بس۔ جب مراتب نبوت شروع ہوتے ہیں تو اس کی پروانہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نے اسے علومطلق نسبت اضافی کے طور پر کہا ہے اور مراتب بھی وجودیہ ہے وجودی نہیں کیونکہ وجود اسکانی کے مراتب کا حصول ممکن ہے وجودی صرف واجب الوجود کے شایان شان ہے۔

ثنوی شریف میں ہے ۔

دست بر بالائے دست این تا کجا

تا بیزمان کم السیہ المفقہ

Marfat.com

کان یکے دریاست بے غور و کراں
جملہ دریا ہا چویلے پیشش آن
حیلہ و چار ہا کر اثر دعاست
پیشش الا اللہ انہا جملہ لاست

ترجمہ : ہاتھ کے بعد ہاتھ پہنچانا سیکن تاکے کیونکہ سب کا ہفتے اللہ تعالیٰ ہے۔
اس لیے کہ وہ بحر بے کنار ہے تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ ہیں۔

تمام حیلے اور چارے اگر اثر دے ہوں تب بھی اللہ کے سامنے تمام فنا ہو جاتے ہیں۔

سبقت
عامی انسان پر لازم ہے کہ وہ سبب بعض ریاست ہائے امکانی جیسے قضا، تدریس، امامت، امارت وغیرہ امکانی
انسانی مراتب حاصل کریں تو انھیں لاشعنی سمجھیں اور خواص کو ضروری ہے کہ بعض علو اعتباری مراتب جو بعض مقامات
پر حاصل ہوتے ہیں جیسے افعال و صفات کے مراتب تو انھیں خیال میں نہ لائیں کیونکہ مجملہ مراتب خواہ کتنا ہی بلند ہوں سب فانی ہیں اور
یہ تعلقات سب کے سب ٹٹنے والے ہیں بلکہ لازم ہے کہ ہر مرتبہ حادث ظاہری سے بالکل آزادی اختیار کی جائے جیسے اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے نہ بنائے جو غیر پر فخر و ناز کرتے ہیں۔

تفسیر عالمائے
اولیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مبتدا اور اس کی خبر، الذین انعم اللہ... الخ ہے وہ حضرات
ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی و دنیوی کی نعمتوں اور علیات و معنوی سے نوازا۔ ان کے بعض حضرات کی بعض عطا کردہ
نعمتوں کی تصریح بھی فرمائی۔ وَمَنْ الشَّيْطَانُ، یہ موصول کا بیان ہے اس کی نظیر سورہ فتح میں آیت ”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً“ میں ہے۔ ”مَنْ ذُرِّيَّتُهُ“ اذہر قہارہ کے امانہ کے ساتھ ماقبل سے بدل ہے۔ یہ
ذُرِّيَّةُ الشَّيْطَانِ بے گنہ سے ہے۔ الذمیۃ اسی سے ہے نسل ثقلین کو ذریۃ کہا جاتا ہے۔ (کنز فی القاموس)

وَمَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا زَيْنًا ذُرِّيَّتُهُ میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار
کیا اس سے اور یس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَمَنْ ذُرِّيَّتُهُ اِسْرَٰئِیْلُ اس میں باقی تمام داخل ہو گئے وَ اِسْرَٰئِیْلُ
اس کا عطف ابراہیم پر ہے یعنی اسرائیل کی اولاد جیسے موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ علیہم السلام۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ بنات الاولاد بھی ذریعہ میں داخل ہوتی ہے کیونکہ میری یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔

وَمَنْ هَدَيْنَا اٰجْتَبَيْنَا ذُرِّيَّتُهُ میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا نبوت و
کرامت بخشی۔ بعض نے کہا کہ یہ من تنبیہ ہے اگر اس کا عطف من النبیین پر تو تنبیہ ہے کہ اگر اس کا عطف من ذریۃ آدم

پڑھو۔

اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِمْ رَبِّبِ الْاَنْبِیَآءِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ پڑھی جاتی ہیں۔ اٰیۃ التَّوْحِیْدِ رَحْمٰن کی اٰیات جو ان پر آیات تَرْفِیْہ و تَرْہِیْب ان کی کتابوں میں نازل ہوئیں۔ خَشَوْا، زَمِیْن پر گر جائے مُسْجِدًا۔ درآن مالیک وہ سجدہ کرنے والے ہوتے یہ مسجد کی جگہ ہے۔ وَبُحَیْثًا درآن مالیک وہ رونے والے ہوتے یہ جاک کی جگہ ہے۔ یہ دراصل جکویا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے سے بہت سے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں باوجودیکہ ان کے ہاں مال کی کمی نہ تھی اور شرف نسب میں بھی اعلیٰ ہے اور فیض میں باکمال تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بڑا قرب رکھتے تھے لیکن سجدہ گزار آیات الہی سن کر خوب روتے تھے تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ۔

گمیر اور آنسو بہانے کا حکم : حدیث شریف میں ہے کہ قرآن پڑھو اور آنسو بہاؤ اگر روزانہ آئے تو رونی شکل بناؤ۔ تبako۔ تبako سے ہے بنے بنکھٹ رونا یعنی اگر تمہاری آنکھیں نہیں روتی تو اپنی دلوں کو رلاؤ یعنی قرآن مجید سنتے ہوئے عزتِ طلال کا اظہار کرو اس لیے کہ قرآنِ حزن لے کر عزتِ نبین پڑاؤ ہے۔
ف : کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ کلامِ دوست شوق کو اجاتا ہے جب آتشِ شوق دل کی گہرائیوں میں روشن ہوتی ہے تو آنکھیں خون کے آنسو بہاتی ہیں سے

اے درینا اشک من دریا بدی
تا نثار دلبر زیبا بدی
اشک کان از بہر آن بارند خلق
گو ہرست و اشک پسند اند خلق

ترجمہ : کاش میرے آنسو دریا بہتے تو پیاسے محبوب پر نثار ہوتے۔

وہ آنسو جو محبوب کی خاطر بہتے ہیں وہ گوہر ہیں جنہیں لگی آنسو سمجھتے ہیں۔

تأویلاتِ نبوی میں ہے کہ خود را معتبر بعبودیت پر اپنے دل گاتے ہیں۔ مسجد الاحکام الزلیہ کے سامنے مرتبہ تم خم کرتے ہیں۔ و بکیاہ نار شوق و محبت پر اپنا وجود پگھلاتے ہیں جب یا رکی بات سنتے ہیں۔
جب سجدہ کرے تو پابنے کر مناسب آیات پڑھے اس مقام پر یہ دعا پڑھے :

اللھم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم الھدیین اے اللہ! مجھے ایضاً بندوں سے بنا جن پر تیرا انعام
الساجدین للک الباکین عند تلاوة آیاتک ہے اور وہ ہدایت یافتہ اور تیرے لیے سجدہ گزار اور تیری
آیات کو پڑھ کر روتے ہیں۔

اور آیت سجدہ سورہ اعراف میں یہ پڑھے۔

اللهم اجعلني من الباكيين اليك الخاشعين
اے اللہ! مجھے اپنے رونے والوں اور تجھ سے ڈرنے والوں سے بنا۔

اور آیت تنزیل السجدہ میں پڑھے :

اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المبين
بجهدك واعوذ بك ان اكون من المستكبرين
عن امرك .
اے اللہ! مجھے تیری ذات کے لیے سجدہ گزاروں اور تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والوں سے بنا اور تیرے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان لوگوں سے جو تیرے امر سے تکبر کرتے ہیں۔

ف : حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات سجدہ میں سے یہ پانچواں سجدہ ہے اور حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ بہت تلاوت آیات رحمانی سجدہ انعام ہے اور فرمایا کہ اس پر رونا و گریہ فرح و سرور کا ہے۔ اس لیے کہ رحمت رحمانی لطف و رافت تمام کرتی ہے اور بہت و مسرت کا موجب ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ اس میں طرب ہی طرب ہے نہ کہ اندوہ و غم۔
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ .

حل لغات : پیچھے چھوڑے جانے والا اگر نیک ہو تو خلف بفتح اللام اور اگر بُرا ہو تو بسكون اللام پڑھا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ مذکور میں انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیچھے نا اہل اولاد چھوڑی۔ جلالین میں ہے ان حضرات نے اپنے بعدیرے لوگ چھوڑے یعنی یہود و نصاریٰ و مجوس۔

حدیث شریف
ہر نبی علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کے ہماری اور صحابی ہوتے ہیں جو اپنے انبیاء علیہم السلام کی سنت کی پیروی کرتے اور ان کے فرامین کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں ان کے بعد غلط لوگ آئے جو وہ کہتے کچھ ہیں تو کہتے کچھ ہیں و دسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن خود اس کے خلاف کرتے ہیں تم میں جو ان کے ساتھ ہاتھ سے تو اور جو زبان سے اور قلب سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے اس کے ماسوا کیا تو راقی کے دانے کے برابر بھی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ (رواہ مسلم)

أَصْأَعُوا الصَّلَاةَ : انھوں نے نماز صالح کی یعنی چھوڑ دی یا بے وقت ادا کی یا ادائیگی کے بعد گلہ، غیبت، کذب وغیرہ سے اس کا ثواب ضائع کیا یا نماز پڑھی لیکن بلا نیت یا خشوع و خضوع کے بغیر۔ وَاسْتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ : اور شہوات کی اتباع کی جیسے شراب خوری، بہن کے ساتھ کراچ حلال سمجھنا ایسے ہی دیگر مختلف گناہوں کا انماک۔

ف : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو بہترین بلذائیں بنا تے اور اعلیٰ سواروں پر سوار ہوتے اور شہرت کا لباس پہنتے ہیں۔

وحي داودی : سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ دنیا جیفہ کی طرح ہے جس پر چند کتے جمع ہو کر

ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے کیا تم کتا چونا گوارا کر دو گے۔ اے داد علیہ السلام بہترین طعام اور نرم لباس اور عوام میں شہرت اور رتبہ فی الآخرۃ کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

فہ شہوات کے اسباب کی آسانی وغیرہ جلائی کی علامت نہیں اور نہ ہی آخرت میں نجات کی نشانی ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہد ٹھنڈے پانی میں ملا کر پیش کیا گیا تو آپ نے اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا: اے جاؤ، تاکہ میں حساب دینے میں پریشانی نہ اٹھاؤں۔

دو فرشتوں کا مکالمہ حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان میں دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیا کی فلاں جہلی کو چلانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اسے فلاں یہودی نے کھانے کی خواہش کی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں فلاں جگر سے زیتون کی بوتلی بھرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے استعمال کی فلاں عابد نے خواہش کی ہے۔

فہ المشوۃ یعنی متناینے آرزو۔ آیت میں تمام وہ اشیاء مذکور مراد ہیں جن کے لیے طبیعت انسانی خواہش رکھتی ہے۔ ہوئی مذموم ہے یعنی متناینے انسانی خواہشات میں سب مذموم ہیں اور شوۃ کسی محمود ہوتی ہے وہ جو بجانب اللہ ہو یعنی جس سے اصلاح مطلوب ہو وہ شوۃ محمود ہے اور مذموم شوۃ وہ ہے جو نفس امارہ یعنی اس کی خواہش کے مطابق یعنی فاسد پوری کرنا شوۃ مذموم ہے۔

فہ ترک شوۃ سے بڑھ کر اعلم و اشرف کوئی عبادت نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

میر طاعت نفس شہوت پرست
کہ ہر ساقی قبۃ دیگر است
مرد درپے ہر چہ دل خواہد
کہ تنگیں تن نور جان کاہد
کند مرد را نفس امارہ خوار
اگر ہوشمندی عزیزش مدار

ترجمہ: ۱) نفس شہوت پرست کی طاعت نہ کیجئے کیونکہ ہر نگری اس کا نیا قید ہے۔

(۲) جوئی آئے وہ نہ کیجئے کیونکہ یہ شرارت تیری روح کا فوہ کو دے گی۔

(۳) نفس امارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو ہوشمند ہے تو اس سے پیادہ رکھ۔

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○ وہ مغترب غنی، یعنی شر میں ڈالے جائیں گے۔ غنی یعنی بھرتہ کیونکہ اہل عرب کے نزدیک

ہر شرکراہی ہے جیسے ہر نیک ارشاد ہے۔ اور محاکم نے فرمایا کہ غی سے جزائے غی مراد ہے جیسے 'یقین اتاما' میں جزائے اٹام مراد ہے۔ بعض مغیرین نے فرمایا کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گئی سے جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں جسے زانی اور شرابی اور سود خور اور جھوٹے گواہ اور والدین (استاذ و پیرو مشد) کے نافرمان اور تارک السلوۃ کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اَلَا مَن تَابَ، مگر وہ جس نے شرک و معاصی سے توبہ کی۔ وَاَمَنَ اور کفر کی بجائے ایمان کو اختیار کیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور توبہ و ندامت کے بعد نیک عمل کیا۔ فَالْوَلَسَتْ تو وہی لوگ جنہیں توبہ و ایمان و عمل صالح نصیب ہوا۔ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ، بہشت میں داخل ہوں گے۔ مِثْلَ الَّذِي كَانَ لَكَ كَافِرًا، وہی طرح کا کافر تھا۔ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا، ان کے اعمال کی جزا میں کمی کم کی نہ کی جائے گی۔ یہاں پر غلم مجھے نقص و منع ہے۔ اور شیئا اس کا مفعول ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہے۔

جَنَّتِ عَدْنٍ، یہ جنت سے بدل البعض ہے کیونکہ جنت، جنات عدن کو بھی شامل ہے۔ ان کے مابین کا جملہ مترتبہ ہے اور جنات عدن ایک جنت خاص کا نام ہے جیسے رمضان ایک خاص مہینہ کا نام ہے کبھی مضاف مذکور ہے۔ شہر رمضان کی بجائے صرف رمضان کہا جاتا ہے۔

ف، بعض نے کہا ہے کہ جنت عدن تمام دار الثواب کا نام ہے اور العدن بمعنی الاقامة آتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جنات عدن اور جنت الفردوس میں عوام بالاصالۃ داخل نہ ہوں گے اس لیے کہ وہ مقربین کی قیام گاہیں ہیں۔ اَلَّذِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادًا، جس کا رہن نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ بِالْغَيْبِ، جو کہ غیب سے متلبس ہے لینے ان سے غائب لینے غیر حاضر ہے یا وہ اس سے غائب ہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس پر ان کا ایمان لانا محض خبر انبوی سے ہے اور اسے رحمت سے مشتق کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا وعدہ اور ایفائے عہد محض اس کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔

ف، اور عباد کو اپنی طرف مضاف کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا استحقاق اسے ہے جو مخلصانہ طور پر عبادت کرتا ہے لینے عبودیت میں مخلص ہے اور دنیا و خواہشات نفسانی کے بندے ایسے فضل و کرم کے مستحق نہیں کیونکہ ایسی کمال شرافت کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو واقعی اس کا بندہ ہے۔ اور جو واقعی اس کا بندہ ہے اس کے لیے جنت عدن ہے۔

اِنَّهُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ كَانَ وَعْدًا، ہے اس کا وعدہ لینے جنت۔ مَا تَبَيَّنَ اس کے ہاں آئے گا وہ جس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہرگز نہ ہوگا اس معنی پر مآقی اسم مفعول از ایتان ہے یا بمعنی اسم الفاعل ہے لینے اس میں ضرور آئے گا۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا، اس میں فضول کلام نہ سنیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بہشتیوں سے لغو کلام کا صدور نہ ہوگا اور اس میں تنبیہ ہے کہ حتی الامکان فضول کلام سے اس دار دنیا میں بھی احتراز لازم ہے۔ اِنَّ سَلَامًا، یہاں پر تشابہ منقطع ہے لیکن وہ بہشت میں صرف فرشتوں کے سلام سنیں گے یا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا

اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا۔ بکسرۃ بوقت صبح۔ وَعَشِيًّا اور بوقت شام۔ اس سے ان کا دائمی طور پر رزق دیا جانا مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے:

”اَسَاعِدُ فَلَاحَ صَبَاحًا وَمَسَاءً“ میں صبح وشام فلاح کے پاس ہوتا ہوں، اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں ہمیشہ رہتا ہے۔

بعض نے اس کا یہ معنی لیا کہ ان کے ہاں صبح وشام کی مقدار پر طعام لایا جائے گا۔ کیونکہ وہاں نہ صبح نہ شام بلکہ وہاں تو نور ہی نور ہے لیکن بہشت کے طعام کو بکسرۃ و عشیۃ سے موصوف کرنے میں اہل عرب کے طریقہ پر ہے کہ وہ صبح وشام کے طعام سے جڑھ کر اور کوئی طعام نہیں سمجھتے تھے۔

سوال: آیات سے مقصود یہ ہے کہ بہشت کے جملہ امور کی عظمت کا اظہار ہو لیکن صبح وشام کے طعام میں کوئی عظمت نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: مقصود یہ ہے کہ اس میں ان امور کا ذکر ہو جو لوگوں کو دنیا میں مرغوب ہوں اسی لیے سونے چاندی کے گنگنوں کا ذکر ہوا ہے ایسے ہی ریشم پہنا۔ یہ اگرچہ عرب کو مرغوب نہ تھا لیکن عجم میں ان کا نہ صرف رواج تھا بلکہ انھیں فخریہ استعمال کرتے تھے ایسے ہی انامک (سینکے) بھی یمن میں اشرف و امراء کی عادت میں شامل تھا ایسے ہی صبح وشام کا طعام عرب کی مرغوب شے تھی اسی لیے اس کا ذکر ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے: وَلَهُمْ ذُقُوا فِيهَا اس میں انھیں رویت الہی نصیب ہوگی۔ بکسرۃ و عشیۃ۔ صبح وشام کے وقت بیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

اَكْرَمَهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ لِي وَجْهَهُ غَدَوَةً اَللّٰهُ تَعَالٰی كَے ہاں کم ترین وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو وعشیۃ۔ صبح وشام دیکھے گا۔

تفسیر عالمانہ ثَلَاثٌ۔ یہ اشارہ اسی جنت کی طرف ہے جس کا ابھی ذکر گذرا ہے یعنی وہ بہشت جس کا ابھی بیان ہوا اور تم نے اس کا ذکر ابھی سنا۔ اَلْجَنَّةُ۔ الارشاد میں ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے اور وہ اس لیے کہ بہشت کی عظمت شان اظہار ہوا دو متعین ہو جائے کہ اس میں کیسے لوگ داخل ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الْجَنَّة۔ ثلاث کی صفت ہو کہ مبتدا اور اس کی خبر اَلْجَنَّةِ ثَوْرٌ ہے۔ وہ بہشت جسے ہم دارث کے اختیار کے بغیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ نَقِيًّا ○ اپنے ان بندوں کو متقی یعنی شرک و معاصی سے بچتے اور ہمارے میلے ہوں گے یعنی ہم انھیں ان کے تقویٰ کی وجہ سے بہشت دیں گے اور اس سے انھیں متع فرمائیں گے جیسے دارث مورث کے مال کا مالک بن کر اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے ایسے ہی اسے بہشت میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔

سوال: اسے دارث سے تفریق کرنے کا کیا معنی ہے جب کہ دارث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سے شے کو منتقل کر کے دوسرے

کے ملک میں دنیا کر پہلے کسی قسم کا تعلق نہ رہے اور یہاں ایسا معنی نہیں بنتا؟
 جواب : یہ بطور تشریح کے کہا گیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اعمالِ بہشت کے حصول کا سبب ہیں جیسے نسبِ مال کی تلبیک کا سبب ہے
 جیسے یہاں بلا کسب و بلا تکلف مال حاصل ہوتا ہے ایسے ہی بہشت کی نعمتیں کہ وہ بھی محض عطائے الہی اور رحمتِ ایزدی ہے جس
 میں ہر کسی قسم کا دخل نہیں۔ اس مسئلہ میں قدریہ (بد مذہب فرقہ) کا رد ہے۔
 فلفظ وراثت کا استعمال زیادہ تر ایسے ملک و استحقاق پر ہوتا ہے کہ جس کا نہ فسخ ہو سکے اور نہ اس میں رجوع کیا جاسکے اور نہ ہی
 ابطال ہر کے اور نہ اسقاط۔

مسئلہ : الاشباہ میں ہے کہ اگر کوئی وارث کے کہ میں نے اپنا حق چھوڑا تو اس کا سنی باطل ہو جائے گا۔
 بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت کے وہ مکانات و منازل جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نامزد فرمائے تھے لیکن وہ تو دوزخ میں
 طے گئے اب وہی منازل و مکانات متقیوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اسے وراثت سے تعبیر فرمایا۔
 فیہن حقیقتیں : مولانا فارسی نے تفسیر الفاظ میں لکھا ہے کہ جنتیں تین ہیں :
 ① اختصاف الہی کی جنت۔

- ① اس میں ان بچوں کو داخل فرمائے گا جو قبل از بلوغ مر گئے۔ اس کی مدد بعض نے بیان فرمائی ہے کہ پیدائش کے وقت پختہ
 کار کر رہے جانے کے وقت سے پچھ سال تک۔
 ② ان کے علاوہ جسے چاہے عطا فرمائے۔
 ③ جنوں اور پاگل لوگ جن کی عقل نہ تھی یا تھی مگر بعد میں ختم ہو گئی۔
 ④ اہل توبہ۔
 ⑤ اہل فرقت یعنی جنہیں کسی رسول علیہ السلام کی دعوت دین نہ پہنچی۔
 ⑥ جنت میراث :

اس میں ہر وہ اہل ایمان داخل ہوں گے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا لیکن وہ اکثراً جن میں کفار نے داخل ہونا تھا اگر ایمان لاتے اور
 کفار صحت کرتے لیکن چونکہ وہ کافر ہو کر جہنم میں داخل ہوئے ان کے منازل گویا بطور وراثت اہل ایمان کو دیئے جائیں گے۔

۱۔ انگریزی دور میں لوگوں کو وراثت نہیں ملتی تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد اگرچہ جو قوانین انگریزی باقی ہیں لیکن ایس و ایس اسلامی پرنسپل جو جاتا ہے
 فقہ و لوگوں کی وراثت بحال کی گئی لیکن ہمارے دیہات کی بعض عورتیں اسی ذہنیت میں ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ورثہ (انبار۔ ازواج کی پرواہ
 نہ کرتے ہوئے کہ دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کا ترکہ نہیں لیتی ہم اپنے بھائیوں کے حق میں دیتی ہیں ان کی یہ روش اسی ”الاشباہ“ کی عبارت
 میں داخل ہے۔ (ادبی غفرلہ)

۳) جنت اعمال -

یہ بہشت اعمال کا بدلہ ہوگی۔ جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کے منازل و درجہ زیادہ ہوں گے کیونکہ ہر عمل سارا کے بدلے میں جنت میں منازل و درجہ میں جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے :

يا بلال بعد سبقتی الی الجنة فما وطئت موضعاً
الاسمعت خشخشا امامی .
اے بلال! بہشت میں مجھ سے کیسے سبقت لی؟ میں نے جہاں
قدم رکھا تیری جوتی کی آواز سنا دی۔

عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

ما احدثت قط الا توصات وما توصات الا صلیت
رکعتین فقال رسول اللہ علیہ السلام بھما۔
میں جب بھی بے وضو ہوا تو وضو کیا اور پھر وضو کر کے دو گنا پڑھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی برکت ہے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اسی عمل پر ایک مخصوص جنت ہے کہ کوئی نفل ہو یا فرض ان کے علاوہ کوئی بھی کام نہ ہو یا حرام و
مکروہ کے ترک پر ہر ایک کے لیے علیحدہ مخصوص جنت اور خاص نعمت ہے جو عمل کرنے یا اہرام و مکروہ سے بچنے پر عطا ہوگی۔
اچھو پر ایک وقت متعدد اعمال صالحہ کئے مثلاً ایک وقت میں کان سے نیکی کی تو آنکھ سے بھی وغیرہ وغیرہ تو اسے ان مجموعہ اعمال پر یکے وقت
کئی جنتیں نصیب ہوں گی جسے دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں گے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل طاعت سے بنائے۔

وَمَا نَسْتَوِي إِلَّا بِآمْرِ رَبِّكَ؟

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چند روز کے بعد حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس وجہ نے میرے ہاں نہ آنے دیا عرض کیا کہ میں کیسے حاضر ہوتا جب کہ آپ کے بعین
صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے تو ناخن کٹواتے ہیں اور نہ مونچھیں اور نہ ہی براجم صاف کرتے ہیں اور نہ مسواک کرتے ہیں۔ اس کے بعد
یہی آیت ”وَمَا نَسْتَوِي إِلَّا بِآمْرِ رَبِّكَ“ اور ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، نازل ہوئی۔ (کذا فی اسباب النزول
وسنیۃ الابرار)۔

حدیث شریف میں ہے کہ نفقا براجمکم (اپنے براجم صاف کرو)۔

ف: براجم انگلیوں کے جوڑ اور وہ عقود جو انگلیوں کے پیچے کی طرف ہیں ان میں میل کیل جج جو جاتی ہے۔ برجمہ کی جمع ہے اور وہ جو وہ عقود
کے درمیان ہے اسے عربی میں راجعہ کہا جاتا ہے اس کی جمع راجعہ آتی ہے اور یہ ہے جو انگلیوں کی پشت سے متصل ہے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ ہر انگلی میں دو براجم اور تین رواجب اور انگوٹھے میں ایک برجمہ اور دو رواجب ہیں۔

ف: ان کی صفائی کا حکم اس لیے ہے کہ غفلت میں کمی نہ واقع ہو اور ان کے اندر جج شمرہ میل کیل کو اچھی طرح صاف کیا
جائے۔ (ذکرہ القرطبی)۔

جبریل علیہ السلام کی کہانی اپنی زبانی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام کے قول کی حکایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین وغیرہم نے اصحاب کعبہ، ذوالقرنین اور روم کے متعلق سوالات کیے تو آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں اور خیال فرمایا کہ اس کا جواب بذریعہ وحی معلوم ہوگا لیکن جبریل علیہ السلام تو چالیس یا پندرہ دن حاضر نہ ہوئے۔ آپ کو یہ سخت ناگوار گذرا بلکہ زیادہ سے زیادہ شقت اٹھانی پڑی یہاں تک کہ مشرکین نے کہہ دیا کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا بلکہ اس سے عداوت ہو گئی (معاذ اللہ) جب ان کے متعلق جبریل علیہ السلام جواب لے کر آئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام آپ نے بڑی دیر لگائی یہاں تک کہ میں ٹوٹ کر اور سہجہ رہا تھا حالانکہ مجھے آپ کا بڑا اشتیاق تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے تو آپ کی زیارت کا ہر وقت بہت بڑا شوق رہتا ہے لیکن کیا کروں مجبور ہوں عبد مامور ہوں جب حکم ہوتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں اور جب روکا جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اور سورۃ الفصّٰحیٰ نازل فرمائی۔

فَالْتَنَزَّلَ بِعَن ذَا قُرْءَانٍ فَتَقَرَّرَ بِرَءَانِ اس لیے کہ یہ تنزیل کا مطاوع ہے۔

اب مٹئے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل! (علیہ السلام) محمد (عربی صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہو کہ ہم صرف تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں جمعی آتے ہیں تو اسی کا حکم ہوتا ہے نہیں آتے تو بھی یہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے جیسے چاہے کرے۔
لہ۔ صرف اسی سے خاص ہے۔ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا۔ وہ جو ہمارے آگے ہیں اُنے والے امور انور۔ وَمَا خَلْفَنَا۔ اور وہ جو ہمارے پیچھے ہیں گزشتہ امور و نیو۔ وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ۔ اور وہ جو۔ وَمَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ۔ (وہ جو ہوگا) کے مابین الی یوم القیمہ کے امور ہیں۔

تأویلات نبیہ میں ہے :

تفسیر صوفیانہ لہ ما بین ایدینا سے تقدیر ازل، وما خلفنا سے تدبیر ابھی، وما بین ذالک سے ازل تا ابمرا ہے۔ اس کی تفسیر باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

بے شک! آیت کا شان نزول لے کر پہلی دو بند ہی صفحہ علیہ السلام کی لاعلمی ثابت کرتے ہیں حالانکہ آپ ایسے مواقع پر اپنی نبوت کی توثیق کے لیے عہد فرماتے کیونکہ کتب سابقہ میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے تھا کہ آپ ہر بات میں وحی الہی کا انتظار فرمائیں گے اگرچہ ان کو کتنا محنت سے محنت پریشان ہونا پڑے۔ چنانچہ آپ کی انہی علامات کو نبی ہونے کا بار آنا یا بخدا ان کے ایک ہی موقع ہے دوم واقعہ اکھ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اپنے علم کا اظہار کرتے تو آپ کی نبوت کی تصدیق ازراخیار نہ ہوتی اور مقصد اولین توثیق نبوت تھی ذکر اظہار علم مزید تفسیر اولیٰ میں ہے۔ (اولیٰ)

تفسیر عالمانہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُسِيئًا ۝ اور آپ کا پروردگار فراموش کار نہیں لینے وہ ہر وقت آپ کے مال سے آگاہ ہے جب چاہتا ہے بے آپ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔

ف: اہل تفسیر نے فرمایا کہ یہاں قیل یعنی فاعل ہے نسیان سے مشتق ہے یعنی ترک لینے آپ کا پروردگار آپ کو ہرگز نہیں چھوڑتا جیسے کفار گمان ہے اگر وہی میں تاثیر ہو تو اس میں صحت ہوتی ہے یا نسیان ذکر کی نفی ہے یعنی غفلت لینے آپ کا رب آپ سے غافل نہیں۔

سَرُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مبتدا و خبر میں۔ رب بخنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ وَمَا بَدَّهْمَا ۝ اور وہ غفلت جو ان کے درمیان واقع ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا۔ فَاَعْبُدَاۤهُ۔ لینے جب آپ کو عبادت ہے کہ رب وہی ہے تو پھر اسے محمد علیہ السلام کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ العبادۃ بخنے بندے کو جس پرستش اور اوامر و نواہی کا حکم ہے ان پر پابندی کرنا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیبہ میں ہے کہ فاعل عبادۃ اپنے جسم و نفس و قلب و سر اور روح کے ساتھ عبادت کیجئے جسم کی عبادت ارکانِ ثلاثیت سے ہے لینے جن امور کا حکم ربانی ہے انہیں بجالانا اور نواہی سے روکنا اور ادائیگیات سے نفس کی عبادت خواہشاتِ نفسانی کا ترک اور مخالفت خواہشاتِ نفسانی پر التزام کرنا اور عبادت قلب دنیا و مافیہا سے اعراض اور آخرت اور اس کے حکمران کی طرف متوجہ ہونا اور عبادت السر اللہ تعالیٰ سے داخل ہو کر تعلقات کو نین سے فارغ ہونا اور عبادۃ الروح شوق کے حصول کے لیے وجود کو راہ حق میں خرچ کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْطَبِرْ لِّلْعِبَادَةِ ۝ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کیجئے لینے عبادت میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں برداشت فرمائیے۔ وحی کی تاثیر اور کفار کے استہزاء اور ان کی سب و شتم پر طلال نہ کیجئے کیونکہ وہی رات کا نگران و نگہبان اور وہی آپ پر دنیا و آخرت میں لطف و کرم فرماتا ہے۔

سوال: اصطبار علی سے متدی ہوتا ہے لیکن لام سے چرا ایسا کیوں؟
جواب: یہاں پر اصطبار ثبات کے معنی کو متفق ہے کیونکہ عبادت کو شاندار و مشقتیں لازم ہیں اسی لیے ان پر ثبات قدم رہنے کا حکم ہوا یہ ایسے ہے جیسے جنگ میں مجاہد کو کہا جائے: اصطبر لعدونا اپنے بالمقابل کے محاذ اور نمکائیت وغیرہ پر ثبات رہنا۔

هَلْ تَعْلَمُ لَكَ سَمِيًّا ۝ النبی بخنے شریک فی الاسم (ہنام)، اور دش و شبیہ کو بھی سمی کہا جاتا ہے۔ لینے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی مثل کسی دوسرے کا نام رکھا جائے۔

ف: مثل کو سمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں آپس میں ہم شکل اور ایک دوسرے کا مشابہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے

لاق نہیں کہ وہ کسی کا نام اللہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین نے شرک میں غلو کے باوجود اپنے کسی بت کا نام اللہ نہ رکھا۔

ف: حکم کی نفی سے معلوم کی نفی ہے یعنی نہ وہ ہے اور نہ تعین معلوم ہے۔

مکملہ: کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ کسی بت پرست کو توفیق نہ چوٹی کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے کسی کو اجازت نہ دی کہ کوئی بھی اس اسم سے کسی کو موسوم کر سکے۔ گویا اس اسم کی تسمیہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے۔ البتہ اہل ایمان ہر جگہ سکھ اور پریشانی اور راحت و سرور کے وقت اسی اسم کا ورد زبان پر رکھتے ہیں۔

اللہ اللہ چہ طرفہ نامست این

عز دل ورد جان تمامست این

بس بود نزد صاحب معنی

حسی اللہ گواہ این دعوے

ترجمہ: اللہ اللہ یہ کیسا عجیب نام ہے۔ ہماری جان دل کا تویذ ہے۔

صاحب معنی کے نزدیک یہ نام کافی ہے سبھی اللہ، کا ارشاد درس دعوے کا گواہ ہے۔

اللہ کے گستاخ کی سزا: ہمدی ہے کہ کسی سرکش بادشاہ نے سرکشی سے اپنا نام اللہ رکھا تو اس کی آنتیاں، بگڑ اور تلی وغیرہ درکے راستے سے نکلی تو وہ اسی وقت مر گیا۔

لطیفہ: فرعون نے انا دبعہ الا علی کا دعوے کیا لیکن انا اللہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔

مسئلہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ”رحمن“ بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے۔

ف: مولانا فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ... کی ترتیب میں لکھا ہے کہ ”اللہ“ اختصاص وضعی اور ”رحمن“ اختصاص اسمیٰ ہے۔

ف: رحم الیہامہ سبیلہ الکذاب کا نام نہ تھا لیکن اس کے حواریین یا وہ خود معنی تکبر اور سرکشی سے کہتا یا کہلاتا تھا۔ مخالف جیسے چاہے کرے۔ اگر وہ اپنا نام ”اللہ“ رکھتا تو اسے کون روکتا۔ مخالف کی بات ہمارے مخالف نہیں۔

شان نزول: قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو یمامہ کا ”رحمن“ ہی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ”رحمن الیہامہ“ سے ضد ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم سے دست سے دست بردار ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کے ”رحمن“ سے یہودیوں

(بقیہ صفحہ ۶۴۰ پر)

س: ایسے ہی نوح علیہ السلام کا واقعہ فلا تسئلن ما لیس لک بہ علم، میں علم بغض معلوم ہے تفصیل

marfat.com

فقیر کی تفسیر ادبی میں ہے۔ (ادبی)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتْ لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝

اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور غمغیم جلا کر نکالا جائیگا

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے سے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں

وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ذُرِّيَّتًا

اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھنڈوں کے بل کرے پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں

اُمَّةً عَلَى الدَّحْنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ

جوان میں رحمن پر سب سے زیادہ دیک بگ ہوگا پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں جھوٹے کے زیادہ لائق ہیں اور ہمیں

مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ أَنْقَرُوا وَنَذَرُ

وہی ایسا نہیں جس کا گزردوزخ پر نہ ہو تھا ہے رب کے درمیان ضروری ہوئی بات ہے پھر ہم ڈنڈوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو

الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝ وَإِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِيتَٰنًا يَٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ

اس میں چھوڑے گھنڈوں کے بل کرے اور جب ان پر ہماری روشنی آئیں پھر بھی جانی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں

أَرْضَ الْأَرْضَيْنِ خَيْرٌ مِّمَّا وَآخَسُنْ نَبِيًّا ۝ وَلَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَبْلُ

کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی عسلیں کیا ہیں

هُمْ أَحْسَنُ أَتَا وَرِعِيًّا ۝ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰةِ فَلْيَسُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ

کروہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے تم فرماؤ جو کراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب ڈھیل دے

مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّا الْعَذَابُ وَإِنَّا السَّاعَةُ ۝ فَيَسْأَلُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ

میں ایک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب مان لیں گے کہ کس کا برا

مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتِ

درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور اور جنہوں کے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی سبہ والی ایک باتوں

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ

کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب درجہ سے بھلا انجام تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے

مَا لَا وُلْدًا ۝ أَظَلَمَ الْغَيْبُ أَهْرَ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا سَأَلْتُمَا يَقُولُ

ضوہال بادلاد میں گے کیا غیب کو کچھ تک آیا ہے یا رحمن کے پاس کوئی قرار رکھا ہے ہرگز نہیں اب تم کچھ نہیں گے وہ کہتا

وَمُحَمَّدٌ لَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَنُورُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

سے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیز کہ رہا ہے ان کے میں وارث ہوں گے اور ہم سے پاس نکلا آئیگا اور اس کے

سے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیز کہ رہا ہے ان کے میں وارث ہوں گے اور ہم سے پاس نکلا آئیگا اور اس کے

دُونَ اللَّهِ إِلَهًا لِّیَكُونُوا لِلْمُحَرَّمِ عَزًّا ۖ كَلَّا سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ

اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں نذر دیں ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی ہندگی سے منکر ہونگے اور ان کے مخالف

ضدًا

جو بائیں گے

(تفسیر ۶۳۹)

کا کہیں مراد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ میں خود 'اشر' اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہوں۔ کما قال :

قل هو ربی لا اله الا هو علیہ توکلت والیہ متاب (فرونیہ وہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا توکل اور اسی کی طرف رجوع

ہے)۔ متاب بمعنی توبتی و رجوعی ہے۔ (کذا فی انسان العیون)

مسئلہ: اشر تعالیٰ کے اسماء مخصوصہ سے کسی کا نام رکھنا مکروہ ہے جیسے رحمن، رحیم، خالق، اور قدوس وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وجعلوا للہ شریکاً قل سبواھم۔ (اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے فرمائیے ان کے نام لکھو)۔

ف: بعض مفسرین نے اس کا مطلب بتایا کہ انھیں فرمائیے کہ وہ میرے اسد پر نام رکھیں لیکن دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ان اسماء کے لائق بھی

ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے العزیز کا نام تبدیل کیا اور فرمایا کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور بندے کو ذلت سیکینی

لازم ہے۔ (کذا فی انکار الانکار)

ف: کلمہ میں ہے کہ سوف کی لام تاکید کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قول تو قیامت کے منکر کلام نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ کلام بطور

سکایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا تو مجھ پر تعزیب اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کافر نے انکار

کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے انکار کو بطور سکایت بیان فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (کذا قال الجرجانی فی کتاب

نظم القرآن)۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ جب یہ لام ابتداء تیرہ اور مضمون جملہ کی تاکید کرتی ہے اور لام تاکید اس جملہ میں داخل ہوتی ہے

جو مبتدا و خبر پر مشتمل ہو تو لازم ہے کہ یہاں پر مبتدا و خبر محذوف ہو دراصل عبارت یوں ہے :

”الان سوف اخرج حیا“

اور انداز میں ما تاکید یہ ہے اور تکرار تاکید انکار علی الانکار پر دلالت کرتی ہے۔

کب شکل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ نکلا کہ بعثت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا اور امادہ یعنی اجسام میں روح لوٹنا کرم قیامت میں حاضر ہونا حق ہے۔

نکتہ: بعض محققین نے کہا کہ تمام مخلوق جمع ہو کر موت کے بعد اٹھنے کی ایسی مختصر اور جامع دلیل قائم نہیں کر سکتی۔

فَوَسَّيْلًا۔ داؤد قسید ہے یعنی تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ لَنْحْشِيْ تَهْمُ۔ ہم مغضرب میں جمع ہونے کے قائلین کو قبر سے زندہ نکال کر قیامت میں جمع کریں گے۔ وَالشَّيْطَانِ اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ان سے وہ مراد ہیں جنہوں نے انہیں گمراہ کیا کیونکہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ قیامت میں ایک ہی بیڑی میں بکڑا ہوا اُٹے گا۔ تَعْلُوْهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ۔ پھر انہیں جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے درآں مالیک جہنم گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ یہ جاننے کی جمع ہے۔ جتنا بجنور بجنو سے اس کا مصدر جتوا دجتیا ہر دونوں طرح آیا ہے بمعنی جلس علی دیکھتے ہوئے وہ گھٹنوں پر بیٹھا۔ (کنزانی العالمین) یعنی وہ گھٹنوں پر بیٹھیں گے جب ان کو وہ امور عارض ہوں گے جن کے اٹھانے سے مجبور ہو کر کھڑے ہونے کی بجائے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جتیا بمعنی جماعت جتوۃ کی جمع ہے بمعنی جماعت۔ (تفسیر علامین میں اسی کو پسند کیا گیا ہے)۔

تَعْلُوْهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ۔ پھر ہم نکالیں گے۔ ایسے ہی لغوی نے معنی کیا ہے۔ اور النزع بمعنی الجذب آیا ہے۔ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ۔ ہر امت و فرقہ جو دنیا میں پھیلائے وہ فرقہ جو گمراہ ہو کر دنیا میں ابھرا۔ اِيْتَهُمْ۔ موصوف ہے جس کے صلہ کا صدر ممدوف ہے اور یہ نزع کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی: لَنْنُزِعَنَّ الَّذِينَ هُمْ يٰ اَيُّهَا اسْتَقْبَلُوْهُمْ مَبْدَاً ہے اور اس کی خبر اشدد ہے اس کا مفعول ہونا علی الحاکمیت ہے۔ اصل عبارت یوں تھی لَنْنُزِعَنَّ الَّذِينَ لِيُقَالَ لَهُمْ اِيَهُمْ۔ اَشَدُّ سَخَمًا تراور بہت زیادہ۔ عَلٰی الشَّرْحِ۔ رحمن کے نزدیک۔ عَذِيْبًا۔ بوجہ شرکی کی جرأت کے۔ یعنی ہر امت میں سے مجرموں میں سے سب سے پہلے اسے منتخب کریں گے جو سب سے زیادہ سرکش ہوگی۔

حل لغات: عتیا۔ عتای فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ظلم میں تباہ کرے مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اسے جہنم لایا جائے گا جو سب سے بڑا مافران ہوگا پھر سب کو ترتیب وار جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ف: تفسیر الکبیر میں ہے کہ پہلے سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے عذاب عظیم کے لیے چنا جائے گا جو سرکش میں سب سے بڑا ہوگا کیونکہ گمراہ اور گمراہ کنندہ کا عذاب سخت تر ہوگا بہ نسبت اس کے جو تبعاً گمراہ ہوا ہوگا اور مقتدی کا عذاب مقتدی کے عذاب سے اوچل نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ جُزْءٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

marfat.com

عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون - ان کے فساد کی وجہ سے ہم ان کا عذاب بڑھائیں گے۔

ف: غیر احمق، کہتا ہے کہ اس میں ساقی مذکور کے لیے تہدیدِ عظیم ہے قیامت میں عذاب کے لیے مشرکینِ عرب میں سب سے پہلے اسے منتخب کیا جائے گا کیونکہ مقالہ مذکورہ کی وجہ سے رحمن کے نزدیک ہی سخت تر ہے۔

ف: قیامت میں سب سے پہلے قیوں سے اٹھنا ہوگا، پھر بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہوں پھر عذاب کے لیے انتخاب پھر جہنم کا احوال۔ پشیمان فرمایا:

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَى الَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاتًا ۝ پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون

جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اس سے وہی منتخب کا فرما دیں جن کا بھی ذکر ہوا۔

حل لغات: ہمایا صلیٰ علیہم اعلیٰ لقی مطلق و معنی یعنی یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آگ میں داخل ہو۔

وَلَا نَمْنَعُكُمْ ۝ اے لوگو! ہمیں قسم میں کوئی۔ اَلَا وَارْهَبُوا ۝ مگر اس میں داخل ہوگا۔ گان ہے، ان کا جہنم میں وارد ہونا۔

عَلَىٰ مَرَاتِلَ حَتَّمَا مَقْضِيَّتًا ۝ حتم، حتم الامر کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام کسی پر واجب کرے اسی لیے

موجب کو حتم سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں، خلق اللہ و ضرب الامیر یعنی یہ ایسا امر یعنی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے

اوپر اسے واجب کیا ہے۔ مقضیا پر اور کیا ہوا یہاں تک کہ اس کا وقوع ضروری ہے۔

ثُمَّ نَبِیِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۝ پھر ہم انہیں نجات دیں گے جنہوں نے شرک سے کنارہ کشی کی لینے انہیں دوزخ سے باہر

لاٹیں گے۔

نکتہ: دوزخ کی نسبت بندوں کی طرف اور نجات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی تاکہ بندوں کو ادب ملحوظ رہے کہ بڑے

فعل اپنی طرف منسوب کریں اور اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔

اس میں اشارہ ہے کہ ہر ایک خواہش نفسانی کی جہنم میں اپنی طبیعت کے تابع رہتا ہے وہ کبھی نجات نہ پائے گا

فائدہ صوفیانہ: لیکن اس سے وہی نجات پائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی نجات نصیب ہو۔

وَنَزِلُ السَّعِيرَ ۝ اور جو سماں کفر سے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ہم انہیں چوڑ دیں گے۔ فیہا: جہنم میں جشتیا ۝

گشتوں کے بل پڑے ہوئے۔

فائدہ صوفیانہ: اس میں اشارہ ہے کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والوں کا حال بڑا ہوتا ہے اور وہ جنت کی طرف جانے والوں

کے ساتھ نہیں چل سکیں گے بلکہ وہ جہنم میں بیٹھ جائیں گے۔

ف: جلالین میں جشتیا یعنی جیٹا کھسا ہے۔

تحقیق المذاهب: ① ویدیر یعنی معتزل کا عقیدہ ہے کہ جو جہنم میں گیا پھر اس کا خروج نہ ہوگا۔

② مرجع کہتے ہیں کہ موتوں دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ وہ دوزخ، بجائے حضور کے قابل میں دخول کے معنی سے

(۳) اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا پر جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے نکال لے گا اور درود بخونے دخول ۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے ۔ کما قال :

(۱) فاوردھم النار

(۲) حسب جہنم انتم لھا واردون

اور شر ننجی النذین اتقوا... الخ سے بھی اطمینان کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نجاہ کا اطلاق عذاب دینے کے بعد موزول ہے ۔ چنانچہ : فنجیئہ من العذاب و كذلك ننجی المومنین سے یہی معلوم ہوتا ہے ۔

سوال : یہ آیت اولیٰ ثلث عنہا مبعودون (وہی لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے) کے معنی یہاں ان کے داخل ہونے کا ذکر ہے ۔ دوسری آیت میں اس سے دور رکھے جانے کا بیان ہے اس سے تو اجتماع نفیض لازم آتا ہے ؟

جواب (۱) : جہنم کے داخلہ سے ضروری نہیں کہ انھیں عذاب بھی ہو ۔ پہلی آیت میں صرف داخلے کا ذکر ہے اور وہ حق ہے اور بجز حقیقت یہ ہے کہ انھیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھا جائے گا اور وہ صحیح ہے کہ انھیں دوزخ میں داخلے کے باوجود بھی اس کا انھیں عذاب نہ ہوگا ۔

جواب (۲) : الاسلۃ المقیمہ میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں لیکن اس کا عذاب انھیں محسوس نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر وہ آگ ببرد و سلاھا بناوے ۔ اسی لیے اس پر سے مومن گذریں گے تو ببرد و سلاھا ہوگی اور جب کافر گذریں گے تو ان کے لیے عذاب شدید جیسے مومن علیہ السلام کے نماز میں ایک ہی کوزہ سے اگر بنی اسرائیل پانی پیئے تو کسی قسم کا تغیر نہ پاتے لیکن جب قبل اسی کوزہ سے پانی پیئے تو وہ خون ہوتا ہے

مومن فسون چہ داند بر آتش بخواند

سوزش درو نما نہ کرد چو نور روشن

ترجمہ : مومن کون سا متر جانتا ہے جو اس پر پڑھ کر پھونک مارے کہ آگ کی گرمی حسمت ہو جائے اور وہ آگ نور روشن کی طرح بجے ۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخ سے مومن کا گذر ہوگا تو دوزخ عرض کرے گی :

جوزیا مومن فان فورك قد اطفأ لہبی ۔ اے مومن ! مجھ سے جلدی سے گذر اس لیے کہ تیرے

نور نے میرے شعلے بجھا دیئے ۔

شعوی شریف میں ہے : ع

گودیش بگدر سبک اے معتقم
ورنہ آتھمائے تو مرد آتھم!

ترجمہ: دوزخ میں کوکے گی کہ اے جنت والے مجھ سے جلدی گزرورنہ تیرے عشق کی آگ سے میرے شعلے بجھ جائیں گے۔

سوال: جب مومن کو دوزخ میں جانے پر عذاب نہ ہوگا تو پھر اس میں داخل ہونے کا حکم کیوں؟
جواب (۱): جب اس سے خلاص پاجائیں گے تو اس سے انھیں راحت و سرور محسوس ہوگا اسی راحت و سرور عطا کرنے کی وجہ سے دوزخ میں داخلے کا حکم ہوگا۔

جواب (۲): جب مومن (اولیاء، علماء، باعمل) کافروں کے سلسلے سے دوزخ سے نجات پا کر نکل جائیں گے تو کفار کو سخت سوائی ہوگی اور کہیں گے افسوس اگر ہم ان کی نصیحت پر عمل کرتے تو آج بھی نصیحت نہ ہوتی کفار کے اس غم کے اضافہ پر اہل ایمان کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جواب (۳): کافروں کو دکھنا مطلوب ہوگا کہ وہ اہل ایمان جنھیں تم اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ دوزخ سے نجات پا گئے اور تم ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ اس سے گویا ان کی حسرت میں اضافہ مطلوب ہے۔

جواب (۴): دوزخ میں مومن کافروں کے ساتھ رہ کر ان کو عار و رسوائی دلا کر خون سے آنسو لائیں۔

فیہ (معنی تھی، کہتا ہے کہ اہل معرفت کے نزدیک جہنم کی صورت نفس امارہ جیسی ہے تو اس دنیا میں جواب (۵): صوفیاء و تقویہ اس جہنم میں ہر ایک آیا یہاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی۔ انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسہ مطہرہ تھے انھیں کسی قسم کا نقصان نہ ہوا اور اولیاء کے نفوس زکیہ تھے ان پر اگرچہ نفس امارہ کی آگ نے حملہ کیا تو انھوں نے نورِ ہدیٰ سے اسے بجھایا۔ بعض اہل ایمان ان کے طویل نفس امارہ کی شرارت سے محفوظ رہے اسی لیے وہ قیامت میں دوزخ میں نہ جائیں گے اور نہ ہی انھیں دوزخ جلانے کی اور کفار کے نفوس چونکہ طبیعت کے بندے تھے انھوں نے خواہ مخواہ دوزخ میں جانا اور ہمیشہ رہنا ہے بعض اہل ایمان بھی اپنے گناہوں کی شامت سے داخل ہوں گے لیکن بعد کو انھیں اس سے نکال لیا جائے گا اس نورِ ایمان کی برکت سے جس نے انھیں شرک کی آگ سے بچایا۔

پہل صراط: حضرت ابن مسعود اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ درود سے پہل صراط پر گزرنامراد ہے جو کہ دوزخ پر ہے کیونکہ بہشت میں جانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رکھا گیا اور مرد کو درود سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کی اولاد میں سے تین بچے فوت ہوتے ہیں تو قیامت میں اسے اگر گناہوں کی مناز پر جہنم میں داخل کیا جائے گا تو صرف قسم پوری کرنے کے طور پر۔ "وان منکم الا وادھا" سے یہی مراد ہے۔

ف: التحله حلت الیمن کا مصدر ہے یعنی میں نے اسے قسم سے بری کیا اور تحلة القسم کا معنی یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم سے بری ہونے کے لیے اسی فعل کا اسی قدر استکباب کرے کہ جس سے وہ قسم سے آزاد ہو سکے تو اس سے کلیل مقدار مراد ہے۔ بخار کے متعلق: مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا دوزخ میں درود اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الحثی من فیہ جہنم فابردوھا بخار جہنم کا بخوش ہے اسے پانی سے ٹنڈا کرو۔
حدیث شریف: بخار ہر مومن کا حصہ ہے دوزخ میں سے۔

حدیث شریف: ایک شب کا بخار سال بھر کا کفارہ ہے جو ایک دن بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے جہنم سے برأت نصیب ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے گویا مان نے اسے ابھی جنا ہے۔

بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی میں ام مہدم (بخار کا نام) ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تبا کی طرف چلی جا۔ پھر قبائے سنت بخار میں مبتلا ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تکلیف کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا مانگوں اور تمہیں شفا ہو جائے چاہو تو صحت رہی اس تکلیف (بخار) سے گناہوں کا کفارہ ہو انھوں نے عرض کی ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! انھوں نے عرض کی تو پھر اسے کہنے دیجئے۔

ابی ہانی عاصم رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو یہ حد سے زیادہ دبائی علاؤ تھا۔ اس ازالہ بخار کی دعا کی (دبائی بخار کی زد میں بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا آئیں انھیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں بخار ہے یہ کہہ کر بخار کو گالی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے گالی مت دے یہ تو فرمان الہی کا پابند ہے ہاں اگر چاہو میں تمہیں چند ایسی دعائیں بتاؤں جسے پڑھو تو بخار ٹل جائے گا۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی تو بتائیے۔ آپ نے یہ دعائیں:

اللھم ارحم جلدی الرقیق وعظی الدقیق اے اللہ! میرے رقیق چرٹے اور رقیق ہڈیوں پر رحم فرما کہ
من شدۃ الحریق یا ام مہدم ان کنت امنت وہ جلانے والی شے کی شدت میں ہیں اور اے ام مہدم اگر
باللہ العظیم فلا تصدحی الراص ولا تنفق تجھے اللہ عظیم پر ایمان ہے تو میرے سر کو درد نہ دے نہ ہی

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ملاحظہ ہو کہ بخار پر بھی حکومت ہے اور وہ آپ کے حکم کے تابع کی مدینہ طیبہ سے نکل کر قبا چلا گیا۔
۲۔ حضور علیہ السلام کا اختیار ملاحظہ ہو کہ فرمایا چاہو تو تم سے بخار بھاگ جائے... اللہ (اویسی غفرلہ)

الضم ولا تأكل اللحوم ولا تشرب الدم
 میرے زمین بدلو پیدا کر اور نہ ہی میرا گوشت اور نہ میرا خون پی
 وتحولی عنی الی من اتخذ مع اللہ العاخر۔
 اور میرے سے دفع ہو کر اس کے پاس جلی جاؤ اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ دوسرا معبود مقرر کرتا ہے۔

بنی صابری رضی اللہ عنہما نے یہ پڑھا تو آپ کو شفا ہو گئی۔ (کنزانی انسان العیون)

وَإِذَا نَسَخَ إِلَيْهِمْ أَوْرُجَ آبٍ بِرُحَاؤِ آبٍ كُشِفَا هُوَ كُنَى۔ (کنزانی انسان العیون)
 اور جب ان پر پرمی جاتی ہیں۔ اِیْتُنَا۔ ہماری قرآنی آیات۔ بیت الیت۔ واضحات الایجاز والبعانی
 اور یہ حال مکہ وہ ہے کیونکہ آیات الہی کو وضوح لازم ہے۔ قَالَ۔ کہتے ہیں۔ الَّذِیْنَ كَفَرُوا۔ وہ جو کافر ہیں جیسے نصر بن الحارث
 اور اس کے ساتھی۔ بَلَدُکُمْ اٰمَنُوْا۔ اہل ایمان کے لیے یعنی اہل ایمان فخر کر۔ لام۔ تبیین کی ہے جیسے قول باری تعالیٰ ہے: وَقَالَ
 لَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ میں ہے۔ یا لام اہل کی ہے بنے ان کے لیے ان کے حق میں۔ اِنِّی الْغَفُورُ الْبَیِّنُ۔ کونے دو فریق میں سے
 لینے مومنین و کافرن میں سے گویا انھوں نے کہا کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ خَیْرٌ۔ ہم بہتر ہیں یا تم۔ مَقَامًا۔ مکان و
 مسکن کے لحاظ سے لینے ہماری منازل بہترین ہیں اور ہمیں معیشت کے تمام اسباب میسر ہیں۔ وَ اَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور ہم
 مجلس اور اجتماع کے اعتبار سے احسن ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مندی اس مجلس کو کہتے ہیں جو قوم کے لیڈر اور معززین اور اعلیٰ ترین
 عہدے پر فائز ہو لینے ہماری مجلس میں قریش کے بڑے بڑے لیڈر اور عرب کے جملہ سردار ہوتے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مجلس میں تمام غلام اور صفراء ہوتے ہیں۔

مر وی ہے کہ آپ اپنے بالوں کو تیل سے سنوارتے اور گلگھا کرتے اور خوشبو لگاتے اور بہترین لباس پہنتے جب
 شان نزول آیات قرآنی سنتے اور ان کے جواب سے عاجز ہوتے تو پھر فقرامومنین کو اپنے مخلوق دنیاویہ دکھا کر فخریہ طور پر کہتے
 کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر ہوتے تو تمہارا حال ہم سے اچھا ہوتا کیونکہ مالک اپنے دوستوں کو عذاب اور دولت میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ
 ہی اپنے دشمنوں کو عزت و راست دیتا ہے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ایسے کہنے سے یہ غریب لوگ ہیں، دین حق
 سے پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویں فرمایا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ۔ کہ اھلڪنا کا مفعول ہے اور من قرون اس کے ابھام کا بیان ہے۔
 ہر اہل عصر اپنے مابعد والوں کے لیے قرن ہوتا ہے کیونکہ ان مابعد والوں سے پہلے ہوتا ہے اور یہ قرن الدابتہ سے ہے یعنی جانور کا اگلا
 حصہ۔

ف: کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ قرن اس گروہ کو کہتے ہیں جو ایک زمانہ میں مجتمع ہوں گویا انھوں نے امتحان سے ماخوذ فرمایا ہے۔
 هُمْ اَحْسَنُ۔ مغلّا منصب ہے کیونکہ بصرہ کا صفت ہے۔ اَثَاتٌ۔ زینت سے تیز ہے۔ گھر کے سامان کا اثاثہ کہا جاتا ہے
 لینے گھر کے ساز و سامان کے لحاظ سے جو کہ منازل ابدان کی آرائش ہے، میں کون احسن ہے۔ وُورِیَا۔ یہ رؤیہ کا فعل
 ہے لینے جسے کام کے وقت دیکھا جاتے جیسے کئی کو آٹا پیستے وقت۔

اب اسے قریشی عرب با تم خود سوچ کر انھیں ہم نے عقیق عذاب میں تباہ و برباد کیا۔ اگر یہ ذبیہی اسباب گرامت کی علامت ہے تو پھر وہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہوئے۔

ف : اس میں تہدید و وعید ہے جیسا کہ مخفی نہیں گویا انھیں کہا گیا ذرا ان کو بھی دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انھیں مال و اسباب نے ہلاکت سے بچایا اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے عذاب سے بچایا۔

س

بر مال و جمال خویش تن سبک۔ مکن

کا زار بے برند و آزا بہ بتی

ترجمہ : اپنے مال و جمال پر سہارا نہ کر۔ اس لیے کہ مال رات و رات بکھل جائے گا اور حسن و جمال بھی چند روز بعد ختم ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نیچے میں ہے کہ اہل انکار اور اہل عزت کی طرف اشارہ ہے۔ و اذا اتنی علیہم ایتنا بیئت۔ اور جب انھیں آیات، بینات یعنی حقائق و اسرار سنائے جاتے ہیں۔ قال الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار و استہزاء کر کے حق کو چھپایا۔ للذین امنوا۔ اہل تحقیق کو کہتے ہیں جب انھیں راضی برضار اللہ اور اپنے نفوس سے بھاگ کر نہ والے اور متحمل مزاج اور متواضع و خاشع و خاضع اور منکسر الحال اور اپنے آپ کو متمول و متبع و متکبر اور شہوات نفسانیہ کے پیچھے پڑنے والے ہمیشہ مذاق میں مشغول اور خوشحال دیکھتے تو کہتے ہیں۔ ای الغریبین، ہم اور تم میں سے خیر و مقام، دنیا کے مراتب و منازل کے لحاظ اور لوگوں میں وجہ ہونے کے اور معیشت میں وسعت کے اعتبار سے۔ و احسن من دنیا اور مجلس و منصب و حکم کے لحاظ سے اتھن اور بہتر کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا : وکم اھلکنا قبلہ من قرن اور کئی گروہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کیا۔ جب انھیں دیکھا کہ وہ سحر شہوات میں غرق ہیں اور خواہشات کے پورا کرنے میں منہمک ہیں اور عزت کے حصول میں حیران و سرگرداں ہیں۔ ہمد احسن اثنا و دعویا۔ کمالات و منیر کی استعداد و استحقاق میں وہ تمہارے سے بہتر تھے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہوں گے جب دین کو سمجھیں گے

تفسیر عالمانہ

قُلْ۔ مال و منال پر فخر کرنے والوں سے فرمائیے۔ مَنَ بشرطیہ ہے بخنے جو کوئی۔ کَانَ ہو۔ فی الضَّلَّۃِ مگر اہی میں یعنی راہ حق سے دوری میں یعنی وہ جہل میں ڈوبا ہوا اور عواقب امور سے بالکل غافل ہے۔ فَلَمَّا دَلَّہُ الرَّحْمٰنُ مَدَّآوْا تو اسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا اور لمبی عمر کے مہلت دیتا اور مال و ملکین اور تصرفات دنیویہ دے کر آزماتا ہے۔

صیغہ امر لانے میں اشارہ ہے کہ اس ذات کے لیے ایسے چاہئے جب اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے تاکہ قیامت

کے دن یہ لوگ عذر نہ کر سکیں یا مہلت دینا اور گمراہی میں منہمک ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جو معاصی و مآثم ڈٹے رہے درجہ بہت سے گمراہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہدایت کی راہ مل جاتی ہے۔

مکملہ: المرحمن کی صفت لاکر اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کو مہلت دینا بھی رحمت دینا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: میرے شیخ اور پیر و مرشد نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا ہے کہ خلیلہ دہجئے استدراج ہے یعنی وہ رحمن انہیں مہلت دیتا اور ان کی عمر بڑھاتا ہے اور انہیں مال کی وسعت بخشتا ہے اور لاد بکثرت عطا فرماتا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ رحمن گمراہی و طغیان پر انہیں مہلت دیتا ہے اور احسان و کرم کرتے ان پر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ تدریجاً عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب بعلت نہیں بھیجتا تاکہ عذاب انہیں مکمل و اشمل اور درد و اثر کے لحاظ سے سخت رہے کیونکہ کسی کی گرفت تدریجاً آتا سخت نہیں ہو بعلت ہوا لیے نعمت چھیننا اتنا سخت نہیں بنتا دکھ درد میں مبتلا ہونے میں ہے علاوہ ازیں واصل دینا صفت رحمن سے منسوب ہے قہار و جبار سے نہیں کیونکہ قہار و جبار میں شدت ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اسے لفظ رحمن سے ذکر کرنے میں بھی عذاب کی سختی کچھ کم نہیں ہوتی کیونکہ جب انہیں اس کی رحمت و نعمت کا تصور تھا تو اس کے بجائے رحمت اور درد ملا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور یہی عذاب سخت تر ہے۔ نسبت اس کے جو اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ مذکورہ یعنی جس واصل کا ذکر ابھی گذرا اس کا اسناد صرف صفت رحمن سے موزوں ہے اس لیے کہ وہی اس کا اصل و منشاء ہے۔

تفسیر عالمانہ

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ۔ یہ غایت مدد دے کے لیے ہے اور دونوں فعلوں میں ضمیر جمع بوجہ معنی من کے ہے جیسے پہلے دو معنی مفرد لائے گئے تو لفظ من کی وجہ سے (۱) لیے کہ من لفظاً مفرد اور معنی جمع ہے، یعنی یہاں تک جب وہ شے دیکھیں گے جس سے وہ دنیا میں ڈرائے جاتے تھے۔ اِنَّمَا الْعَذَابُ وَ اِمَّا السَّاعَةُ يَوْمَ مَا يُوْعَدُونَ کی علی سبیل البدل تفصیل ہے عذاب سے یا دنیوی عذاب مراد ہے جیسا کہ ان پر کمالوں کا غلبہ اور انہیں طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رکھنا مثلاً قتل کر دینا یا قیدی بنانا وغیرہ یا آخرت کا عذاب مراد ہے جیسا کہ انہیں قیامت میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہونا جو گاہ کہ سبیل مع الخلو کے قیل سے ہے کیونکہ قیامت کے عذاب سے انہیں کسی طریق سے چھٹکارا نہیں۔

قب: امام فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی بد بخت کا ذکر کو بعض محال اتنی مہلت نصیب ہو کہ بہت دیر بعد اسے دنیوی عذاب نہ سہی۔ آخرت کے عذاب میں تو ضرور مبتلا ہو گا اسے دیگر دنیوی عذاب نہ سہی یہ کچھ کم ہے کہ آخرت کے عذاب سے اسے اس کا مال و منال فائدہ نہ پہنچا سکا۔ چنانچہ اشرقتانے نے فرمایا:

فَسَيَعْلَمُونَ۔ یہ شرط کا جواب ہے اور وہ جملہ جو حتیٰ کے بعد واقع ہے محکم ہے کیونکہ یہ حتیٰ وہ ہے کہ جس کے بعد والا جملہ کسی واقعہ کی حکایت کرتا ہے اسی لیے یہ جملہ شرط کے بعد واقع ہوا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ عذاب دنیوی یا آخری کو دیکھیں گے جب کہ اس سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا تو انہیں معلوم ہو گا۔ مَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرًا مَّكِينًا کہ ان دونوں گروہوں میں سے

آج مراتب میں بدترین کون ہے جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاذ برکس ہے جیسا کہ انھوں نے سمجھ رکھا تھا کہ صرف وہی باعث ہیں اور اہل ایمان ذلیل و خوار (معاذ اللہ) لیکن حال یہ ہوگا کہ وہ خود بہت بڑے ذلیل و خوار ہوں گے اور اہل ایمان بہت بڑے ذلی اقتدار و کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انھیں اب معلوم ہوگا کہ ان دو گروہوں میں سے بدترین مکانوں والے کون ہیں اور بہترین منازل والے کون۔ اس لیے کہ اس وقت اہل ایمان بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور کفار جہنم کے بدترین درجات میں۔

ع

افتخار از رنگ و بلو و از مکان

ہمت شادی و فریب کو دکان

ترجمہ : مکان اور خوشبو اور رنگ وغیرہ سے بچوں کو خوشی اور غلط فہمی ہوتی ہے۔

نکتہ : بحر العلوم میں ہے کہ سرارت کو مکان کی طرف منسوب کرنے کا اشارہ ہے کہ اس کے مکین شریعہ ترین ہوں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ مکان کی شرات کے اثبات سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا مکین شریعہ ترین ہے جیسے اہل عرب کا فقولہ مشہور ہے :

”المجدفی ثوبیہ والکرم فی بردیہ“

بزرگی اس کے کپڑوں میں اور جود و سخا اس کی چادر میں ہے۔

وَأَضَعُ جُنْدًا ○ اور کمر در لشکر اور مددگار کی کمی والا کون ہے جیسا کہ وہ دعوت کرتے تھے کہ ہم بڑے لشکر والے

اور ہمارے معین و مددگار بے شمار ہیں لیکن یہاں تو ان کو سونگنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔

ف : تفسیر الجلالین میں ہے کہ جب اہل اسلام نے کافروں کو قتل کیا اور کفار پر غلبہ پا گئے اب ان کی آنکھ کھلی کہ ان کا حال پتلا اور ان کے مددگار ہیں نہیں اور وہ بالکل کمزور اور ضعیف ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہے جو ان کی مدد کرے اور نہ ہی اللہ کے ماسوا ان کی مدد کرنے والا ہے۔

شان نزول : کافروں کا خیال تھا کہ ان کے حمایتی اور مددگار بے شمار ہیں بلکہ مغزین اور اہل ثروت لوگ ان کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اپنی اس قوت و طاقت پر مجالس و محافل میں اس دعوے کو بہت بڑے فرو و ناز سے بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے میں مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

رابطہ : یہ جلد ستائندہ اور ہدایت یاب لوگوں کا حال بتانا مطلوب ہے جب کہ اس سے پہلے گمراہوں کا حال مذکور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان و عمل صالح اور یقین و رشد میں بڑھاتا ہے جیسے گمراہوں کو گمراہی میں بڑھایا۔

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ۔ یہ جلد ستائندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وارو ہے۔ ہدایت والوں کے اعمال صالحہ کی فہمیت بیان کرنا مطلوب ہے اسے ماقبل اور کلام لائق سے کوئی خصوصی تعلق نہیں لیکن باقیات صالحات بہتر ہیں۔ عِنْدَ

سَرِّ لَکَ ثَوَابًا تَرے رب تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب سے جزا مراد ہے کیونکہ اس کا نفع جزا والے کی طرف خود کتنا ہے اور یہ اثابۃ یا تثویب کا اسم ہے یعنی وہ اعمال جن کا فائدہ باقی رہے گا وہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہیں، کفار کے مغفرت اور نبوی حضور سے۔ وَخَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ اور وہ عاقبت اور انجام کے لحاظ سے اچھے ہیں کیونکہ اعمال صالحہ کا مال رضا ہے الہی اور نعت دائمی ہے اور کفار کے حقوق و مغفرت کا مال غضب الہی اور عذاب دائمی ہے۔
 ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کافر اگرچہ دنیا میں صاحب مال و منال ہو لیکن آخرت میں سخت ذلیل و خوار ہوگا۔ اور مومن دنیا میں ہدایت یافتہ ہے اور حمایت الہی بھی اسے حاصل ہے اور آخرت میں ثواب پائے گا اور انجام بھی بہتر۔

بدنیا سرفراز و نام دارند
 بقی کا ممدار و کامگارند

ترجمہ: دنیا میں بھی سرفراز اور نام والے ہیں آخرت میں بھی بامراد اور مقصد پانے والے ہوں گے۔

ف: آیت میں اشارہ ہے کہ وہ ضرر قلیل جو چند روز کے بعد ختم ہو جائے لیکن اس کے بدلے میں منافع کثیر اور غیر مٹنا ہی نصیب ہو جیسے مومن کا حال ہے اس کے برعکس معاصی سے بہتر ہے جیسے کافر کا حال ہے اسے دنیا میں مال و منال اور جاہ و جلال کا ملنا اس کی فضیلت اور بزرگی نہیں جیسے مومن کا ان امور سے خالی ہونا اس کا نقص یا عیب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر و بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے کہ اسے اس تکلیف اور دکھ کا صلہ بہت اعلیٰ اور اچھا عطا فرمائے گا۔

باقیات صالحات کیا ہے
 دیے ہر نیک عمل جو آخرت کے فائدہ کے لیے کیا جائے وہی باقیات صالحات ہے ان میں سے ایک کلمہ طبر بھی ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سوکھی گڑھی ہاتھ میں لے کر اس کے تمام پتے جھاڑ دیئے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد للہ گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے درخت سے پتوں کو ہوا۔ اے ابو الدرداء! ان کلمات کو خوب پڑھا کرو۔ قبل اس کے کہ تیرے اور ان کے مابین دعوت، عامل ہو، یہی باقیات صالحات ہیں اور یہی جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ
 باقیات صالحات یہی اعمال صالحہ ہیں جو ان واردات الہیہ کا نتیجہ ہیں جو جناب اللہ اہل غیوب پر وارد ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو عمل صالح انسان کی طبع انسانی کے نتائج سے ہو وہ باقیات صالحات نہیں جیسا کہ ماعتکم یشفد و ماعت اللہ باقی سے معلوم ہوتا ہے۔

سبق
 ماقول پر لازم ہے کہ وہ نفس کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کی جدوجہد کرے تاکہ اعمال باقیرہ و احوال فاضلہ پیدا ہوں اور ایسی نسل حاصل ہو عقیقہ نہ ہو اور نکاح نصیب ہو جس سے اُن گنت بہترین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ

تفسیر عالمانہ اَفْرَعَوِيتَ الذِّیْ كَفَرًا یَّتِنَا؛

شانِ نزول : یہ آیت اس شخص کے حق میں نازل ہوئی جس نے قیامت کے بارے میں مذاق کیا وہ عاص بن وائل تھا۔ اس نے حضرت خباب بن رزت رضی اللہ عنہ کا قہر دینا تھا۔ آپ نے اس سے مانگا تو اس نے کہا کہ میں قرض اس وقت دوں گا جب تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کرے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ نہیں جو سکتا نہ زندگی میں نہ مرنے کے وقت اور نہ مر کر اٹھنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ تو ہجر جب مرنے کے بعد اٹھو، میرے پاس آ جانا میرے پاس مال و اولاد ہوگی تجھے قرض دے دوں گا۔ ہمزہ تعجب کا ہے اس کے حال سے تعجب کے طور پر کہا گیا ہے اور فاعل عاطف ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے دراصل عبارت یوں تھی :

انظرت فرأیت الذی ... الخ (دیکھتے اسے جو چاری آیات کا انکار کرتا ہے ۔ منہم اس کے قیامت میں اٹھتا ہے)۔

وَقَالَ اور اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے جھوٹی قسم کہا کہ لَأَوْتَيْنَ مَا لَا ذَوْلَکَ ا و اولاد ۔ تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حال پر تعجب کیجئے کہ کسی غلط گفتگو کرتا اور بے جا جرات کرتا ہے ۔ اَطْلَمَ الْغَیْبِ ۔ ہمزہ استعجاب پر ہے ۔ یہ دراصل اُطلَمَ تھا ۔ یہ اطلَم ۔ الجبل سے ہے ۔ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے ۔ طَلَمَ التَّیْبَةُ اس کا اصل مادہ ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ اس شان کو پہنچ گیا ہے کہ اسے وہ علم غیب مل گیا ہے جو علیم و خیر کا خاصہ ہے یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ اسے قیامت میں مال و اولاد دیئے جائیں گے اور ہجر اس پر قسم بھی کھا ڈالی ۔ اَمِراتُ حَذَّ بَعْنَدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا کیا اس بارے میں عالم غیب ، رحمن ، سے کوئی معاہدہ لیا ہے کیونکہ اس مرتبہ کو دو باتوں سے حاصل کیا جاتا ہے :

① علم غیب سے

② عالم غیب سے معاہدہ کر کے ۔

ف ؛ بعض نے کہا ہے کہ یہاں عہد سے کلہ شہادت و عمل صالح مراد ہے کیونکہ عمل صالح کو ہر ثواب کا وعدہ بخشتا ہے ۔ عَلَّامِ الْغُیْبِ کہہ رہا ہے سراسر غلط ہے ۔ سَنَعْتَبُ مَا یَقُولُ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں جو آپ کو غفر رب اس کے کذب و کفر و استہزاء کا حال معلوم ہو جائے گا جس پر ہم اسے سزا دیں گے ۔ وَتَمْنٰ لَہٗ مِنَ الْعَذَابِ مَذْا ۝ اسے اس کے دعوئے مال و اولاد دیئے جانے کے بجائے ہم اسے لمبا چوڑا عذاب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے ۔

وَنَرِثُهُ مَا يُعْطَىٰ ۚ اور اس کے مرنے پر جو کچھ وہ کتا ہے اس کے بجائے ہم اسے عذاب دین گے یعنی وہ مال و اولاد کی امید رکھتا ہے حالانکہ ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔

ف: اس میں تنبیہ ہے کہ جو کچھ وہ کتا ہے یہ اس کا محض گمان ہے بلکہ مرنے پر یہ مال و اولاد اس سے چھین جائے گا اور مرے گا تو سیدھا جہنم جائے گا۔ یہی اس کی سزا ہے۔ (کذا فی الارشاد)

ف: ہالیوں میں فرمایا ہے کہ مائتہ کے خیر سے بدل الا شتمال ہے یعنی اسے ہم تباہ و برباد کر کے اس مال و اولاد کا وارث اور وہ کو بنائیں گے۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ قتالے نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد و مال کو اس کے مرنے کے بعد میراث بنائیں گے۔

وَيَأْتِيَنَا اُور قِيَامَتٍ مِّنْ جِهَةِ جَانِبِ آتَيْنَا ۚ اَكِيْلًا ۚ تَهْنَأُ اَسْ كَسَا تَهْنَأُ كُفَىٰ نَهْ كَا نَهْ مَالِ نَهْ اُولَٰئِ هِيَ اَسْ كَا تَامِ اَمَانَهْ دُنْيَا مِيْن رَهْ جَانِبِ اَكِيْلًا حَاضِرْ يُوْكَا ۚ

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غرور و تکبر ان خیال میں دعوئے کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں مال و اولاد اور آخرت میں بڑے درجات ملیں گے اور اہل تجرد و پرہیزگاری کہتے ہیں کہ وہ بے چارے دنیوی اسباب سے محروم اور عورتوں اور اولاد کی لذتوں سے فارغ ہیں حالانکہ وہ اہل غرور یہ نہیں جانتے کہ وہ ان اقوال سے عذاب بلند میں جا رہے ہیں کیونکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔

حضرت کمال غنجدی نے فرمایا ہے

بَلْ كُنْ بَتْ غُرُورْ كُورْ دِيْنِ عَاشِقَالْ

بیک بت کہ بھگندہ بہ از صد عبادت

ترجمہ: غرور کا بت توڑ دے اس لیے عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا صد عبادت سے بہتر ہے۔

وَاتَّخَذُوا۟ مُشْرِكِيْنَ قُرَيْشٍ لَّيْبَايَا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اَلِهَةً ۚ اَللّٰهُ كَسَا تَهْنَأُ كُفَىٰ نَهْ مَالِ نَهْ اُولَٰئِ هِيَ اَسْ كَا تَامِ اَمَانَهْ دُنْيَا مِيْن رَهْ جَانِبِ اَكِيْلًا حَاضِرْ يُوْكَا ۚ

قریب کرنے والے سفارشی اور مددگار اور وہ ان کی وجہ سے عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔

ف: کسی بزرگ نے فرمایا کہ جس عزت کو تو چاہتا ہے اسے تو ذلت میں مانگتا ہے کیونکہ تو اسے مخلوق سے مانگ رہا ہے اگر تو عزت چاہتا تو تو حق تعالیٰ سے مانگتا اور اس کا ذکر کرتا اس کی رضا کا طالب ہوتا کیونکہ ہر شے اسی سے ملتی ہے اگر اسی طرح کے گناہ تو دنیا و آخرت میں عزیز ہوگا۔

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِيْهِمْ ۚ عَن قُرْبِ كَفَارِ اٰنِيْنِ تُوْنِ كِي عِبَادَتِ

(یہ صفحہ نمبر ۶۵۵ پر)

الْمُتَوَاتِرًا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزَّهُمْ آرَاءً ۖ فَلَا تَعْبَلُ

کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کر وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں تو تم ان پر جلدی نہ کرو

عَلَيْهِمْ إِنَّمَا أَعِذُّ لَكُمْ مِنْهُمْ عَذَابًا ۖ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ ۖ وَسَوْفَ

ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف لے جائیں گے وہاں بنا کر اور محرموں کو رحمن کی

الْبُحْرَيْنِ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا ۖ لَا يَكُونُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

طرف ہائیں گے پیاسے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار رکھا

عَهْدًا ۖ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۖ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنفَطَرُونَ

ہے اور کافر نے رحمن نے اولاد اختیار کی بے شک تم حد کی بھاری بات لائے قریب کر آسمان اس سے پھٹ پڑیں

مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۖ أَنْ دَعَوِ الرَّحْمَنَ وَلَدًا ۖ وَمَا

اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھک اس پر کہ انہوں نے رحمن کے لیے اولاد بتائی اور رحمن

يَكْبُغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي

کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے آسمانوں اور زمین میں سے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر

الرَّحْمَنِ عِبَادًا ۖ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ وَكَلَّمَهُمْ آيَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَرَدًا ۖ

ہوں گے بے شک وہ انکا شمار جانتا ہے اور انکو ایک ایک کر کے رکھ لے اور ان میں ہر ایک روز قیامت کے حضور آکھیا حاضر ہوگا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے منقریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا تو ہم نے یہ قرآن تمہاری

لِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

زبان میں یونہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈرو والوں کو خوشخبری دو اور مجبور والوں کو اس سے ڈرنا ڈالو اور ہم نے ان سے پہلے

قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِشُّهُمْ ۖ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ

تمہنی سختیں کھپائیں کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی

لَهُمْ رَكُوزًا ۖ

سنتے

(بقیہ گذشتہ صفحہ)

سے انکار کریں گے جب اس کا برا انجام دیکھیں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بتوں کی عبادت تو کچھ نہیں۔ دیکھو نُونُ ضِدًّا ۖ

اور جو جائیں گے اپنے بتوں کے دشمنوں اور ان کے ساتھ کفر کرنے والے حالانکہ پہلے وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے

محبت کی جاتی ہے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔

ف: تفسیر اعلیٰ میں ہے کہ وہ بت ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ عباد مخلص تھے انھیں معلوم نہ تھا کہ کوئی ان کی عبادت کرتا ہے یا کیونکر اور وہ ان کے دشمن جو جاتیں گے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انھیں بولنے کی طاقت دے گا اور عقل عطا فرمائے گا وہ خود اپنے پرستاروں کے لیے کہیں گے یا اللہ ہمارے پرستاروں کو عذاب دے جب کہ انھوں نے میرے ماسوا کی پرستش کی تھی۔ اس مضمے پر یہ ضائر ان کے بتوں کی طرف راجع ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَلْمَشْرَکَاتُ اَرْسَلْنَا الشَّیْطٰنَ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ کی تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کیا ہے بوجہ ان کے اپنے برے اختیار کے در آنحیکہ وہ شیاطین تَوَدُّهُمْ اَنْ اَنْہیں گناہوں پر برا نگینہ کرتے ہیں و سادس ڈال کر اور گناہوں کو سنگار اور سنوار کر کے۔ اَرْ۔ ہر۔ استغلاز کا مٹنے ایک ہی ہے بمعنی شدۃ الازعاج لینے سخت ابھارنا۔

ف: العیون میں ہے کہ الاذ در اصل الحکمة مع الصوت المقتل کو کہا جاتا ہے۔ اذیز القدر سے ہے اور ان کی مگرابی میں انہماک اور طغیان کے اشتیاق اور غناؤ میں افراط پر تعجب دلانا مراد ہے اور بتانا ہے کہ ابھی واضح ہو چکا ہے۔ فہلہذا اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کچھ کفر و معاصی صادر ہو رہے ہیں۔ یہ تمام شیطان کے اضلال و اغوا سے ہے۔

فَلَا تَجْعَلْ عَلَیْہِمْ قُوٰاں پر عجلت نہ کیونکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں جیسے ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کا تقاضا ہے تاکہ آپ اور محمد اہل ایمان ان کے شرور سے نجات پائیں اور زمین ان کے فسادات سے محفوظ ہو جائے۔

شان نزول: عملت علیہم یعنی استعجلتہ منہ ہے۔ اِنَّمَا نَعُدُّ لَہُمْ بے شک ہم ان کے آجال کے ایام کن رہے ہیں۔ عَدًّا ۵ پوری گنتی۔ فہلہذا ان کی تباہی و بربادی نہ کیجئے اس لیے کہ اب ان کی زندگی کے دن بہت تھوڑے اور چند گنتی کے سانس رہ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انھیں پوری پوری سزا دے گا۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہی آیت پڑھتے تو خوب روتے اور فرماتے کہ آخر اللہ پر ہماری روح پرواز کرے گی۔ آخر عدد پر ہم اپنے اہل سے جدا ہوں گے آخری عدد پر ہم قبر میں داخل ہوں گے۔

ابن الساک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ماموں کے سامنے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جس کی زندگی کے لمحات چند گنتی کے ہوں اسے کسی کی مدد کیا فائدہ دے گی اور وہ لمحات تو جلد ختم ہونے والے ہیں۔

اعرابی نے کہا ہے کہ اس زندگی پہ خوشی کیسی جس کے گنتی کے ایام ہوں اور ایسے بدن کی سلاخی کی کیا امید جس کے پیچھے آفات و بلیات ہوں۔

فساد علامہ زعفرانی نے لکھا کہ اجل کی صلت سے ان نفوس کو غنیمت سمجھ انہی لمحات میں عمل کی کوشش کیجئے غدرات رہنے دیجئے اور جیلے و اسباب چھوڑ دیتے کیونکہ کچھ محدود وقت دیا گیا ہے اور زندگی کے چند لمحات ہیں۔

حکایت : جب منصور پر موت طاری ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے آخرت کو چند لمحات کے ساتھ بیچ دیا۔

ف : جو اپنے سانس کی نگرانی کرتا ہے تو اسے باقی ساعات کی حفاظت مشکل نہیں ایسے ہی جس کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ سانس کی کیا قدر کرتا ہے جو اوقات کی پابندی نہیں کرتا وہ ایام کی کب نگرانی کر سکتا ہے جس کو صرف جمعہ یا ہے وہ باقی ایام کا کیا کرے گا، جس کے مینے آوارگی میں گزر رہے ہیں وہ ہفتوں کی قدر و قیمت کیا سمجھے گا جس کی اپنی زندگی کی قدر نہیں وہ سال ضائع کرے گا جس نے عمر گزرائی اسے وقت کی کیا قدر ہوگی۔

عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَبْتَكَ مِنْ ضَاعَ عَمْرُهُ

ترجمہ : وہ اپنے اوپر روتے ہیں نے عمر ضائع کی۔

وقت کی درازی اور کمی صاحب وقت پر منحصر ہے کسی کو ایک گھنٹہ نصیب ہوتی ہے کسی کو پورا دن کسی کو پورا مہینہ کسی کو کامل مہینہ کسی کو مکمل سال کسی کو زندگی میں ایک بار کسی کو بار بار کسی کو بوجہ غلبہ ہیبت و استغراق در بحر شوائب کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : س

ہر دم از عمر گرامی ہشت گنج بے بدل

میر و گنج چنین ہر لحظہ برباد آخ آخ

ترجمہ : زندگی کا ہر لمحہ بے بدل خزانہ ہے افسوس کہ ہر لحظہ ایسا خزانہ ضائع جا رہا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : س

کار بے کشیم روزِ غمالت بر آورد

روزیکہ رخت جان بہمان و گر کشیم

ترجمہ : ہمیں زندگی میں کوئی نیک کام نہ کرنا چاہیے روزِ شرمساری ہوگی جب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر کریں گے۔

تَفْسِيرُ مَا أَيَوْمَ مَرَحُشُوا الْمُتَّقِينَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ترغیب و ترہیب کے طور پر وہ دن یاد دلایئے جس دن ہم اہل تعویلی اور اہل طاعت کو جمع کریں گے۔ اِنِّی الْوَحْلُیْنَ ان کے رب تھانے کی طرف جو انھیں اپنی رحمت و اسعہ میں ڈھانپتا ہے درآئیکہ وَفْدًا لولیاں بن کر حاضری دیں گے جیسے بادشاہوں کے انعام و اکرام کے منتظرین ان کے ہاں لولیاں بنا کر آئے ہیں۔ الوافد ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خیر و بھلائی لاتے۔

حل لغات : التہذیب میں ہے کہ الوفد و الوفاۃ تو بے کسی ضرورت کے لیے امیر و حاکم کے نزدیک ہونا۔

الغفر میں ہے کہ دفد المیہ بھی آتا ہے اور دفد علیہ بھی بنے قدم ورو۔ اور اس کی جمع وقوع بھی آتی ہے وقد بھی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ دفد المتیق کے لیے حضرت رحمانیہ کی طرف جمع ہونے کے لیے شتر کا دن اس لیے مقرر ہوا کہ رحمانیت صفات لطیف سے اس کی ایک صفت ہے اور جوہر و انعام و فضل و کرم و تقرب و موافق

اس کی شان ہے۔ اور رحمت اگر ذات کی صفات سے ہو تو اس کا معنی ہوتا: ایصال خیر و دفع شر کا ارادہ کرنا۔ اگر فعل صفات سے ہو تو بمعنی ایصال الخیر و دفع الشر۔ (کذا فی بحر العلوم)

سید عالمی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ محمد امتیق قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدل چل کر نہ جائیں گے بلکہ اونٹنیوں پر سوار ہوں گے جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے یا بہترین گھوڑوں پر جن کی زین یا قوت کی اور لگام زبرد کی ہوگی اسی طرح ان کو بہشت تک لایا جائے گا یہاں تک کہ بہشت کا دروازہ کھل جائے گا۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دفد کا معنی یہ ہے کہ بہشت کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جائیں گے لیکن انہیں بہشت کی اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا بیسے اعزازاً بادشاہوں کے ہاں شاہی محالوں کو لایا جاتا ہے۔

ف: امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر اور بعض ہم و نیاات کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے وہ لوگ جو عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ بہشت کے طالب ہوں گے انہیں بہشت کے باغات میں لایا جائے گا اور جو ہم و نیاات کی اونٹنیوں پر ہوں گے وہ طالبان حق ہوں گے انہیں قرب رحمت کی طرف لایا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ طالبان جن جن کون اور مشفقان رحمن کون۔

حکایت منشاء دینوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر نزع غاری ہوئی ایک درویش حاضر ہو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ! اس پر رحمت فرما اور اسے بہشت میں جگہ دے۔ آپ نے فرمایا: اے بندہ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیس سال ہوئے مجھے بہشت اور سور و تصور پیش کیے جا رہے ہیں میں انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا اب میں تو قرب خاص میں بھیجا جا رہا ہوں اور تو میرے لیے بہشت و رحمت مانگ رہا ہے، ایسی دعا مانگ کر رحمت نہ اٹھا سے

باغ فردوس از برائے دیدنش باید مرا

بے جانش روضہ رضواں حبہ کا رآید

ترجمہ: مجھے باغ فردوس صرف یار کے دیدار کے لیے چاہئیں اگر اس کا جمال یہاں نظر نہ آیا تو رضواں کے باغات میرے لیے بے کار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَتَسْوِقُ الْمُخْبِرِ مِیْنِ اور ہم مہجوں کو جانوروں کی طرح ٹھک کر لے جائیں گے۔ اِلٰی جَهَنَّمَ وَرَدًا جہنم کی طرف پیدل اور پیاسے کیونکہ پانی کی طرف شدت پیاس کی وجہ سے آنا پڑتا ہے ویسے (الحدود) کا پانی کی طرف آنا حقیقت میں ہے۔

لَا يَبْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اور شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھیں گے مگر وہ جس نے رب الرحمن سے اذن لے رکھا ہے۔

شفاعت کی لغوی تحقیق شفاعۃ اگر مصدر بنی للفاعل ہے اور العهد بمعنی الاذن ہے کیونکہ اہل عرب کہتے ہیں : عهد الامیر ای فلان بكذا (حاکم نے فلان کو فلان کام کا اذن بخشا ہے)۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب امر کسی کو کسی کام فرمائے۔

اب صفحہ ہوگا کہ کوئی بندہ بھی خواہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو وہ مجرموں کی شفاعت کا مالک نہ ہوگا، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے اذن لے رکھا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (اکن ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے)۔
اگر مصدر بنی لمفعول ہے اور عہد سے عہد الایمان ہو تو معنی یہ ہوگا کہ مجرموں میں شفاعت اس شخص کی ہوگی جس کو دولت ایمان نصیب ہوگی۔

عہد نامہ کا اسناد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے ہر روز صبح و شام کو اللہ تعالیٰ سے اذن لینا نہیں ہو سکتا ہم سب نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام کو مندرجہ ذیل عہد نامہ پڑھا کرو۔ اور فرمایا کہ اس عہد نامہ پر اللہ تعالیٰ نے مہر خاص فرمائی۔ اور اسے عرش کے نیچے محفوظ کر کے رکھ دیا پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں معاہدہ ہے جب وہ آئیں گے تو انہیں بہشت میں داخلہ کا حکم ہوگا اور وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

۱۔ عہد نامہ کی اصل عبارت آگے آئے گی۔

عہد نامہ پڑھنے کا ثبوت مذکورہ بالا روایت تفسیر روح البیان کی جلد پنجم ص ۳۵۶، ۳۵۷۔ تحت آیت لَا يَبْكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، پارہ نمبر ۱۶ سورہ مريم رکوع ۸ میں ہے۔ اور یہ عہد نامہ ہمارے

اہلسنت کے مشائخ عظام و علماء کرام اور عوام میں مروج ہے۔ بہت سے خوش قسمت اسے روزانہ بطور درود پڑھتے ہیں۔ فقیر کے والد گرامی رحمہ اللہ علیہ کا اکثر درود یہی ہوتا۔ فقیر نے ان سے بچپن میں ہی عہد نامہ یاد کیا تھا بلکہ ہمارے خاندان کے چھوٹے بڑے یہی درود کرتے ہیں۔ اور ہمارا مول ہے کہ ہم صاحب قبر کو قبر میں داخل کرتے وقت یہی عہد نامہ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے اور اسے ایک اجنبی علاقہ میں جانا ہے اور قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کے ہاں اگر خط لے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

تفسیر عالم: وَقَالُوا اشْخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ اور یہود و نصاریٰ ایسے ہی اہل عرب میں سے وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور کہا کہ رحمن نے اولاد مفتر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا۔ لَعَدَّ جَنَّتُمْ شَيْئًا ۚ اِذَا ۚ الدَّوۡۤاۡۤءُ بِالْكَسْرِ یَجْنُو الْعَجَب وَالْاَمْرُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدَاحِیۡہِ الْمُنْكَرِ الْاَدَ (بالفتح) کی طرح ہے۔ (کنزانی القاموس) یعنی

(بیتہ حاشیہ صحیحہ گذشتہ)

جائے تو اس کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور کام بھی بن جاتا ہے ہم اسی نیت سے یہ عہد نامہ ہاتھ میں یا سینہ پر رکھواتے ہیں تاکہ اس کی وحشت دور ہو اور بارگاہ حق کے بھیجے ہوئے فرشتے (مکرو نکیر) کو خطا نظر آنے کا تو حساب و کتاب میں تخفیف کریں گے۔

چنانچہ شاہی کتاب البیان میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے ماتے پڑ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھ دینا۔ چنانچہ لکھا گیا تو زعفران مکرو نکیر کے حساب سے تخفیف ہوتی بلکہ اسے بخش بھی دیا گیا۔

مزید تحقیق فقیر (اولیٰ) کے رسالہ "فیض الحسن فی الکتاب علی الکفن المعروف کفن النکاح" پڑھیے۔

عہد نامہ کے فضائل و برکات عام مطبوعہ میں یوں نظر سے گزرے ہیں :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

① رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو تمام عمر میں ایک بار پڑھے، تو وہ بے شک ایمان کے ساتھ جائے اور اس کے بستی جانے کا میں ضامن ہوں۔

② حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیماریاں ہیں۔ ایک ہزار بیماریوں کو مکیم جانتے ہیں اور ان کی دوا کرتے ہیں لیکن دو ہزار بیماریوں کی دوا کوئی نہیں جانتا پس جو کوئی اس عہد نامہ کو اپنے پاس رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان دو ہزار بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔

③ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے گا، تو سانپوں اور بچھوؤں سے امن میں رہے گا اور اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور بدگوئی کی زبان بند ہو جائے گی اور لکھ کر دھوکہ دردمند کو پلائے تو شفا پائے۔

④ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو شیخ لائے اس کی حاجت برائے اور اسے مشک و زعفران سے لکھ کر مینہ کے پانی سے دھو کر پی لے، اس کی فم و عقل زیادہ ہو اور جو کچھ سنے یا دیکھے اور وہ ہرگز فراموش نہ ہو۔

⑤ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی

تم نے ایسا کام کیا ہے جو بہت بڑا عجیب و غریب ہے اس لیے کہ الی اور جاء۔ فَعَلْ کے معنی میں آتا ہے اور ہر دونوں فعل کی طرح متعدی ہوتی ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

اس عہد نامہ کو پڑھے اور مردوں کو بخشے اس کی قبر مشرق سے مغرب تک پر فور ہو اور اگر اسے مردے کی قبر میں رکھے اس مردے کو سات پیغیروں کا ثواب ملے گا۔ اور منکر اور نکیر کا سوال اس پر آسان ہو گا اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ گز داہنے اور چالیس ہزار بائیں اور بیس گز جانب سر اور چالیس ہزار گز پاؤں کی جانب عذاب دور کرے گا اور اس کی قبر اتنی نشادہ ہو کہ آنکھ کام نہ کر سکے، اور اس عہد نامہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بتائی ہے کہ جو قبر میں پاس رکھے اور جب قیامت کو قبر سے اٹھے، تو یہ فرشتہ بن کر سامنے آئے اور بہشتی ملکہ لاکھ پنا سے اور براق پر سوار کرے، پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ اے مومن! تیرے ساتھ عہد نامہ ہے تو خوش ہو کہ تو نے اس عہد نامہ کو ہر روز پڑھا ہے۔ آج میں اس عہد کو وفا کرتا ہوں، تاج سر پر رکھ اور بہشتی جام پہن اور براق پر سوار ہو اور بلا حساب کتاب بہشت میں جا اور قیامت کے دن اس کا منہ چھو صوبوں رات کے پانچ کا سا ہو گا۔ لوگ یہ دیکھ کر شور مچائیں گے کہ کوئی پیغیر ہے، یا کوئی اور بزرگ ہے کہ ایسی بزرگی سے آتا ہے تو اس وقت بہشت کا نگہبان، فرشتہ، کہے گا کہ یہ پیغیر نہیں ہے بلکہ امت مسطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ غلام ہے، چونکہ دنیا میں یہ عہد نامہ ساتھ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ اس کا نور و برکت ہے، تب وہ لوگ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ افسوس! کہ اتنی مدت ہم دنیا میں رہے اور اس مکرم و معظم عہد نامہ سے غافل رہے۔

عہد نامہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے

اللھم فاطر السموات والارض علم	اے اللہ! آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمیں کے
الغیب والشہادۃ ۞ هو الرحمن الرحیم	جاننے والے پر شہیدہ اور ظہر کے وہ بخشش کرنے والا
اللھم انی اعهد الیک فی ہذا الحیوۃ	بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ! تجھ میں عہد کرتا ہوں طرف
الدنیا اشہد ان لا الہ الا انت وحدک	تیری بیچ اس زندگی دنیا کے ساتھ اس کے کہ میں گواہی
لا شریک لک واشہد ان محمدًا عبدک	دیتا ہوں کہ نہیں مسبود کوئی سوائے تیرے ایک تو نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

فہ کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ لکھا ہے کہ تم نے ایسا فعل کیا ہے جو نہایت قبیح اور بے ادبانه ہے۔

تَكَادُ السَّمَلُوتُ - اذ کی صفت ہے یعنی تقرب لینے قریب ہے کہ يَتَقَطَّرُ ن کہ وہ ایسی بہت بڑی بات کو سن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ قطر یعنی تنشق ہے یعنی شگافہ شدن تفعل کا اصل بہ تکلف کام کرنا ہے۔ وَتَشْتَقُّ الْأَرْضُ اور زمین ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

العجوبہ: مردی ہے کہ جو آدم ہر درخت سے ہر وقت منافع حاصل کرتے تھے لیکن جب سے مشرکین نے مذکورہ بالا بات پھیلانی تو زمین سے سیم و تصور پیدا ہوا اور بعض درختوں میں کانٹے۔

وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَدًا اور پہاڑ گر جائیں گے۔ ہذا مصدر ہے مہذوف کا مذکر ہے اور وہ الجبال سے حال ہے۔ دراصل عبارت تہد ہذا تھی یعنی ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔

فہ العالموس میں ہے الہد یعنی الہد۔ المشدید والکسی الہدود کی طرح۔

اب میں نے یہ ہوا کہ بے شک وہ مکر مذکورہ ایسا ہولناک ہے کہ اگر وہ کسی کو محسوس ہوتا تو کوئی بھی اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا بلکہ سننے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کی خوابی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم نہ ہوتا تو نہ صرف کئے والے مٹ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

وَمُرْسُولَاتٍ فَلَا تَكْفِي إِلَى نَفْسِي فَاثَلُ
ان تَكْفِي إِلَى نَفْسِي تَقَرَّبِي مِنَ النَّفْسِ
وَتَبَاعَدِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَا اتَّقِ إِلَّا
بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا
تَوْفِينِيهِ إِلَى يَوْمِ الْعِثْمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
الْمِيعَادَ وَوَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ
خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

کوئی شریک واسطے تیرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
صاحب بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے پس مت سونپ
تو مجھ کو طرف نفس میرے کی پس تحقیق تو اگر سونے کا مجھ
کو طرف نفس میرے کی نزدیک کرے گا وہ مجھ کو طرف برائی
کے اور دور کرے گا مجھ کو بھلائی سے آخر تحقیق میں نہیں بھروسا
کرتا ہوں مگر ساتھ رحمت تیری کے پس کہ تو واسطے میرے نزدیک
اپنے حمد کو کہ پورا کرے تو اس کو دن قیامت کے تحقیق تو نہیں
خلاف کرتا ہے وعدہ اور رحمت نازل کرے خدا تعالیٰ اور
بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمد ہیں اور اہلوان کی کے اور اوپر
دوستوں ان کے سب پر ساتھ رحمت اپنی کے اسے سب سے
بڑھ کر رحم کرنے والے زیادہ مہربان ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

کرفا ہو جاتے جملہ کل عالم کو تباہ و برباد ہو جاتا اور وہ اپنے فضل و کرم سے عذاب نہیں بھیجتا ورنہ جملہ عالم خراب ہو جاتا یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ایسے کمزور کائنات سننے کے باوجود قائلین پر عذاب نہیں بھیجتا۔

اَنْ دَعُوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ اس کا منصوب ہونا لام کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہے اور لام کا نقص تکاد سے ہے یا ان دعو... الخ مجرور ہے اس کا حرف جارہ محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی :

تکاد السموات الى ان قال لان دعو... الخ

دعوا از دعایید دعو ہے یعنی سہمی یہ دو معنوں کی طرف متعدی ہے لیکن یہاں صرف ایک مفعول پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ تمام مدعوں پر جیسے عزیر و ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم السلام وغیرہم کو شامل ہو کیونکہ اگر صرف ان دعوا عیسیٰ تو دوسروں کے لیے عموم زربہا یا دوا یعنی نسب ہے۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

”ادعی الی فلان“

یعنی انتساب الیہ۔ یعنی فلان نے اپنے آپ کو فلان کی طرف منسوب کیا۔

وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝ اور رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد مقرر فرمائے۔ یہ فاعل سے حال ہے۔ وینبغی۔ بغی کا مصاد ہے یعنی طلب لینے ان بچہ توں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تو کہہ دیا حالانکہ یہ اس کے شان کے لائق نہیں کہ اپنے لیے اولاد مقرر کرے اگرچہ کوئی ایسے لاکھوں انتساب کرے تب بھی غلط تصور ہوں گے کیونکہ اس کی ذات کے لیے محال ہے وہ اس لیے کہ اولاد والد کا ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ ترکیب کی علامت ہے اور ترکیب کو جزاء ضروری ہیں اور مرکب اپنے جزا کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ضَعِیْفٌ ۝ اور زمینوں میں، وہ ملائکہ ہوں یا جن و انس۔ ان یہاں پر نافیہ ہے اور کلی جہد اور الا ائی الرحمن اس کی خبر ہے اور من موصوف ہے اس لیے کہ وہ کلی نکرہ کے بعد واقع ہوا ہے۔ اِلَّا اَتٰی السَّرْحٰلِیْنَ مگر وہ رحمن کے ہاں آئیں گے۔ عَبْدًا ۝ در انما لیکر وہ ملوک ہو کر حاضری دیں گے یعنی ان کی حاضری بحیثیت عبودیت و انقیاد کے ہوگی۔ لہٰذا لیون میں ہے کہ قیامت میں جمع مخلوق رحمن کے سامنے خاضع و ذلیل اور عبودیت کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوگی۔ انیس میں ملائکہ و عیسیٰ وغیرہم شامل ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے آئیں گے جیسے غلام اپنے مالکوں کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو کیسے اولاد مقرر فرمائے گا۔

انتباہ : حمد نامہ کی قدر و قیمت فنا فیہن اہل سنت نے گھٹائی ہے ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بعض خوش قسمت مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ تو لازم ہے کہ اس مفت کے تحفہ کو کام میں لایا جائے۔

نوٹ : اضافہ حمد نامہ از ادیبی غفرلہ

ف : حضرت ابوبکر و اہل بیت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کوئی شے محبوبیت و اہتمام جزو نیاز سے بڑھ کر نہیں کیونکہ عبودیت کا التزام دوام الخدمت بخشتی ہے اور اہتمام افتخار دوام التجار و تفرغ عطا فرماتا ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

فقر و خستہ بدر گاہیت آدم رحمہ

کہ جسند دعائے توام نیست پیچ دست آویز

ترجمہ : فقر و خستہ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں رحم فرمائیے اس لیے کہ تیری دعا کے سوا میرے ہاں اور کوئی دستاویز نہیں۔

لَقَدْ أَحْضَاهُ لَبَّ شَمَكِ أَنْفِيسٍ كُنَّا هُوَ اور انھیں محیط ہے اس حیثیت سے کہ کوئی بھی اس کی گنتی سے خارج نہ ہوگا اور ہر ایک اس کے قبضہ قدرت میں ہے باوجودیکہ اشیاء کی کثرت ہے کہ کوئی سب اس کی ملکوت کے گھیرے میں ہیں۔۔۔۔۔ وَعَدَهُمْ عَذَابًا اور ان کے اشخاص و انفس و احوال کو شمار کیا ہے۔
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا اور ہر ایک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تنہا آئے گا
نہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا نہ اس کا کوئی اور ہی اس سے کوئی مناسبت رکھتا ہے جسے اس کا شریک بنایا جائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

حدیث قدسی شریف : بنی آدم نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا۔ اس کے لیے ایسا کرنا لائق نہ تھا اور اس نے مجھے گالی دی۔ اشم بے کسی و نقض و عیب سے موصوف کرنا اور یہ اس کو لائق نہ تھا۔

مکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں لوٹنے کا لینے وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی پہلی تخلیق مجھ پر کوئی شکل نہیں تھی تو ان کا دوبارہ لوٹنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ (الخلق بحسنه المخلوق ہے) بلکہ اس کا مرنے کے بعد اٹھانا زیادہ آسان ہے کیونکہ اس وقت اس کا اصل ڈھانچہ تو موجود ہے ورنہ ابتدائی تخلیق کے وقت تو کچھ بھی نہ تھا تب بھی اس کی احسن صورت بنائی گئی۔

ف : یہ مضمون طے طریق التمثیل مذکور ہوا لینے جیسے انسان سمجھتا ہے کہ اعادہ جدید تخلیق سے آسان تر ہے ورنہ قدرت ایزدی کے لیے توسل و صعوبت ہر دونوں برابر ہیں۔

بقایا الحدیث : اور بندے کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی۔

ف : اور یہ گالی اس لیے ہے کہ اولاد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اجزا ثابت کرنا ہے۔ اور وہ ترکیب کی دلیل ہے اور ترکیب اجزا کی محتاج ہے۔

(اس معنی پر اللہ تعالیٰ کا نقض و عیب ثابت کیا گیا اور ہم نے پہلے لکھا ہے کہ شتم بے کسی کا نقض بیان کرنا ہے)۔

اور اولاد کا اثبات مقتضی ہے کہ ابا، خانی ہوں تو ان کے انواع (اولاد) تو اس کی نشانی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس کے لیے فاضل ثابت کرنا ہے، اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔

سوال: اگر تم کو کہ استخذ اللہ بھی تکذیب ہے کیونکہ اس نے خبر دی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں لیکن بندے نے اس کے لیے اولاد ثابت کی اور لہٰذا عید فی بھی شتم ہے کیونکہ اس سے اس کے عجز کی خبر دی گئی ہے تو حدیث شریف میں ایک کو شتم سے تبریک لیا گیا ہے اور دوسرے کو تکذیب سے۔

جواب: اعادہ کی نفی اس کے کمال کے صفت کی نفی ہے اور اولاد کا اتحاد اس کے نقصان کی صفت کا ثبات ہے اور قاعدہ ہے کہ شتم تکذیب سے فحش ہے۔ اسی لیے اس کی نفی ابلغ الوجود سے ہے چنانچہ فرمایا:

وانا واحد۔ حالانکہ میں واحد لا شریک ہوں یعنی بقا کی صفت کمال میں میں منفرد ہوں اور صفت نثرہ میں بھی منفرد ہوں وانا واحد میں وَاوْعالیہ ہے۔ الصمد میں صمد ہوں۔ صمد بجمع معمود ہوں یعنی وہ ذات جس کے ہاں جملہ حوائج پیش کیے جائیں۔ الذی لم یولد وہ ذات جس نے کسی کو نہیں بنا۔ اس میں تشبیہ و مجاہزت کی نفی ہے۔ ولہ یولد اور نہ وہ کسی سے بنا گیا ہے اس میں اس کے قدم و اولیٰ کی صفت کا بیان ہے۔ ولہ یکن لہ کفو احد اور اس کا کوئی کفو نہیں۔ یہ ماقبل کی تقریر کے لیے ہے۔

سوال: یہ صمد ماضی ہے اور ضروری نہیں کہ جس کا زمانہ ماضی میں کفو نہ ہو تو زمانہ حال و مستقبل بھی نہ ہو؟
جواب: ہاں جن جنات کا ماضی میں کفو نہیں تو حال و مستقبل میں لازماً اس کا کفو نہ ہو کیونکہ جب ماضی میں نہ تھا تو بعد کو پیدا ہوا اور بعد کو پیدا ہوا وہ حادث ظہر اور حادث قدیم کا کفو نہیں ہو سکتا۔ (کذا فی تشریح المشارق لابن الملک)
ف: جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا ثبوت ملا کہ مخلوقات میں سے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہم جنس تو بندوں کے لیے عبودیت و مرربوبیت ثابت ہوئی بلکہ یقیناً ثابت ہوا کہ بندہ پر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کو عبادت کے لیے خاص کرے اور اپنی توحید کو خواہشات نفسانی سے فارغ کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی دلیل کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کی پرستش کی یا آپ نے فرمایا، نہیں پھر سوال ہوا کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ابتداء سے جانتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کہار کفران میں حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یعنی بذریعہ وحی، ورنہ آپ اگر ایمان وغیرہ نہیں جانتے تھے تو ولادت کے وقت ”ہب لی امتی“ کہنے کا کیا معنی ہے؟

لہٰذا مزید تفصیل تفسیر ادبی میں دیکھئے۔

ف: اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی احسن استعداد موجود تھی کہ آپ کو کسی برہان کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی آپ کو دلائل کی ضرورت تھی۔

سبق: عاقل یہ لازم ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا اتباع کرے۔

ف: اس سے واضح ہوا کہ نور نبی کسی طرح پوشیدہ نہیں ہو سکتا اور نور حق سے توحید و اقرار مراد ہے اور اس نور کو پوشیدہ کرنے والا شرک و انکار ہے جب توحید اپنے حقائق کے ساتھ متبلی ہوتی ہے تو تجرید مکمل کر سامنے آ جاتی ہے اور جب تجرید اپنے معانی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو تقرید ثابت ہو جاتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ فردانیت سراسر علی کی صفت ہے اور یہ عارفین کو وہاب میں حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو قیامت میں نصیب ہوگی۔ اور اس دنیا میں کوئی اختیار ہی مقبول نہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی اضطرابی مردور ہوگا۔

اسے فشرک! توحید کہاں ہے اور اہل توحید تجسید کہاں ہے اور اے اصحاب تجرید تقرید کہاں ہے؟ تم سب قیامت میں تہتاؤ گے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ عارفین کی قیامت دائمی ہے۔

حضرت صاحب نے فرمایا ہے

ترک ہستی کن کہ آسودست از تاراج سیل

ہر کریش از سیل رخت خود برون از خانہ ریخت

ترجمہ: ترک ہستی کیجئے کیونکہ یہ طلیعت سیلاب کی لوٹ مار سے محفوظ ہے بلکہ ایسا کرنے والا گھر کے گرنے سے پہلے

سلمان اٹھا کر چل دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَشَرٌ لَّهُمْ فِي اللَّهِ مَرْجِعٌ وَأَلَيْهِمْ هُمْ رَاجِعُونَ
جان ہیں۔ سَبَّحْ لِلَّهِ الْمَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالُ بِهَا زِينَةً وَأَوْدَانَ فِي سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
اسباب کی ضرورت ہوگی اور نہ رشتہ داری کی اور نہ کسی سے دوستی کا دم بھرنے کی اور نہ کسی نیکی وغیرہ کے کرنے کی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی۔

ف: سین استقبالیہ ہے اس کی دو تقریریں ہو سکتی ہیں:

① یہ سورہ مکہ ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل اسلام کافروں کی نظروں میں حقیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ حقیر اب اسلام قوت پکڑے گا جس پر تمہارے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہوگا۔

② قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا جن کے اعمال صالحہ ظاہر کرے گا جس سے مخلوق کے سامنے الہ کی عزت افزائی ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ایمان کا بیج جب کسی دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پانی سے اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ قلب پرورش پاتا ہے شریعت کے لائق ہو جاتا ہے اور مقررہ سے محبت الہی و محبت انبیاء و ملائکہ اور حسب اہل ایمان مراد ہے یہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تَوَفَّ اكُلْهَا كُلَّ حَيْثُ بَاذَنَ مَرَبَّهَا۔ وہ شجرہ ہر وقت باذن اللہ تعالیٰ ٹھرتا ہے۔

محبت کے درجات : محبت بنے موافقت اس کی ترقی ہو تو اسے المیل سے تعبیر کرتے ہیں پھر الود سے پھر الہوی سے پھر الولہ سے۔

ف : موافقت طبیعت کے لیے اور فواد قلب کے باطن کو کہا جاتا ہے۔

ف : بالہوی محبت کے غلبہ کا نام ہے الولہ ہوئی کی زیادتی کو کہا جاتا ہے۔

ف : اہل تجربہ کہتے ہیں محبت کا نور ہوتا ہے پھر اس کے بڑھا تو نار مشتی پھر حرارت شہوت پھر بخار لطیف پھر نفس رقیق پھر ہوا ذوق حاصل ہوتی ہے۔

کسی سے محبت کی علامت حضرت عبداللہ بن جعفر سے کسی نے پوچھا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، پھر کیسے معلوم کروں کہ اسے بھی میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق مجھے کوئی علامت بتائیے آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو سمجھ کر وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہوگا۔

نہ

و علی القلوب من القلوب دلائل

بالود قبل تشاهد الاشباح

ترجمہ : دل کو دل سلام کرتا ہے اس سے قبل اجسام کو معلوم ہو۔

حدیث شریف (۱) حدیث شریف میں ہے کہ اپنے یار دوست زیادہ بناؤ۔ اس لیے کہ تمہارا رب باجیا اور کریم ہے اس بندے سے جیسا کرتا ہے کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہوں اور وہ اسے قیامت میں عذاب میں مبتلا کرے۔

حدیث شریف (۲) حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نظر شفقت سے دیکھتا ہے لیکن دل میں اس کے متعلق کسی قسم کا کینہ اور غصہ نہیں رکھتا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ

۱۔ مجددہ تعالیٰ یہ دولت ہم اہلسنت کو نصیب ہے۔ ۱۲۔

اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔
ف : طرف بصرہ بجئے آنکھ کی ایک پلک کا دوسری پر بند کرنا۔

محبت بڑھانے والے تین امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین امور سے محبت بڑھتی ہے :

① سلام کے ابتدا کرنے سے

② مجلس میں جگہ دینے سے

③ اچھے نام سے بلانے سے

ف : سقراط نے کہا کہ جب ملاقاتوں سے ملو تو انھیں تعریفی کلمات کو کہو کہ تو تعریفی کلمات سے محبت بڑھتی ہے ان کی برائی بیان کرنے سے عداوت بڑھتی ہے۔

ف : بلاغات الزمشری سے ہے کہ محبت کے علامات سے ایک یہ ہے کہ تکلیف کے وقت اخوت کا دم بھرنا ورنہ عیش و آرام کے وقت اخوت کا دم ہر کوئی بھرتا ہے۔

حکایت ایک غلام نے خلیفہ وقت کے ہاں صوفیاء کی شکایت کی تو خلیفہ نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ حضرت بنید رضی اللہ عنہ چونکہ اپنی فقہ کے بجائے ابوالنور کی فقہ پر فخر دیتے تھے اسی لیے ان کو چھوڑ کر شمام۔ رقام۔ نوری اور دوسری جماعت صوفیہ کو گرفتار کر کے قتل گاہ میں لایا گیا تاکہ ان کے سر قلم کئے جائیں ان سب سے پہلے عجلت کر کے حضرت نوری رحمہ اللہ تعالیٰ قتل گاہ میں آگے بڑھے جلا دئے کہا کہ آپ جلدی نوکر رہے ہیں لیکن معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن جلدی اس لیے کہ بتنی دیر میں پہلے قتل کیا جاؤں گا اتنی دیر میرے ساتھی بچ جائیں گے یہ سن کر جلا دیر ان ہو گیا اور خلیفہ لینے بادشاہ کو خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے یہ معاملہ قاضی پر چھوڑا کہ وہی ان کے متعلق تحقیق کر کے رپورٹ دے۔ چنانچہ قاضی نے حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر چند فقہ کے مسائل کے سوالات کئے جس کے آپ نے تسلی بخش جوابات دیئے۔ پھر قاضی کو آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کا اعتناء بیٹھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ان کا ہونا دیر بھی ایسے ہی آپ نے کلام جاری رکھا جس پر قاضی کو خوب ڈرایا۔ اس پر قاضی نے خلیفہ بادشاہ کے پاس رپورٹ بھیجی کہ اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں لینے یہ حضرات کتے اور سچے مسلمان ہیں۔

سبق : دیکھئے : حضرت نوری قدس سرہ نے اپنے دوستوں کی کس طرح جان بچائی اور کس طرح ان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

حدیث عشق ازاں بھال میں کس

کہ در سختی کند یاری خدا و کس

marfat.com

ترجمہ: اس بطل سے مشن کی بات مت سن جو دکھ اور تکلیف کے وقت یاری دوستی قبول جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ فَانَّمَا يَتَّبِعُونَ بے شک ہم نے قرآن آسان کیا۔ رِبِّسَانِ اے آپ کی زبان پر۔ باین طور پر آپ کی لغت میں اسے نازل فرمایا۔ بلاء یعنی علی ہے لہذا تعلیل یہ ہے گویا یوں کہا گیا کہ جب یہ سورہ کریمہ آپ پر اتاری گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤ یا ڈراؤ کیونکہ اسے ہم نے آپ کی لغت پر نازل کیا ہے۔ رَبِّبْتُ شَيْءٍ تاکہ آپ اس سے خوشخبری سنائیں۔ الْمُتَّقِينَ، متیقین کو یعنی ان لوگوں کو جو لغتوں کے کامیلاں رکھتے ہیں اور انھیں شوق ہے کہ اوامر کی پابندی کریں اور نواہی سے بچیں۔ وَتَنْذِرُ بے یہ اندازہ بالامر انذار اسے ہے یعنی اعلیٰ... یعنی اسے پیغام پہنچانے میں ڈرایا دھمکیا ہے۔ (کذا فی القاموس)

قَوْمًا لَّدَا جھگڑالو قوم جو ایمان نہیں لاتی جو جھگڑا اور شراب اور عناد کے اللہ اللہ کی جمع ہے سخت جھگڑالو اور شرارتی۔

ف والقاموس میں ہے کہ اللہ ہر وہ دشمن شرارتی جو حق کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہ ہو۔ حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ترین ہر وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو اور شرارتی ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاودلات نجد میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ قدیم اور قائم بذاتہ تعالیٰ ہے۔ وہاں ظروف حروف کی کوئی گنتی نہیں کیونکہ حروف حادث اور معدود اور شاہت والے

ہیں اور اس کی صفت قدیم غیر معدود اور غیر متناہی ہے ہاں اس کا مجسمہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور اس کا پڑھنا بھی اپنی زبان عربی میں صرف آپ کو عطا ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے متیقین کو مژدہ بہار سنائیں کیونکہ یہی لوگ اہل بشارت ہیں۔

متیقین کی اقسام: متیقین تین قسم کے ہیں:

① جو توحید کا اقرار کر کے شرک سے بچتے ہیں۔

② طاعت الہی کے ذریعے معاصی سے بچنا۔

③ ماسوی اللہ سے بچنا۔

وتنذر بہ قومًا لدا اور آپ جھگڑالو قوم کو ڈراتیں کیونکہ اہل انذار تین قسم کے ہیں:

① وہ کفار جو باطل کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔

② وہ اہل کتاب جو اپنے ادیان منسوخ کے لیے جھگڑتے ہیں۔

③ اہل اہوار والبدع اور وہ فلاسفہ جو باطل کی خاطر حق کے ساتھ برسرِ پیکار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِنْ قَبَرِينَ ۚ قرون گانے ہم نے پہلے بیان کیا ہے یعنی بہت سے گروہ ہم نے تباہ و برباد کئے جو ان سے پہلے ان کی طرح سرکش اور جھگڑالو تھے لیکن

اس وقت جب انھوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے اقدار کے بعد کثرت کی اور ان کے لائے ہوئے آیات کا انکار کیا، جو بیکر انبیاء علیہم السلام نے انھیں عذاب الہی سے ڈرایا۔

هَلْ تَحْسُ مِنْهُمْ مَرْقَنٌ اَحَدٌ کیا ان میں سے کسی ایک کو دیکھ رہے ہو یعنی نہیں دیکھ رہے۔ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِيَانٌ میں سے کسی ایک کو سنتے ہو۔ ہر صُغْرًا ○ آواز آہستہ۔ دھڑکا جتنی معنی ہے خفاء پر شدیدگی، اسی سے ہے۔ ”دکڑا دھڑکا“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر کا کنارہ زمین کے اندر غائب ہو جائے۔ المکاڑ بمعنی مال مدفون یعنی چھپا ہوا مال۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے انھیں بالکل شہادہ و برباد کیا اور ان کی ہڈیاں اٹھ کر ڈالی کہ اب ان کا نام و نشان ہم نہیں رہا۔ اب نہ وہ دیکھے جاتے ہیں اور ان کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے انھیں مار مٹایا گو یا وہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور نہ ان کا کوئی وجود تھا۔

کو اثر از سرداران تاج بخش
کو نشان از خردوان تاجدار
سوخت و بیم شہان کا جوے
خاک شد تحت ملک کامکار
ترجمہ: تاج بخش بادشاہ کہاں ہیں تاجدار ضرور کہاں ہیں۔

ان کے بہترین تاج و تخت مل ٹر گئے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت خاک ہو گئے۔

ف: آیت میں جہاں کافروں کو وعید سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آپ کو فرمایا گیا ہے کہ آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

- ① گوے آنچہ دانی سنن سودمند
- و گر، بیچ کس را نیاید پسند
- ② کہ فردا پیشمان بر آرد خسروش
- کہ آونچہ سہا حق نکردم بگوش

۲) بگراہ گفتن بگو میسر دی !
گناہ بزرگست و جور قوی

۳) کو شد شیرین شکر فایقت
کسی را کہ سقونیا لایقت

۴) چه خوش گفت یک روز دار و فروش
شفا بایدت داروے تلخ نوش

ترجمہ ① جو ترے خیال میں سود مند قول ہے وہ کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند آئے۔

۲) کل یہ پریشان ہو کر شور کرے گا کہ افسوس! میں نے حق کے لیے کیوں کوشش نہ کی۔

۳) گمراہ کو کتنا کہ تو ٹھیک چل رہا ہے یہ بڑا گناہ اور عظیم ظلم ہے۔

۴) بیمار کو نہ کہو کہ شہد شیریں ہے جسے لائق ہے کہ اسے سقونیا پلایا جائے۔

۵) ایک دن دوا فروش نے کیا خوب کہا کہ اگر تجھے شفا چاہئے تو کڑوی دوا پیئے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

۱) ہر کے کو از صف دین سرکشت

میسرود سوے صنی کان واپست

۲) تو ز گفتار تقالوا کم مکن

کیمیائی پس شکر گفت این سخن

۳) کہ می کرد ز گفتارت نصیر

کیما دا پیچ ازوے دامگیر

۴) این زمان گریت نفس ساحر ش

گفت تو سودش کند دو آغوش

۵) قل تقالوا قل تقالوا اے غلام

چن کہ ان الله يدعوا بالسلام

ترجمہ ① جو دین کی صفت سے سرکشی کرتا ہے تو وہ اس صفت کی طرف جا رہا ہے جو واپس آئے گی۔

۲) تو تقالوا کے اعلان سے خاموش نہ ہو۔ یہ بہترین کیمیائی سخن ہے۔

۳) اگر کوئی تائبہ تیری اس گفتار سے دور بھاگتا ہے تو تیری کیمیائی کا کوئی نقصان نہیں۔

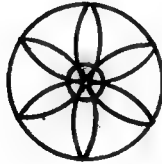
- ④ اب تو اس کا نفس سا سردوتا ہے لیکن اگر اس سے کچھ فائدہ اٹھایا تو آخر میں خوش ہوگا۔
 ⑤ تم تعالو! کہتے جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجابت و عورت کی توفیق بخشے کہ وہ قریب و محبت ہے۔

تفسیر سورہ مریم ضحیٰ کے وقت سوار کے دن ۱۹ ذی قعدہ ۱۵۰۵ھ کو ختم ہوئی۔

اور

حسن اتفاق سے فیر نے بھی بوقت ضحیٰ اس کا ترجمہ ختم کیا۔ بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر ۱۳۰۳ھ بمطابق ۶ مارچ ۱۹۸۲ء
 بروز جمعرات، بمقام بہاول پور۔ پاکستان۔

فصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الحکیمہ الرؤف الرحیم وعلی الدوامعابہ اجمعین۔
 اَنَا الْفَقِيرُ الْعَتَادِي الْبَوَالِغُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَلِيِّ رَضَوِي غُفْرَانًا

سُورَةُ طه

سُورَةُ طه الْكَاثِرَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ يَا أَيُّهَا ٣٣ رُكْعَانِ ٥

سورت طہ کا نام ہے اس میں ایک سورۃ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

١ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٢ لَنْ يَخْشَى ٣ تَنْزِيلًا ٤

اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم شفقت میں پڑو ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا

٥ مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ٦ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٧

وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس

٨ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتُحْتَ الثَّرَى ٩ وَإِنْ

کائنات کے لئے ہے اس کا ہر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ اس مٹی کی نیچے ہے اور گزرتا

١٠ نَجْمُهُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ١١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ ١٢

پکار کر کہے تو وہ تو جہید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ نہ کہ اس کے سوا کسی کی ہمتی نہیں اسی کے ہیں سب

١٣ الْحُسْنَى ١٤ وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَى ١٥ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا ١٦

اچھے نام اور کہ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیویاں سے کہا تمہارے ایک

١٧ إِنِّي أَنَا نَارُ الْعَلَىٰ إِلَيْكُمْ فَهَاتُوا بُيُوتَكُمْ لِنَرَىٰ ١٨ فَمَا

آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ ہاؤں

١٩ مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ٢٠ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ٢١

وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس

اَتَمَّا تُوَدِّيٰ يٰيُوسَىٰ ۝ اِنِّىۤ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلَحْ بِحَبْلِكَ اِنَّكَ بِاَلْوَادِ الْمُنْقَدِّسِ
 آگ کے پاس آیا اندر فانی ہو کر لے ہوئی بیٹک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بیٹک تو ہاک جھل طویں میں ہے
 طَوٰى ۝ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوَسِّى ۝ اِنِّىۤ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
 اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے دینی ہوتی ہے بیٹک میں ہی ہوں اللہ کریم و کوئی مسبود نہیں
 فَاعْبُدْنِىۤ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِمَا كُرِّمِى ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اَرْتِيْهُ اَكَادُ اخْفِيْهَا لِمَنْ حَزَىٰ
 تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ بیٹک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سچ چھاؤں
 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ۝ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنۢ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاَتَّبَعَ هَوٰىهُ
 کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ تو ہر گز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ کرے جو اس پر لیاں نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے
 فَتَوَدِّى ۝ وَمَا تَلَكَ بِبَيْتِكَ يٰيُوسَىٰ ۝ قَالَ هٰى عَصَاىۤ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاِ
 چلا پھر تو ہلک ہو جائے اور یہ تیرے دہانے ہاتھ میں کیا ہے لہجے ہوئی عرض کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور
 اَهْشَ بِمَا عَلَىٰ غَيْبِىۤ وَلِىۤ فِىۤهَا مَارِبٌ اٰخَرٰى ۝ قَالَ اَلْقَهَا يٰيُوسَىٰ ۝ فَالْقَهَا
 اس سے اپنی کمریوں پر پڑے جھاڑتا ہوں اور میرے پاس میں اور کام ہیں فرمایا اسے ڈال دے لے ہوئی تو مومٹی نے ڈال
 فَاِذَا هِىۤ حَيٰةٌ تَسْعٰى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنُ سَنَجْعِلُهَا سِيْرَةً لِّلْاَوَّلِىۤ ۝ وَاصْبِرْ
 دیا تو یہ وہی دو درخت ہوا اسباب ہو گیا فرمایا اسے اٹھالے اور ڈر نہیں اب یہاں سے پہرہ پٹی طرح کریں گے اور اپنا ہاتھ
 بِكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بِيْضًا مِّنۢ غَيْرِ سُوْرَةٍ اٰخَرٰى ۝ لِّرَبِّكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكَوْنِىۤ
 اپنے بازو سے ملاحظہ پسند نکلتے گئے کسی مرض کے ٹیک اور نشان کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں
 اِذْ هَبَّ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنۡتَ طٰغٰى ۝
 فرعون کے پاس جہاں نے سرا اٹھایا

(تفسیر آیات مؤکدہ شدہ)

تفسیر عالمانہ

سورہ طہ کی ایک سو پینتیس آیات ہیں اور یہ سورہ تیکہ ہے۔

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

طہ ۰ دیگر حروف مقطعات کی بر نسبت اس میں زیادہ اختلاف ہے۔

① بعض نے کہا کہ یہ قرآن یا سورہ کا نام ہے یا الطہ، والجمادی کا ایک ایک لفظ لے کر طہ کہا گیا ہے۔

② بعض نے فرمایا کہ یہ احمد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :

انا محمد وانا احمد وانا فاطمہ ... !

میں محمد و احمد و فاطمہ و قاسم و حاشر و عاقب و حاجی و طہ و لیس ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم)

اس کی تائید علیہ کے خطاب سے ہوتی ہے۔ اس معنی پر یہاں پر حرف نداء محذوف ہے دراصل۔

(۳) یا طہ۔ طاء میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طالب الشفاعۃ للناس میں لینے لوگوں کی

شفاعت کے طالب ہیں اور ہادی البشر ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ آپ طاهر عن الذنوب اور علام الغیوب کی معرفت کے ہادی ہیں۔

کاشفی نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، یا طہ یعنی آپ کا دل غیر حق تعالیٰ سے پاک ہے اور آپ کو قرب حق تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہے۔

(۴) اہل بیت کی فضیلت : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

طہ میں طاء سے اہل بیت کی مہارت کی قسم ہے اور ہا میں ہدایت کی، کما قال تعالیٰ :

و یطہرکم اللہ تطہیرا (اور وہ تمہیں مکمل طور پر پاک کرے گا)

(۵) طہ کی طاء میں طوبیٰ اور ہاء میں ہادیۃ لینے جنت و نار کی طرف اشارہ ہے۔

(۶) مکرہ و مدینہ کی فضیلت : زاد المسیر میں ہے کہ طاء سے طیبہ اور ہا سے مکرہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

اس میں ان دونوں شہروں کی قسم یاد فرماتی ہے۔

(۷) طاء سے نمازیوں کی طلب اور ہا سے کفار کا ہرب لینے بھاگنا ہے۔

(۸) طاء سے اہل جنان کی طلب اور ہا سے ارباب میزان کی ہوان لینے ذلت مراد ہے۔

(۹) تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے :

یا من طوی بہ بساط النبوۃ۔ اے وہ ذات جس نے نبوت کی بساط پٹی۔

یا من طوی بہ المکونات الی۔ اے وہ ذات جس کے سبب سے کمونات کو پلٹا

ہو گیا۔

ہو گیا۔

(۱۰) یہ حروف مقفلات سے نہیں بلکہ یہ یاں جل کے لیے موضوع ہے یہ لغت تک ہے یا بشر یا فیلیہ یا سر یا نیر ہے اس

سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

(۱۱) بعض تفاسیر میں ہے کہ بحساب اربعہ طہ میں طاء کے نو اور ہاء کے پانچ عدد مراد ہیں کل چودہ ہونے اور

عونا چاند کی مکمل چودہ تاریخ کو ہوتی ہے، اس معنی پر خطاب میں کما گیا ہے کہ اسے چودہ حویں کے چاند لینے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم)

اور آپ بدر باین معنی ہے کہ آپ کے مراتب میں جامع ہے جیسا کہ عارفین سے مخفی نہیں۔

۵

ماہ چون کامل شود نور بود
 دانکہ او مرآت نور خور بود
 گاہ ماہ بدری و گہ شاہ بدر
 صدر تو مشروح و کارت شرح صدر
 در شب تاریکی و کفر و ضلال
 از صہت روشن شود نور جلال

ترجمہ : ہمیشہ جب کامل ہوتا ہے تو بہت زیادہ نورانی ہے اس لیے کہ وہ سورج کے نور کا آئینہ ہے۔
 کبھی ماہ بدر ہوتا ہے کبھی شاہ بدر ہے تیرا صدر مشروح اور تیرا کام شرح صدر۔
 تاریکی و کفر و ضلال کی شب۔ تیرے چاند سے نور جلال روشن ہوتا ہے۔

ف: حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طہ بروزن ہب ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہے کہ آپ زمین کو اپنے دونوں قدموں سے مشرف فرمائیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ عبادت میں جدوجہد کرتے اور ساری رات عبادت میں ایک قدم مبارک پر کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ صرف ایک قدم پر اس لیے گزارتے تاکہ دوسرے قدم کو آرام و تخفیف ہو۔ اس طرح سے آپ کو خوب تھکان ہوتی۔ اس منہ پر طہ دراصل طہ تھا و طعی سے مشتق ہے۔ ہجرہ کو ہاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے طہ و یس پڑھا جب حدیث شریف (۱) ملائکہ نے قرآن سنا تو ملائکہ نے کہا کہ ان بیٹوں کو مبارک ہو جو انھیں اٹھائیں گے اور امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مبارک ہو کہ جس پر یہ نازل ہوگا اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو اسے تلاوت کریں گی۔ (راوہ الطبرانی وصاحب الفردوس)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث شریف (۲) وہ سورت عطا ہوئی ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے اور وہ الاول الذکر ہے اور مجھے یس و طوہین الواح مونس علیہ السلام سے عطا ہوئی ہیں اور مجھے فاتح القرآن اور وہ خواتیم السورۃ عطا ہوئے ہیں جن میں بقرہ کا ذکر ہے اور یہ عرش کے نیچے کے خزانے ہیں اور مجھے مغفیل انعام کے طور پر ملی ہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)

مَا أَسْزَلَنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَنَشْفَىٰ ۝ یہ شفاء سے مشتق ہے۔ لقب (تھکان) کے معنی

میں مشہور ہے اور اِشقی من س اٹھن اطهر، اسی سے سچے لینے اسے مہر میں دینے والی چیزوں نے تھکا دیا۔ اس سے فرس کا وہ پیر مراد ہے جو سواری کے قابل ہو۔ اس وقت سے صحبت زائل ہو جاتی ہے اور وہ سواری کے آگے سرگنی نہیں کرتا بلکہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے چونکہ اس وقت اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ولد الفرس تعب (تھکان) میں پڑتا ہے۔ بنا بریں اسے ایسے وقت میں شل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

اب معنی یہ ہو گا کہ آپ قریش کے کفر سے بہت زیادہ افسوس سے مشقت نہ اٹھائیں کیونکہ آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور آپ نے وہ کر لیا۔ اب آپ کو افسوس کیوں؟ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا کثرت ریاضت اور کثرت تہجد کی ادنیٰ بھی سے یا عبادت کے لیے ایک قدم پر کھڑا ہونا آپ کو شاق ہو اس لیے کہ آپ خالص خفیت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔

اب آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اے حبیب! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ رنج اٹھائیں اور تمام رات آرام نہ فرمائیں کہ نماز کے قیام سے پاؤں مبارک سوچ جائیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبجیہ میں ہے کہ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ دنیا یا عقبیٰ میں مشقت اٹھائیں بلکہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیلئے تاکہ آپ خلقِ الہی سے آپ متعلق ہو کر خلقِ علیم سے موصوف ہوں تاکہ آپ (کے فیوض و برکات) سے جملہ اہل السموات والارضین سعادت حاصل کریں۔ اس معنی پر شقاوت سعادت کی نفی ہو گی۔

شان نزول نیز ممکن ہے کہ یہ مشرکین کے لیے رد ہو کیونکہ مروی ہے کہ البوجل ونضر بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم شقی ہو (معاذ اللہ) کیونکہ تم نے اپنے آباء کا دین چھوڑ دیا اور تم پر قرآن اس لیے اتارا کہ تم شقی ہو جاؤ۔ ان کے رد میں یہ آیت اتری کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام اور قرآن، ہر دونوں ہر کامیابی کی سرطری اور ہر سعادت کے حصول کا سبب ہیں اور جس دین پر کافر ہیں درحقیقت وہی شقاوت ہے۔

تفسیر عالمانہ اَلَّذِیْذِکْرَ لَکِنْ یَخْشٰی منصوب ہے اس لیے کہ اَنْزَلْنَاهُ کَافِعُولًا ہے اور مخفی لفظ سے اس کا عطف عطفِ تشقیٰ پر ہے۔ پہلے شقاوت کی نفی کی گئی ہے اب اس کا استدراک کر کے اس کی نفی یعنی سعادت کا اثبات کیا جا رہا ہے جیسا کہ استشارِ منقطع سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک فعل و علتوں کی طرف متعدی علی البیل البلیۃ یا علی سبیل العطف ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یوں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ اس کے پیغامات پہنچانے میں مشقت اٹھائیں لیکن یہ اس کے لیے تذکیر و وعظ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ تذکرہ و تحوّل سے خائف ہو گا۔ تذکرہ سے لام مہذوف کر دی گئی ہے اس لیے کہ اس کا اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک ہے۔

سوال: یہاں پر صرف لَمَنْ یَخْشٰی کے لیے نزول قرآن کیوں حالانکہ یہ سلسلہ تبلیغ و تذکرہ عام ہے کہا قال تعالیٰ: لَیْکُوْنُ

للعالمین نذیرا۔

جواب: چونکہ اس سے نفی یاب صرف یہی ہوتے ہیں اسی لیے لمن یخشئ کہا گیا ہے۔

ف لمن یخشئ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کیونکہ خشیت و تذکرہ میں آپ کل کائنات سے نام ہیں۔

تَنْزِيلًا یہ نزول القرآن محفوظ کا مفعول مطلق ہے۔ قہمتیں اس کا تعلق تنزیلاً ہے ہے خلقی بعضہ خارج

من العدم والوجود یعنی قرآن کا نزول اس ذات سے ہے جس نے عدم سے وجود کی طرف نکالا۔ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

الْعُلَى زمینوں اور آسمانوں کو۔

سوال: زمینوں اور آسمانوں کی تخصیص کیوں حالانکہ وہ تو ہر ایک شے کا خالق ہے؟

جواب: چونکہ یہی ہر شے کا اصول اور انہی پر مجملہ عالم کا قوام ہے۔

سوال: زمین کی تعظیم کیوں؟

جواب: چونکہ یہی اقرب الی الحق اور بہ نسبت آسمان کے زیادہ ظاہر ہے۔

سوال: السموات کی صفت العلیٰ کیوں؟

جواب: العلیٰ۔ العلیا کی جمع اور العلیاء الاعلیٰ کی ثانیث ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ایسے بڑے

اونچے آسمانوں کا بھی خالق ہے۔

ف السموات کا الارض پر عطف عطف الجنس علی الجنس کے قیل سے ہے عطف الجمع علی المفرد کے قیل سے نہیں اس

سے ترک اولیٰ لازم نہیں آتا اور نہ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں توافق و تطابق ضروری ہے لیکن یہاں پر اس کا

لحاظ نہیں کیا گیا۔

الْأَرْحَمِ اس کا مرفوع ہونا علی المدح ہے۔ دراصل یہ ہوا والرحمن تنایا الرحمن بعدہ اور لام اس میں بعد

کی ہے اس کا اشارہ من خلق کی طرف ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ عَلَى الْعَرْشِ رَحْنِ اس عرش پر ہے جسے

ملا کر لے اٹھایا جو اسے یہ جار مجبور، اسْتَوَىٰ کے متعلق ہے۔ اس سے اس کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا یہاں تک کہ ایک

سے: یتحقق علی العرش استویٰ اس آیت کے مفہوم میں اختلاف ہے متقدمین و متاخرین اسے مشابہات سے لکھے

پلے آئے لیکن ہمارے دور کے معتزلہ میں سے سب پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب "ایضاح الحق الصریح" میں لکھا کہ اس سے اس

کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا یہاں تک کہ ایک عرصہ تک رسالہ بازی ہوتی رہی اس کے مرنے کے بعد اس عہدہ پر غیر عقیدین و ہادیث

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

علی العرش استوی کے متعلق صاحب روح البیان کی تحقیق
 عرش شاہی تخت کا نام ہے اور الاستوار یعنی استقرار لیکن یہاں پر بعض الاستیلاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ
 تفسیر اول : عرش کا استیلاء ہے اس سے مراد اس کی ملک ہے کیونکہ یہ اس کے تابع سے ہے۔ لازم کا ذکر کر کے
 مزدوم مراد لیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

استوی فلان علی سریر الدائم ۔

اس سے خبر دینا مطلوب ہے کہ فلان نے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے اس کا مطلق قبضہ مراد ہے خواہ وہ اس
 معبود تخت پر بیٹھا بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش سے تعلق ارادہ مراد ہے کہ ایجاد کائنات اسی کے ارادہ شریفہ اور عمل امور
 اس کی تدبیر سے ہوتے ہیں۔ اس لیے مراد لیا ہے کہ وہ کریم انتقال و موصول سے پاک ہے اور اس نے عرش اس لیے پسند
 فرمایا کہ عبادت گزار کو معہ ہر لمحہ ان کے قلوب دعا و عبادت کے وقت آسمان کی طرف متوجہ ہوں یہ لیے ہے جیسے کعبہ
 کو بنایا کہ عبادت کے وقت زمین پر اپنے اہل ان کو کعبہ کی طرف متوجہ کریں ۔

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے :

تفسیر دوم : استوی علی العرش قرآن مجید ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس کی تاویل جامے لیے جائز نہیں
 بلکہ جو اس کی تاویل کے درپے ہو گا وہ گمراہ ہو گا بظاہر اسے قبول کریں گے لیکن باطن میں تسلیم نہیں کریں گے اس کے لیے یوں مانیں گے
 کہ اسے نہ مکان کی محتاجی ہے اور نہ اسے عرش نے اٹھایا ہوا ہے بلکہ وہی عرش کو برقرار رکھنے والا اور وہی اس کا نگہبان ہے ۔

نے مکان رہ یافت سولش نہ زمان

نے بیان دارد نمیسر زو نہ عیان

این ہمہ مخلوق حکم دارد دست

خالق عالم ز عالم بر ترست

(بقرہ منورہ گذشتہ)

گئے اور آج تک اس عقیدہ کا خوب پرچار کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے ان کے رد میں ایک کتاب لکھی اگرچہ غیر معتدین کی طرف سے
 اس کا رد لکھا لیکن بے سود۔ اسی عبارت کو لے کر اہلسنت علمائے دیوبند سے فتاویٰ پوچھے تو انھوں نے بھی اس عبارت پر اسماعیل دہلوی کو
 کافر ٹھہرایا ۔

انتباہ : اس سے آپ نے خوب سمجھ لیا کہ دہلوی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل کو کافر و مشرک کہتے
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ترجمہ: اس کی طرف زمان کو راہ ہے نہ زمان کو۔ نہ بیان کو اس کی خبر ہے نہ بیان کو۔

یہ مجملہ مخلوق اس دور حقیقی کے حکم کی پابند ہے عالم کا خالق اہتمام عالم سے برتر ہے۔

③ بعض نے فرمایا کہ یہ کون پر اثر کا کوئی خلق ہے نہ اثر پر کون کا۔

④ بعض نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہے ورنہ مکان کو قدیم ماننا پڑے گا اور دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے قدیم نہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی استقراء و جوس مراد نہیں بلکہ اس سے کوئی اور معنی مراد ہے بلکہ ہمیں لائق نہیں کہ کوئی ایسی مراد متعین کریں کیونکہ ہماری تعین خطا سے خالی نہیں بلکہ اسے تشابہات کے قبیل سے سمجھیں اور یہی عقیدہ اس کی وہی مراد ہے جو خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بس۔ یہ اس کی رائے ہے جو الا اللہ کے راز سے واقف ہے اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔

چنانچہ امام مالک اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الاستواء معدوم والکیفیہ مجهولہ والبعث عنہا بدعۃ؟
استواء کا معنی معلوم اور کیفیت مجهول اور اس سے بحث کن بدعت ہے۔

اس سے مقصود یہ ہے کہ بحث و جدال کا مدار ہاں بالکل سد و رکھا جائے۔ جمود کا یہی طریقہ ہے کیونکہ بحث و جدال کا مدار ہاں کھولنے میں دین کا عظیم نقصان ہے اس سے بے شمار بند گان خدا گمراہی کے پنچے میں چسپن جاتے گئے۔

حکامیت: مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دو آیات تشابہات کا مطلب پوچھا تو آپ نے درے گوائے۔

⑤ محمد فرقہ کا رد: اکابر متقدمین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ استواء سے وہ استواء مراد ہے جو اس کی شان کے لائق ہے نہ اس طرح جو عالم محمد فرقہ نے کہا ان کا غلط خیال و عقیدہ مبنی پر ضلالت ہے۔ اس استواء کو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے

اگر ہے تو صرف باعتبار امر ایجاد و تہلیحی و اہدیٰ اور احدی کے ہے کیونکہ عرش محل الاستواء ہے اس لیے کہ تخلیقات ذاتیہ عالم کوئی فساد تخلیقات متعینہ و اسکا م ظاہرہ و امور بارزہ اور شئون متعینہ آسمانی ہوں یا زمینی یا ان کے مابین جو کچھ ہے امر الہی و ایجاد اہلی کے

شروط ہیں ہاں ان کی تکمیل ان کے لازم کے استقراء و جوانب کے استعمال و ارکان اربعہ مستویہ کے اجتماع سے ہوتی ہے۔

اور ان تخلیقات متعینہ و غیرہ کے ارکان اربعہ طور عرش مع الروح والصورة و حرکت دوریہ میں ہے کیونکہ ان جملہ عوالم میں ان امور اربعہ میں سے تخلیقی حسی و امر ایجاد کی ساتھ تخلیقات حق کا استواء ضروری ہے۔ اور یہ امور اربعہ مذکورہ تخلیقات حسیہ و ایجاد کے لیے

(دیکھئے صفحہ گذشتہ)

ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی ہر جگہ موجود ہونے اور رتھ رنگ کے قریب ماننے والے کو بھی بدعتی کہتے ہیں اور نہ صرف ہیں بلکہ جو اس عقیدہ کا حامل ہو تو نتیجہ نکلا کہ ان کا فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء و صحابہ کرام و اولیاء کرام سب پر لاگو ہے۔ (ادبی)

www.marfat.com

بمنزلہ شکل مستوی کے ہیں جو حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط پر مشتمل ہے اور حد اوسط وہی ہے جو بار بار آ رہی ہے اور اسی سے ذات ارکان اربعہ بطور نتیجہ حاصل ہوئی اور وہ امور مذکورہ اربعہ یہ ہیں :

① حرکت "معنویہ اسمائیہ"

② حرکت "نوریہ روحانیہ"

③ حرکت "طبیعیہ مثالیہ"

④ حرکت "صورہیہ جسمیہ"

یہی حرکت "صورہیہ جسمیہ" کی حرکت ہے یہی بمنزلہ حد اکبر کے ہے۔ اور حصول ارکان اربعہ کے امر تمام مستوی ہوا اور یہی ارکان اربعہ موقوف علیہ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے تجلیات ایجاد پر امر یہ موقوف رکھے ہیں یہ تجلیات سات آسمانوں اور سات زمینوں پر اربعہ عصر کی استعدادات کے مقتضیات کے موافق اور قابلیات اصحاب زمان کے موجب ہر یوم یکہ ہر آن نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "یتنزل الامور بینہن" اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسے ہی باری تعالیٰ کا دوسرا ارشاد گرامی "کل یوم ہو فی شان" یعنی عرش میں ہر آن نئی ہے۔ باعتبار مذکور ثانی عرش حق کا مستوی ہے باعتبار اول کے استوار نہیں ہے اور حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ استوار ایجاد ہی ہے نہ یہ کہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اس تقریر سے کلام کا تمام اضطراب و خلیان ختم ہو گیا۔

ف، استوار امر ارادی ایجادی علی العرش بمنزلہ استوار امر تکلفی ارشادی علی الشرع کے ہے جیسے ہر ایک ان دونوں امور میں ایک دوسرے کا عکس ہے اور یکس مستوی ہے۔

⑥ صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ زید و عالم میں فرق ہے وہ اس طرح کہ زید ذات پر اور عالم اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔

استواری کی نسبت مراحض کی طرف ہے کہ جس سے صفت رحمت عام مراد ہے اگرچہ وہ بھی ذات پر مشتمل ہے لیکن اللہ کی طرف استواری کا اسناد نہیں ہو کہ اس کا ذاتی اسم ہے اگرچہ یہ اسم جامع الیٰجمع الصفات ہے لیکن کلام کے اسلوب سے واضح ہو گیا اس کی ذات استوار علی العرش سے منزہ اور پاک ہے، ہاں عرش عظیم جو جمیع اجسام کو محیط ہے پر اگر مستوی ہے تو رحمت عام جو عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خطا پر وہ ہے جس نے ذات و صفت کا فرق نہ سمجھتے ہوئے استوار کی نسبت ذات حق کی طرف کر دی حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ جملہ عالم سے مستغنی ہے ہاں اس کی صفات و اسماء جملہ ارجح و اجسام میں مقبلی ہے لیکن مرائی اکوان میں سوائے صورت تجلیات اسمائہ و صفاتیہ کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے لازم نہیں کہ اس کی ذات بھی اکوان میں سے کسی کون میں حلول کئے ہوئے ہے (معاذ اللہ) کیونکہ الان کماکان کاشان والا ہے یعنی جیسے وہ توحید و تجرد و تفرد و تقدس سے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے۔ اسی لیے عالم حقیقت مطلقہ کی طرف اعلیٰ مراتب

پر موصول کے لیے اطلاق ذات کا ہونا ہے مثلاً لا یسجد الا المطہرون اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جیسے ابصار سے مخفی ہے ایسے ہی بصارت سے بھی پوشیدہ ہے اور ملا الاملی اس کی طلب میں ویسے سرگرداں ہیں جیسے تم زمین پر۔ (ذکرہ الروضہ) اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین پر و نہ ہم اس کی طلب سے تنہا کر بیٹھ جاتے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب ! تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر پھر کیسے سمجھیں کہ راضی ہے یا ناراض اپنی رضا و عدم رضا کی علامت بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اچھے حاکم مقرر کروں سمجھو میں تم پر راضی ہوں اگر تم پر برے حاکم متعین فرماؤں تو سمجھو کہ تم پر ناراض ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن الحکم السلی کی کو لٹندی سے فرمایا : اے اللہ ! اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ فی السبلہ آسمان میں ہے اور فرمایا کہ انسان میں کون ہوں۔ عرض کی کہ انت رسول اللہ۔ آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، اس لیے یہ ہومنہ ہے۔ ان احادیث وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت ثابت ہوتی ہے۔

جواب : یہ احادیث اپنے اصلی اور ظاہر معانی پر نہیں ہیں بلکہ اس کے آثار و صفات کے ظہور کا مکمل مراد ہے۔ اسی لیے آسمان کا ذکر فرمایا کیونکہ آسمان مبہط انوار اور محل نوازل و احکام ہے۔

مسئلہ : فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عالم میں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت مراد ہے تو کفار کافر ہو جائے گا اگر صرف مکانیت از اخبار مرویہ مراد ہے تو کافر نہ ہوگا کیونکہ ایسی روایات و احادیث مودل ہیں۔ اور اذہان سلیمہ اور عقول مستقیمہ ایسے مقامات پر تنزیہ و تقدیس باری تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے۔

حکایت : امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کے مکان پر مہمان ہوئے آپ کے ہاں بہت سے علماء کرام جمع ہو گئے تو ان میں سے کسی نے ”الرحمن علی العرش استوی“ کا مطلب پوچھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت ثابت ہوتی ہے حالانکہ ہم تنزیہ از مکانیت کے قائل ہیں لیکن تنزیہ از مکانیت کی کوئی مقبول دلیل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ از مکانیت کی دلیل، آیت ”لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین“ ہے جبکہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچلی کے پیٹ میں مانگی۔ اس پر حاضرین متعجب ہوئے۔ صاحب ضیافت نے کہا کہ حضرت آپ لے واضح فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک فقیر محتاج مقروض مجلس میں موجود ہے اس کا ایک ہزار درم قرض تم ادا کرو قفیل میں عرض کرتا ہوں بچنا پھر مہمان نواز نے ایک ہزار درم فوراً دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرا ج پر تشریف لے گئے جہاں تک تشریف لے گئے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہاں آپ نے کہا :

لا احمی شئاً علیک انت کما اثبتت علی نفسك۔ میں تیری شنائیں کر سکتا ہوں لیکن شناہی لائق ہے جس

طرح تو نے خود اپنے لیے آپ کی ہے۔

اور ادر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دریا کی نہ میں کہا :

لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ (پتیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالم ہوں)۔

ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ کو انت سے خطاب کیا اور خطاب حضور کے لیے ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہوتا تو ایسا خطاب نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے۔

سوال : تو چاہیے کہ پھر وہ ہر مکان میں ہو حالانکہ یہ بھی غلط ہے ؟

جواب : ہم پہلے کھہ اُسے ہیں کہ اس کی صفات آثار اور اس کی ذات کے انوار ہر مکان میں ہیں۔ (یہی تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے لیے کی جاتی ہے)۔ بڑا کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے، جیسے وہاں نے ہم اہل سنت پر بہتان تراشا ہے کہ یہ اہلسنت حضور علیہ السلام کی ذات کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ آثار صفات و انوار ذات کا ہر جگہ ہونے کی مثال سورج کی ہے کہ سورج تو اپنے مقام پر ہے لیکن اس کے انوار اور اس کا ظہور ہر جگہ ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ سورج کی عین ذات ہر جگہ ہے۔

جہاں صوفیاء کا رد : اگر اس طرح مانا جائے جیسے جاہل صوفیوں نے کہا ہے کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کواالم کے وجود سے پہلے کہاں تھا۔ حالانکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ ان کواالم سے پہلے موجود متحقق تھا اگر وہ اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر وہ حلول و انتقال کا قول کریں تو بھی کافر ہو جائیں گے کیونکہ واجب الوجود حادث کے ساتھ بالکل متعارف نہیں اگر متعارف ہے تو تاثیر و فیض اور اپنے ظہور کمال سے اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حادث مطلق ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ حادث مطلق اس سے استفاضہ کرتا ہے۔

سوال : اگر وہ کسی مکان میں نہیں تو پھر دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا کیا معنی ؟

جواب : ہمارا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا طلبِ دعا کے لیے ہے کیونکہ اس کی رحمت کے خزانے آسمان میں ہیں جیسا کہ فرمایا :
وفي السماء من خزائنكم وما وعدون۔

اور فرمایا :

وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔

خلاصہ : غلامیہ کہ اس سے واضح ہوا کہ اس کی صفت رحمانیہ کے استوار کا عرش مظہر ہے اور جو بھی اس کی ذات کے لیے مکانت ثابت کرتا ہے وہ یا تو فرقہ جبر سے تعلق رکھتا ہے یا وہ جہلا صوفیاء سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے۔ اسی طرح وہ علامہ جو حق سے دور اور طریق عقل و نقل و کشف سے محروم ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھی ہیں ان کی گنہ گاری ان کے مذہب کی طرح ہے۔

لے : ۱، اضافہ از اولی

۲، جیسے اسماعیل دہلوی اور اس کے پیروکار، غیر متقدمین، ۱۲، (۱۲) (۱۲)

ہم اللہ تعالیٰ سے جہل کے ثبوت اور تریغ و ضلال سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس کا دامن تھامتے ہیں جو ہمیں وہم و خیال سے بچائے اور حق ہی ہے اور اشیاء، اشیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عین اشیاء سے وہی دیکھتا ہے جس کی آنکھ میں جانا نہیں۔

تفسیر عالمانہ لہ مَارِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَارِ فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے خواہ ان کے اجزاء ہیں یا جو چیزیں ان میں ملول کئے ہوئے ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو آسمانوں کے درمیان

لیئے خلا میں ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے جیسے ہوا اور بادل یا اکثر ہوا میں ہوتی ہے جیسے پرندے لیئے صرف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کے بغیر کے لیے نہیں نہ شرک اور نہ استکلاالہ۔ اور یہ جو کچھ مذکور ہوا ہے اُس کے ملک اور تصرف میں ہے پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، موجد بھی وہی ہے اور معدوم بھی وہی کرتا ہے۔ وَمَاتَحْتَ الثَّرَىٰ خل لعات : الثرى یعنی گلی مٹی۔ (کذا فی القاموس)

یہاں پر صرف مٹی اور گلی مٹی ہر دونوں مراد ہو گئے ہیں کیونکہ ارض خشک مٹی سے لے کر اس کے نیچے گیلی مٹی تک مراد ہوتی ہے۔ سوال : اگر الثرى سے زمین کا آخری حصہ مراد ہو تو پھر اس کے کوئی شے باقی رہی جس کا وہ ملک ہے۔

جواب : الثرى کے نیچے یا بیل ہے یا بھلی یا پتھر یا دریا یا جوا ہے۔ (علی اختلاف الروایات)

ف : بعض علمائے نے فرمایا کہ ثرى سے وہ گیلی مٹی مراد ہے جو صخرہ (پتھر) کے نیچے ہے جس پر وہ بیل کھڑا ہے جو زمین کے نیچے ہے اور تحت الثرى کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جیسے سدرہ کے اوپر کا علم صرف اللہ کہے۔ (نہی علیہ السلام کو بھی باعکاف الہی ماتحت الثرى اور ما فوق السدرہ کا علم حاصل ہے جیسے شب معراج اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے) ف : وہ گیلی مٹی جو زمین کے نیچے ہے اس کی زمین سے وہاں تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اگر وہ گیلی مٹی نہ ہوتی تو جہنم کی آگ کی گرمی دنیا و مافیہا کو جلا کر رکھ بنا دیتی۔ (کذا فی انسان الیون)

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ زمین ایک فرشتے کے کاندھے پر ہے اور فرشتے کے دونوں زمین کے نیچے کی سیر کاندھے پتھر پر ہیں اور پتھر بیل کے سینک پر اور بیل کے پاؤں حوض کوثر کی ایک مچلی پر اور مچلی دریا پر اور دریا جہنم پر اور جہنم ہوا پر اور جو اخلاط کے حجاب پر اور حجاب گیلی مٹی پر اور آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے سے زمین کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں مچلی کی پٹری پر اور مچلی دریا پر ہے اور اس کا سر اور پیٹ عرش کے نیچے سے کوچھو رہے ہیں اور دریا سبز پتھر پر ہے آسمان کی سبزی اسی پتھر کی رنگت کی ہے اور یہ پتھر وہی ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے کہ فستکن فی صخرہ ،، اور یہ الصخرہ (پتھر) بیل کے سینک پر بیل گیلی مٹی پر ہے اور ماتحت الثرى کا علم صرف اللہ

ہی کو ہے اور وہ بیل منہ کھولے ہوتے ہے جب اللہ تعالیٰ تمام دریاؤں کو ایک بنائے گا تو وہ بہرہ کر اسی بیل کے پیٹ کے اندر
پلے جائیں گے جب اس کے پیٹ میں جائیں گے تو جالتے ہی خشک ہو جائیں گے۔ (ذکرہ البغوی)

وَإِنْ تَجْهَرُبِ الْقَوْلِیٰ اَوْ اُكْرِمِ اللّٰہُ تَعَالٰی كَا ذِكْرِ اَعْلَانِیَا دَعَا كُر اللّٰہُ تَعَالٰی تَحَارَسَ جَهْرًا اَعْلَانًا سَی بَیْہِ پَر دَاہ
ہے۔ فَإِنَّہُ یَعْلَمُ السِّرَیٰ وَ اَخْفٰی ۝ تو وہ پوشیدہ بکر پوشیدہ ترشے کو جانتا ہے جیسے کہا جاتا ہے۔

فَلَا یَحْصِی اِلٰی الْفَقْرِ اَعَّ (فلاں فقر اکما من ہے)۔ اس کے لیے اس مقولہ میں نہ زمانہ حال مراد ہوتا ہے نہ مستقبل
بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ ہر گھڑی اس کے جود و سخا کے فوارے جاری ہیں۔ اسی طرح یَعْلَمُ السِّرَیٰ وَ اَخْفٰی کو سمجھنے کا اسے ان امور
کا علم ہر وقت اور ہمیشہ ہے کیونکہ جیسے وہ مکان سے منزہ ہے ایسے ہی اس کا علم زبان سے پاک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تغیرات معلوم
میں ہیں اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

سُرِّ وَاخْفٰی میں تحقیق سُرِّ اسرار کی جیسے ہے بھنے مایکتم وہ شے جو چھپائی جائے اسی سے ہے اسر
الحديث یٰنَی فلاں نے بات چھپادی۔ اور اخفی کی تنکیر بالذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو
جانتا ہے جو تم اپنے غیر سے چھپاتے ہو اور اسے بھی جو اس سے پوشیدہ تر ہے یعنی وہ شے جو دل میں کھٹکے جسے زبان پر ہرگز نہ لایا جائے
اور وہ اسے جانتا ہے جواب تمہارے وہم و خیال میں ہے اور وہ جو آئندہ تمہارے وہم و گمان میں آئے گا یعنی وہ باتیں جو آئندہ
اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں القاء فرمائے گا جو تمہیں تا حال معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔

ذکر بالجہر کے اعتراضات کے جوابات آیت میں بظاہر ذکر بالجہر کی نفی کی دلیل تو ہے لیکن اس کے جوابات وہی ہیں جو آیت
”وَ اَذْکُرْ دِلَیْسَ فِیْ نَفْسِکَ تَفْرَحُ اَوْ خِیْفَہُ وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ“ کے

میں ان میں سے چند ہیں :

۱۔ بندوں کو تعلیم دینی ہے کہ ہر سے یہ نیت نہ ہو کہ ہم اپنا ذکر یا دعا اللہ تعالیٰ کو سنار ہے ہیں وہ تو ہماری ہر بات سناتا ہے
وہ تو ہماری ہر بات سناتا ہے خواہ کتنا ہی وہ پوشیدہ ہو یا ہر کے وقت میں یہ ارادہ ہو کہ

① میں اپنے نفس کو ذکر کا تصور دلا رہا ہوں اور یہ ذکر اس میں باسج کر رہا ہوں۔

② غیر کے شغل سے اسے باز رکھ رہا ہوں۔

③ اس سے دوسرے دور ہو گا۔

④ اس سے عجز و زاری نصیب ہوگی۔

⑤ غیروں کو ذکر الہی کی طرف توجہ ہوگی۔

⑥ جب تک آواز پہنچے گی برکات پھیلے گی۔

⑦ میرے ذکر کے گواہ بہت زیادہ ہوں گے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی خیر کی طرف چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وادی میں داخل ہوتے ہی (تکبیر) اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: اربعوا علی انفسکم۔ اپنے نفسوں کو نرمی دلاؤ یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کیو کہ کوئی تم بہرے یا غائب کو نہیں بلکہ یسوع قریب کو پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔

ازالہ وہم اس حدیث شریف میں تکبیر سے بھی رفع الصوت کی ممانعت ہے حالانکہ تکبیر میں تکبیر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو اس کا سہاج یہ ہو گا کہ اس حدیث شریف سے مطلق رفع الصوت سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ایسی آواز سے، جس میں زور لگانا پڑے جو بسا اوقات خود اپنے لیے ایذا کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ خود اسی حدیث شریف میں ”اربعوا علی انفسکم یعنی سرافعوا بھا نرم آواز سے تکبیر کو، کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ (کذا فی انسان العیون)

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر اسماعیل حق، کتاب ہے کہ یہاں پر رفع الصوت کا موجب کچھ اور تھا وہ یہ کہ خیر میں جنگ کے لیے اربعوا انفسکم۔۔۔ الخ فرمایا۔ دوسرا یہ کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارباب احوال تھے اور ان کے لیے اعتدال بلکہ اختصار ضروری تھا جیسا کہ اہل تصوف کا قاعدہ ہے کہ کثرتی کے لیے ذکر نخی موزوں تر ہوتا ہے۔ اور اختصار اہل ہے ہر بوقت ضرورت ہوتا ہے جیسے دشمن کے مقابل میں اور چور کے سامنے زور ندر سے بولنا فائدہ ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا چور ابلیس ہے اسی لیے ان پر ہیبت ڈالنے اور شیطان کے دوسرے دور کرنے کے لیے ذکر بالجہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ کلمہ نے کہا ہے کہ بادشاہ کو زور ندر سے بولنا چاہئے تاکہ سامعین پر ہیبت چھا جائے اور ان کے دلوں پر اس کا رعب ہو۔ (کذا فی العقد الفرید)

صوفیانہ تحقیق التمسک صوفیاء کی اصطلاح میں ایک لطیف کا نام ہے جو قلب و روح کے مابین واقع ہے یہی اسرار ربانیہ کا معدن و مخزن ہے اور نخی وہ لطیف ہے جو روح اور حضرت الہیہ کے مابین ہے اور یہی اسرار و انوار ربانی کا مبط ہے اسی لیے یعلم الہی و اخفی کے بعد فرمایا: اللہ لا الہ الا اللہ۔ آیت میں الوہیت کے صفت علیا کے مظهر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ ایسا نخی ہے کہ سر سے بھی زیادہ مخفی اور لطیف اور عزیز اشرف ہے اور اقرب الی المحضرت صرف وہی سر ہے جس کا بیان و علم آدم و الانبیاء علیہم السلام میں ہے اور یہی ان اللہ خلق آدم و قبحی فیہ بے شک آدم علیہ السلام کو بد افر کا نہیں اپنے تجلی سے نوازا، کی یہی حقیقت ہے۔

ف وہ سر جو قلب و روح کے مابین واقع ہے وہ ہر انسان میں بوقت پیدائش موجود ہوتا ہے اور نخی انسان میں نشاۃ ثانیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ ہر انسان اسرار و روحانیہ کا معدن ہو وہ ممکن ہو یا کافر اور ان اسرار کا مجموعہ مقولات ہیں لیکن انوار و اسرار ربانیہ کا مجموعہ مشاہدات و مکاشفات و حقائق علوم و ہنر ہیں۔

تفسیر عالمائے اللہ مبتداً محمود کی خبر ہے۔ اصل عبارت ذلک المنعوت۔ الخ یعنی اوصاف جلیلہ مذکورہ

کائنات وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ زمین و آسمان میں صرف وہی معبود ہے۔ یہ ہویۃ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے ہو غائب ہو جوہر کا معنی دیتا ہے یعنی وہ جو اس سے غائب ہے جو ازل سے موجود ہے اسی معنی میں حسن ہے یعنی وہ ذات جو جو اس کے اور اک سے جلد و بلا ہے اسی لیے غلت کے بغیر ہو کی ضمیر کا مستحق ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

فائدہ صوفیانہ : مذکورہ بالا تقریر کی وجہ سے صوفیہ کرام نے ذکر کی بنا اسم ہو پر رکھی ہے، انخا ہو یا جہرا۔ اجتماعا ہو یا انفراداً۔ باوجودیکہ ہو کا مرجع اللہ ہے اس معنی پر ہو اسم منظر کے حکم میں ہے اور اس میں صرف وہی مکار (مرکز و عنادی) ہی اختلاف کرے گا ورنہ سنجیدہ انسانوں کو انکار کی گنجائش نہیں۔

ایک فرشتہ کی تخلیق حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا کام ہے کہ وہ ہر کے ساتھ پڑھتا ہے :

اشھد ان لا الہ الا اللہ۔

اور اس ورد کو ذرہ بھر بھی نہ چھوڑے اور نہ ہی اس میں سانس لے، یہاں تک کہ جب اسے ختم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ صور پھونکیں اور قیامت قائم ہو۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)۔

ف : اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ عالم کائنات کا رکن اعظم اور اس کے وجود کا دوام ذکر الہی پر مبنی ہے جب ذکر ختم ہو گا تو عالم کائنات مٹ جائے گا۔ اور ہر نقصان ترکہ ذکر سے ہوتا ہے۔

حکایت : منقول ہے کہ ایک شکاری پھیلی کا شکار کر کے گھر لانا تو اس کی لڑکی اسے پانی میں داپس چھوڑ دیتی اور کہتی کہ یہ جال میں ذکر کی غفلت سے پھنسی ہے۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت قائم نہ ہوگی۔

ف : اللہ کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ اس میں شک نہیں کہ اس اسم (اللہ) کا حقیقی ذکر وہی کر سکتا ہے جو اس کی معرفت تامہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اسم جمیع اسماء کا جامع ہے اور ہر زمانہ میں کامل معرفت رکھنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے وہی اس زمانہ کا کامل ہوتا ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جب تک کامل انسان موجود ہو گا قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کا معنوی آباد کار ہے کہ اسی کی برکت سے دنیا آباد ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو آسمان چٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستاروں کا نور نہ لہو جائے گا بلکہ تمام ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین تھرا جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔

(کذا فی الفلک لصحة ایشخ صدر الدین قدس سرہ)

تفسیر عالماتہ لَکُمُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اس میں اس کی خالقیت رحمانیہ مالکیۃ وعالیۃ و دیگر اس کے ذاتی اسماء و صفات جو لا تعداد ہیں ان کا بیان ہے۔

شان نزول : ہر وہی ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ یا الرحمن کہتے سنا تو کہا کہ

ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں۔

ف: الحسنی، احسن کی تائید ہے اس سے واحد مؤنث اور جمع مذکر مؤنث کو موصوف کیا جاتا ہے ایسے ہی عرب میں مروج ہے جیسے دوسری آیات میں ہے :

ما رب الاخری اور آیتنا الکبریٰ۔

ف: اللہ تعالیٰ کے اسماء احسن باین معنی ہے کہ اس کے ہر اسم میں معنی تقدیس و تمجید و تعظیم موجود ہے اور ربوبیت ہو یا اس جیسے اور افعال تمام میں نہایت فی الفضل والحسن مرا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چار ہزار نام ہیں اور تین ہزار کو صرف اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں باقی ایک ہزار اہل ایمان کو معلوم ہیں۔ ان میں سے تین سورتوں میں اور تین سو انجیل میں اور تین سو زبور میں اور ایک سو قرآن مجید میں ہیں۔ ان میں سے ننانوے ظاہر ہیں اور ایک پوشیدہ ہے۔ جو انہیں یاد رکھتا ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا ان اسماء کا ذاتی کوئی حسن نہیں کیونکہ وہ الفاظ و اموات معنی ہیں ہاں ان کا حسن ان کے معانی کی وجہ سے ہے اور مسمیٰ کا حسن ان اسماء کی صورت و خلقت سے نہیں کیونکہ یہ اس ذات کے لیے محال ہے جو جہانیت سے منزہ ہے بلکہ اس کا حسن اس کے معنی کی وجہ سے ہے مثلاً اسم ستار و غفار و رحیم ان کا حسن اس لیے ہے کہ یہ اسمان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔

حکایت ایک حکیم کے ہاں ایک حسین اور قبیح حاضر ہوئے اور وصیت چاہی حسین سے فرمایا تو حسن ہے تجھے کوئی قبیح فعل عمل میں نہیں لانا چاہئے اور قبیح سے فرمایا کہ تو قبیح ہے اگر کوئی قبیح عمل کرے گا تو تیرے قبیح میں اضافہ ہوگا اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے معبود کے جملہ اسماء احسن ہیں اور اس کے صفات اعلیٰ ہیں تو ان اسماء حسنہ و صفات جلیلہ کا ظہور ہمارے لیے سوائے اسمان کے نہیں ہوتا۔ چیں ہمارے قبیح افعال و گندگی صفات کی نرا یہی کافی ہے کہ ہم اس قبیح اور گندگی سے موصوف ہیں تو پھر ہم اپنے لئے قبیح عقاب و وحشت عذاب کا اضافہ کیوں کریں۔

حدیث شریف : میں ہے :

اطلبوا الحوائج عند حسرات الوجوه۔ اپنی حاجات حسین چہروں سے مانگو۔ (کیونکہ اگر وہ کسی کا کام بنائیں تو خوش ہو کر اور اگر کچھ نہ دے سکیں گے تو جی ہنس مکھ ہو کر بائیں گے)

گشتہ از لطف حق بعرصہ خاک

حسن صورت و لیل سیرت پاک

Marfat.com

ترجمہ : دنیا میں لطف حق سے سیرت پاک حسن صورت کی دلیل ہے ۔
کسی نے کہا ۔

یدل علی معروفہ حسن وجہہ

وما زال حسن الوجه احدی الشواہد

ترجمہ : اس کی یہی چہرہ حسین کی دلیل ہے اور پھرے کا حسن اس کے شواہد میں ایک ہے ۔

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاں کسی کام کے لیے حسین پھرے والے اور اچھے نام والے کو بھیجو ۔

ف : ہمارے محبوب کے تمام اچھے لیکن ہمارے پھرے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہیں اسی لیے ہم اس سے ضروریات کی طلب میں جیا کرتے ہیں ۔ اے اللہ تعالیٰ ! تیرے تمام اسماء و صفات حسین میں فلتنا تو ہیں اپنے احسان و کرم سے خائب و خاسر نہ ہونا ۔

ف : مولے علیہ السلام نے عرض کی کہ اے خدا یا ! تیرے نزدیک مکرم ترین کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی زبان ذکر سے تروتازہ ہے پھر عرض کی کہ زیادہ علم والا کون ہے ؟ فرمایا ، وہ جو جانتا ہے کہ میرا اللہ دوسروں کے علم سے باخبر ہے ۔ پھر عرض کی کہ سب سے عادل کون ؟ فرمایا ، جو دوسروں کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اپنا ۔ پھر عرض کی کہ سب سے بڑا مجرم کون ؟ فرمایا ، وہ جو مجھے متم کرتا ہے ۔ پھر مانگا بھی مجھ سے ہے اور وہ میرے قضا و قدر پر راضی بھی نہیں ۔ اے اللہ ہم تجھے متم نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر احسان و کرم فرماتا ہے وہ تیرا فضل اور وہ جو تو ہمارے کردار سے ہماری گرفت نہیں کرتا وہ تیرا عدل ہے فلذا تو ہمارے بڑے اعمال پر مواخذہ نہ فرماتا ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

در دائرہ قسمت ما نقطۂ تسلیم

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه توفیق مائی

ترجمہ : دائرہ قسمت میں ہم نقطہ تسلیم ہیں ۔ ہمارے لیے تیری ہر تدر لطف اور تیرا ہر فرمان حکم ہے ۔

تفسیر عالمائے **وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى** ○ اس میں احتمال ہے کہ یہ مولے علیہ السلام کے حالات میں سے پہلی خبر ہے کیونکہ مولے علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہیں یہی پہلی سورت ہے ۔ یہ استفہام انکاری ہے

لے : حدیث شریف سے ہم اولیاء اللہ کی استغانت (وسیلہ) کا استدلال کرتے ہیں ۔ اور ان کے حسین چہروں کی شہادت قرآنی موجود ہے ،

كما قال تعالى : يسموهم في وجوههم من اشراق السجود ۱۲ - (ادبی)

یہ کہ یا تمہیں آج تک موئے علیہ السلام کی خبر اور واقعہ نہیں پہنچا ہاں ابھی آپ کے ہاں وہی آ رہی ہے فلذا آپ متنبہ ہو جائیے اور امر توحید وغیرہ میں سے اپنی قوم کو یہ واقعہ سنا دیے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کے ہاں پہلے یہ واقعہ اچکا ہے اس لئے پر استغمام تقریری ہے گویا فرمایا: قد آنشت، بے شک میرے ہاں آیا ہے۔

إذ سرأت ذاکا۔ یہ حدیث کا طرف ہے۔ جب موئے علیہ السلام نے آگ دیکھی۔

اگ کا واقعہ مروی ہے کہ موئے علیہ السلام نے بی بی صفورا سے نکاح کیا۔ پہلی نے کہا کہ وہ صفورا بنت شعیب علیہ السلام مگر مصر واپس جانے کی اجازت چاہی۔ شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر ہل پڑے لیکن شام کے بادشاہوں کے غطرہ سے غیر معروف راستہ اختیار فرمایا جب موئے علیہ السلام وادی طولی ہو کر طور کے بجانب مغرب تھی، سے گذرے تو آپ کی اہلیہ نے کچھ جانا۔ یہاں پر سردی ہو کر برف باری اور موسم سرما اور رات اندھیری تھی اور یہ واقعہ جمعہ کی رات کو پیش آیا۔ آپ نے دیا سلامتی جلائی اس سے آواز تو نکلی لیکن آگ نہ جل سکی۔

بعض کہتے ہیں کہ موئے علیہ السلام غیرت مند تھے دن کو اپنی اہلیہ سمیت، دوسرے رفقار سے علیحدہ ہو کر چلتے رات کو ان کے ساتھ ہو جاتے، ایک دفعہ راستہ بھول کر رفقار سے بچھڑ گئے۔ اس حالت میں دور سے آگ دیکھی ہو کر کوہ طور کے بائیں جانب نظر آئی۔ آپ نے بھگا کر یہ چرواہوں نے آگ روشن کی ہے۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو اپنی اہلیہ اور صاحبزادے اور غلام کو فرمایا۔ اَمْكُثُوا۔ اپنی جگہ پر ٹھہرو میرے پیچھے نہ آؤ۔ اِنْ قَدْ اُنْسَتْ نَاسًا۔ الایمانس۔ مجھے ایسا واضح دیکھنا جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو اسی سے انسان العین بٹے بیٹھے اپنے اس کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہیں جیسے جنات کو ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے بن کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے آگ کو واضح طور پر ایسے دیکھا کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو اب میں وہاں جاتا ہوں۔ فَقُلْ اَیْتُكُمْ مِنْهَا مَیْمٌ اَمِید ہے کہ میں وہاں سے لاؤں گا بَقْعَبَس۔ آگ کی چنگاری لینے انگارہ، جو بہت بڑے ڈھیر سے ایک ٹھوڑا سا حصہ جوتا ہے۔ سورہ قصص میں جدوۃ اور سورہ نمل میں شہاب سے قبس مرا ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں:

قبست منه نارا فی راس عود او فتیلة او غیر حصہ۔ دین نے کلامی یا فتید کے سرے میں سے آگ لی ہے۔

ازالہ وہم اعلیٰ کا اضافہ اس لیے کہ اس وقت انہیں آگ کے لانے کا یقین نہ تھا اگر صرف اَیْتُكُمْ مِنْهَا۔ الخ کہہ دیتے تو یقینی بات نہ تھی۔ موئے علیہ السلام پر الزام کذب آتا اور نبوت سے پہلے بھی ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے کذب کے قائل نہیں اور آپ اس وقت نبی نہیں تھے یہ

لہذا یہ شبہ بھی غریبوں و دلوں کے کہ وہ بعد از نبوت بھی انبیاء علیہم السلام کے لیے حکمت از کذب کے قائل نہیں۔

ف وہ جو موئے علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ نار نہیں بلکہ نور تھا۔ اسے نار سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ موئے علیہ السلام نے اسے نار تصور فرمایا تھا۔

عجیب توجہ کا اہتمام نہ آئے کیونکہ اگر وہ نور تھا اور موئے علیہ السلام اسے نار کہہ رہے ہیں تو واقعہ کے خلاف ہو گا۔ اس سے موئے علیہ السلام پر کذب کا الزام آتا ہے۔

نکتہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد آگ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے مطلوب مجازی کی صورت میں متعلق ہوا تاکہ اس طرف متوجہ ہوں ورنہ اگر اس صورت کے بغیر کسی اور صورت میں متعلق ہوتا تو اس سے منہ پھرتے جب دیکھتے کہ یہ اس کا مطلوب نہیں ہے۔

کنار موئے میرا ہا عین حاجتہ

وہو لالہ و لکن لیس ید دیتہ

ترجمہ: جیسے موئے علیہ السلام اپنی ضرورت کو دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ الگ تھے جس کا اس وقت انہیں علم نہ ہوا۔

یعنی یہ نہ سمجھ سکے کہ جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم کلام ہیں وہ اسی آگ میں جلوہ گر ہے۔

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ یا میں اس آگ سے کوئی رہبر پاؤں جو مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ کیونکہ اکثر آگ کے

نذیک کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہوتا ہے۔

ف وہ ہدئی مصدر یعنی ہادی ہے اس سے مبالغہ مطلوب ہے یا یہاں پر مضاف لفظ ذا محمدوف ہے دراصل ذا ہدئی تھا۔ اور لفظ آذ من النار کے لیے ہے من الجمع کے لیے نہیں جیسے سورہ قصص میں آیت ”لعلی آتکم منها بखبر او جذوة من النار“ میں من النار کا ہے۔ لفظ علی استعلاء کے لیے ہے اور وہ یہاں پر باین معنی ہے کہ موسم سرما میں گھیرا ڈال کر لوگ آگ سے دیکھتے ہیں تو بیٹھے ہوں یا کھڑے آگ کو سر اٹھا کر اوپر سے دیکھتے ہیں اسی لیے لفظ علی لایا گیا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا جِسْرٌ كَالْظُلَمِ اس کے قریب آئے۔

سبز درخت سے آگ کا نظارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ موئے علیہ السلام نے سبز درخت دیکھا جسے اوپر نیچے سے ایسی آگ گھیرے ہوئے ہے جس کی روشنی سے انہیں چندھیا

جاتی ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تو مولے علیہ السلام درخت کی سبزی اور پھر آگ کی سخت روشنی سے متعجب ہو کر کھڑے ہو گئے کہ خدایا یہ کیا راز ہے کہ سبز درخت میں آگ اور عجیب ترین کہ نہ آگ درخت کو جلاتی ہے اور نہ درخت کا پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی تعجب میں تھے کہ فرشتوں کی تسبیح سنی اور پھر ایک عظیم نور نظر آتا ہے جس سے آنکھیں بندھ جاتی ہیں۔ اس پر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیتے اور خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکون وطمینان نازل فرمایا اور ساتھ ہی ندا دی۔

درخت کا نام : وہ سبز درخت بول کا درخت تھا یا غو سبز عقیق عذاب تھا۔ یہ وہ درخت ہے جس میں آگ نہیں بخلاف دوسرے اشجار کے کہ ان میں آگ ہوتی ہے۔

آگ کی اقسام : اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار اقسام ہیں :

- ① کھاتی ہے لیکن پیتی نہیں یہ دنیوی آگ ہے۔
- ② پیتی ہے لیکن کھاتی نہیں۔ یہ اسی سبز درخت مذکور کی آگ ہے۔
- ③ کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے۔ یہ بہم کی آگ ہے۔
- ④ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ یہ مولیٰ علیہ السلام کی آگ ہے۔

بعض اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار قسمیں یوں ہیں :

- ① جلاتی ہے لیکن اس میں روشنی نہیں جیسے نارِ عجم۔
- ② جلاتی نہیں اس میں روشنی ہے جیسے نارِ مولیٰؐ۔
- ③ جلاتی ہے اور اس میں روشنی بھی ہے جیسے نارِ دنیا۔
- ④ نہ جلاتی ہے نہ اس میں روشنی ہے جیسے نارِ اشجار۔

ف : فیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ نورِ محبت کے لیے ہے اور نارِ عشق کے لیے جب مولےؐ کی محبت کا نور مکمل ہوا تو اس سے عشق کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس کے باطن سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متجلی ہوا اور وہ اس لیے کہ جب قلب نے سرودی کی رات میں لیلۂ جلالیہ وہ بچہ بنا جو اللہ تعالیٰ کا زمین میں نائب ہے تو نارِ صفائی کی صورت میں نورِ ذاتی ظاہر ہوا کہ نورِ صورت کی صفات کی جوتی ہے اس نورِ ذاتی کے طور سے مولے علیہ السلام نے انسان کی جمیع امانیت جل کر رکھ ہو گئی اس پر اس کو توجہ و حدافہ نصیب ہوئی تو اس وقت خودیؐ مولے علیہ السلام سے کہا گیا : **يَا مُوسَىٰ ۝ اِنِّیْ اَنَا ۝** یہ انا تو تاکید و تحقیق کے لیے ہے اے مولیٰؐ اور علیہ السلام کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیجئے پورے یقین کے ساتھ سمجھنے کو میں ”مَسْ بَلَتْ“ تیرا پروردگار ہوں۔ فَاشْكَلْ تو پاؤں سے اتار دیتے۔ تَعْلِيْقٌ ما پسندے دونوں جو تے اتار دیتے لیے اپنی عورت ہے اور بکریوں کا خیال چھوڑ دیتے۔

ف : حضرت شیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ اپنی طبیعت و نفس کے تصور کو مٹائیے۔

شرح : فیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ عورت کی صورت طبیعت جیسی ہے اور اولاد کی صورت نفس کی طرح ہے کیونکہ اولاد کی محبت

اکثر خواہش طبیعت سے ہے اور عورت انسان کے نفس کے حکم میں ہے کیونکہ یہ اس کا ایک جز ہے اور بکریاں وغیرہ اس کے عاشق سے ہیں جو وجود کے تابع ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نفس اور اس کے توابع چھینک کر آئیے۔
 ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ تعلیق سے دنیا و آخرت ہے گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ معرفت و مشاہدہ میں مستغرق ہو جائیے۔ اور اَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ سے قدس، جلال و طہارت اور عزت الہی مراد ہے۔
 ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ صانع کائنات و مقدمات سے ہوتا ہے انہیں تعلیق سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ انہیں کے ذریعہ تخلیق تک پہنچا پڑتا ہے اور معرفت الہی ان سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سالک کو حکم ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کرے تاکہ قلب نور قدس میں مستغرق ہو۔ گویا یوں کہا گیا کہ دلیل و برہان کے فکر سے فارغ ہو جائیے۔ کیونکہ معاند و مشاہدہ کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ :

ساکنانِ حرم از قبدا نما از آند

(حرم کے ساکن قبدا نما سے آزاد ہیں)

فقہی شریعت میں ہے ۔

چون شدی بر بامہائے آسمان

سرد باشد جت و جوے خروبان

آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی

جہل باشد بر نسا دن صیقلی

پیش سلطان خوش نشسته در قبول

زشت باشد ہیبتن نامہ رسول

ترجمہ: جب تم آسمان کی چھت پر چڑھ جاؤ تو پھر سیر طبعی کی ضرورت نہیں۔

جو آئینہ صاف و شفاف ہو۔ اسے صیقل کرنا جہالت ہے۔

جو بادشاہ کے آگے مقبول ہو کر بیٹھتا ہے اسے قاصد کے خط جتو محبت ہے۔

ف: یہی وجہ ہے کہ جب شبلی قدس سرہ کو وصول الی اللہ کا ترنہ نصیب ہوا تو آپ نے اپنی جملہ کتابیں و صوفیائیں۔

اَنْتَ يَا الْوَادِ الْمُقَدَّسِ بے شک مقدس دادی میں ہو۔ طوکی ○ جس کا نام طوکی ہے یہ الوادی المقدس کا

حلف بیان ہے۔

حل لغات: القاموس میں ہے کہ وادی پہاڑوں یا ٹیلوں یا بہت بڑے مٹی کے ڈھیروں کے درمیانی خلا کو کہتے ہیں اور طوکی، ملک شام میں ایک وادی ہے اور یہ منصرف اور تہوین کے ساتھ پڑھنا چاہئے کہ مکان کے معنی میں مکرول ہے اور غیر منصرف بھی

پڑھنا جائز ہے کہ ایک مشہور وادی کا علم ہے۔

ف: ہمدی ہے کہ موٹے طیر السلام نے ہوتے آثار اپنے پیچھے پیچک دیتے۔

وَإِنَّا اخْتَرْنَا اور میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔

ف: ہمزہ کی قرأت میں وانا اخترتک بعینہ جمع ہے۔

فَاسْتَمِعْ تَوَسَّعَ - لِمَا يُؤْتِي ۝ وہ جو میری جانب تھیں وحی کی جاتی ہے از قسم امر و نہی لام فاستمع کے متعلق

اور زائدہ اور اس کا مدغول مفعول ہے جیسے مدغول مکھول لام زائدہ ہے۔

إِنَّمَا اللَّهُ بَعَثَ فِيكَ مِثْلَ مَا يُدْعَىٰ كَابَدَلِ اس میں اشارہ ہے کہ اصول فروع پر مقدم ہوتے ہیں کیونکہ تعید مسائل اصول سے ہے اور عبادت کا ذکر آتا ہے فروع سے ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی معبود نہیں۔

جب بات یقینی ہے کہ صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ فَأَعْبُدْنِي تو میری ہی عبادت کرو، لہذا میری عبادت کے لیے مجھے خاص کرو اور میری تعید کا اقرار کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یہ عطف الخاص سے العام کے قبل

سے ہے اس کی فضیلت کے پیش نظر اس کی تصریح کی گئی ہے۔ لَذِكْرِي ۝ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے لینے مجھے ذکر اور صرف میرے ذکر ہی میں مشغول رہو کیونکہ ذکر الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان و جوارح کے ساتھ عبادت میں مشغول رہو

اور نماز ان تمام کا مجموعہ ہے یا مصدر فاعل کی طرف مضاف ہے لینے میرا تعین ثواب دینے کا ذکر کرنا۔

ف: تاویلات تجزیہ میں ہے کہ تمہیں اگر خواہش ہے کہ میں تمہارے وجود کا کونکر کرنے کے لیے تمہیں اپنی دائمی تحلیلات سے ذکر کروں تو تم میری مناجات اور میرے حضور میں اپنے وجود کو خرچ کرو۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ یہ وجوب عبادت و اقامۃ الصلوٰۃ کی علت ہے۔ الساعۃ اس وقت کا نام ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور اسے ساعۃ سے موسوم کرنے میں اشارہ ہے حقیقی ساعۃ یہی ہے کہ اس میں ایک ہولناک امر ہوگا لینے قیامت آنے والی ہے

لینے اس کا وقوع یقیناً ہے اور اسے ایسا نا اے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا امر متحقق ہے کہ جس کے وقوع کی توجہ غائبین کی طرف ہے۔ أَكْثَادٌ أَحْقِفُهَا جلالین میں ہے کہ اسے تبویل و تطہیم کی وجہ سے چپاتا ہوں اور اکاد صر ہے اور لہجہ

علماء نے فرمایا کہ کاد دراصل مقارنہ کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تو متحقق و وجوب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں اس کے وقت کو مخلوق سے چپاتا ہوں تاکہ وہ اس سے ہر وقت خطرہ میں رہیں۔ قتل عسلی ان یسکون قرینا۔

۱: یہ آیت مخالفین علم غیب البنی صلی اللہ علیہ وسلم یا مطلقاً رب العالی پیش کرتے ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کا انعام کے لیے ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم حقیق کھچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ساتھ کا علم عطا فرمایا، چنانچہ صادی شرح جلالین، روح البیان وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔

(بقرہ اگلے صفحہ پر)

میں معنی قرب کے لغتینی معنی میں ہے لیکن یقیناً وہ قرب ہے۔
 ف: الارشاد میں ہے کہ میں اسے ظاہر نہیں کرتا ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ آسے کی ضرور۔ اگر خبر دینے میں میرا لطف و کرم نہ ہوتا
 اور میرا تھارے عذر کا قطع مطلوب نہ ہوتا تو میں اسے کبھی بیان نہ کرتا۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نبیہ میں ہے کہ میں قیامت اور اس کی آمد کو اس لیے چھپاتا ہوں ایسے ہی جنت اور اس کی نعمتیں اور
 دوزخ کے ہولناک واقعات اور اس کے عذاب کو غنی رکھتا ہوں تاکہ میری عبادت کے ساتھ جنت کے طمع
 اور نار کے خوف کی ملاوٹ نہ ہو جائے بلکہ عبادت خاص میری ذات کے لیے ہونی چاہئے۔ کما قال تعالیٰ :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔

اس میں بندہ دل کو تہدید عظیم اور ذات حق کی عزت و عظمت کا اظہار ہے لیکن چونکہ اس کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی ہے اسی لیے

(بیتہ صغیر گذشتہ)

تفسیر صادی میں ہے :

انما وقت السؤال والا فلم یخرج نبینا علیہ
 السلام حتی اطلعه الله علی جمیع المغیبت و من
 جملة الساعۃ۔
 اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں اور یہ سوال کے وقت تھا
 ورنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے گئے۔ یہاں تک کہ آپ کو
 اللہ نے تمام غیبوں پر مطلع فرما دیا۔ جن میں سے قیامت بھی ہے۔

ولیس من شروط النبی ان لعلم الغیب بغیر تعلیم
 من الله تعالیٰ۔
 اور نبی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے،
 غیب جانے۔

اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں لہذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا غلط ہے۔

تفسیر صادی میں ہے :

المعنی لا یضید علیہ غیرہ تعالیٰ فلا یتانی ان رسول
 الله علیہ السلام لم یخرج من الدنیا حتی
 اطلع ما کان وما یکون وما هو کائن ومن جملة
 علم الساعۃ
 (منہ یہ ہیں کہ) قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا
 پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف
 نہ لے گئے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کو سارے اسکا
 پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا۔ ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔

علم الساعۃ اور آیت کی مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اولیٰ میں دیکھئے۔

(از ترجمہ، ادیبی)

میرا ساعۃ اور اس کے آنے کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لَبَّخْرَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰ ○ یہ اتنیہ کے متعلق اور ان کے درمیان جملہ مترتبہ اور ماحصلہ یہ ہے لینے قیامت کے قیام کو مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے تاکہ اس کے لیے سچی و عمل پر جزا دی جائے نیکی کی نیک اور بلائی کی بُری جزا و سزا تاکہ مطیع و عاصی کا امتیاز ہو۔ اور سی کا ذکر اس لیے ہے کہ تنبیہ ہو کہ قیامت قائم کرنے کی اصلی وجہ یہی ہے کہ بندوں کو عبادات کا ثواب اور نافرمانی کی مراد ہی جائے اور انھیں پتہ چلے کہ ان کا عذاب ان کے سوء اختیار کے مقتضیات سے ہے۔

تفسیر عالمانہ فَلَا يَصُدُّ ثَلَاثَ عَنْهَا تَوَحُّيْنَ نَزَرُوْكَ سَاعَةِ ذِكْرُ اور اس کے مترقبہ سے۔ مَنَ اَلْيَوْمِ يَوْمِ يَهْمَا وہ جو ایمان نہیں لاتا قیامت پر۔ اگرچہ ہمارے اس میں کا ذکر کوئی ہے کہ وہ قیامت کے آنے کا انکار نہ کرے۔ لیکن درحقیقت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے انکار سے روکا گیا ہے اور وہ بھی اس کے اسباب کے انکار سے کیونکہ شے کے اسباب و مبادی کی نفی و اثبات شے کی نفی و اثبات میں مبالغہ مطلوب ہوتا ہے اور یہ طریق برہانی ہے اور سبب کی جڑ کاٹنے سے اصل کی جڑ تو کٹ جاتی ہے۔ وَاتَّبِعْ هَؤُلَاءِ اور جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی لینے وہ مقصد و مراد جو سراسر مبنی پر میلان نفس ہے جس کی زہر بان سادی تائید کرتی ہے نہ دلیل عقلی۔

ف : الارشاد میں ہے کہ اس کا مننے یہ ہے کہ وہ لذات حسیہ فانیہ کی نفس خواہش کرتا ہے۔

فَتَوَدَّى ○ توبہ و بر باد ہوگا۔ الروی سے ہے جسے موت و ہلاکت کیونکہ تو شخص قیامت اور اس کے ہولناک عذاب سے بچنے کے اسباب سے غفلت یرتتا ہے تو وہ لازماً تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس میں استقامت فی الدین کا امر ہے۔ اگرچہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔

ف : آیت ہذا اور دوسری آنے والی ایسا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو کو سنا بھی۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ جسے میں سن رہا ہوں وہ کلام الہی ہے ؟

جواب : موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے وقت سانس رکنا نہیں تھا جیسے انسانوں کے ساتھ گفتگو کے وقت سانس رک جاتا ہے۔ اس سے انھوں نے معلوم کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں اور انھیں یہ کلام الہی مدد و مددانی سے نصیب ہوا اور ساتھ ہی یہ کلام ہر جانب سے سنائی دے رہا تھا۔ اس سے بھی انھیں یقین ہوا کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کلام کو اپنے جملہ اجزائے سنا۔ یہ جملہ قرآن بتاتے تھے کہ یہ کلام خدا ہے کیونکہ یہ کلام سننے وقت موسیٰ علیہ السلام کا تمام وجود کان بن گئے تھے۔

ف : یہی حال مومن کا ہے جب آنحضرت میں کلام الہی سننے کا تو یہ کلام سننے کے لیے اسے وجہ مخصوص، انگٹھ مخصوص اور کان مخصوص نصیب ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہر جانب سے دیکھے گا اور ہر وجہ اور ہر طرف سے اس کا کلام سنے گا۔ ایسے جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو وہ ہر جہت سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے جسے دیکھنے اور کلام سننے کے لیے کوئی سے حاجب نہیں

ہوتی ہر جہت سے دیکھتا سنتا ہے ۔

ف: نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا علم ضرور پیدا فرماتے جس سے اسے خصوصیت کے ساتھ دیکھا جائے جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فارحان جبریل علیہ السلام کی پہلی حاضری کے وقت ہوا ۔
کلام کے چند مراتب یہ ہیں :

① کلام حکم کے عین ہو ۔

② وہ معنی جو حکم کی ذات کے ساتھ قائم ہو جیسے کلام نفی ۔

③ وہ جو کہ حروف و اصوات سے مرکب ہو ۔ اور یہ عالم مثال و عالم تش کے مطابق ظاہر ہوتا ہے ۔

موسے علیہ السلام پر یہ کلام مرتبہ امر سے مرتبہ روح کی طرف نازل ہوا اس کے بعد مرتبہ حس کی طرف اترا ۔ اور جو ان مراتب کو عبور کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں رہتا ۔ [دیکھئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کو کبھی گھنٹی کی آواز میں سنتے تھے اور تیلی باطنی کو یہ مراتب حامل بھی نہیں ہوتے ۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے کہ انھیں کلیم اللہ کہا گیا ہے حالانکہ اس طرح کا کلام تو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہوا ، پھر ان کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا ؟

جواب : دراصل جزا اور اعطائے مراتب ، اعمال پر مرتب ہوتے ہیں ۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون والی آزمائش تھی اور اس میں آپ کی زبان بھی جل گئی تھی اس پر انھیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کا شرف بخشا ۔

ہر منتقی معتمد راستے بود

شد ہم زبان حق جو کلام کلیم سوخت

ترجمہ : ہر دیکھ راحت کا پیش خیر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس وقت سرفراز ہوئے جب کہ اس سے پہلے آپ کی زبان جل گئی تھی ۔

بعض مشائخ کو ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کیسی رہی تو انھوں نے حکایت : نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی تھا اور شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے اب کھائیے جب کہ

تو نے دنیا میں نہ کھایا اور پی ہو تو نے دنیا میں پیٹ بھر کر نہ پیا ۔

ف: چونکہ اس نے دنیا میں نیک کام کیا تو مرنے کے بعد بھی اسے نیک جزا عطا ہوئی ۔ اسے یہ نہ فرمایا کہ کھا اور پی اور رات کو جاگنے والے کھاپی اسے جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ۔

حکایت : ایک بزرگ کو ہوا پر اڑتا دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا ۔ جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو دبا یا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہوا کو میرے تابع کر دیا ۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ علم و حکمت معرفت مناسبات میں سے ہے۔ یہ فیصلہ عقلی اور حکم الہی ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اسے مواقع حکم سے ذرہ برابر بھی نصیب نہیں۔

وَمَا بِذَلِكَ لِيُخْشِيَكَ يَا مُوسَى ○ مَاتِلَك مسمی کی ماہیت سے سوال کیا جاتا ہے یعنی تے کی وہ حقیقت کہ جس سے وہ موجود ہے جیسے کہا جائے کہ مازید ایلئے اسی لفظ کے مسمی کی حقیقت کیا ہے تو اس کا جواب صرف "انسان" ہوگا۔
ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس سے جو تباہ رہ کر وادی میں قدم رکھا تو ندا آئی
وَمَا تِلْكَ لِيُخْشِيَكَ يَا مُوسَى ○ مَاتِلَك میں کبڑی ہوتی ہے ۱۔

اس معنی پر یہ ما استقامیہ ہے معلام فروع ہے اور لفظ تثلث سے خبر ہے اور تثلث کا اشارہ عصا کی طرف ہے۔ حال کا عامل لفظ تثلث کا معنی اشارہ ہے۔

سوال: بیدک کیوں نہ کہا بیہینک میں کونسا راز ہے؟
 جواب: ممکن ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں انگشتری وغیرہ ہو۔ تو اگر مطلق بیدک (تیرے ہاتھ میں کیا ہے) کہا جاتا تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے، ان کے تئیر کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہقام کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

فَقَالَ مَوْلَىٰ عَلِيٍّ السَّلَامُ لَمْ يَعْزُضْ كِي : هِيَ عَصَايَ مِيرَا عَصَا ہے۔ اسے مولے علیہ السلام نے اپنی طرف اس لیے منسوب فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ سیدھے ہاتھ میں فلاں شے ہے۔ اور اُنے والے جبرافا میل منسوب الی مولے علیہ السلام ہیں اسی لیے یہاں پر مولے علیہ السلام نے عصا کو اپنی طرف منصف کیا تاکہ یہ اُنے والے افاعیل کے لیے بمنزلہ تمہید کے ہو جائے۔ اتوگو علیہما راستہ میں تمسک ان کے وقت۔ چلتے وقت اور چراگاہ میں بکریوں کے ریلوڑ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت میں اس پر سہارا کرتا ہوں۔ وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَىٰ : احاش یعنی درخت کے نیچے جھاننا۔

حِل لغات: اہل لغت کہتے ہیں ہش الورق ہمیشہ یعنی اس نے اپنا ڈنڈا مارا تو اس سے پتے گر پڑے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں اس سے درخت کے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ وہ پتے بکریاں کھائیں۔

وَلِي فِيهِمَا مَارِئِبٌ - مارِئِب (بفتح الواو وضمها) یعنی حاجت و ضرورت - اُخْرٰی ○ اُنکو کھانا لیکن اُخْرٰی فرمایا محض فصلہ آیات کی رعایت کی وجہ سے یعنی اس عرصہ سے میرے اور بہت سے مقام حاصل ہوتے ہیں یعنی سہارا لگانے اور پتے جھانسنے کے علاوہ بھی میرے اس سے بہت سے کام وابستہ ہیں مثلاً پختے وقت کا ندھے پر رکھ لیتا ہوں اور اس کی دوسری طرف تیرکان اور دودھ کا برتن اور ٹونا باندھ دیتا ہوں اور اس کی دوسری طرف زاہد راہ باندھتا ہوں۔ ان جملہ اشیاء کو اسی قندے کے ذریعہ ساتھ رکھنے میں اور ان کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ عجیب ترین کہ سفر کے دوران میرے ساتھ بائیں کمرتا ہے۔

عصا کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک دو شانہ تھا اور مجن جب کسی درخت کی ٹہنی اونچی ہوتی تو اسے مجن سے نیچے کرتے اور پھر موڑنے کا ارادہ فرماتے تو عصا کے دو شاخوں سے ٹہنی کو سمیٹ لیتے۔ (اس طرح سے ٹہنی سے پتے جھاڑنا آسان ہو جاتا) اور اس عصا کے نیچے کی طرف دو دندانے تھے؛

- ① جب اسے زمین پر گاڑتے تو زمین سے پانی نکلتا۔
- ② جو غر موسیٰ علیہ السلام پاہتے وہ ڈنڈے سے مل جاتا۔
- ③ جس وقت کنوئیں سے پانی نکالنا چاہتے تو وہ ڈنڈے کو کنوئیں میں ڈال دیتے تو ڈنڈا بولہ کی صورت اختیار کر جاتا جس سے پانی نکال لیتے۔

④ جب رسی کم ہو جاتی تو عصا کے ساتھ ملا لیتے اس سے پانی نکال لیا جاتا۔

⑤ رات کے وقت وہ بچکتا بھی تھا۔

⑥ اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے جس سے دشمن بھاگ جاتے۔

⑦ جب درندے بکریوں کے پیچھے پڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے انھیں بھگاتے۔

⑧ نیند اور بیداری میں ہوا کم کو ہٹاتے۔

⑨ دھوپ سے بچنے کے لیے ڈنڈے کو زمین پر گاڑ کر اس پر کڑا ڈال دیتے جس کے سایہ کے نیچے آپ آرام فرماتے۔

ڈنڈے کا طول و عرض ڈنڈے کا طول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق بارہ ہاتھ تھا۔ جنت کے مورد کے درخت کا بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام سے اور شعیب علیہ السلام کو ایک فرشتے سے ملا تھا جس نے آدمی کے عیس میں اگر آپ کے ہاں امانت رکھا تھا۔

ف کا شعیب علیہ السلام نے کھا ہے کہ وہ ڈنڈا صاف لکڑی کا بہشت سے آیا تھا۔ اس کا طول دس گز اور اس کا سر دو شانہ تھا۔ اس کے نیچے دندانے تھے جسے وہ عقیق سے موسوم کرتے یا نیو سے۔ آدم علیہ السلام سے بطور وراثت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔

ف اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام خلق خدا کے راسی ہیں اور مخلوق جانوروں کی طرح ہے، اسے چارے اور نگرانی کی ضرورت ہے اسے شیطان جیسے بھیڑیے اور نفیس جیسے شیر سے بچانا لازمی ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ارشادات پر عمل کرے اور ان کے دروازے پر پڑا ہے اور ان کے اشاروں پر چلے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

شبان و ادویٰ امین گھے رسد بمراد
کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ : وادی امین کا راعی اس وقت منزل مقصود پر پہنچا جب کہ چند سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔

فائدہ صوفیانہ اہل معرفت نے فرمایا کہ چونکہ ڈنڈا نفس مطمئنہ کی صورت میں تھا یہی وجہ ہے کہ مہجومات و تہنیکات کو فدا کرتا ہے اس لیے کہ سانپ کی صورت ایسی ہے کہ وہ ایمان کی استعداد دیکھتی ہے جیسے جنون کو مدینہ طیبہ میں سانپ کی صورت میں دیکھا گیا۔ اس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا : اے عصای اتوکا علیہا یعنی اس ڈنڈے (نفس مطمئنہ) کے ذریعے اسرار الہیہ کے مطالب حاصل کرتا ہوں۔

و اہش بها علی غشی اور اپنی رعایا یعنی اعضا و جوارح اور ایسے جملہ قوائے طبعیہ و بدنیہ کی روحانی غذا پاتا ہوں۔ دلی فیہا مازب اخروی اور دیگر وہ کمالات جو مجاہدات بدنیہ و ریاضات نفسیہ سے نصیب ہوتے ہیں اس کے ذریعے حاصل کرتا ہوں۔ جب یہ مجاہدہ و ریاضت میں میرے کام آتا ہے اور ربوع الی اللہ سے مجھے آگاہی دیتا ہے تو معصیت طاعت سے تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يبدل الله سيئاته حسنات (اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہے)

سوال : سوال تو لاعلمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں سوال کیا؟

جواب : یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی حیرت سے نفیس و اعلیٰ جوہر ظاہر کرتا ہے تو اچھا ہوتا ہے کہ اس کا مشاہدہ عوام کو بھی ہو۔ اس لئے پروردہ سوال کے طور پر کہتا ہے : ماہذا ؟ اس کے جواب پر مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی حقیقت کو ظاہر فرمایا تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک لوہے کا مٹولی ٹکڑا دکھایا جائے جسے دیکھنے والا حیرت سے سمجھتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس سے بہترین زرہ تیار کر کے اسے دکھانے کے یہ وہی لوہا ہے جسے تم حیرت دیکھتے تھے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عصا سے اپنی عجائبات قدرت دکھائے تو پہلے فرمایا کہ یہ ایک ہے ایک لکڑی ہے جس سے زلف ہے و نقصان لیکن جب ایک بڑا آئندھا دکھایا گیا تب واضح ہوا کہ یہ ایک قدرت ایزدی کا نمونہ ہے اور اس کی حکمتوں کا ایک باب۔

فدا کا شئی مرحوم نے لکھا کہ یہ استہتام تہیہ کے لیے ہے گویا غلبہ کو فرمایا کہ آئیے قدرت کے عجائبات ملاحظہ کیجئے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نبجہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیا اور تنبیہ فرمائی تاکہ انھیں معلوم ہو کہ عصا کا اللہ تعالیٰ نے ہاں ایک نام اور بھی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ہے جسے وہ نہیں جانتے اور کہیں کہ یا اللہ اس کا علم تجھے ہے یہ تنبیہ اس وقت کی گئی جب انھوں نے اس کا علم اپنی طرف منسوب فرمایا : کم قال : اے عصای

لے : یہی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا لیکن وہاں یہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی پر محمول کیا۔ ان کو یہی جواب دیا جائے گا۔ (ادبی سفر)

لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ تیرے اس جواب میں دو لغزشیں ہیں:

① اس کا ڈنڈا نام بتانا۔

② اس کا علم اپنی طرف منسوب فرمانا۔

بلکہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ میرا تعبان ہے تیرا ڈنڈا نہیں۔

سوال: ایسا خطاب مولے علیہ السلام کو تو نصیب ہوا لیکن چارے نبی پاک صلے اللہ علیہ وآلہ کو ایسے خطاب سے نہیں نوازا گیا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلے اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطاب سے نوازا جس سے نہ صرف مولے علیہ السلام بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نصیب نہ ہوا۔ لہذا قال تعالیٰ:

فادع الی عبدہ ما ادعی۔

یہ خطاب رازدارانہ ہے جو سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے اور جیسے مولے علیہ السلام کو خطاب ہوا ہے ایسے ہی جملہ امت مصطفیٰ علی صاحبہا السلام روزانہ بارہا خطاب کرتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”المصلیٰ ینا سجدۃ“ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ علاوہ ازیں مولے علیہ السلام نے یہ استغناء استعمال کے طور پر نہ سمجھا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ منزہ اور مقدس ذات ہے بلکہ سمجھا یہ کہ سوال پڑا تذکرہ اور اس عصائی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے اور گویا محمد سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کے منافع بیان کیجئے۔ چنانچہ اس کے منافع بھی اسی لیے بیان کیے۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مولے علیہ السلام نے ڈنڈا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کی حقیقت یہ تھی کہ مولے علیہ السلام کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ ڈنڈا ہے اس سے خوفزدہ نہ ہونا جب یہ بڑا اذہما بن جائے۔ اور یہ تمہارا منجر ہے اسی لیے اسے بار بار کے خطاب سے نوازا تاکہ وہ اس سے مانوس ہوں۔ اس سے انھیں وحشت نہ ہو اور ساتھ اس ہیبت جلالیہ سے بھی نہ گھبراہٹیں جو کلام الہی سے طاری ہوتی کیونکہ وہ کلام از غیب منقول د تھا اور وہ خوف بھی ان کے دل سے دور ہو جو انھیں درشت سے خیر مافوق طور پر بات سنائی دی اور ملائکہ کی تسبیح سے ان کے دل میں خطرہ بیٹھا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا دل مضبوط ہوا تو کلام میں طوالت فرمائی۔

صدیق اکبر کی شان حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: اللہم یہ کلمہ مجھ سے اس وقت صادر ہو اگر جب مجھے وحشت طاری ہو تو میں نے ایک آواز سنی جو ابوکرم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی جو مجھے فرمایا جا رہا تھا:

قف فان سبک یصلی۔ (دھمکے، آپ کا رب سلوۃ پڑھ رہا ہے)

اس سے مجھے تعجب ہو کہ یہاں ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے حالانکہ میرا رب تو صلوٰۃ پڑھنے سے پاک ہے۔
اور وہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی پر صلوٰۃ پڑھنے سے مستثنیٰ ہوں بلکہ وہ کہتا ہے :

سبحانی سبحانی سبقت . حق تعالیٰ غصبی میں پاکی والا ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے چکی ہے۔

اس کے بعد میری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم : میں نے آپ پر یہ آیت نازل نہیں فرمائی اھو الذی یصلی علیکم .... الخ وہ اللہ جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں سعادت سے نور کی طرف نکالیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے رحیم ہے۔
ف : میری صلوٰۃ آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کے معنی میں ہے۔

اور ہم نے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی آواز میں کہا تھا ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) : یہ صرف اسی لیے تاکہ آپ مانوس ہوں جیسے ہم نے منے علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ وصات ثلاث بیہدیک یسوی . وہ اس لیے کہ جو کرکے منے علیہ السلام کو عصا سے انس تھا اسی لیے ہم نے ان کی وحشت دور کرنے کے لیے انھیں عصا کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ وہ ہمارے کلام سے مانوس ہوں ایسے ہی چونکہ آپ کو اپنے یار غار صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) سے انس ہے اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک فرشتے کو ان کے لباس اور ان کی زبان سے کر آپ کو اپنی طرف مانوس فرمایا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو اور مکمل طور پر جاری طرف متوجہ ہوں۔ (دکڑانی انسان العیون)

امام راجب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حزب البحر حکایت : نے فرمایا کہ ایک روز میں مسجد قحطی میں سوراہا تھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر ہرم شریف کے محط میں ایک تخت بچھا یا گیا ہے اور بڑی غلو قحج ہو رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ جماعت کون ہے مجھے کہا گیا کہ یہ انبیاء و رسول علیہم السلام کی جماعت ہے۔ یہ اس لیے جمع ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین علاج سے جو شرعی غلطی ہوتی ہے اس کے بارہ میں سفارش کریں جب میں نے تخت کو دیکھا تو اس پر صرف ہمارے نبی پاک شہ لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور دیگر سادات انبیاء علیہم السلام جیسے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ اور نوح علیہم السلام نیچے زمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں پر ٹھہر گیا اور ان کے پیادے کلام کو سننے کا منتظر ہو گیا۔ اس مجمع انبیاء علیہم السلام میں حضرت منے علیہ السلام بولے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام جیسے ہیں آپ ان میں سے ایک تو ہیں دکھائیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا امام غزالی نے اس کے دس جواب دیئے۔ حضرت منے علیہ السلام نے اعتراض فرمایا کہ سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے، میں نے سوال تو ایک کیا ہے لیکن آپ نے دس جواب دیئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور ہی اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

آپ سے پوچھا تھا کہ وہاں تک بیہوش نہ ہوئی۔ آپ کو جواب میں صرف کہا تھا: ہی عصای۔ لیکن آپ نے بڑا طویل جواب دیا۔

امام شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند قدر و شان و شوکت کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ! آپ اکیلے ہی تخت پر ہیں اور دیگر انبیاء خلیل و کلیم اور علیہ السلام نیچے نیچے ہیں۔ ابھی میں اس حال میں تھا کہ کسی نے میرے سینہ پر پاؤں مارا جس سے میں جاگ اٹھا اس وقت میں نے ایک منظم کو پایا جو قد بلیں روشن کر رہا تھا اور مجھے فرمایا کہ تعجب نہ کیجئے یہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے نور سے پیدا ہوئیں ہیں۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب نماز قائم ہوئی تو مجھے افادہ ہوا اور میں نے اس منظم کی تلاش کی لیکن وہ موجود نہ تھا وہ آج تک مجھے نہیں ملا۔

اسی کے مطابق امام ابو صیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ

فانصب الی ذاتہ ما شئت من شئوف

وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم

ترجمہ: تو حضور علیہ السلام کی طرف ہر بزرگی کا جو چاہو منسوب کرو۔ اور ان کی عظمت و قدر و منزلت جیسے چاہو بیان کرو۔

کسی شاعر نے کہا ہے

سرخیل انبیاء و سپہدار اقیاب

سلطان بارگاہ دنا و تدا اہم

ترجمہ: حضور علیہ السلام انبیاء کے سردار اور اقیاب کے سر تاج ہیں۔ بارگاہ دنا کے سلطان اور امتوں کے قائد ہیں۔

تفسیر عالمانہ قَالَ۔ یہ جملہ استثنافہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلْمَقَامُ لِمُوسٰیؑ اے موسیٰ علیہ السلام اے پھینک دیجئے پھر اس کا حال دیکھئے وہ کشتہ دکھائے گا جسے آپ نے کبھی دیکھا نہ سنا اور نہ تصور میں ہی آسکتا ہے۔ الالقاء۔ البند والطرہ کا ایک معنی ہے۔

فَالْقَهَّاءُ۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر پھینک دیا۔

ف و کاشفی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گمان فرمایا کہ اسے بھی جوتے کی طرح پھینکا ہے جو نہی اسے زمین پر پھینکا تو اس سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی اسے مگر دیکھا کہ فَاذَہٰی تو اچانک حَیثُہٗ سانب تھا۔ تَسْعٰی ۰ ہر طرف دوڑ رہا تھا۔ ف ہر وہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا نیچے گرایا تو وہ زرد رنگ کا سانب وڈے کی ٹوٹائی میں تھا پھر ٹوٹا ہو کر بڑا آزد ہوا بن گیا اس لیے کہی اسے جان سے تعبیر کیا گیا۔ لکھا قال وھا نہ حاجت۔ یہ اس کا ابتدائی حال ہے اور پھر فرمایا وھا ذہٰی ثعبان۔ یہ اس کا انتہائی حال ہے لیکن یہاں پر حیۃ عام فرمایا اس کے صغرو کہہ کا اعتبار نہیں کیا گیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ ابتداء آزد ہوا بن گیا تھا مقام کے مناسبت بھی یہی معنی موزوں ہے جیسا کہ فاذا ہی ثعبان مبین سے بھی یہی معنی مؤید ہے۔ ہاں اسے جان

کی مشابہت بوجہ سرعت و حرکت کے ہے۔

ف: بعض شایخ نے فرمایا کہ ڈنڈے کے سانپ بن جانے میں اشارہ ہے کہ کبھی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں کیونکہ سانپ معصیت سے ہے جب معصیت تبدیل ہو تو وہ طاعت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَا مِنْ تَابٍ وَامِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَأُولَٰئِكَ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے۔

یہ تبدیلی مقام مغفرت سے ہے اور برائیوں کو مٹا دینا وہ از قبیل عفو ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ برائی کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو۔ اس لیے کہ برائی کو نیکی محو کر دیتی ہے۔

ف: تبدیلی سے اس کا حکم مراد ہے ورنہ ایمان تو تبدیل نہیں ہوتے۔ فقیر (حق) کہتا ہے کہ حصا کا سانپ بن جانا بتاتا ہے کہ اکیس ڈالنے سے تانبے کا سونا بن جانا یا برسرِ نعلِ علیہ السلام کا بشری لباس میں آنا عقلاً ناممکن نہیں اور جو بابِ عرفان میں داخل ہوتا ہے اسے اس کا یقین ہو جاتا ہے اور اسے ناظرین اسے خوب سمجھ لو ورنہ اوہام کا شکار ہو جاؤ گے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

دست از مس وجود چو مرواں رہ بشوی

تاکیمیائے عشق بیانی و زر شوی

ترجمہ: جب تم اپنا ہاتھ مرواں راہ کے دامن میں ڈالو تاکہ تمیں عشق کا کیاغیب ہو تو پھر سونا بن جاؤ گے۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

چوں کسب علم کردی در عمل کوشش

کہ علم بے عمل زہرِ لیت بے نوش

چہ حاصل زانکہ دانی کیسب را

مس خود را نکودہ زر را

ترجمہ: ① جب علم پڑھ لیا ہے تو اب عمل کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ علم بے عمل زہر ہے۔

② اس کیا دانی کا کیا فائدہ جو اپنے تانبے کو سونا دینا سکا۔

قَالَ: یہ اتنیانیہ بیان یہ ہے فرمایا: اخْذْهَا وَلَا تَخَفْ، اسے پکڑ لو ڈرو نہیں۔

مرودی ہے کہ جب ڈنڈا انر سانپ بن گیا تو وہاں سے گذرتا ہر شے کو یہاں تک کہ پیچر، درخت وغیرہ سب اڑدھا کا حال سمجھائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے دانتوں سے سخت قسم کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے دونوں جبڑوں کی درمیانی مسافت چالیس یا اسی ہاتھ تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس مہیت میں دیکھا تو گھبرائے

کیونکہ ایسی مصیبت ٹھکل سے گھبرانہ انسانی فطرت ہے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام سانپ سے گھبراتے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نارفرد سے خوفزدہ نہ ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟
جواب: ابراہیم علیہ السلام میں تمکین زیادہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ انہیں ابراہیم علیہ السلام اس وقت منتہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام مبتدی اور مبتدی اور منتہی میں فرق ہوتا ہے اسی لیے لا تخف، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گجراہت کو زائل کر دیا اسی لیے بعد میں ڈنڈے کو پکڑتے ہوئے نہ گھبراتے کیونکہ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح صاحب تمکین ہو گئے تھے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی پہلی آمد پر گھبراتے۔ اسی لیے جب غارِ سرا سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا پ رہے تھے۔ پھر تمکین کا وہ کمال پایا کہ خود عین ذات کو دیکھا تو بھی نہ گھبراتے۔ کائناتِ تعالیٰ :
و لقد ساءلہ اخری عند سدرۃ المنتہی۔

ف: تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ خذھا ولا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام ابتداءً تم اسی ڈنڈے کے متعلق سمجھتے تھے کہ اس میں بہت بڑے منافع ہیں اب تم اس کے نقصانات سے گھبرا رہے ہو، اسے پکڑو اور گھبراؤ نہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہر ضرر اور نقصان اللہ سے ہے اسی لیے تمہیں ڈر اور امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہوا رہیں۔
منہی تشریف میں ہے ۔

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزیہ

ترسید از دے جن و انس و ہر کہ دید

ترجمہ: ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور تقویٰ اختیار کیا۔ اس کو جو بھی جن و انس دیکھے گا اس سے خوف کرے گا۔

سُعِيدُهَا عَفْرَيْبِہم اے لوٹائیں گے۔ سَيُوتَمَّا الْاُولٰی سید کا ایک نوع سیرۃ بروزن فعلیہ ہے اسے طریقہ و ہیبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا منصوبہ ہونا علی نزع النفس ہے۔ اصل عبارت یوں تھی، وسعیدھا بعد الاخذ الی ہیئت الاولیٰ۔ پکڑنے کے بعد ہم اسے پہلی ہیئت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی وہی ہیئت جو پہلے ڈنڈے کی تھی۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح پہلے والا ڈنڈا بن گیا اور آپ کا ہاتھ اس کے جبر سے پر ہا تو اب دیکھا تو وہی جگہ تھی جس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیفیت اس لیے دکھائی تاکہ فرعون کے پاس جا کر نہ گھبراہٹیں۔ جب وہ ڈنڈا سانپ بن جائے۔

حدیث شریف: قیامت میں زکوٰۃ نہ دینے والے مال والے کا مال سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔

اہل معرفت فرماتے ہیں کہ ہر ذی جہد میں روح ہوتی ہے اگرچہ وہ منہی روح ہوتی ہے اور ہر عمل اور صوفیانہ تقریر: طریقہ اور وصف کی دنیا میں صورت متبادل ہوتی ہے جو آخرت میں ایک محسوس صورت میں نظر آئے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فینہم بہا کا انوا یعملون۔ یعنی ہم ان کے اعمال کی صورتیں ظاہر کریں گے۔ جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیل گزری ہے اور چونکہ مالِ نفس امارہ کی محبوب شے ہے اور یہ ضرر میں سب سے زیادہ ہمت بہا اسی لیے اسے زیادہ ضرر رساں سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔ اس دن جب کہ سینے کے امرار ظاہر کیے جائیں گے اور پھر اس سانپ کو صاحب مال کے لیے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس موٹے لینے قلب نے تزکیہ نفس کیا اور مال کی محبت اپنے سے نکال دی اور اسے راہِ حق میں لایا تو وہ مال ایسی حسین صورت میں ظاہر ہوگا جیسے اس کا جی چاہتا ہوگا کیونکہ اس نے اس مال کو راہِ حق میں خرچ کیا تھا۔ ایسے ہی باقی اعمال کا قیاس کیجئے۔

وَاضْمُودُكَ اور دایاں ہاتھ ملائیے۔ رالی جُنْجُلُكْ اپنے پہلو لینے بغل کے نیچے۔

حل لغات جناح الانسان یعنی اس کا پہلو اور وہ بازو جو بغل کی بڑا کی جانب ہو جیسے جناح العسکر یعنی لشکر کے دو کنارے جناح الطیر سے استعارہ ہے اور اسے 'جناح' سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پرندہ اڑتے وقت اس کی طرف مایل ہوتا ہے۔ اب مٹنے پر ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اس حصے سے چٹا دیں جو بازو کے نیچے ہے۔

تَشْرِيفٌ تاکہ باہر ہو۔ بَيْضَاءُ سفید اور روشن ہو کر۔ یہ تَخْشَعٌ کی ضمیر سے حال ہے۔ مِنْ غَيْرِ مُبَوَّرٍ یعنی کی ضمیر سے حال ہے لینے حال یہ ہے کہ ہاتھ کا سفید ہونا بیماری کی وجہ سے نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا سفید ہونا قیح سمجھا جائے گا اس سے برص کی بیماری مراد ہے جیسے سوچو شے سے نگر نگاہ ملا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح سے طبائع کو نفرت ہوگی اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

ف: مروی ہے کہ حضرت موٹے علیہ السلام گندمی رنگ والے تھے جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں ڈاکر باہر نکالتے تو سورن کی طرح چمکتا تھا کلاس سے آنکھیں پندھیا جاتیں تھیں اور اس کی روشنی چار سو پھیل جاتی جب اسے واپس لوٹاتے تو وہ پہلے کی طرح بغیر روشنی کے گندمی رنگ والا ہو جاتا۔

اَيْكَةُ الْاُخْرٰى ○ یہ دوسرا معجزہ تھا یعنی ایک عصا کا اڑدھا بن جانا اور دوسرا یہ اور اس کا منصوب ہونا بھی یہی تھا کی ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر ہے۔

لِئَمْزِيَكْ، یعنی ہمارا عصا کو سانپ بنانا اور ہاتھ کو روشنی دینا اس لیے ہے تاکہ ان دونوں معجزوں سے ہم آپ کو مِنْ اٰيَاتِ الْكُبْرٰى ○ اپنی بعض بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا اور ان تو بڑی آیات میں سے ہیں اور وہ نو نشانیاں آیت :

”وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ“

میں مذکور ہیں جن کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔

یہ آیات موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا : لقد راٰی بیک

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ

عرض کی اسے میرے دل کو کھول دے اور میرے لیے سیرا کا کام آسان
وَاخْلَعْ عُنُقَهُ ۖ مَنْ لَّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ
کراد میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے گھروالوں میں سے ایک میرے
هُوَ ذُوْنُ اٰخِي ۖ اَشْدُّ بِهِ اُزْرِي ۖ وَاشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ۖ كَيْ تَسْبِكَ كَثِيْرًا ۖ وَتَذَكَّرُ

کہے وہ کون میرا بھائی ہاں اس سے میری کمزوریوں کو اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ کم بختی تیری پاک بولیں اور بخت تیری
کَثِيْرًا ۖ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَاصِيْرًا ۖ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلًا كَيْ يُوَسِّيَ ۖ وَلَقَدْ مَنَّا
یاد کر میں بیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے فرمایا اے موسیٰ تیری ہانگ تھے عطا ہوئی اور بیشک ہم نے

عَلَيْكَ فَرَقًا ۖ اٰخَرٰى ۖ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اَبِكَ مَا يُؤْتِي ۖ اِنْ اَقْبَدَ فِيْهِ فِى التَّابُوْتِ
تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا تو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر رہا میں ڈال دے
فَاَقْبَدَ فِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوْلُهُ ۚ وَالْقَوِيَّةُ

تو دے اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر ممانعت
عَلَيْكَ حَبِيْبَةً مَّرِيْمًا ۖ وَتَضَعُ عَلَى عَيْنِيْ ۖ اِذْ تُكْسِيْ اَخْتُكَ قَقْوُلًا ۚ هَلْ اَدْلُكُمْ
طرف کی بخت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیرا دوست تیری بہن بلی بھر گیا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس

عَلٰى مَنْ يُّكَلِّفُهُ فَرَجْعَكَ اِلٰى اَبِكَ كِيْ تَقْرَعِيْنَهَا ۚ وَلَا تَحْزَنْ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا
بچہ کی پرورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لانے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تو نے ایک جان کو قتل
فَتَجِدْنِكَ مِّنَ الْخَمْرِ وَفِتْنٰكَ فَتُؤَنَّا ۚ فَلَئِمْتُ سِنِيْنَ فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ

کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جا بجا لیا تو تو کئی برس میں والوں میں رہا پھر تو
جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يُّؤْمِنُ ۖ وَاَصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۖ اِذْ هَبَّ اَنْتَ وَاٰخُوكَ
ایک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موسیٰ اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں

بِاَيَّتِيْ وَلَا تَتَّبِعْنِيْ فِىْ ذِكْرِيْ ۖ اِذْ هَبَّا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ۖ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا
لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فرعون کے پاس جاؤ بیشک اس نے سر اٹھا تو اس سے نرم بات کہنا اس
لَتَنَالُ الْعُلَكَ يٰمَدْيَنَ ۚ اَوْ يُحْشٰى ۖ قَالَ رَبَّنَا اِنَّا خَافُ اَنْ يُّفْرَطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ

اُمید ہو کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا
يُطْعٰى ۖ قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى ۖ فَاٰتِيَهُ فَقَوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا
شرارت پیش کرنے فرمایا اور ہمیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے

رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ
 رَبِّ كَيْ يَهْدِيَهُمْ هِيَ تَوَادُّ لَدَيْكَ سَافِرِينَ مَجْلُوبِينَ وَبَنِي إِسْرَءِيلَ نَدَىٰ بِشَكِّهِمْ تَبَايَعُوا تَبَايَعُوا تَبَايَعُوا
 وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۚ إِنَّا قَدْ أُوتِيَ الْكِتَابَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ
 لَائِهٖ هِيَ اُدْرَسَاتِي اُسْ جَوَاهِرِيَّتِ كِي بِرُودِي كَرِ بِي شَكِّ جَوَاهِرِيَّتِ وَفِي هَوِيَّتِ هِيَ كَرِ عَذَابِ اس بِسَبِّ جَوَاهِرِيَّتِ اُدْرَسَاتِي اُسْ
 وَتَوَكَّلْ ۚ قَالَ فَمِنْ رَبِّكَ يَا مُوسَىٰ ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى الْفَلَاحَ شَيْءٌ خَلَقَهُ
 پھر بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر
 ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۚ قَالَ عَلَيْهِمْ أَعْذَارُ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا
 راہ دکھائی بولا اگلی سکتوں کو کیا مال ہے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا
 يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
 رب نہ بیٹھے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھنا کیا اور تمہارے لیے اس میں سبیل بنائیں
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّىٰ ۚ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
 رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جڑے نکالے تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۚ
 بیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبِ معراج دیکھیں: ”من آیات سربہ الکبریٰ“ اپنے پروردگار
 کی بعض بڑی نشانیاں۔

کَلِمٌ وَجِيبٌ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَآيَاتٍ دِيكُنْهٖ كَافَرُقُ : حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیات صرف
 عجايب الارض میں سے تھے لیکن حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات عجايبات الارض سے بھی تھے اور عجايبات
 آسمان سے بھی۔

ف : یہ فرق خوب ہے اور اس مقام کے لائق ہے اسے خوب سمجھو۔

یہ بعضی کے کرامات : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انعامِ تکریم میں فرما کر سفید (نورانی) کر دکھایا اور

اس میں عیب و نقص بھی نہ ہوتا تھا۔ اس میں ان کے ہاتھ مبارک کے جود و کرم اور سخا و ایشار کی طرف اشارہ بخاکید کہ جود یہ ہے کہ بلا سوال عطا کی جائے اور کرم یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو عطا کر دے اسی سے عفت کی تکمیل ہوتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت
 ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو صورت بشری میں بھیجا تاکہ ان سے فقیروں کو کچھ مانگیں۔ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اپنے پرانے کو برابر بطور پر عطا یا سے نوازتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اپنے پروردگار سے سیکھا ہے کہ وہ اپنے پرانے کا کوئی فرق نہیں فرماتا کہ ہر ایک کو بے حساب دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیج کر فرمایا کہ واقعی اسے ابراہیم علیہ السلام تم ہمارے خلیل ہو۔

رسول خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہاتھ مبارک کے معجزات

① بروقت غزوہ تبوک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے لوگوں نے سیر ہو کر پیا اور بہت سے لوگ اس پانی کو (تبرک بنا کر) گھروں میں لے گئے۔

② دشمنوں کے منہ پر ہاتھ مبارک سے مٹی پھینکی تو وہ شکست کھا گئے۔

③ آپ کے ہاتھ مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے کہا ہے

داعی ذرات بود آن پاک ذات

در کفش تسبیح ازان شکستہ هات

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ کے رسول تھے اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کنکریاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔

کرامات اولیا: بہت سے ادیب کرام کو دکھایا گیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اڑتے نظر آئے اور ہاتھوں کو کھولتے تو زمین پر چاندی اور سونے کی بارش برساتے (وغیرہ وغیرہ)

سبق: اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہر وہ کمال جو کسی انسان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے کسی عمل یا اس کے احوال میں سے کسی حال کا اثر ہوتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ظاہری یا باطنی مناسبت ضرور ہوگی جب بھی کوئی سمجھدار انسان اسے طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و قویٰ کو ان امور میں صرف کرنے کی توفیق بخشے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے انوار سے نوازے۔ (آمین)

اِذْ هَبْ، اے موسے علیہ السلام! دعوت و تمذیر کے لیے جاسیے۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کی قوم کے ہاں یہی دونوں معجزات (عصا و ید بیضا) لے کر۔

سوال: تم نے معجزات سے صرف یہی دو معجزے کیوں مراد لئے اور قوم کا منہ کہاں سے نکالا؟
جواب: سورۃ قصص میں ان کی تصریح ہے۔ کَمَا قَالَ تَالِیْ وَ هٰذَا اَنْتَ بِرِہٰثَانٍ مِّنْ مَّوْبِقٍ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلَاہِ۔

یعنی یہ دونوں معجزے ہیں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے لے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔
سوال: جیسے یہ تصریح تم نے دکھائی دوسرے مقام پر جگہ معجزات کا ذکر ہے۔ کَمَا قَالَ تَالِیْ وَ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ اٰخُوْکَ بِاٰیٰتِیْ، تم اور تمہارا بھائی میرے ایک ت لے کر جاؤ؟

جواب: اس کا جواب ابھی آتا ہے۔

اِنَّہٗ طَغٰی ○ بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ عبودیت کے اقرار کی بجائے وہ ربوبیت کا مدعی بن بیٹھا ہے یعنی وہ مستقل طور پر اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور اپنی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں مانتا۔ چنانچہ اس کا اپنا دعویٰ ہے: اِنَّا بَکَہُ الْاَعْلٰی۔ (میں تمہارا بڑا رب ہوں)۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں دو معنوں کا اشارہ ہے،
① سادک صادق جب مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے منتخب فرماتا ہے تاکہ بندوں کی کامل تربیت فرمائے۔

② سادکین یا کمال کا کمال یہ ہے کہ وہ خلق سے روگردان ہو کر ان کی میل ملاقات سے دور رہ کر اور ان کی اندھا رسانی پر حوصلہ کرے تاکہ ان کے علم و غم کو استقامت ہو سکے۔

معجزہ عصا کی حکمت حضرت موسے علیہ السلام کو عصا کے معجزہ سے نوازنے کا اصلی موجب یہ ہے کہ عصا چرواہوں کی علامت ہے اور موسے علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اور پھر فرعون گدھا مزاج تھا۔ اس لیے اسے سیدھا کرنے کے لیے اسی طرح کا معجزہ دیا گیا۔

شعوی شریف میں ہے

گر ترا عقلست کہ دم لطف! ورنہی آوردہ ام خردا عصا
آینمان زین خربت بیرون کنم کز عصا گوش و سرت پر خون کنم
اندربین خرد خرداں و مردماں! نیابند از جفاے تو اماں!

- ۴۔ ایک عصا آوردہ ام بہر ادب ہر خرے را کو نباشد مستتب
۵۔ اژدہاے میشود در قہر تو کاژدہاے کشتہ در فعل و نحو
۶۔ اژدہاے کو مہی تو بے امان ایک بگر اژدہاے آسمان
۷۔ این عصا از دوزخ آمد چاشنی کہ ہلا بگریز اندر روشنی !
۸۔ ورنہ درمانی تو در دندان من غلصت بنود ز در بندان من
۹۔ این عصائی بود این دم اژدہا است تا بگوئی دوزخ یزدان کجا ست
۱۰۔ ہر کجا خواهد حسدا دوزخ کند اوج را بر مرغ دام و فسخ کند
۱۱۔ ہم ز داندنت بر آید در دہا تا بگوئی دوزخست و اژدہا
۱۲۔ یا کند آب دہانت را عمل کہ بگوئی کہ بہشت و عمل
۱۳۔ از بن دندان برو یاند شکر تا بدانی قوت حکم قدر
۱۴۔ پس بندگان بے کنہا ترا مگز ہنر کنی از ضربت تا محترز
- ترجمہ : (۱) اگر تجھے عقل ہے تو ہمارے بہت الطاف ہیں و اگر توبہ عقل گدھا ہے تو ہم نے گدھوں کے لیے ڈنڈا بنایا ہے۔
۲۔ تمہیں ایسے گدھے سے نجات دلائیں گے اس گدھے کو درست کرنے کے لیے تمہارا سر اور کان کو خون آلودہ بنا دیں گے۔
۳۔ ورنہ اس گدھا سے گدھے قرار پائیں گے اور نہ انسان آرام پائیں گے۔
۴۔ ادب کے لیے ہم ایک ڈنڈا لاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ گدھوں کو تو اچھانے لگے گا۔
۵۔ وہ ایسا اژدھا ہے کہ جب وہ تیرے قبضہ میں آئے گا وہ اژدھا ہو کہ فعل و نحو میں بہتر ہے۔
۶۔ اژدھا پہاڑی تو امان کے بغیر ہے لیکن آسمانی اژدھا کو دیکھ (کہ وہ دیگر رکھتا ہے)۔
۷۔ اس ڈنڈے کو دوزخ سے حصہ ملے کہ اس سے روشنی کی طرف جانے کی کوشش کیجئے۔
۸۔ ورنہ تیرا علاج میرے دانتوں کے لیے غصہ نہ ہو کہ میرے مقصد کے لیے۔
۹۔ اسی وقت میں وہ ڈنڈا ہے تو اسی دم وہ اژدھا ہے تاکہ تم نہ کہہ سکو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہے۔
۱۰۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے دوزخ بنا دیتا ہے پرندہ بندی پر واز کرنے والے کو زمین کی چھائی میں لٹکا دیتا ہے۔
۱۱۔ تیرے دانتوں میں درد اٹھتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ دوزخ ہے یا اژدھا ہے۔
۱۲۔ یا یوں کہتا ہے کہ تیرے منہ میں شہد ڈالتا ہے پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے منہ میں بہشت آگئی۔
۱۳۔ دانتوں کی جڑوں سے جب شکر کا ذائقہ اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ تمہیں تقدیر محکم کا علم ہو۔
۱۴۔ پھر دانتوں سے بلا جبر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ لائق کی ضرر رسانی کا بھی فکر کیا کرو۔

تفسیر عالمانہ

قَالَ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں جب انھیں معلوم ہوا کہ انھیں ایک بہت بڑے
 بوجھ کے اٹھانے کا امر ہوا ہے اور سمجھا کہ انھیں بہت بڑے امر کا سامو بنایا گیا ہے یعنی تصور کیا کہ میں اکبلا اور فرعون کا بہت بڑا
 لشکر ہے پھر مقابل کس طرح ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز کر کے دعا مانگی: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○
 اے میرے پروردگار! میرے سینے کو کشادہ فرما۔

ف و صدر سے یہاں پر قلب مراد ہے اس سے گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں جو صنوبری شکل کا سینہ میں ہے یعنی اے اللہ تعالیٰ!
 میرا قلب کشادہ فرما تاکہ دشمنوں کی مخالفت اور سفاہت سے تنگ نہ ہوا ورنہ ہی اس کی شوکت و کثرت سے خوفزدہ ہو۔

ف و شرح صدر بھی انبیاء و اولیاء پر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ایک نعمت ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا اس لیے کہ یہ نعمت صورتہ اور معنا بھی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کیونکہ
 زمانہ طفولیت میں آپ کا شوق صدر اور وہاں سے شیطان صمد کو اکیر کر کے باہر پھینکا پھر اسے سونے کے تھال میں رکھ کر دھویا گیا
 اور پھر اسی طرح آپ کا سینہ مبارک چالیس سال کے بعد پھیرا گیا یہ صرف اس لیے تاکہ آپ کو شرح صدر سے حفظ و فریب ہوا اور
 رسالت کا زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکیں اور پھر شب معراج میں بھی آپ کا شرح صدر ہونا کہ آپ اسرار الہی سے زیادہ سے
 زیادہ حامل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اوصاف جلیلہ مثلاً علم و عفو و صبر اور عفو و کرم اور لطف و فضل اور دعا و نصیحت وغیرہ وغیرہ
 میں بے عدیل و بے تیل تھے۔

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ اور میرا معاملہ آسان فرما یعنی تبلیغ کے اسباب پیدا فرما اور اس کے موانع دور فرما۔

وَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَمْرِي ○ اور کھول دے۔ عَقْدَةً، اس کلفت کو۔ رِقْنٌ لِّسَانِي جو میری زبان میں ہے یہ فصل کے متعلق ہے۔
 نکتہ: عقدہ کی تکرار اس کلفت کی طرف دلالت کرتی ہے۔

نکتہ: انسان میں اگر زبان نہ ہوتی تو یہ شتر بے ہمار کی طرح جائز ہوتا یا صرف فوٹو ہی فوٹو ہوتا انسان اسی چھوٹے قلب کی لسان
 کا نام ہے۔

يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ تاکہ میری بات کو لینے تبلیغ احکام کو فرعون اور اس کی قوم سمجھ سکیں کہ فیض و بلیغ انسان سے تسلیفی
 مستحسن ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سے انکار منہ میں ڈالا تھا تھوڑی سی زبان میں کلفت پیدا ہو گئی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کا انکار منہ میں رکھنا
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کندھے پر بیٹھا کر جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے
 اس کی ڈاڑھی نوچی اور کچھ بال بھی اکیر ڈالے اس کی ڈاڑھی میں جو اہر اور لعل بھی گندے
 ہوئے تھے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے میرا دشمن ہونے کی خبر مجھے بچپن میں دی ہے۔ فلنذاب اب میں

اسے قتل کرنا ہوں۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا اس کے آڑے آگئی اور کہا اے بادشاہ سلامت! بچے انجان ہوتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ یہ موتی ہیں یا کچھ اور۔ اگر امتحان لینا ہے تو ایک طرف انگارے رکھ دو دوسری طرف موتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اس کے سامنے کر دو، دیکھئے پچھنے سے کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام موتی اٹھانے لگے لیکن جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا جسے آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان جل گئی جس سے موسیٰ سی تعالت پیدا ہو گئی اسی لیے آپ کی بات کو آسانی سے سمجھائیں جاسکتا تھا۔ اسی طرف شیخ عطار قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ہے :

ہمچو موسےٰ این زمان در طشت آتش ماندہ ایم
طفل فرعونیم ماکام و دہان پر انگارست

ترجمہ : اسی دور میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کے تھال میں ہیں۔ ہم فرعونی بچے ہیں ہمارے منہ انگاروں سے پُر ہیں۔

ف : شاید موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک سفید اسی لیے تھا کہ آپ نے وہ انگارہ اور فرعون کی ڈاڑھی کڑی اور پھرا سے نچا تھا۔
سوال : انگاروں سے منہ میں تو اثرات پہنچنے جس کی وجہ سے زبان میں ثقات پیدا ہو گئی حالانکہ یہ اثرات ہاتھ میں پڑنے چاہیے تھے کیونکہ انگارے جب ہاتھ میں لئے گئے تو اس وقت ان کی تیزی سخت تھی بر نسبت منہ میں پہنچنے کے ؟
جواب : ہاں کہ فرعون کو یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت حق پیش کریں گے تو اسے تردد نہ ہو کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں آگ نے جلایا تھا اور اس وقت زبان بولنے کے بھی قابل نہ رہی تھی لیکن اب وہ صبح و سالم تشریف لائے اور نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں اور خود موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ سکیں کہ اے فرعون! دیکھ لے کہ تو نے مجھے ہر طرح سے ناکارہ بنا دیا تھا لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بہتر سے بہتر اور احسن ترین بنا کر نبوت کا تاج پہنایا اور ساتھ یہ دوسرا معجزہ ہے کہ میرے ہاتھ کو نورانی کر دیا کہ جب بھی اسے گریبان سے نکالتا ہوں تو اس سے نوری شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے کچھ میں میرا امتحان لیا لیکن جوانی میں اعلیٰ سے اعلیٰ انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ سب ہے کہ ہر آزمائش الہی میں حسن و جمال ہے۔

سوال : تمہاری تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد فصیح و بلیغ ہو گئے اور آپ کی دعا داخل عقدۃ من لسانی سے بھی تمہاری تائید ہوتی ہے اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا مستجاب ہوئی۔ کما قال :

قال قد اذیت سؤلک یلھو سؤل

لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول تمہاری تردید کرتا ہے چنانچہ فرمایا : و اخی ہارون ہوا فعمم منہ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ کما قال : ولا یکاد یبیین ؟

جو اب ادافقی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فیض تو تھے اور ایک نبی کو دوسرے نبی سے جزوی طور پر فضیلت حاصل ہوتی
 حرج نہیں۔ یہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام سے ہر طرح کے کمالات میں افضل و اعلیٰ
 ہیں۔ اور فرعون کا آپ کی فصاحت کا انکار ازراہ معاندت و عداوت تھا۔ چنانچہ مخالفین کی عادت ہے کہ اپنے مخالف کے
 کمالات کا اقرار نہیں کرتے جیسا کہ مخالف و مخالف کو کہتا ہے کہ تم تو کوئی شے نہیں یا اسے کہتا ہے کہ تم تو کچھ نہیں جانتے۔
 شعیب علیہ السلام کو آپ کے مخالفین کہا :
 ما نفقه کثیرا احبا تقول۔

اور ہود علیہ السلام کو کہا گیا :

ما جئتہا بیلینۃ۔

اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا :

قلوبنا فی اکنة۔ (کذا فی الاسۃ المحقر)

یہی جو ابات صاحب ارشاد یعنی مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ۔

وَأَجْعَلْ لِّي وِزِيرًا، اور میرا وزیر بنا۔ الوزير بادشاہ کے اس خاص ہم نشین اور ساتھی کو کہا جاتا ہے جو اس کے بوجھ
 اٹھائے اور وہ اس کی رائے کی تائید کرے۔ (قاموس)

الوزد (بالکسر) سے مشتق ہے بمعنی الثقل (بوجھ) ہے اور وزیر چونکہ بادشاہ کے بوجھ اٹھاتا ہے اسی لیے اس نام سے
 موسوم کیا جاتا ہے یا الوزد (بالفتحین) سے بمعنی الملجاء المعتمد (جائے پناہ) چونکہ وزیر کی رائے سے پناہ لی جاتی ہے
 اور امور سلطنت میں اس سے پناہ لی جاتی ہے اسی لیے اس نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اب منئے یہ ہوا کہ اسے اللہ اچھے ایک
 ایسا ساتھی عطا فرما جو امور نبوت میں میری معاونت فرمائے کہ جس کے تعاون سے مجھے آسانی حاصل ہو۔

مَنْ أَهْلِي ۝ میرے خواص و اقربا میں سے۔ اس لیے کہ اہل انسان کے ان خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کی
 طرف منسوب ہوتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قول بیان فرمایا : ان ابنتی من اہلی۔ اور اہل اللہ سے
 اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مراد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف

ان لله اهلین من الناس اهل القرآن وهم
 اهل الله۔ (روح البیان جلد ۵ ص ۳۶۹) کذا فی
 المقام الحسنہ۔

فائدہ از اولیٰ غفرلہ اہل قرآن اہل اللہ کا لقب ہے لیکن دورِ حاضرہ میں یہ لقب پکڑا والیوں اور پرویزیوں نے اپنے لیے مشہور کر دیا ہے جیسے اہل حدیث محدثین کا مخصوص لقب ہے لیکن آج کل کے غیر مقلدین وہابیوں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اس سے واضح ہوا کہ القاب قدیم سے اپنے آپ کو مشہور کرنے سے ان کی بدمذہبی کا سیاہ دھل نہیں سکتا ہے۔

ف: من اھل یا تو وغریز کے لفظ کی صفت یا اجعل کا صر ہے۔

ہُروُن، یہ اجعل کا مفعول اول ہے۔

مکملہ: مفعول ثانی اس سے پہلے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ موئے کا اصلی مدعا وزیر کا حصول تھا۔

اُخْیٰی: یہ ہارون سے بدل ہے۔

اَشْدُّ دَبِّہٖ اَنْہٰی مِی ۝ از دہنہ قوت و ظہر پیٹھ ہے یعنی اس وزیر کے سبب سے میری قوت یا میری پٹھ مضبوط فرمادے۔

وَ اَشْرَحْہٖ فِی اَمْرِی ۝ اور میری رسالت کے امور میں اسے میرا شریک بنادے تاکہ وہ میری ہر طرح سے معاونت کرے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کا سوال کیوں کیا جب کہ انھیں معلوم تھا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ لکھا قال: "اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ" وہ دعا وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی؟
جواب: اللہ تعالیٰ کا موئے علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لینا دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی استدعا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے تھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے انھیں الہام ہوا تھا کہ آپ ایسی دعا مانگتے ہیں اسے ضرور قبول کروں گا۔

فائدہ از اولیٰ غفرلہ: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا غیر ممکن امور میں بھی مستجاب ہوتی ہے وہ غیر ممکن امور ہیں دعا مانگتے بھی اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ سے انھیں اجابت کی اطلاع ہو جاتی ہے ورنہ انھیں دعا مانگنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی امت کے لیے دعا مانگنے سے پہلے کہا گیا: "یا ابراہیم! عرض عن هذا"۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص سخت ترین مجرم اور انبیاء علیہم السلام کا گستاخ ہے جو کہتا ہے کہ ان کی دعا رد ہو جاتی ہے۔

مکملہ: چونکہ نبوت کے امور میں معاونت ایک بہت بڑا عمدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی کو معاون بنانا تھا اسی لیے انھوں نے یہ عمدہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا۔

صحبت صالح اس سے معلوم ہوا کہ انگوٹوں کی معاونت و صحبت انبیاء علیہم السلام کو بھی مرغوب ہے چہ جائیکہ ہم عوام بلکہ ہمیں اس سے سبق ملا کر نیک لوگوں کی صحبت و معاونت ایک اعلیٰ دولت ہے یہ کسی قیمت والے کو نصیب ہوتی ہے۔

- اسباق : ① انسان کو اپنی رائے پر مغرور نہ ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی قوت و شوکت کا مالک ہو۔
 ② جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔
 ③ بہت بڑے امور میں بطور معاون دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے۔

مولے علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانا ان کی نبوت کے منافی نہیں بلکہ اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہم السلام کا ازالہ و ہم یہی حال تھا کہ انہیں ایک نبی ہوتا تو دوسرا ان کا وزیر معاون و مددگار۔

ف : ہارون علیہ السلام مصر میں رہے تو مولے علیہ السلام شام میں۔

مکی : یہ ادعیاں مذکورہ ثلاثہ اخیرہ کی نافی تہ ہے۔ **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** تاکہ ہم تیری تسبیح بکثرت کر سکیں یعنی ہم تیرے امور و صفات کی تنزیہ بیان کریں جو تیری شان کے خلاف ہیں بالخصوص وہ امور جن کا مدعی فرعون ہے۔

ف : کثیرا حال ہے یعنی ہم ہر حال میں تیری تسبیح بیان کریں اور تیرے وہ کمالات اور نعوت، جمال و جلال کو ظاہر کریں جو تیرے لائق ہیں۔

ف : تعاون کا تعاضبی یہی ہے کہ اس سے مخالفت پر رعب چھا جائے گا اور ہم خیر و بھلائی کو کثرت ظاہر کر سکیں گے۔

وَنَنْتَكِرُكَ كَثِيرًا اور ہم ایک دوسرے کی معاونت میں تیرا بہت زیادہ ذکر کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات پنجہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو نیک بخت کے ساتھ رفاقت و صحبت کرنی چاہیے کیونکہ نیک صحبت داچی رفاقت کا ایک دوسرے پر گہرا اثر پڑتا ہے اس سے طاعات میں ایک دوسرے کی معاونت ہوتی ہے۔ اور سکوک کی راہیں آسانی سے طے ہو سکتی ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

درین و درو کو تا این زبان ندا شتم

کہ کیما سے سعادت رفیق بود رفیق

ترجمہ : افسوس اور درد ہے کہ کمال مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آئی حالانکہ اچھا رفیق سعادت کی کیا ہے۔

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بنا کی بار بصرہ کے متعلق ہے فواصل کی رعایت کی وجہ

سے بار کو اپنے متعلق سے مقدم کیا گیا ہے یعنی تو ہمارے احوال خوب جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ

تعاون میں ہماری مصلحت ہے اور ہارون علیہ السلام کی وزارت میرے متعلق سپرد کردہ امور میں بہتر ثابت ہوگی۔ کیونکہ ایک تو مجھ

سے سی میں بڑے اور دوسرا مجھ سے فیض تر ہیں۔

ف: ہارون علیہ السلام موئے علیہ السلام سے چار سال یا ایک سال بڑے تھے روایات کا اختلاف ہے۔
 قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَقَدْ أُوتِيَتْ سُؤْلَاتُ يَهُوْصُیٰ** ○ اے یھووی علیہ السلام آپ کو آپ کا سوال
 کردہ مطلوب عطا کر دیا گیا ہے۔ سؤل فعل مجھے معقول ہے جیسے خبر مجھے منبوز۔

ف: ایسا سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تعلق مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی مطالب عطا ہوں گے۔

حضرت داؤد قیصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقطاب و اخوات پر اللہ تعالیٰ کی منت و احسان
 اور ان کے کمالات کا ایک یہ بھی ہے کہ انھیں جہلا و عماء کی صحبت سے بچا کر ان کو علماء و ادبا
 اس کی صحبت و رفاقت بخشا ہے تاکہ وہ ان کے بوجہ اٹھائیں اور ان کے احکام کا نفاذ کریں۔ اور ان کے اقوال عوام تک پہنچائی جیسے
 اصف بن برخیا سیماں علیہ السلام کے وزیر تھے اور وہ اپنے وقت کے قطب اور جہلا عالم دنیا میں تصرف کرنے والے تھے اور
 انھوں نے بہت اہم امور انجام دیئے مثلاً بغیس کا تخت لانا وغیرہ جیسا کہ ان کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت
 سیماں علیہ السلام کے خلیفہ اور وزیر تھے۔

نوشیرواں کہا کرتا تھا کہ تلوار کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو پھر بھی اسے صیقل ضروری ہے۔ ایسے ہی سواری اعلیٰ
 نوشیرواں کے تجربے سے اعلیٰ کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے چابک لازمی ہے اور بادشاہ کتنا ہی زیرک زمان ہو اسے وزیر
 واجب ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کے لیے خیر و بھلائی فرماتا ہے تو اسے نیک طبیعت وزیر
 عطا فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلاتا ہے تو وہ اسے یاد دہانی کراتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا
 ہے تو وہ اس کی اعانت کرتا ہے اگر وہ برائی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔

حضور علیہ السلام کے وزراء: حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وزراء تھے چنانچہ خود فرمایا:
 ان لی و ذی زمین فی الارض ابابکو و عمر
 و ذی زمین فی السماء جبیل و اسرافیل۔
 میرے دو وزیر زمین پر ہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دو
 وزیر آسمان میں ہیں جبیل و اسرافیل علیہما السلام۔

ف: وہ دو وزیر جو آسمان میں تھے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی حیثیت سے معاونت کرنے اور وہ جو زمین پر
 تھے وہ بحیثیت حسانیہ کے۔
 کما قال تعالیٰ:

هو الذی ایدک بنصروہ وبالھومنین۔ وہ (اللہ تعالیٰ) جو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی اور اہل ایمان
 کی مدد سے اٹھا کر رہا ہے۔

اس آیت میں نصر اللہ سے آسمانی اور نصر المؤمنین سے ارضی مدد مراد ہے، اور ان تمام وزراء سے علی الاطلاق ہر طرح کی مدد ملتی ہے۔

حدیث و ماہی کش یعنی امداد اہل قبور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

إذا تحیرتہ فی الامور فاستعینوا من اہل القبور
جب تم معاملات میں پریشان اور سرگرداں ہو تو تم اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔

سند الحدیث المذكور : کاشفی نے رسالہ علیہ میں اور ابن الکمال نے شرح الاربعین میں حدیث مذکور کو بیان فرمایا ہے۔
اہل القبور روحانی لوگ مراد ہیں خواہ وہ اہل کثیفہ میں ہوں یا لطیفہ میں۔

عادل حاکم کو اس طرح کی وراثت از سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے اور ظالم حاکم کو براؤیر
عادل حاکم اور ظالم حاکم (ساتھی) نصیب ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب (ناراضگی) اور انتقام کی علامت ہے۔ حضرت
حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بقومی کہ نیک پسند خدائے
دہد خرد عادل نیک رائے
جو خواہد کہ ویران کند مالے
کند ملک در پنجه طائے

ترجمہ : کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اگر خیر و بھلائی چاہتا ہے تو انہیں عادل و نیک رائے بادشاہ (حاکم) عطا فرماتا ہے۔ اگر
ملک کو ویران کرنا چاہتا ہے تو اس ملک (علاقہ) پر ظالم حاکم کو مسلا فرماتا ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

زمانہ گزر مر قلب داشتے کارش
بدست آصف صاحب عیار بائستی

ترجمہ : اگر سلیمان علیہ السلام کے لیے زمانہ الٹ معاملہ چاہتا تو ان کا وزیر آصف عیار و مکار ہوتا۔

سلطان وقت زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے حقیقت جامع الہیہ ظہر ہو کر ظاہر ہوتا ہے وہی قطب اور
بادشاہ ظل الہی ہے جو عالم کا مدار ہے جیسے قطب کے وزراء مدار امن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے یعنی

بادشاہ کے وزیر بھی عادلین و ادبا۔

ف: ایسی وزارت حضرت امام مہدی تک جاری رہے گی۔ اس وقت ان کے سات وزراء ہوں گے اور وہ اصحاب کفایت ہیں انہیں زمانہ مہدی میں زندہ فرمائے گا اور وہی وزارت مہدیہ کے خاتم ہوں گے۔ ہمارے ملک عثمانیہ کے بھی سات وزراء ہوتے ہیں انہیں وزراء القبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

موسیٰ سے آفاق میں ہمارا سلطان اور انفس میں روح اور ہارون آفاق میں ہمارا وزیر اور انفس میں ہمارا عقل اور فرعون سے اہل حرب نصاریٰ وغیرہ اور انفس امارہ مراد ہیں جب روح اس عقل سے ملتی ہے ہوا چھی تیر اور بہتر مشورہ مآتی ہے سے ملتی ہے تو روح نفس پر غلبہ پاتی ہے اور قلب کو نفس کے پنجے سے پھڑکی لیتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں نیک اور عادل وزیر منتخب کرتا ہے تو وہ بے غلبہ تھے اپنے اعداء پر غلبہ پاتا ہے جیسے چاہتا ہے دشمنوں کے بلاد و حصوں پر تصرف کرتا ہے۔

مثنوی رومی میں ہے

عقل تو دستور مندوب ہواست

در و ہودت رہزن راہ خداست

وامی آن شر کہ وزیرش این بود

جانے ہر دو دوزخ پر کہین بود

شاد آن شاہی کہ او را دستگیر

باشد اندکار چون آصف وزیر

شاہ عادل چون قرین او شود

نام او نور علی نور دین بود

چون سلیمان شاہ و چون آصف وزیر

نور بر نور است و عنبر بر عنبر

شاہ فرعون و چو ہانش وزیر

مرد دو را نبود زید بختی گزیر

بس بود ظلمات بعضی فوق بعض

نے خرد یارو نہ دولت روز عرض

عقل جزوی را وزیر خود مگسیر

عقل کل را ساز ای سلطان وزیر

مر ہوا را تو وزیر خود سے ساز

کہ بر آرد جان پاکت از ساز

لیکن ہوا پر حرص و حالی بین بود

عقل را اندیشہ یوم الدین بود

ترجمہ: ① تیری عقل خواہشات نفسانی کے طریق پر عمل کر اس سے مغلوب ہے اور وہی راہ خدایترا بہن ہے۔

② اس بادشاہ کا بہت افسوس ہے جس کا ایسا وزیر ہو۔ دونوں کی جگہ جہم ہوگی۔

③ وہ بادشاہ مبارک باد کا مستحق ہے جس کا معین و مددگار آصف جیسا وزیر ہو۔

④ بادشاہ عادل کو جب ایسا وزیر میسر ہو اس کا ہر کام فوری طور ہوگا۔

⑤ بادشاہ سلیمان اور وزیر آصف ہو تو پھر نور علی نور اور خیر پر خیر رہے۔

⑥ بادشاہ فرعون اور وزیر ہامان ہو تو دونوں کو بد بختی لازم ہے۔

⑦ ایسوں کے لیے ظلمات بر ظلمات ہے ان کی نہ عقل مدد کرے گی نہ زر و دولت نصیب ہوگی۔

⑧ اپنا وزیر عقل جزوی کو مت بنا عقل کل تیری وزارت کے لیے ضروری ہے۔

⑨ خواہشات نفسانی کو بھی وزیر نہ بنا۔ اس لیے کہ وہ تیری روح کو غارت خانہ کر دے گی۔

⑩ اس لیے کہ خواہشات تو حرص و انحراف کے درپے رہتی ہیں اور عقل کو یوم ہذا کی فکر رہتی ہے۔

حدیث شریف
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شاہی (حکومت) میں نااہل کو کام سپرد کرتا ہے حالانکہ اس کی سلطنت میں اہلیت و صلاحیت دے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ اہل ایمان کی خیانت کرتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کسی را کہ با خواجہ تست جنگ

بدستش سپرد می دہی چوب و سنگ

لگ آخو کہ باشد کہ خواش نہند

بغیر مائے تا استخوانش نہند

Marfat.com

مکافات موزی بامش ممکن !
کہ بے نش بر آورد باید زبن

سرگرگ باید مسم اول باید
نہ چون گوسفند ان مردم درید

ترجمہ : ① جسے تیرے آقا سے جنگ ہو تو پھر اس کے ساتھ فٹا اور پتھر میں کیوں بڑاتا ہے۔

② کہتے کہ دسز خوان پیش کرنے کا کیا معنی اس کے بے ہڈی چاہئے۔

③ موزی کو مال دے کر بدلہ نہ آتا بلکہ اس کی بڑا کاٹ دیجئے۔

④ بھرتیئے کا سر پہلے سے اتارنا لازمی ہے اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب وہ لوگوں کی کیریاں پھاڑ کھائے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ

یہ من علیہ منّا سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو انعام دے۔ یہ علیہ منۃ سے حل لغات نہیں یعنی امتن علیہ اس لیے کہ منت انسان کے کسی کردار سے ختم ہو سکتی ہے۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام پر منت بتلانا ایک قسم کا ایذا ہے حالانکہ یہاں تو ان کے ساتھ لطف و شفقت چاہیئے ؟
جواب : اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام اس لیے بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر ایسے انعامات و کرامات کے مستحق ہیں اور انھیں معلوم ہو کہ جو کچھ انھیں عطا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آپ پر، اے موسیٰ علیہ السلام احسان کیا اور بہترین انعامات و کرامات سے نوازا حالانکہ آپ نے ہم سے ان کے متعلق سوال بھی نہیں کیا۔ (کنزانی البکیر)

مَرَّةً أُخْرَى ۝ آنے جانے کے وقت یعنی ایسے اوقات میں جو اس وقت کا غیر ہیں۔ آخری، آخر کی تائید ہے یعنی غیر اور المَرَّة، مَرَّةً واحد کا اسم ہے اور مَرَام مصدر ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے : مَرَمیر مَرَام و مَرود و مَرْدُیْنِ ذہب پھر اس کا اطلاق فحلات کے فعل واحد پر ہوتا ہے۔ وہ فحلات لائزم ہوں یا متعدی۔ اس کے اطلاق کے بعد عرف میں ان افراد کے ایک فرد میں مستعمل ہونے لگا جو افراد آپس میں متحد ہوں اور یہ اسی فرد کا علم ہو کہ مستقل ہو تب ہی گویا یہ اپنے باقی جملہ افراد کے لیے مبسوط معیار کے ہے اور یہ صرف مَرَّة سے مخصوص نہیں بلکہ اور بھی ایسے احوال میں جو مَرَّة کی طرح اپنے افراد کے فرد کے ایسے علم میں جیسے مَرَّة اپنے افراد کے فرد کا جیسے مَرَّة۔ تاسرۃ۔ دفعۃ۔ لیکن یہاں پر وہ وقت متقدم رہے جس میں آنے والی کثیر اور غلیم نعمتوں کا وقوع ہوا ہے۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ۔ یہ منت کا ظرف ہے یعنی جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اس سے وہ

وہی مراد نہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے کیونکہ جب عورت قضا و امارت کے قابل نہیں تو اس کے لیے نبوت کیسی۔ ہاں یہاں الہام مراد ہو سکتا ہے جیسے دوسرے مقام پر شہد کی مکھی کے لیے فرمایا: و ادعیٰ سربلث الی النحل یعنی شہد کی مکھی کے دل میں ایک پکا ارادہ القا فرمایا کہ وہ تابوت وقذف تیار کرے۔

سوال: الاسکندۃ القمۃ میں ہے کہ نبی نے شخص الہام سے اپنے پیارے بیٹے کو دریا میں کیوں ڈال دیا؟

جواب: اس وقت اسے دو خطروں کا سامنا تھا اس نے ان میں سے اُسے اختیار کیا جو آسان تھا۔

تحقیقی جواب: موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین موتی بنایا تھا اور موتی صدف میں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس موتی کی تھیں اور قاعدہ ہے کہ جہاں موتی چبوتا ہے صدف بھی ساتھ چبکتا ہے اسی لیے ایسے الہام کا ہونا نبی کے لیے لازمی امر تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک نبی علیہ السلام اور وہ بھی کلیم اللہ موجود تھے اور ایسے الہامات خواص لوگوں کو ہوا کرتے ہیں۔

مَا يُؤْتِيهِ ۝ اس وحی سے وہ امور مراد ہیں جو اس کے بعد مذکور ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت اور دریا میں ڈالنا

وغیرہ وغیرہ۔

سوال: پہلے اس نعمت کو مبہم بتایا گیا اس کے بعد تفصیل کیوں؟

جواب: الہام میں تعظیم و تہویل مطلوب ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کی اہمیت محسوس ہو اس کے بعد اس کی تفصیل فرمائی تاکہ مطلوب کا دل میں گہرا اثر ہو۔

اِنْ اَقْذِفْہِ فِی الثَّابُوتِ۔ ان مضمون ہے بمعنی اسی لیے وحی بھی قول سے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے نبی کی کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے۔ یہاں پر قذف یعنی وضع (رکھنا) ہے اور اَقْذِفْہِ فِی الثَّابُوتِ میں قذف بمعنی القاء ہے اور وہ بھی تابوت کے بغیر نہیں لینے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ الثَّابُوت سے دریا کے نیل مراد ہے اس لیے کہ یم سے مطلقاً دریا اور بڑی نہر مراد ہوتی ہے۔

سوال: صرف موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی کیا حکمت تھی دوسرے کسی بھی نبی کے لیے ایسا حکم نہیں؟

جواب: چونکہ فرعون کے معاملات نجومیوں کے ذریعے طے پاتے تھے اور نجومیوں کو دریا کے اندر والی اشیاء کا علم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تاکہ نجومی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو کوئی خبر نہ دے سکیں۔

جواب: ۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملوک کا ظاہر کرنا تھا باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر گویا انھیں تلف کیا جا رہا ہے لیکن وہ قادر بڑی قدرت لکھتا ہے کہ انھیں ایسی ہلاکت گاہ سے محفوظ فرمایا۔

جواب: ۳) نبی پر احسان ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ اسے نبی فی تم اسے بچپن میں میرے حکم سے دریا میں ڈال دے میں تجھے اسے جو ان کے کے نبی بنا کر واپس کروں گا۔

ف و موسیٰ علیہ السلام کا ابتدا بھی دریا سے نجات پانا ہے اور انتہا بھی کہ آپ کے دشمن فرعون کو دریا میں ڈال دیا اور آپ کو لٹک

سیت بچایا۔

تفسیر صوفیانہ

بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ تابوت میں موسیٰ علیہ السلام لینے ان کی صورت انسانی کی طرف اشارہ ہے اور ہم سے ان کے وہ علوم مراد ہیں جو انھیں جسم مغسری سے حاصل ہوئے۔ جب اس جسم کو نفس ملا تو اسے اس جسم میں تصرف کرنے اور تدبیر کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے قویٰ کو ایسے آلات بنائے جن سے وہ امور حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں تھے انھیں دریا میں ڈال دیا تاکہ وہ ان قویٰ کے ذریعے فزون علم کی وجہ سے امر الہی کے حصول کی استعداد حاصل ہو۔ امر سے مغنیۃ اور رب سے روح کلی مراد ہے ان کے اجتماع سے بحسب قابلیت استعداد نصیب ہوتی ہے۔ اسی الفاظی البحر سے موسیٰ علیہ السلام کو استعداد نصیب ہوئی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

دیدم رخت آفتاب عالم اینست
در طور و وجود نور اعظم اینست
افتاد دلم اسیر تابوت بدن !
در بحر نعمت التقی فی الہم اینست

ترجمہ : شیشہ چہرہ عالم تاب کو میں نے دیکھا معلوم ہوا کہ طور و وجود میں نور اعظم ہی ہے۔ تابوت بدن پر میرا دل اسیر ہوا تیرے دریا سے غم میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا حاصل ہوا۔ التقی فی الہم میں بھی راز ہے۔

تفسیر عالمانہ

فَلْيُتَقَدِّ السَّيْرُ بِالسَّاحِلِ بِسْ اے دیوانے ساحل پر پھینکا۔ چونکہ یہ امر ہے اور امر و جواب کے لیے آتا ہے اور اس کا تعلق ارادۃ الہی سے ہے دیا کو تدبیر قرار دیا گیا گویا وہ ذو عقل اور امر بجا لانے

والا ہے۔ اسی لیے اسے جواب امر کے قائم مقام کھڑا کیا گیا۔ یہ صورتہ امر اور معنا خبر ہے اس کی جلد شمار موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اگرچہ بالاصالت پھینکی ہوئی اور دریا میں ڈالی ہوئی صندوق تھی لیکن مقصود بالذات اس کے اندر میں رہنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساحل اسم فاعل یعنی متصرف ہے یہ الساحل سے مشتق ہے اس لیے کہ سہل یعنی قشر و سطح و نزع ہے اور وہ چونکہ ساحل اس زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو پانی سے ملحدہ ہے اسی لیے اس نام سے موسوم ہے۔ یہ قشرت المعوذہ سے ہے یعنی نزعت عند یفے میں نے اسے اس سے جدا کیا۔ يَأْخُذُهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ ط میرا اور اس کا دشمن کپڑے گا۔ یہ امر بالانفکاح جواب ہے اور عدو کا نکرار مبالغہ کے لیے ہے۔ اب منے یہ ہوا کہ اے ام ہوئی ! انھیں دریا میں ڈال دے انھیں میرا اور ان کا دشمن کپڑے گا اور میں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کی ان کے گھر میں پور شش دون اور اس کے شر سے انھیں محفوظ رکھوں یا میں معنی کہ اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔

سوال : یہاں تو فرعون کی اللہ تعالیٰ کے لیے برابری کا شہر پڑتا ہے اس لیے کہ عدو دشمن کسی کے بالمقابل کو کہا جاتا ہے ؟

Marfat.com

جواب: چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا مخالف تھا اسی مخالفت کی بنا پر اسے مجازاً عذاب کیا گیا۔ (کنزانی الاسماء المتعذرہ)
 ف ساحل سے مراد یہاں پر پانی سے خالی جگہ مجازاً امر اسے کیونکہ جہاں دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو باہر پھینکا تھا وہ
 دریا کا ساحل نہ تھا بلکہ وہ جگہ دریا کے وسط میں تھی وہاں سے فرعون کے محل میں بڑی نہر نکل کر جاتی تھی جو اس کے باغات کو سیراب
 کیا کرتی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کا فرعون کے ہاں پہنچنا
 منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو روٹی سے
 بھر کر اس کے ارد گرد تار کو لکالا تیل، ڈالالاکہ پانی اندر نہ چلا
 جائے اس طرح صندوق کو اندر سے محفوظ کر کے اسے دریا میں ڈال دیا وہاں سے دریا نے فرعون کے باغات کو سیراب کرنے والی نہر
 میں پہنچایا اور وہ صندوق وہاں چلا گیا جہاں فرعون بی بی آسیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فرعون نے بی بی سے کہا کہ لائیے یہ صندوق کیسا ہے ہلے
 کھول کر دیکھتا تو اس میں نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔

موسے کی وجہ تسمیہ
 موسیٰ علیہ السلام چونکہ پانی میں دریا کے کنارے سے ملے اس لیے اسی نام سے موسوم ہوئے کیونکہ قبلی
 زبان میں 'مو' بمعنی پانی اور 'سا' بمعنی درخت ہے۔

فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ جب تک انھیں دیکھ نہیں لیتا تھا اسے چین نہیں
 آتا تھا پچانچہ فرمایا :

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۖ هِيَ ۵ میں نے اپنی طرف سے اس کے دل میں آپ کی بہت زیادہ محبت ڈال دی
 یہاں تک کہ ہر ایک کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی گئی، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا پھر آپ کے دیدار کے لیے بے چین رہتا
 تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کا تمام خاندان محبت کرتا تھا۔
 ابو حبیہ: مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر حسن و جمال کے اثرات اور ان کی آنکھوں میں ملاحت تھی جو بھی آپ کی زیارت کرتا
 فرشتہ ہو جاتا تھا۔

ماہ زیبا ست ولی دوستے تو زیبا ترازو ست

پیشم زرگس پر گنم پیشم تو رعنا ترازو ست

ترجمہ: چاند بھی حسین ہے لیکن تیرا چہرہ اس سے حسین تر ہے۔ میں زرگس کی آنکھ کو کیا کر دوں گا کیونکہ تیری آنکھ تو اس
 سے بدرجہا بہتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات خجیہ میں ہے: واقعت علیک محبتہ منی میں نے آپ پر اپنی محبت ڈالی تاکہ وہ جو میرے ساتھ
 باتھیں محبت کرتا ہے وہ آپ سے بھی محبت کرے اور جو میرا اور تیرا دشمن ہے وہ باقتلید آپ سے محبت
 کرے گا۔ چونکہ فرعون کی تقلیدی محبت تھی اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک معمولی غلطی کی تو اس کی وہ محبت فاسد و زائل

ہو گئی اور حضرت آسیہ کی محبت حقیقتی تھی اسی لیے ان کی محبت میں کسی قسم کا تفرق و تبدل نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مرید کا ارادہ تقلیدی ہوتا ہے وہ شیخ کی معمولی ظاہری غلطی جسے مرید غلط سمجھتا ہے اسے اس کی ارادت و عقیدت فاسد و باطل ہو جاتی ہے بخلاف مرید محقق کے کہ وہ شیخ کی بہت بڑی غلطیوں سے بھی مخرب نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ غلطی اس کی طبع و نفس کے ہزاروں درجہ غیر موافق ہو وہ ہر حال میں اپنے شیخ کے لیے تسلیم و رضا کی تصویر بنا رہتا ہے۔

۷

نشان اہل خدا عاشقی و تسلیمت

کہ در مرید شہر این نشان نمی بینم

ترجمہ: خدا والوں کی نشانی عاشقی و تسلیم ہے لیکن آج کل اس علامت والے مرید مجھے نظر نہیں آتے۔

تفسیر عالمانہ وَلِصَّغَةِ عَلٰی عَيْنِي ۝ الحقیقت کی علت مضمرہ پر عطف ہے یعنی تاکہ وہ اسے موسیٰ علیہ السلام فرماؤں گا جیسے کوئی کسی اپنی پیاری شے کی توجہ خاص سے حفاظت و نگرانی کرتا ہے یہ منعم الیہ معروف ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آتے اور میں ہی آپ کا حافظ و ناصر ہوں آپ کی دیے ہوئی نگرانی اور حفاظت

ف ا عینی۔ تصنع سے حال ہے اس سے صلہ نہیں اور عینی مجازاً یعنی حراست و حفاظت ہے سبب بول کہ سبب مراد لیا گیا ہے اسی لیے کہ نگہبان جس شے کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ ایسے امور سے بچاتا ہے جن سے وہ اسی شے کے لیے نہیں چاہتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ جن بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر غایت ہو جائے تو وہ اپنے جملہ حالات و نیوے و اخروہ میں بیچ خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت منجانب اللہ تربیت اور صلاحیت کے اسباب تیار ہوتے ہیں یہاں تک کہ اسے وہ مقامات و مراتب حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے مقدر ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِذَا تَمَشَّيْتُ اُحْتَكَّتْ جب کہ آپ کی بہن جاتی تھی۔ آپ کی بہن کا نام مریم تھا اور یہ جملہ تصنع کی طرف ہے اس سے وہ مراد ہے جب وہ فرعون کے گھر آتی جاتی تھی۔ اسی پر فَتْقُولُ اور پھر اس کا اپنی ماں کے ہاں جانا اور آپ کی ماں کی تربیت اور اس کی شفقت۔ تمام جملے مرتب ہوں گے اور یہ تمام مضمون لقمہ اللہ کا مصداق ہے۔ کیونکہ ماں کی شفقت کا اور کوئی شفقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔

ف: ابن الشیخ نے فرمایا کہ تربیت کو مشی اخت کے ساتھ مفید کرنا صحیح ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا جانا ان کا ماں کے ہاں

واپس جانا ہی ان کی تربیت کا زمانہ ہے۔

فَتَقُولُ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون و آسیہ کو دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں ہیں جس کا موسیٰ علیہ السلام دودھ پیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔

ف مضارع کا صیغہ ہر دونوں مقام پر حال ماضی کے حال کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا :

هَلْ أَدْلٰكُمْ اے حاضرین مجلس! کیا میں تمہاری رہبری کروں۔ **حَلٰی مَنْ يَكْفُلُهُ** ایسی عورت کے لیے جو اس بچے کی کفایت کرتے ہوئے اسے دودھ پلائے۔ یعنی بچے کو اپنے پاس رکھ کر اس کی خوب پرورش کرے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پیتا بھی قبول کر لے گا۔

ف منقول ہے کہ مصر میں یہ خبر عام شائع ہو گئی کہ فرعون کو ریائے نیل سے ایک بچہ ملا ہے جو کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے گھر سے اجنبی سی بن کر آئی اور کہا کہ اس بچے کے دودھ پلانے والی میں لاسکتی ہوں۔ فرعون وغیرہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں ہے۔ اس کا دودھ پیتا بیٹا ہارون (علیہ السلام) ہے۔ فرعون نے کہا جادو اسے لے آؤ۔ بی بی کو لایا گیا اور آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔

فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اٰمِلِكَ یہ نفا، فیصیحہ ہے یہ مخدوف فعل کی خبر دیتی ہے جس پر بعد کا عطف ہو گا۔ دراصل عبارت یوں

ہے :

فَعَاوَا دَلِيْنَا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بَامَلِكٍ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اٰمِلِكَ

یعنی فرعون والوں نے کہا کہ ہمیں ایسی عورت کے لیے رہبری کیجئے۔ چنانچہ وہ آپ کی والدہ کو لائی، تو ہم نے آپ کو ماں کے ہاں واپس لوٹا دیا۔ اس لیے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو آپ کی والدہ کے ہاں واپس لوٹائیں گے۔ یہود پورا ہو گیا۔ چنانچہ وہ وعدہ قرآنی یوں ہے۔
مکا قال تعالى :

اِنَّا سَادُوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعَلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیرے ہاں واپس لوٹائیں گے اور ہم اسے

اپنا پیغمبر بنائیں گے۔

الہام خاص : موسیٰ علیہ السلام کا الہام خواص (اولیاء) کے الہام جیسا تھا جو بمنزلہ وحی انبیاء علیہم السلام کے ہوتا ہے۔ اسی لیے بی بی صاحبہ نے ایسی گفتگو کو محال نہ سمجھایا بی بی کو یہ جلد حال خواب میں دکھایا گیا جس سے انھیں قتل تھی۔

كِي تَنْصَرَّ عَيْنُهَا تاکہ آپ کے منے سے آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے منے سے خوش ہوگی۔ یہ قوت عینہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آنکھ کسی کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو۔ یہ سخت کی نفیض ہے یہ اس کی نفی یعنی ہے اس سے سرور مراد ہے اور

یہی معنی یہاں مقتضود ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ کی گمشدگی سے غمگین نہ ہو اور آپ کے ہجر و فراق سے ملال نہ ہو۔ (کذا فی الکبیر)

سوال: ولا تحزن نامد کلام ہے اس لیے کہ سرور غم کو ناکمل کرتا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت؟
جواب: انقر عینہا میں اشارہ ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام آپ والدہ کے ہاں واپس جائیں گے تو انھیں مسرت ہوگی اور آپ اس کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پینے گے تو ان سے یہ غم دور ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں اس کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہ جائے گا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اب جب کہ آپ اپنی والدہ کے ہاں واپس آگئے تو اس کے بعد ہمیشہ تک آپ کے ہجر و فراق سے فارغ ہو گئی اور اسے پھر کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہ منے نہ کیا جائے تو مذکور سوال کا درود صحیح ہے اس لیے کہ حزن کا زوال سرور سے پہلے ہوتا ہے اسی کو قرۃ العین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ تخلیہ تجلیہ پر مقدم ہوا کرتا ہے۔

فیہر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ میرے نزدیک داؤد مطلق جمع کے لیے ہے نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہے ان دونوں تقریروں کے بعد جملہ اعتراضات دفع ہو گئے۔

وَقَتَلَتْ نَفْسًا اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس مقتول سے وہ قبلی مراد ہے جس سے اسرائیلی کو خطرہ تھا تو اس کے حملے سے بچنے کے لیے اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ اس واقعہ کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَجُوزِ۔ تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ یہاں پر غم سے قتل مراد ہے کیونکہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا جاری تھا کہ ممکن ہے کہ میں نے اسے ناحق قتل کر دیا ہو، شاید اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب الہی نازل ہو جائے اور ساتھ ہی فرعون کے قصاص سے بھی خوفزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے نجات کی خوشخبری سنائی اور مدین کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا جس سے موسیٰ علیہ السلام ہر طرف کے غم و حزن سے آزاد ہو گئے۔ وَقَتَلْنَاكَ فَتَوَّاهُ اور ہم نے آپ کو آزمایا۔ فتنۃ و فتنون بمعنی منت و مشقت میرا مراد جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ پر اسم فنان کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ یہ اسم بظاہر مذموم ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیقیہ ہیں۔

سوال: اگر یہ اسم مذموم ہے تو نعمتوں کے ذکر کے وقت اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟
جواب: فتنہ بمعنی تشدید الحمتہ چونکہ تشدید الحمتہ کثرت ثواب کا موجب ہے۔ اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں شمار فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما اذی منی مثل ما اذیت - مجھے جیسا اذی کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔

ف: بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بقنا تصفیۃ قلب مجھے نصیب ہوا ایسا کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اب منے یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بہت آزمایا۔

بعض نے فرمایا ہے کہ اس کا منہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بلاؤں میں خوب پیا، اور آپ بھی میری آزمائشوں میں پورے اترے۔
مبند ان آزمائشوں کے چند ایک یہ ہیں :

- ① قطعی کو قتل کرنا۔
- ② وطن سے ہجرت کر جانا۔
- ③ دوستوں سے جدا ہو جانا۔
- ④ دور کا سفر پیدل طے کرنا۔
- ⑤ زور و راہ کا ختم ہو جانا اور

دیگر تکالیف جو مدین تک پہنچنے سے پہلے پہنچیں، جیسا کہ آنے والے جملہ میں لفظ فار سے ثابت ہوتا ہے۔

موسے علیہ السلام کی آزمائشوں کی فہرست تاویلات نمبر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا جن آزمائشوں میں آپ کو آزمایا گیا وہ یہ ہیں :

- ① فرعون کے ساتھ رہنے سننے اور ان کی قوم میں تہذیب و پرورش کے باوجود ان کے مذہب کو قبول نہ کرنا۔
- ② قطعی کو ناحق قتل کرنا اور فرعون سے اس کے خوف سے بھاگنا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی۔
- ③ شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کی ملاقات اور ان کی بکریوں کو پانی پلانا یا وجودیکہ موسے علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور جوانی کی انگلیوں کے پیش نظر آپ کا غلط کام نہ ہو گیا کہ ان کی طرف مائل ہونا فطری امر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ ان کی طرف خیال نہ کیا۔
- ④ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت و صحبت اور پھر ان کی مزدوری کا اٹھ سال تک کا معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد پر پورا اترنے کی توفیق بخشی۔

ف: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند مقامات پر آزمایا تاکہ وہ اس آزمائش میں پورا اتریں اور پھر اس سے ان کے مراتب بلند ہوں۔

قبل کو قتل کرنا یہ بھی سبب آزمائش کے تھا لیکن اس قبل کا موسے علیہ السلام کو اہام ہوا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد موسے علیہ السلام نہایت اطمینان و سکون میں تھے، اگر یہ الہامی حکم ہوتا تو وہ قتل کے بعد کبھی مطمئن اور پرسکون نہ ہوتے بلکہ اس قتل سے پہلے انہیں وحی کا انتظار ضروری تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر آپہ نے قطعی کو قتل نہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ امر الہامی تھا ورنہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے بعد وحشت میں رہتا ہے۔

مودودی کا رد : مودودی نے لکھا ہے کہ موسے علیہ السلام نے قبل کو قتل کر کے بڑا گناہ کیا۔ حالانکہ یہ اس کا خطبہ ہے اس لیے کہ

انبیاء علیہم السلام کو معصوم ماننا لازم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل بھی گناہ میں شامل نہیں ہے۔
[پنچا نفیر (صاحب روح البیان) نے لکھا ہے:]

وانما قلنا انه عليه السلام كان ملهما ف
قتل القبطي لان باطن النبي معصوم من ان
يميل الى امور ولم يكن مأمورا به من عند
ربه وان كان في السر ولم يكون النبي معصوم
الباطن من حيث لا يشعر حتى يخبر بان
ذلك الا مأمورا به في السر
اور یہ ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے
قتل کرنے کا الہام اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا اس لیے کہ نبی کا
دل معصوم ہوتا ہے وہ ہر ایسے امر کا ارتکاب نہیں کرتے جس
کا انھیں اللہ تعالیٰ سے حکم نہ ہو، اگر وہ امر بظاہر انھیں معلوم
نہ ہوتا تب بھی باطن انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم
ہے۔ وہ بظاہر اسے محسوس نہیں تو انھیں بعد میں محسوس کرایا
جاتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے غلام کو ناحق قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا کہ آپ کا قبطی کو قتل کرنا الہامی حکم تھا اگرچہ اس وقت
آپ کو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ میں نے غلام کو قتل کر کے آپ کو یاد دلایا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے سچی
ہے، اگرچہ یہ بظاہر غلام کی ہلاکت ہے اور باطن اس میں بھلائی ہے ایسے ہی کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اشارہ تھا کہ لے لے موسیٰ!
علیہ السلام! آپ اپنا واقعہ یاد کیجئے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا تھا، اس کا ظاہر تو تباہی و بربادی تھی لیکن باطن میں نجات
مکتبیں۔ ایسے ہی میرا معاملہ سمجھئے کہ میں نے کشتی میں سوراخ کر کے کشتی کو عاصب سے بچایا ہے جیسے آپ کی والدہ نے صندوق
کو دریا میں ڈال کر آپ کو فرعون کے غضب سے بچایا ورنہ فرعون آپ کو دوسرے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح قتل کر دیتا۔ یہ دونوں
ماجرے الہامی ہیں اگرچہ آپ کی والدہ بختِ حال کو بظاہر نہیں جانتی تھی لیکن اسے غالب گمان تھا کہ یہ بچہ صرف میرا ہی دودھ پیئے
گا، اس لیے یہ لازماً دریا سے بہ نکلتے گا اور اسے جی الہام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول خدا ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں فرعون اور
قبطی تباہ و برباد ہوں گے۔ اسی لیے نبی صابر کو ایمان تھا اور عیش و نوشی کا وقت بسر کیا ورنہ بظاہر اس کے ہاں کوئی دلیل نہ تھی جو اسے
یقین تک پہنچاتی لیکن نبی صابر کا یہ ظن تو ہم علم کے حکم میں ہو گیا جب کہ اس کا متعلق حق اور باطل، تہ و واقعہ اور متحقق فی الامر تھا۔

فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَكِّي ۖ ثُمَّ أَهْلَ مَدْيَنَ مِلْئِينَ سَنَةٍ
آپ مکیاں پر اتنے رہے جب کہ انھوں نے اپنی صاحبزادی صفورہ کا نکاح آپ کو اس شرط پر دیا کہ آپ ان کی اٹھ سال کی بیاں پر آئیں لیکن
آپ نے دس سال پر اسے کر دینے تاکہ خدمت کا مکمل حق ادا ہو، جیسا کہ سورہ قصص میں تفصیل آئی ہے۔

لے :- اضافہ از ادبی -

۷۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۳۸۵ -

ف: مدین مصر سے آٹھ مراحل پر ہے۔

وصلت کی بجائے بشت کھنے میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرصہ بھی شقت اور تکلیف میں گزارا تھا اور یہ بھی مصیبت سے کم نہ تھا کہ آپ شعیب علیہ السلام کے ہاں ایک مزدور بن کر رہے۔

فلبث سنین فی اہل مدین، اے موسیٰ علیہ السلام اتم اہل مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے تاکہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کے اور ان کی صحبت میں چند روز بسر کر کے نبوت و رسالت کے مستحق بن جاؤ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

شبان وادی امین گئے رسد بمراد

چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: کبھی وادی امین کا چرواہا بھی مراد کو پہنچ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چند سال وہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کرے۔

سبق: غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناگوار امر کو کس طرح محبوب بنا دیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قبلی قتل کر کے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ اس میں نبوت و رسالت کی استعداد پیدا ہو۔ ایسے ہی اس جیسے سینکڑوں امور ہیں۔

سبق: جب نبوت کے لیے آزمائش ضروری ہے تو ولایت کے لیے بطریق اولیٰ لازم ہے۔

تفسیر عالمائے ۱ تَخَرَّجْتُ عَلَىٰ قَدْ نَزَّيْمُوْنِي ۝ راستہ بھول جانے اور اندھیری رات میں بکریوں کے منتشر ہو جانے کے بعد، اے موسیٰ علیہ السلام تم وادی مقدس میں ایک مدت کے بعد آئے۔ قدد

سے وہ مدت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر فرمائی کہ فلاں وقت میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس میں گفتگو کریں گے اور اسی وقت انھیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اس سے نہ پہل بھرا گے ہوگا نہ پیچھے یا اس سے وہ سن مراد ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوتا ہے یعنی چالیس سال کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری چالیس سال کے بعد نبوت کے اعلان پر مامور ہوا۔ (کنزانی بحر العلوم)

ف: بعض محدثین نے اس روایت کو موضوعات میں شامل کیا ہے۔

وہ انبیاء علیہم السلام جنھیں چالیس سال پہلے نبوت ملی: مروی ہے کہ علیہ السلام کو نبوت ملی اور پھر آسمان پر

اگر آجائے کوئی شعیب میتر

تو شبانی سے کمی دو قدم ہے

اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھی اور یوسف علیہ السلام کو چاہ کفان میں نبوت ملی جب کہ آپ اس وقت اٹھارہ سال کے تھے مگر یہی علیہ السلام کو بچپن میں نبوت حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے لیے چالیس سال کی کوئی شرط نہیں۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

یا موصی تمکا از خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کے اظہار کے لیے ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو دوسری بار کس میں۔

وَاصْطَفَيْتَكَ لِتَقْرَأَ ۝ اور میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو چن لیا۔ یہ دانا اخترتِ تک کے وعدہ کے الفاظ کی تذکرہ ہے، یعنی میں نے رسالت اور حکام کی کامرتبہ عطا کر کے آپ کو لوگوں پر یوں فضیلت بخشی ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور پھر بادشاہ اس خاص کو امور جلیلہ سپرد کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے امور جلیلہ سپرد فرمائے۔ اصطلاح بلاغت میں (اپنے لیے خاص کرنے کو تمثیل اور رسالت و نبوت کے امور جلیلہ سپرد کرنے کو تشریح کہتے ہیں۔ ف) کاشفی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام اہم نے آپ کو برگزیدہ بنایا اور اپنی محبت میں خاص فرمایا یعنی اپنا دوست خاص مقرر فرمایا۔

فابن الیشج کے حواشی میں ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے اس لیے چنا تاکہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میرے ارادہ و محبت کے مطابق تصرف فرمائیں اور جیسے کہ آپ کو اقامت محبت و تبلیغ رسالت کا حکم ہے آپ اس میں مشغول ہوں اور یہ کہ آپ کی جملہ حرکات و سکنات صرف میرے لیے ہو، اس میں آپ کے اپنے نفس اور آپ کی خواہشات اور دوسرے غیر کو کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ الاصطناع افتعال کا باب از صنع (بضم) ہے اور یہ صنع الیہ مع صرف او مودہ "اصطنع فلانا اتخاذاً ضعیفاً محسناً الیہ" سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی تعظیم و تکریم کے تحت اس کے ساتھ احسان و مروت کے طور پر اسے اپنا مقرب بنائے۔ اور قفال نے لکھا ہے کہ اصطفتک کا اصل مادہ اصطنع فلان فلانا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے ایسا احسان کرے کہ پھر وہ ہر وقت اپنے من کی طرف ہی منسوب ہو جیسے عربی مقولہ ہے :

هذا صنيع فلان (یہ فلان کا کام ہے)۔

اور مشہور ہے :

هو حبيب لي فلان۔ (میں نے فلان کو اپنی محبت کی ہے)۔

قاموس میں ہے نہ اصطفتک لنفسی کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایسے خاص امر کے لیے مخصوص کیا ہے کہ پھر اس میں ہی آپ کی کفالت کروں گا۔

صوفیائے معتز : حقیقت یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا آئینہ بنایا جو صفات جمال و جلال کے انوار

کی قابلیت رکھتا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواص وہ ہیں جنہیں اسی خاص مٹنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ورنہ ان
تقریر صوفیانہ کے بعض صرف و نبوی کام کے لیے ہیں اور بعض اخروی امور کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خواص حقیقتہً
اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے ہیں باطل و ماسویٰ اللہ کی میل کچیل سے بالکل صاف اور پاک ہیں۔
لبید نے کہا ہے

الا کل شیء ما خلا الله باطل

وکل نعیم لا محالہ خیر ائیل

ترجمہ: خبردار! اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ تمام باطل ہے اور لازماً ہر نعمت زوال پذیر ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پھر
وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اسے برگزیدہ بناتا ہے اور اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے لیے
خاص کر لیتا ہے۔

ف: نزول مصائب کے وقت کر ڈسے گھوٹ پیئے کا نام صبر اور رضائے الہی کے باوجود قلب میں سرور و فرحت محسوس کرنے کا نام رضا
ہے۔

ف: جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے خاص اپنے لیے بن لے تو پہلے اسے بلاو مصیبت کا نشانہ بناتا ہے
پھر اس کے جوہر قلبی اکو ماسویٰ اللہ سے پاک و صاف کرتا ہے لیکن یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مگر کہ قطع بیابان عشق آسان ست

کہ کو پہلے بلا ریک آن بیابان ست

ترجمہ: یہ بت کہو کہ عشق کا بیابان طے کرنا آسان ہے اس لیے کہ عشق کے جنگل میں وہ پہاڑ ہیں جن میں ریت کا نام و نشان
نہیں۔

اے اللہ! ہمیں صابریں و شاکرین اور راضی برضاے الہی اور واسیلین سے بنا۔ (امین)

تفسیر عالمانہ اذْهَبْ اَنْتَ

الذہاب بننے جانا جیسے کہا جاتا ہے و ذہب بالشیء و اذہبہ، وہ گیا اور وہ اسے لے گیا۔ اس کا استعمال
حل لغات اعیان و معانی ہر دونوں میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افى ذاهب الى سرجى ميں اپنے رب كے ہاں جاتا ہوں۔ (يہ اعيان كى مثال ہے۔)

اور فرمایا :

فلما ذهب عن ابراهيم السروع جب ابراهيم عليه السلام سے گھرا بہت بچى گنى (يہ معانى كى مثال ہے) وَأَخْوَلَتْ بَيْنَے آپ كے آپ كے بھائى ہارون عليه السلام كو جانا چاہتے ہيا كہ آپ نے ہارون عليه السلام كى رفاقت كى آرزو كى تھى۔

سوال : ہارون عليه السلام كے ليے صيف غائب كيون ؟

جواب : اس وقت ہارون عليه السلام موجود نہ تھے۔

فلفظ اخوة : مشاركة فى الولاد من الطرفين كے ليے بھى مستعمل ہوتا ہے (اسے عينى كتے ہيں) طرف واحد سے بھى (اگر باپ سے ہو تو وہ اخوة علاقہ اور اگر ماں سے ہو تو اخوة خنيفہ سے تميز كيا جاتا ہے تبفيل علم ميراث ميں ہے) اگر دو دھ پيئنے كى مشاركت ہو تو بھى اخوت ثابت ہو جاتى ہے۔

فمشاركه فى الفعل مثلاً قبل كى مشاركت (مسلمان بھائى بھائى) ايستے ہي دين كى مشاركت، ايستے ہي صنعت ايستے ہي كوئى معاملہ دينى دنوى اور اخوى وغيرہ ايستے ہي دوستى اور محبت وغيرہ وغيرہ پر بھى اخوت كا اطلاق ہوتا ہے غرضيكہ جب كسى كو كسى سے كوئى مناسبت ہوگى تو اس مناسبت سے اگرچہ معمولى سہى كى وجہ سے ايک دوسرے پر اخوت كا اطلاق جائز ہوگا۔

پايتقى ميرے معجزات ساتھ لے كر۔ يہ جاء مصاحبت كى ہے تعديركى نہيں۔ كيونكہ موسىٰ و ہارون عليهما السلام معجزات لے كر فرعون كے ہاں پيئنے اور اس كا مقابلہ انہي معجزات وايات سے كيا تا كہ احكام اللہ و امور رسالت و نبوت ادا كر سكيں اور انہي ہي سے ان كى دعوت كى تكميل ہوتى، اگر باز تعديركى ہو تو معنيٰ يہ ہوگا كہ وہ معجزات وايات لے كر فرعون تك پيئنے پھر اس كے بعد ان سے كوئى خاص واسطہ اور تعلق نہ تھا جيسا كہ بار تعديركا تقاضا ہے۔

فحضرت ابن عباس رضى اللہ عنہما نے فرمايا كہ ايات سے وہ نوع معجزات مراد ہيں جو حضرت موسىٰ عليه السلام سے صادر ہوئے اگرچہ ان دونوں كا وقوع بالفعل ايک دوسرے كے كے بعد ديگرے ہوا۔ اور يہ بھى ہو سكتا ہے كہ يہ جمع تفهيم كے ليے ہو اور اس سے صرف عصا اور يد بيضا مراد ہو يا كہ ميان خليل نوحى كے منصب كے مطابق ہو، وہ كہتا ہے كہ جمع ميں كم از كم دو فرد ضرورى ہيں۔ اس معنيٰ پر جمع كا صيف پيئنے ادنى مراتب پر مستعمل ہوا ہے۔

وَأَكْتَدِيَا، اور سستى نہ كرنا۔

حل لغات : يہ دنى ينى دنيا فہوداين سے ہے۔ ہجو و عديمد فہوداعد بھنے فتريفتو فترتو۔

لہ : از اوليى غفرلہ۔

فی ذکر حیرتی میرے ذکر کی مداومت میں ہر حال میں لینے زبان اور قلب سے ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہنا کیونکہ میرا ذکر جملہ مقاصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے اس لیے کہ میرے ذکر کے بغیر کوئی امر بھی سرانجام نہیں ہوتا میرے ذکر میں ہو کر کسی کی سستی کا موجب ہے کئے سبب کثیرا و مذکور کثیرا کی یاد دہانی کے لیے لایا گیا ہے (یعنی مولیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دے ہم مل کر تیرا ذکر بہت زیادہ کریں گے۔ اب اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔) ہ

نکستہ: بعض عرفا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت میں فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے تو اس کے دل سے غیر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی روحانیت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

ف: مرجع طریقت جلوتیہ (یا لیم) حضرت الہدائی قدس سرہ نے فرمایا کہ وعظ سے پہلے کلمہ توحید ضرب لگا کر پڑھنا پڑھنا بحون اللہ تعالیٰ سامعین کو متوجہ کرنے اور ان کے کلوب میں اثر پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔

صوفیانہ تقریر: العراس میں ہے کہ ولادت دنیا کا مٹنے یہ ہے کہ اسے مولیٰ و مہربان علیہا السلام تم میرے احکام بجالاتے وقت میرے مشاہدہ سے دور نہ ہونا یہاں تک کہ یہ سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں مشغول ہیں تو پھر میرے مشاہدہ سے سست ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ اہل شہود اپنے شہود سے پل بھر بھی غائب نہیں ہوتے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ اوداد و وظائف پر مداومت ضروری ہے اور طلبین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ حصول مطلوب میں جدوجہد کرنی چاہئے کسی نے کیا خوب کہا ہے

یا خاٹب الحوراء فی حسنہا

شمر فتقویٰ اللہ فی مہرہا

وکن مجدا لا تکن وانیہا

و جاهد النفس علی صبرہا

ترجمہ: اے حوریں سے کھاج کے خواہشمند۔ جدوجہد کیجیے اس کا مہر تقویٰ و طہارت ہے۔ بہت کوشش کیجئے بستی سے کام نہ لے بلکہ مصائب و تکالیف پر نفس کو عبرت دلانے میں منت کیجئے۔

اور کمال غمخیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

بکوش تا تکلف آری کلید گنج وجود

کہ بے طلب نہ توان یافت گو ہر مقصود

ترجمہ : کوشش کیجئے تاکہ تجھے گنہ دہ کی چابی حاصل ہو۔ اس لیے کہ طلب کے بغیر گرفتار نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے طلب نتوان وصلت یافت کے آسے دہ

دولت ج دست بزر راہ بیابان برده را

ترجمہ : بلا طلب وصال نامکن ہے۔ ہاں دولت ج بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب عرب کے دشت و بیابان بے کیے جاتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

مقام عیش میر نمیشود بے رنج

بلی بحکم بلا بستہ اند حکم الست

ترجمہ : رنج کے بغیر عیش کا مقام میر نہیں ہوتا، ہاں ہاں حکم الست کو بلا رنج کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔

موسے علیہ السلام کا فرعون کی طرف روانہ ہونا^۱ موصی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں ندا دی اور فرمایا کہ آپ فرعون کے ہاں تشریف لے جائیے اور تیرا سوال ہی میں نے پورا کیا ہے کہ ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرعون کے ہاں جانے کے لیے چل پڑے۔ یہاں پر ملائکہ کی ایک جماعت نے آپ کی مخالفت (الوداع) کی اور بوقت روانگی (ملائے گئے) نے آپ کا مصافحہ کیا۔ لیکن آپ نے اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور چل پڑے۔

ف : تفسیر تیسر میں ہے کہ آپ کے اہل و عیال نے رات تک آپ کی واپسی کا انتظار کیا، پھر دوسرے روز بھی منتظر رہے لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اسی جنگل میں آپ کے اہل و عیال حیران و سرگردان تھے اور ایک عرصہ تک وہیں پر متمتع رہے یہاں تک کہ وہاں سے مدین کا ایک چرواہا گذرا تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہیں شعیب علیہ السلام کے پاس لے گیا اور وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں اس وقت تک متمتع رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ فرعون کے ہاں بغیر بنا کر بھیجے گئے اور اب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر کر اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو مصر میں احکام الہی پر عمل کرانے میں مصروف ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ان کے ہاں بھجوا دیا۔

سبق اس میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو دیوبی یا آخری امرویل کسی ایک امر کی طرف ترجیح معلوم نہ ہو تو اسے امر آخرت اختیار کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ جب انہیں فرعون کے ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو دیہن پر چھوڑا ان کے متعلق ذرہ بھر بھی خیال نہ کیا۔ صرف قادر حکیم کی طرف تو ہر گھم کی صرف وہی ہمارا اور ان کا کفیل کا رہے کیونکہ غیبت و حضور میں ہمارے جملہ امور کا ہر وقت وہی سب کی کفالت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال رہے کہ انہوں نے بھی

مکہ معظمہ کی زمین میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑا حالانکہ اس وقت یہ دھرتی ویران و بیابان تھی یہاں تک کہ نہ وہاں پانی ملتا تھا نہ کوئی اور شے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بلا اعتراض و تاباض اہل و عیال کو چھوڑا ایسے ہی ہمیں فرمان الہی بیکار لانے میں تسلی کرنی چاہئے۔

حکایت میں نے اپنے شیخ قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ مجھے چاشت کے وقت نیند میں مکہ ہوا کہ میں اپنے شہر فہر (روم کے بلاد میں ایک شہر کا نام ہے) سے ہجرت کر کے قسطنطنیہ چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے بلاتایر وضو کر کے دو گناڑ چڑھا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ان کے اہل و عیال کے ساتھ حکومت وقت نے جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

خرم آن روز کہ زین مرعلہ بر بندم رخت
وز سر کوئی تو بر بند رفیقان خرم

ترجمہ : وہ گھڑی بڑی خوشی کی ہوگی جب میں یہاں سے سامان باندھ کر چلا جاؤں گا۔ پھر گی کوپوں میں میری ساتھی میرا حال پوچھتے

رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ : اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ : دونوں (موتے) ہارون علیہما السلام (فرعون کے ہاں جاؤ۔

سوال : جب موتے علیہ السلام کو فرعون کے ہاں جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ہارون علیہ السلام تو ساتھ نہیں تھے پھر تنبیہ کا میز کیوں؟

جواب : یہ خطاب تبلیغاً ہے گویا ہارون علیہ السلام موتے علیہ السلام کے ساتھ تھے۔

جواب : یہ خطاب ہر وجہ دونوں بھائی آپس میں ملے۔

سوال : ذہاب کے خطاب کا تکرار کیوں؟

جواب : تاکہ مابعد کے مضمون کو اس پر مرتب کیا جاسکے۔

ف : فرعون و ولید بن مصعب، موتے علیہ السلام کے ہم زمان فرعون کا لقب ہے۔

یہ عجیب لفظ ہے اس سے اس کی خواہش (گمراہی) مراد ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تغر عن فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے

ہیں جب کوئی فرعون جیسا عمل کرے جیسے کہا جاتا ہے، ابلس و تبلس یعنی وہ شخص جو ابلیس کی طور طریقہ رکھتا ہو یہ اس کے لیے بولتے ہیں اور

سرکشوں اور ظالموں کو اس لفظ کے اعتبار سے فراعنہ و ابالسمہ کہا جاتا ہے۔

اِنَّهُ طَغٰی ۝ بے شک وہ سرکش ہے۔

حل لغات : الطغیان یعنی عصیان میں حد سے متجاوز ہونا یعنی فرعون نے عبودیت کی حد سے متجاوز ہو کر الوہیت کا دعویٰ کیا۔

لے : اس کی تفسیل صاحب روح البیان نے اپنی کتاب مہام الغضب میں بیان کر دی ہے۔

ف: اعراس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مونے و ہارون علیہما السلام کو فرعون کے ہاں اس لیے بھیجا تاکہ محبت قائم ہو اور وہ اپنے دعویٰ میں کاذب ثابت ہو اس میں ہر اس شخص کو تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ وہ دعویٰ کہے جو اس کا اہل نہ ہو۔
 نکتہ: اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اعدائے دین کی طرف اس لیے بھیجتا ہے تاکہ انھیں معلوم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کرنے سے عاجز نہیں اور واضح ہو کہ جب وہ غیر کو ہدایت نہیں دے سکتے وہ اپنے آپ کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جیسے طیب (ڈاکٹر حکیم) جو دوسروں کو علاج کے ذریعہ شفا نہیں دے سکتے پھر وہ اپنے آپ کو کیسے شفا دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ اختصاص الہی کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ پھر ان وجوہ کو دیکھ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اور ساتھ ہی ان کو معلوم ہو کہ کبھی کافروں کے اندر رہنے والی بعض ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جنھیں عیسیٰ طور پر استعداد نصیب ہوتی ہے جیسے حبیب نبار رحمہ اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جو فرعون کی محبت میں رہنے کے باوجود ایمان کی دولت سے بہرہ ور تھا اور آسیہ رحمہا اللہ تعالیٰ کی مثال بھی روشن ہے اور فرعون کے تیار کردہ جادوگر جب کہ فرعون کے پروردہ تھے لیکن استعداد ربانی سے بھرپور تھے۔

حضرت ابن عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے میں اشارہ ہے کہ موسیٰ فائدہ صوفیانہ علیہ السلام درحقیقت جادوگروں کی طرف رسولی بنا کر بھیجے گئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اعداء کی طرف اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے تو اس کی توجہ کرم درحقیقت اپنے اولیاء کرام کو سرفراز کرنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اعدائے دین نے تو ان سے استعداد نہیں کریں گے اسی لیے انبیاء کی بعثت کا اصلی سبب اللہ والے پیارے بندے ہوتے ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر محبوبوں اور دشمنوں کے مابین امتیاز کریں۔

حافظ از بہر آمد سوی اتلیم وجود
 قدمے نہ بود اعش کہ رواں خواہ شد

تایلات نچیر میں ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کافر فرعون کی طرف رسول بن کر تشریف لانا اور ان کا رستہ دوسرا فائدہ صوفیانہ الہی کے پیغام پینا درحقیقت ان کا فائدہ تھا فرعون کو اس سے ذرہ بھر فائدہ نہ تھا یہی اللہ تعالیٰ کے علم اہل تھا۔ لیکن ان کا رسول بن کر فرعون کے ہاں آنے کا ظاہری فائدہ یہ ہے کہ ان کی رسالت کا اظہار ہو اور فرعون کا کفر سب کو معلوم ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَهْلِكُ مِنْ هَلَكٍ عَنْ بَيْنَةِ دِيحِي مِنْ حِي
 تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے اور تاکہ آباد ہو جس نے

آباد ہونا ہے۔

عن بينة
 تفسیر عالمانہ: فَقَوْلَاهُ قَوْلًا لَيْتًا۔ تو اس سے نرم لہجہ سے بات چیت کرنا جس میں سختی و تڑپ نہ ہو

بلکہ ہر طرح آسانی بتانا اس کے ساتھ کوئی بھی سخت معاملہ نہ کرنا کیونکہ جس امر میں نرمی ہو وہ کام اچھا ہوتا ہے اور جس میں سختی ہو وہ امر بے ڈھب ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب اور غصے کا یہ عالم تھا کہ جب ناراض ہوتے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ سر پر لڑی اور کپڑے ہر جاتی اور اس سے آگ کے شعلے جھلکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی اور غضب کا علاج نرمی سے بتایا تاکہ وہ فرعون کے ہاں باوصہ ہو کر تشریف لے جائیں یہی نکتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ علیہد کے خطاب میں کہ آپ مدبر ہر کے رحیم و علیم تھے اسی لیے آپ کو اعدائے اسلام پر سختی کرنے کا حکم ہوا تاکہ کمال جلال کا تحقق ہو اور موسیٰ علیہ السلام میں حدت و شدت و صلابت تھی انھیں نرمی کا حکم ہوا تاکہ ان میں کمال جمال کا تحقق ہو۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تخلوا بآخلاق اللہ (اللہ تعالیٰ کی صفات کو عادت بناؤ)

ف: اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ جمال و جلال کا جامع ہو تاکہ بوقت ضرورت ہر دونوں کو عملی میں لایا جاسکے۔

مکتبہ: چونکہ فرعون ان ملک حبارہ میں سے تھا جن میں بے حد طغیان و سرکشی ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ وعظ میں سختی دکھائی جائے تو ان کی سرکشی اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کے لیے وعظ میں سختی اور شدت مفید ہوتی ہے۔ یہی مکتب میں اوفیٰ اور دعوت میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سختی کرتے تو فرعون کی طبیعت اور گڑبڑ جاتی، ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شدت و حدت طبیعت کے تحت فرعون آپ کو خوب مارتا یا قتل کر دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم فرمایا۔ اس معنی پر اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ تھا۔

ف: الاسد المقمرب میں ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ابتداء تھا اور ابتداء کے دعوت میں نرمی لازم ہے اور مدعو کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اس مہلت میں سوچ بچار کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا:

وجادلہم بالحق ہی احسن۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھیں مہلت اس لیے ملی تاکہ وہ اپنے تہود و سرکشی کے انجام پر غور کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرارت سے بچ کر راہ راست پر آجائے جب وہ اپنی سرکشی و عناد سے باز نہ آئے پھر اس پر سختی اور شدت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی و نرمی مختلف احوال کے لحاظ سے ہوتی ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ موقعہ عمل کے مطابق بھی شدت اور سختی جلی ہوتی ہے اور کبھی نرمی بہتر ہوتی ہے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ولا تکن امر فتعی ولا حولاً فتستوط۔

اتنا کروامت ہو کر ذلیل ہو جائے اور اتنا میٹھامت ہو کر

جھکا جائے۔

شرح الحدیث: فتعی: احمیت الشی سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو اس کے کڑوا پن کی وجہ سے

منزے نکال کر تھوکا جائے۔ اور مستوط۔ استوطا سے ہے بمعنی شے کے لذیذ ہونے کی وجہ سے اسے نکل جانا۔ اسی لیے
امثال عرب میں یہ مثل مشہور ہے :

لا تکلن سوطبا فتمصر ولا یابسا فتنکسر۔ ایسا تڑپو کہ پھوٹے جاؤ اور نہ ہی اتنا خشک ہو کہ توڑے
جاؤ۔

اسی لیے دانشور فرماتے ہیں :

خیر الاھود او ساطھا (درمیانے امور بہتر ہوتے ہیں)۔

بھگوار انسان موقعہ محل کی رعایت کو مد نظر رکھتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چون نرمی کنی خشم گردد دلیر
دگر خشم گیری شوند از تو سیر
درشتی و نرمی با هم در بہت

چوں رگ زن کہ سبراح و مہم نہست

ترجمہ : جب بہت زیادہ نرمی کر دگے تو دشمن دلیر ہو جائے گا اگر زیادہ سختی کر دگے تو اپنے پرانے ہو جائیں گے۔

سختی و نرمی لازم و ملزوم ہیں جیسے خون نکلنے والا پلے فترتا رہے تو پھر مر جاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر (فروغ) کے لیے نرمی کا حکم اس لیے دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا سہی ادا ہو۔

کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فروغ نے پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا تاکہ والدین کی تعلیم و تکریم کا سہی ادا ہو۔

والدین کی تعظیم و تکریم کا نمونہ : الاحیاء میں ہے کہ حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ والدین کو برائی سے بچنے

والدین کی تعظیم و تکریم کا نمونہ : کی تعین کس طرح کرے۔ آپ نے فرمایا کہ انھیں نرم لہجہ سے نصیحت کرے۔ اگر اس سے ان کی

ناراضگی محسوس کرے تو خاموشی اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو سختی سے سمجھانے کا اولاً تو کوئی حق نہیں اور نہ ہی انھیں مار

سکتا ہے اور نہ ہی سخت کلام کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ برائی میں مبتلا ہوں۔

حق استاد : ایسے شاگرد کو حق پہنچاتا ہے کہ استاد کو سختی سے پیش آئے جو بے عمل ہو کیونکہ عالم بے عمل کسی کام کا نہیں۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کا حکم تمام محبت کے لیے تھا تاکہ دعوت الہی پر فروغ کو اس نہ کرے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی تو رو پڑے۔ وچر پوچھنے پر فرمایا کہ جب وہ کریم انہی

حکایت : انا اللہ کہنے والے کے لیے نرمی کا حکم فرماتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کتنی نرم بخشی فرمائے گا تو کہتا ہے : انت

الہ۔

لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَرِّهِ وَنَصِيحَتِ قَبُولِ كَرَسَ - اَدِيْ خَشَاۤی ۝ یا عذاب الہی سے ڈرے ۔

ف ، الارشاد میں ہے کہ ممکن ہے تمہاری تبلیغ سے متاثر ہو کر نصیحت قبول کر لے اور احکام الہی کی طرف راغب ہو جائے یا میرے عذاب سے ڈر جائے ۔ مگر اذ من الخلوک سے لیے ہے ۔

مکملہ ؛ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رجا و طمع موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے لیے ہے اور تذکرہ متقی اور خشیت متوہم کے لیے ہے اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی مد نظر ہو اور اس کا اکثر استعمال اس کے لیے ہوتا ہے جس میں مایخی علیہ کا علم بھی ہو اسی لیے اپنی خشیت علماء سے مخصوص فرمائی ۔ چنانچہ فرمایا ،

انہا یخشی اللہ من عبادہ العلماء - (اے شک اللہ تعالیٰ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں) ۔

اب سنئے یہ ہوا کہ اے موسیٰ ! اے ہارون علیہما السلام تم دونوں فرعون کے ہاں جا کر نرم بات کرنا اس امید پر کہ وہ انکارِ حق کے اصرار سے باز آجائے اور نصیحت کر کے حق کی تکذیب نہ کرے یا یہ کہ پھر وہ نصیحت کو قبول کر کے ظاہری اور قلبی طور پر حق کو تسلیم کرے یا اس کے وہم و گمان میں سما جائے کہ حق یہی ہے جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کہہ رہے ہیں اس کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہو تو وہ انکارِ حق پر اصرار نہ کرے اس طرح سے وہ حق و باطل کے درمیان متروک متوہم رہے گا اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ انکار و اصرار علی الحق کرے فعولاً نہ قبولاً لیکن ایک سبب یہ بھی ہے چنانچہ فرعون نے اس وقت نصیحت قبول کی اور خوف و خشیت کو عمل میں لایا جبکہ اسے یہ امور غیر مفید تھے ۔ چنانچہ دریا میں غرق ہوتے وقت اس نے کہا ،

قال امنت انہ لا الہ الا الذی امنت کہا میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسے

بد بنوا اسرائیل وانا من المسلمین ۝ بنی اسرائیل ایمان لاتے ۔

مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر ایمان لاؤ تو تمہیں ایسی ہوائی نصیب ہوگی جس فرعون کو ہامان نے بہکایا پر بڑھاپا نہ اُسے گا اور ایسا ملک نصیب ہوگا جو تجھ سے تاحوت چھینا نہ جائے گا ۔ طعام و شراب اور نکاح کی لذت مرتے دم تک پاتے رہو گے جب مرد مگے تو سیدھے بشت میں جاؤ گے ۔ فرعون کو یہ باتیں سہلی لگیں لیکن ہامان اس وقت موجود نہ تھا ۔ فرعون اس وقت تک کوئی کام نہ کرتا جب تک ہامان سے مشورہ نہ کرتا جب وہ واپس لوٹا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے امور موجودہ کا حال سنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں ۔ ہامان نے کہا کہ میں تو تجھے ذی عقل اور بڑا مفکر سمجھتا تھا اس لیے تجھے رب مانا ، لیکن جب تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تم اس حد سے کے لائق نہیں رہو گے ۔ ہامان کی تقریر سے متاثر ہو کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ہاں رسول بنا کر بھیجا ازالہ وہم تاکہ اس پر حجت قائم ہو اور قیامت میں معذرت نہ کر سکے ۔ اہم لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کہ یہ ہے کہ پہلے دعوت دیتا ہے جب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ۔

نکتہ صوفیانہ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر و ہیں :

① تکلیفی

② ارادی

بسا اوقات امر ارادی امر تکلیفی کے مقابل واقع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ورثہ انبیاء یعنی اولیاء کرام و علماء عظام امر تکلیفی پر مامور ہوتے ہیں امر ارادی کی خدمت ان کے سپرد نہیں ہوتی اگر وہ امر ارادی کے مطلقاً مامور ہوتے تو وہ امر قبیح پر کبھی کوئی رد و قدح نہ کرتے بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ جب امر ارادی یونہی ہے تو پھر ہم درمیان میں خواہ مخواہ کیوں آڑے آئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء عظام اور اولیاء کرام تمام کافروں اور بے دینوں اور دہائیسہ گوارہ راستہ نہ لانے پر ان کے اختیار و علم پر اعتراضات وارد نہیں ہوتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ارادۃ الہی میں ایسے ہی رہیں گے۔ تو پھر ہمارے دخل ہونے کا کیا معنی؟ لیکن چونکہ امر تکلیفی کے مامور تھے اسی لیے انھیں تبلیغ فرمائی۔ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو ابوطالب و ابو جہل وغیرہ کو دولت ایمان سے کیوں نہ نوازا۔ اس تقریر سے دہائیسہ گوارہ راستہ خود بخود دفع ہو جائیں گے۔

نکتہ : جب کسی خاص عاصی کے لیے حضرت علیہ میں تکلیف کی استعداد ثابت ہے تو پھر اس کی طرف امر تکلیفی متوجہ ہوتا ہے لیکن اس میں مامور کی ادائیگی کی استعداد نہیں ہوتی تو اس سے مامور بہ کا تحقق نہیں ہو سکتا اسی لیے اس سے مخالفت و معصیت واقع ہو جاتی ہے۔ سوال : جب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے حکم کو بجا نہیں لانا تو پھر اسے امر تکلیفی کا کیا فائدہ؟ جواب : تاکہ استعداد کو قبول و عدم قبول کرنے والے کے مابین اختیار ہو اور سعادت و شقاوت والے ظاہر ہو جائیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

دریں چمن کمن سرزنش بخود روی

چنانکہ پرورشم می دہند می روم

ترجمہ : اس دنیا میں میں اپنی خود روی پر ملامت نہیں کرتا اس لیے کہ جیسے میری تربیت ہوتی ہے میں ویسے ہی

چلتا ہوں۔

قاعدہ : بحر العلوم میں ہے کہ دنیا میں جس طرح کوئی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا کیونکہ علم کے تابع ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی اس کا اختیار امکان (ایمان لانے سے) سے باہر لائے گا اسی لیے موسیٰ و ہارون

لے : اضافہ از ادیبی غفرلہ۔

علیہا السلام کو اس کی دعوت میں نرمی کا حکم فرمایا۔

لعلہ یثذکر او یخشیٰ میں واضح دلیل ہے کہ بندہ کی قدرت کو اپنے افعال اور اپنے غیر کے افعال میں تاثیر ہے
 رد جہر یہ اور وہ مجبور محض نہیں جیسا کہ اشعری کا گمان ہے وہ کہتا ہے کہ بندے کو اپنے افعال کی تاثیر میں کوئی قدرت نہیں الگ اس
 کا قول صحیح مانا جائے تو آیت ہذا میں بندے کے لیے تذکر و خشیت کا کیا منہ؟
 قَالَ اَلَمْ يَتْلُ

سوال: الارشاد میں ہے کہ اس کے قائل تو صرف موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن یہاں یہ قول دونوں (موسے و ہارون علیہما السلام) کی
 طرف منسوب کر دیا؟

جواب: یہ تغلیب ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان جملہ امور کے قول و فعل میں اصل موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع۔
 کوہ طور سے مصر کی جانب مروجی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ طور سے مصر کی جانب روانہ ہوئے اس وقت نہ تو آپ کو
 بغاوت راستہ کا علم تھا اور نہ ہی آپ کے پاس زاد راہ تھا اور نہ ہی کوئی اور شے سولے حصا کے۔
 راستہ میں پہل فروٹ مل جاتے کھالیتے یا کوئی شکار حاصل ہوتا تو کھالیتے اور کبھی بھوکے رہ کر وقت گزار دیتے۔ ایسے ہی پلٹے پلٹے مصر
 میں پہنچ گئے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب روانہ ہوئے تو ہارون علیہ
 السلام کو وحی ہوئی کہ مدین کے راستہ پر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے استقبال
 کے لیے جائیں۔ جب راستہ میں دونوں آپس میں طلاقاتی ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا مال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے فرعون کے
 ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد فرعون کی نشان و شوکت بڑھ گئی ہے اب تو اس کا یہ حال
 ہے کہ معمولی بات پر لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے اور کسی کو قتل اور کسی کو پھانسی لٹکا دیتا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اندوہ
 لاحق ہوا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے مل کر کہا اے ہمارے پروردگار! :
 اِنَّكَ خَافٌ، ہمیں خطرہ ہے۔

مفلون یا معلوم علامت سے کسی ناپسندیدہ امر کے وقوع کو خوف کہتے ہیں اور مظنون یا معلوم نشانی سے محبوب شے کے
 حصول کو طمع ورجا کہا جاتا ہے۔ خوف کی تعین امن ہے۔ اور یہ دونوں لینے خوف اور رجاء امور دنیویہ و اخرویہ کے لیے
 مستقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخَافُونَ عَذَابَ

وہ رحمت الہی سے پر امید اور اس کے عذاب سے خائف
 رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کا معنی: اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ معنی نہیں کہ اس کے عجب سے کوئی شے دل میں کلکے جیسے شیر

کے رعب سے دل میں ڈر ہوتا ہے بلکہ اس کا منہ یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچ کر اس کی طاعات اختیار کرے۔
اَنْ يَفْطُرَ عَلَيْنَا ہمارے اوپر زیادتی کرے۔

حل لغات فطر یعنی اپنے ارادہ سے اُگے بڑھنا۔ اسی سے الفطر الى السماء ہے یعنی اصلاحِ دلو کے لیے اُگے بڑھنے والا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہماری سزا پر جلد بازی کرے کہ میں دعوتِ پہنچانے اور اظہارِ معجزہ کا وقت بھی نہ دے۔ اس سے خطرہ ہے کہ ہمارے رسول بنا کر بھیجے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اسے میفطر افراط سے بھی پڑھا گیا ہے یعنی ہمارے ایذا پہنچانے میں زیادتی کرے۔

سوال : انھیں خوف کیوں مالا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر تھے؟
جواب : یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ بنو آدم کی جبلی عادت ہے کہ وہ ضرر رساں چیزوں سے خوف کرے مگر پروردہ رسالت و نبوت کا بھی حامل ہے جیسے مولے و ہارون علیہما السلام باوجود نبی ہونے کے فرعون کے خطرہ سے کہہ رہے تھے : **اننا نخاف الله** یعنی انھیں خطرہ ہوا کہ فرعون انھیں قتل کر دے گا۔

تحقیقی جواب : ان کا خوف اپنے قتل ہو جانے پر نہیں تھا بلکہ اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں ہمارے قتل ہو جانے پر اداائے رسالت و تسلیں کا منصوبہ نامکمل رہے گا یا اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ فرعون اپنی جہالت پر مزید سرکشی دکھائے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگ جائے۔

ف : یہ تحقیقی جواب اس لیے ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں وہ جبلی عادات جو ان کے لیے نقص و عیب کا موجب ہوں ان سے وہ منزہ ہوتے ہیں اور یہ خوف جان تو ان سے کم درجہ یعنی اولیاءِ کرام کو ہوتا۔ لکن اقبال تعالیٰ :
لا خوف علیہ و لا هو یحزنون

تو پھر ان بڑے مرتبہ والوں پر یہ الزام کیسا؟
اَوْ اَنْ يَطْعَى یا سرکشی میں بڑھ جائے کہ تیری اقدس میں کچھ اچھا لے کیونکہ وہ اس وقت بلا کا بیباک اور قاعدہ و قبلی میں پرے درجہ کا بلے بیا ہے۔ جس خوف ہے کہ کہیں آپ کی ذات اقدس کا پاس و ادب نہ کرے۔
نکلتہ : اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر مقبول تھا کیونکہ انھیں یہ نسبت اپنے اس کی ذات کی تعظیم کا بہت زیادہ لحاظ تھا۔ اسی لیے کلام کو یہاں ختم فرمایا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اغذار میں اقویٰ عذر کو بعد میں لایا جاتا ہے اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اپنا قویٰ تر عذر ابھی بیان فرمایا۔ اسی لیے لنگوہیاں ختم ہوئی، یہ ایسے ہی جیسے ہر ہر کا کلام : **وحدتها قومها یسجدون للشمس پرستم** ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کی یہ دلیل قوی تھی۔

صاحب روح البیان کا احتمال فقیر احمی، کتا ہے کہ یہ عبارت دراصل ان یطعن علیہنا تھی، یعنی فرعون ہمارے ساتھ بدسلوکی میں مدد سے بڑھے گا۔ بار و مجبور یعنی لفظ علیہنا کو حذف کیا گیا تاکہ اصل آیت

صحیح رہے جیسے مادد علیہ سبک و ماقبلی میں بار و مجبور و حذف ہے۔

ف: ان یطعن میں ان نہ ہوتا تب بھی صیح ہوتا لیکن اس کے ظاہر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں کو خوف لازماً لاحق ہوا خواہ اس کی وجہ کچھ ہو۔

قال: یہ جملہ مستانہ بیان یہ ہے گویا کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو کیا جواب دیا تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَخَافَا جُنُودُكَ تَحِیْطُ بِخَطَرِهِ ان سے مت ڈرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا جبلی اور فطری خوف امرت کوین سے زائل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا مَنَارُ کُفِی

سِرِّدَاو سَلَمَا عَلٰی اِبْرَاهِیْم۔

اگ میں اگرچہ جلائے کا مادہ ہے لیکن امرت کوین سے اس کا مادہ ختم کر کے اس میں ٹھنڈک اور سلامتی رکھی گئی۔
شعوی شریف میں ہے

لَا تَخَافُوا هَيْتَ نَزَلِ خَائِفَانِ

ہست درخور از براے خائفان

ہر کہ ترسد مرذرا ایمں کنند

مردل ترسندرا ساکن کنند

انکہ خوفش نیست چون گوئی مترس

درس سپہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: ① لَا تَخَافُوا (مت ڈرو) خائفین از خدا کی ممانی ہے ایسی ممانی خائفین کے لائق ہے۔

② جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو بے غمی و اطمینانی اور قرار عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے والوں کے قلوب کو سکون بخشے ہیں۔

③ جسے خوف خدا کی دولت نصیب ہے اسے جتنا کہو کہ نہ ڈرو (بے سود ہے) اسے نصیحت نہ کرو اس لیے کہ اسے تمہارے سبق کی ضرورت نہیں۔

ف: ابن الشیخ کے حواشی میں ہے کہ یہاں پر خوف کی نہی مراد نہیں کیونکہ خوف تو ایک طبعی امر ہے اس میں انسان کو اپنے اختیار پر کوئی دخل نہیں اور جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہ ہو اس پر تکلیفی نہیں ہوتا یعنی اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جاتا نہ ثبوتاً نہ نفیاً۔
یہی اس پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں موصلے و ہارون علیہما السلام کو حفاظت و نصرت کا وعدہ دے کر ترقی دی

گئی ہے جیسا کہ اس پر اسْتَحْیَ مَعَكُمْ آدلات کرتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ ہوں یا میں مٹی کی میں ہی تمہاری مکمل غور و
حفاظت و نصرت کروں گا۔ یہ سننے ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معیت مکانیز سے منزہ ہے۔ اَسْمَعُ وَأُحْمَرِ ۝ جو
کچھ تم دونوں فرعون کے ساتھ قول و فعل کر آتے ہیں اسے سنوں گا اور دیکھوں گا پھر ہر حالت میں تم سے دفع شر و ضرر کروں گا کیونکہ
جسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت نصیب ہوتی ہے ہر جبار اور سرکش دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔

کرامت ایک نوجوان کی منقول ہے کہ ایک نوجوان امر و نہی کرتا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اسے ایک ایسے
قید خانہ میں محبوس کر دیا جس میں ہر طرف سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے تاکہ وہ باہر
نہ نکل سکے اور وہیں پرہم جائے لیکن چند دنوں کے بعد ایک باغ میں اسے ٹھہتا ہوا دیکھا گیا۔ ہارون الرشید نے پھر گرفتار کر لیا
اور پوچھا کہ اس کمرے سے کس نے نکالا؟ اس نے کہا جس نے مجھے اس میں داخل کیا۔ ہارون نے پوچھا کہ کس نے تجھے داخل کیا۔
اس نے کہا جس نے مجھے نکالا۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور فرمایا کہ اسے بہت بڑا انعام دیا جائے اور گھوڑے پر
سوار کر کے بازاروں میں اعلان کیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جسے ہارون الرشید نے دلیل کرنا چاہا لیکن اس سے دلیل نہ ہو سکا اسے
اللہ تعالیٰ نے مکرم و محترم بنایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہزار دشمن اگر میکند قصد ہلاک

گرم تو دوستی از دشمنان ندامت باک

ترجمہ : ہزاروں دشمن میری تباہی و بربادی کا ارادہ کریں، اگر تیری مہربانی میرے ساتھ ہے تو مجھے دشمنوں سے کوئی خطرہ

لائی نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

محالست پھون دوست دارد ترا

کہ در دست دشمن گذارد ترا

ترجمہ : جب تجھے اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو پھر محال ہے کہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھ دے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے لائق ہر بندے کے ساتھ حاضر ہے لیکن اس حضور کو دہی جانتا ہے جس کی عین بصیرت کو نور شہود
فائدہ صوفیانہ کا سر منضیب ہے لیکن یاد رہے کہ شہود معیت سے شہود وحدت ذاتیہ اتم داعلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین و
کاملین شہود معیت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ فنا سے تام سے مقام وحدت تک پہنچتے ہیں۔

ف : حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے کمال عبودیت کے ساتھ حضرت ربوبیت کی طرف ملحق ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے
اپنی کمال حفاظت و نصرت سے نوازا۔

حکایت: حضرت فقیر ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھرتیہ او میں قحط پڑا تو لوگ علی بن حبیبی وزیر کے ہاں درخواست لائے۔ انھوں نے ان کی درخواست کی پشت پر لکھا:

لست بسماء فاسقیکم ولا بارض فاکفیکم
ارجعوا الی بادشکھ۔
میں آسمان نہیں کہ تمہیں پانی دوں اور نہ ہی زمین ہوں کہ تمہاری
کفایت کرو جاؤ اپنے رب سے عرض کرو۔

حکایت: ابوالعین نے فرمایا کہ میں نے ایک نصرانی سے پوچھا کہ انجیل میں سب سے احسن آیت کونسی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پانچ
کلمے احسن الآیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

- ① مجھ سے مانگ میں تجھے دوں۔
- ② میرا لشکر کہ میں تیری نعمت میں اضافہ کروں۔
- ③ تو میری طرف متوجہ ہو میں تیری طرف توجہ کروں۔
- ④ میرے قریب ہو جا میں تیرے قریب ہوں۔
- ⑤ تو دنیا میں مری طاعت کر میں دنیا و آخرت میں تیرا کہا مانوں گا۔

شکوئی شریف میں ہے

گفت حق گر فاسق و اہل صنم
چون مرا خوانی اجابتہ کمن
تو دمارا سخت گیرو می شمول!
عاقبت بر بادت از دست نول

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو فاسق ہے یا اہل صنم، مجھے پکار تیری فریاد رہی کروں۔
تو دعا میں منت منہک ہو جا تجھے دعا ہر دکھ درد سے نجات بخشنے لگی۔

فَاسْتَبِشْ فِرْعَوْنَ کہ پاس جانے کا حکم ہے یہاں پر فرعون کے ہاں پہنچنے کے بعد آنے کا حکم ہے اسی لیے حکمران نہیں۔ الایمان
بجئے آسانی سے آنا اور لفظ المعجی نام ہے (آسانی سے جو مانہ) کبھی ایمان بالصدق آنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اگرچہ اس سے
مطلوب کا حصول نہ ہو اور معجی میں حصول ضروری ہے۔ فَقُولُوا جاتے ہی اسے کہو۔ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّکُمْ ہم تیرے
پروردگار کے پیغمبر ہیں تاکہ اس مرکز کو آپ کے جانے کا مقصد معلوم ہو اور ہم وہ اسی کے مطابق جواب دے گے۔ رسولاً رسول کا تشبیہ
ہے بوزن قول مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی مفعول (بضم الیم و فتح العین) یعنی نرسل کے مبالغہ کے لیے آتا ہے بجئے صاحب رسالت از ازل
قول کا وزن مبالغہ کے لیے نادر استعمال ہوتا ہے اور شریفیت میں رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہو خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان
بخلاف نبی کے کہ وہ اس کا اطلاق صرف انسان پیغمبر کے لیے آتا ہے۔ فَارْسِلْ مَعَنَا سَبِيْ اِسْرَآئِيْل کا تو ہمارے

ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے کیونکہ ہم آل یعقوب کو ارض مقدس لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے آیا، و اجداد کا مسکن ہے لہذا
(فی بحر العلوم)

موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا کہ وہ جا کر فرعون سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو اجازت دیجئے تاکہ ہم انھیں فلسطین لے جائیں کیونکہ
وہی ہمارا اصلی وطن ہے۔

ف: فلسطین (بکر الفاروق فتح اللام و سکون السین المصلح) وہ بلاد جو شام و مصر کے درمیان واقع ہیں چند ایک کے نام یہ ہیں:

۱	رط
۲	غزہ
۳	عسقلان

ف: واللہ شام میں ہے کہ ارسل سے بنی اسرائیل کی آزادی مراد ہے کیونکہ وہ فرعون کے قبضہ میں تھے بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ اس کے قیدی تھے
اور ان سے سخت سے سخت کام لیتا تھا اور وہ گویا ایک قسم کے عذاب میں مبتلا تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام انھیں فرعون کے اس
عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہتے تھے۔ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ (ہمارے مذکورہ منی کی تائید کرتا ہے) لینے اے فرعون! تو انھیں عذاب نہ
دے لینے انھیں ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا نہ کر۔

بنی اسرائیل قبطیوں لینے قوم فرعون کے قبضہ میں تھے وہ ان سے سخت کام لیتے تھے مثلاً ان سے نہریں کھدوانا، پتھر اٹھ کر ان کی
عمارات تیار کرنا وغیرہ تکلیف دہ امور۔ بلکہ ایک سال ان کے تمام فو مولود لڑکوں کو قتل کر دیتے اور دوسرے سال ہمت دیتے۔ لیکن ان کی لڑکیاں
زندہ چھوڑتے جب وہ بڑی ہوتیں تو اس سے خدمت کراتے۔

مکملہ: رسالت کے پیغام پہنچانے کے فوراً بعد انھیں آزاد کرانے کی اپیل کرنے میں نکتہ ہے کہ مسلمان کو کفار کی قید سے آزاد کرنا اہمیت
رکھتا ہے بجائے اس کے انھیں اسلام کی دعوت دی جائے ورنہ رسالت کے پیغام کے بعد انھیں معجزات کا اظہار ضروری تھا۔ لیکن
چونکہ مسلمان کی آزادی اہم امر تھا اسی لیے اظہار معجزہ سے پہلے ہی یہ اہم کام شروع فرمادیا۔

حل لغات: تعذیب بمعنی کسی کو شدید ترین درد پہنچانا مثلاً کوئی کلمہ، قد عذبہ تعذیباً۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس
نے کسی کو عذاب میں کافی دیر تک مقید رکھا۔ یہ عذاب السرجل سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کھانے اور نیند سے رک
جائے اور تعذیب بمعنی کسی کو کھانے اور نیند نہ کرنے پر براگتہ کیا جاتے۔ بعض نے کہا کہ عذاب سے ہے بمعنی مٹھاس اور تعذیب
میں سببی معنی ہے کسی سے لذت حیات چھیننا، جیسے کہا جاتا ہے موصیٰ نے اپنے میں نے اس کا مرض زائل کیا ایسے فدیہ۔ بعض
نے کہا، تعذیب اکثار الضرب بحدیۃ السوا بمعنی طرے سے ہے لینے کسی کو ذندے کے ایک حصہ سے بہت
زیادہ مارنا۔

قَدْ جُنْتُكَ يَا لَيْتَ مِنْ رَبِّكَ مِمَّ تَرَىٰ رَبَّكَ مِنْ رَبِّكَ لَيْتَ مِنْ رَبِّكَ مِمَّ تَرَىٰ رَبَّكَ

کے معجزات۔

ف: باوجودیکہ معجزات متعدد تھے لیکن ان کے لیے واحد (آیت) کا صیغہ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دعویٰ کے اثبات کے لیے صرف ایک معجزہ بھی کافی ہے ویسے یہاں پر نقد و حج کا ذکر بھی مطلوب نہیں، گویا یوں فرمایا کہ ہم نے اپنے لیے رسالت کا جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل لاتے ہیں۔

وَاللَّهُ لَمَّ، تعریف ماضیت کی ہے اور سلامہ یعنی آفات ظاہرہ و باطنہ سے بچنا۔ یہاں پر السلام علیکم کہنا مراد ہے۔ اب معنی ہوا کہ مسلسل تہذیب (جس میں سعادت و ارباب ہو) منجانب اللہ و ملائکہ اور خزانۃ الجنۃ و دیگر جملہ اہل اسلام ہو۔ علیٰ مَن استَبَعَ الْهُدَىٰ ○ ان لوگوں پر جو ہدایت کا اتباع کرتے ہیں یعنی آیات الہیہ (جو حق کا راہ دکھاتی ہیں) کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس معنی پر لام اپنے اصل پر ہے اور متبعہ و استبعہ کا ایک معنی، لینے کسی کے پیچھے لگنا، عام ہے خواہ جسم کے پیچھے لگنا یا اس کے نقش قدم پر چلنا یا اس کی فرمانبرداری کرنا جیسے آیت میں ہے:

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ۔

ف: السلام کے بعد علی واقعہ یعنی لام ہے جیسے کہی لام یعنی علی آتا ہے جیسے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ یعنی وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ہے۔ ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ سلامہ یعنی استسلم ہے اور اتباع الہدای سے انبیاء علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کی تابعداری مراد ہے۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا ہمارے پروردگار کی طرف سے جس پیغام پہنچا ہے۔ الوحی یعنی اشارہ مرید۔ یہی کہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ پر شہیدہ گفتگو سے ہوتی ہے اور کہیں الہام و منام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل کی وساطت سے اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اور جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے وحی ہوتی تھی۔ اِنَّ الْعَذَابَ تام عذاب اس لیے کہ یہ السلام کے بالمقابل واقع ہے جیسے وہاں کل سلامتی مراد ہے یہاں بھی کل عذاب مراد ہے یعنی دنیوی و اخروی اور دائمًا کیونکہ وہ عذاب ہوتا ہی ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

ہماری اس تقریر سے وہ سوال نازل ہو گیا کہ کسی عذاب غیر کھڑک میں کو بھی ہوا کرتا ہے حالانکہ تم کہتے ہو کہ عذاب صرف کھڑک میں ہوتا ہے۔ عَلٰی مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ○ ان پر بھٹوں نے تکذیب کی۔ یعنی آیات الہی کو جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کے لئے ہونے احکام کے ساتھ کفر کیا۔ کذب قول فعل پر دونوں کے لیے مستقل ہوتا ہے۔ و تولى جب یہ لفظ معنی ہے لٹکانا یا تقدیر تو جیسے اعراض ترک قرب مستقل ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس نے نفس کی تابعداری کر کے حق کو قبول نہ کیا۔

ف: اس میں وعید سنانے کی نرمی کی گئی ہے اس لیے کہ حلول عذاب کی تصریح نہیں فرمائی، ورنہ وہ اس کا مستحق تھا۔

فیتر (حق) کہتا ہے کہ مراد شرم اور حقائق کی تکذیب مطلقاً و عذاب صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ موجب ہے جو مکمل کفار مراد شرم اور حقائق کی تکذیب کرتے ہیں اسی لیے

انہیں جسمانی و روحانی ہر دونوں غذاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو حقیقت کا کفر کرتے ہیں وہ چونکہ آیات حقیقت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اسی لیے انہیں معنوی ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعمت و عزت اطاعت و اتباع اور فرمانبرداری میں ہے اور ذلت و خواری اور ہضم اس کے خلاف کرنے میں۔

حکایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو کسی سید صاحب نے دیکھا کہ بڑے کروفر کے ساتھ اپنے مریدین کے جھوٹ میں کہیں جا رہے تھے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ لوگو! دیکھو سادات ذلت و خواری میں ہیں اور یہ عبداللہ بن مبارک کیسی ٹھاٹھ بے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تقالے نے فرمایا: حضرت سادات کرام نے جب اپنے دادا جان علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہ کی تو ذلت کا منہ دیکھا اور عبداللہ بن مبارک نے چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے اسی لیے اسے ایسی عزت و شان سے نوازا گیا۔

ف فرعون کی عزت و شرافت، ذلت و خواری سے تبدیل ہوئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی دعوت دینی سے اعراض کیا اگرچہ بظاہر باہمان اس کے انکار کا سبب تھا لیکن درحقیقت اس میں قبول حق کی جبلت استعداد نہ تھی۔

سبق کسی کو ظاہری دنیوی عزت سے دھوکہ نہ ہو کہ وہ اس کے قریب میں اگر طاعت و انقیاد الہی سے محروم ہو جائے یہ آئی جانی شے ہے کبھی عزت ہوتی ہے تو کبھی دوسرے ایام میں ذلت و خواری مہمان ہوتی ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ نامصح کی نصیحت پر عمل کرے اور اہل علم باعمل کی صحبت پر ملاومت کرے اس لیے کہ جسے ازلا قبول حق کی قابلیت نصیب ہے وہ ہر وقت اطاعت الہی میں سرگھسٹا ہے اگرچہ جملہ عالم اس کا مانع ہو۔

دیکھئے: حضرت نجاشی جنتہ کا والی، اس کی قسمت اچھی تھی جب اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنا تو وہیں پر سر تسلیم خم کر دیا اور مر گیا تو ابدی نجات پائی۔

کرامات اولیاء دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے عجز و استقامت کا ظہور حق ہے تو اولیاء کرام کی کرامات کے صدور کو حق ماننا لازم ہے کیونکہ بوقت ضرورت ان کا بھی صدور ہوتا رہتا ہے اس لیے قدرت الہی کا صدور ہر دونوں میں کیساں ہے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہئے کہ کرامات اولیاء بھی آیات الہیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرات لاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی وہ ولی اللہ ہو۔ (ورد بہت سے ہر دینے شریعت کے مخالف عجیب شیعہ دے دکھاتے ہیں جنہیں کرامت نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا پسندنا ہے ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے)

کرامات کا انکار: اولیاء کرام کی کرامات کو قبول کرنا عالم حقیقت کے لیے رہبر ثبات ہوتا ہے اور جو ان کے انکار کی لعنت

سے بچتا ہے وہ مصوری و منوی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ منوی عذاب سے اللہ تعالیٰ کا جبر و فراق مراد ہے اور کرامات کا منکر بھی دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

منکرین انبیاء و اولیاء جب صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور ان سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ پھر ان لوگوں پر تعجب ہے جو انکا انکار کرتے ہیں اور چند ایک محدود لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ورنہ اکثر ان کی اتباع و عقیدت سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جاہ و جلال کے عرفان سے کیسے عاری ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ گذشتہ زمانوں میں اکثر لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے ان قدسی نعمتوں کے انکار سے۔

سبق اس سے انسان کو فکر کرنا چاہئے اور پختہ یقین کے ساتھ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی اتباع و عقیدت سے ہی عزت و وقار نصیب ہوتا ہے بالخصوص اس دور میں جہاں فتن و فجور اور دنیوی امور کے انہماک کا دور دورہ ہے اور لوگ طرح طرح کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہیں تو ان کے دکھوں کا واحد علاج اسی میں ہے کہ اللہ والوں کا دامن تقا میں اور ان کی صحبت و دوستی کو غنیمت سمجھ کر اس پر مداومت کریں۔ اور ہر مرد صادق پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کا مل میں ایسا فنا ہو کر اسے اپنے وجود کا تصور کیے بغیر ہو جائے اس طرح سے وہ عالم عین تک واصل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرید اپنے شیخ کی رضا اور محبت و عقیدت میں گم ہو۔

عبادت گزاروں کی اقسام : عبادت گزاروں کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں :

① عبادت صرف عبادت کے طور پر کرتا ہے لیکن اپنے سستی محسوس کرے۔

② عبادت ثواب کی نیت سے کرتا ہے یہ طبع کی عبادت ہے۔

③ مشاہدہ حق کے انتظار میں عبادت کرتا ہے۔ یہی سچا عبادت گزار ہے یہ اپنے سے کم بلکہ ماسوائے اللہ سے فارغ ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ ایسی عبادت محبت و عشق الہی کے لیے مومل بھی جاتی ہے اسی سے دائمی عزت اور سعادت و ابرین نصیب ہوتی ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی عبادت کے لیے جدوجہد کرے۔

منوی شریف میں ہے ۔

جہد کن تا نور تو رخشاں شود !

تاسکوک و خدمت آسانی شود

کود کا نرا می بری مکتب بروز

زانکہ ہستند از فائدہ پیشم کور

چون شود واقف بمکتب می رود

بانش از رفیق شگفتہ می شود

ترجمہ : (۱) عبادت میں جدوجہد کیجئے تاکہ تیرا باطنی فریجک اٹھے اور راہ سلوک بھی آسانی ہوگا۔

- (۲) چھوٹے بچوں کو مدرسہ (درگاہ سکول) میں جبراً بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے انہدام اور تعلیم کے فائدے سے بے خبر ہیں۔
- (۳) جب کسی بچے کو علمی فائدہ کا علم ہو جاتا ہے تو وہ سکول (مدرسہ) میں جانے کے لیے فرحان و شادمان ہوتا ہے۔
- واللہ المبین فی کلّ حسین، اللہ ہی ہر وقت ہمارا معین و مددگار ہے۔

تفسیر عالمانہ **قال**۔ کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حکم الہی فرعون کے ہاں پہنچے۔ چونکہ مدت کے بعد ملاقات ہوئی اسی لیے جاتے ہی فرعون کو پیغام الہی پہنچا دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تیرے پاس اسی کا حکم لاتے ہیں اور تجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت و اطاعت کرو۔ جب موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے یقین الہی سنا تو فرعون نے کہا: **فَمَنْ رَبُّكُمْ**۔ من استغنا میرے۔ تو کون ہے تمہارا پروردگار۔

ف بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر فراء، ماضی سبقت پر سوال کی ترتیب کے لیے کیا ہے لینے گویا فرعون نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟

سوال: **فَمَنْ رَبُّكُمْ** نہ کہ جب کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے کہہ دیا تھا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں؟

جواب (۱)۔ یہ اس کی کشرنی اور تکبر کی دلیل ہے۔

جواب (۲) امام فخر الدین نے فرمایا کہ اس جواب سے وہ اپنی ربوبیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا: **الْحَمْدُ لِلّٰہِ** فینا و لہٰ اذ گویا اس کا یہ جواب ازراہ تعجب ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب میں تمہارا رب ہوں تو کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے، اگر ہے تو بتاؤ وہ کیوں ہے، تو پھر میری عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، **یٰٰمُوسٰی** ○ اے موسیٰ۔

سوال: پہلے دونوں کو پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں خطاب کیا؟

جواب: جب اسے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں موسیٰ علیہ السلام اصل اور ہارون علیہ السلام اس کے وزیر و تابع ہیں۔ اسی لیے پہلے دونوں کو پھر بعد میں تنہا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا۔

قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ **رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَیْثُ رِزْقٍ** اور الذی الذی اس کی خبر ہے لینے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مخلوق کی ہر قسم کو عطا فرمائی۔ **خَلَقَ** اس کی شکل و صورت جس کی وہ لائق تھی لینے ہر شے کو جو اس کے ساتھ خاص اور اس میں نفع تھا، عطا فرمایا۔ اور الخلق سے مخلوق مراد ہے کیونکہ ربنا کی صیغہ جمع سے یہی معلوم ہوتا ہے جب اس میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور فرعون وغیرہ سب داخل ہیں۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے صرف ربنا کیوں نہ کہا آگے الذی اعطی الخ کا اضافہ کیوں؟

جواب: وصف کا ذکر فعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل فاعل کے وجود پر۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ مع دلیل بیان فرمادیا۔

تَوَهَّدَیْ ○ پھر ان کی رہبری فرمائی، ان امور میں جو ان سے صادر ہوں گے یا جو ان کے لائق ہیں جیسے جمادات

میں بلا اختیار اور حیوانات میں اختیاراً اور ہر ایک کو مخصوص ہریت عطا فرماتی۔

ف: پہلے تخلیق پھر ہدایت کے مرکز میں مطلب واضح ہے کہ شے کی پہلے ترکیب اور اس کے اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے بعد ازاں ہدایت اور ان دونوں کے وقوع میں بھی ایک مدت کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ان کے درمیان لفظ شجر لایا گیا۔

ف: ہر شے میں حیات و روح ہوتی ہے صورتاً جیسے انسان و جن و ملک و دیگر مخلوق منہ جیسے جمادات و نباتات وغیرہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و ان من شئ الا یسبح بحمده۔

اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے بقدر اس کے عقل و روح و عقل کے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ و علی کل شئ خلقہ یعنی ہر شے کو جسے اللہ تعالیٰ جس استعداد کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے وہی استعداد عطا فرماتی مثلاً مومن کو پیدا فرمایا تو قبولِ فیضِ ایمان کی استعداد عطا فرما کر پھر

اسے دعوتِ انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے کی ہدایت بخشی اور کافر کو فیضِ قدر و خذلان و تہمید کی استعداد دے کر پیدا فرمایا اسی لیے انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا۔

یکے را بہر طاعت خلق کردند

یکے را بہر عصیان آفریدند

یکے را بہر مالک گشت موجود

یکے را بہر رزوان آفریدند

ترجمہ: کسی کو طاعت کے لیے اور کسی کو نافرمانی کے لیے پیدا فرمایا۔

ایک صرف مالک کی خدمت میں جہنم کے داخلہ کے لیے ایک کو رزوانِ جنت کے لیے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ لَنَكْمَا، فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۚ توبتاً توں پہلے لوگوں کا کیا بنا۔ ما استعداد میرا ہے اور یہاں

سے وہ حال مراد ہے جس پر انسان کا وقت بسر ہو، مثلاً کہا جاتا ہے: ما بابت بکذا میں نے ایسے وقت بسر کیا۔ اور عرفات

میں وہ حال جو انسان کے دل پر گزرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ما خطر بباقی کذا میرے دل پر بھی نہیں کھٹکا۔ الْقُرُونِ وہ

لوگ جو ایک دوسرے کو مقترن جنوں۔ الاولیٰ۔ الاول کی تائید ہے الکبریٰ۔ الاکبر کی تائید ہے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ اے موصی علیہ السلام بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہوا جو ہم سے پہلے گذرے ہیں جیسے قوم نوح و عاد و ثمود یعنی

مرنے کے بعد ان پر کیا گزری۔

موصی علیہ السلام نے تو فرعون کو سابقہ اہم سے نہیں ڈرایا تھا اخی اخاف علیکم میں یوم الاحزاب... یعنی تو اسی

مومن نے کہا جو فرعون کے ہاں رہتا تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار ہے میں۔ یہ سوال صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا جواب پر اٹھایا جو موزوں ہے۔ مذکورہ بالا سوال کا جواب صحیح برہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے بایں ودلائل سے تو اسے خطرہ ہوا کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مزید وضاحت سے قوم نہ بگڑ جائے اور اسے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے خیال کو دوسری طرف لگانا چاہا تاکہ وہ تیز پر دیگر مضامین بیان نہ کر سکیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تقریر کو تحدید کو جاری رکھا اور من وجر فرعون کا جواب بھی دے دیا۔ چنانچہ فرمایا :

قَالَ عَلَيْهِمَا عِندَ رَبِّي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے کیونکہ ان کے حالات از قبیل علوم غیبیہ ہیں اور علوم غیبیہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور نہ ہی ان کے حالات کے علم کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق ہے۔ اور میں ان کے حالات کو اس قدر جانتا ہوں جتنا میرے رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے یعنی وہ جنہیں امور رسالت سے تعلق ہے۔ **فِي كِتَابٍ** اور وہ علوم لوح محفوظ میں اپنی تفصیل کے ساتھ ثبت ہیں۔ **لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسِي** میرا پروردگار نہ بھولتا ہے۔ الضلال بنے شے کی اصل جگہ سے اگے نکل جانا اور اس کے حصول کے لیے راہ نہ پانا۔ اور النسیان بنے شے سے ایسا غافل ہو جانا کہ اس کی طرف خیال نہ رہے۔ اور یہ دونوں امور ذات کے لیے محال ہیں جس کا علم ذاتی ہے۔ ابن مثنیٰ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ابتداء ہی یہ بات دور نہیں کیونکہ وہ کل معلومات کو ازل لایا جانتا ہے اور نہ ہی اس بات سے اسے غفلت ہوتی ہے کیونکہ اس کے علم میں ہر شے ثابت ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ وہ امور لوح محفوظ میں ثبت ہیں تو اسی لیے نہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت یا محتاجی ہے اسے نہ ابتداء لوح محفوظ میں اثبات کی ضرورت ہے نہ بقا بلکہ اس نے لوح محفوظ میں اس لیے احکامات ثبت فرمائے تاکہ وہ امور ملائکہ کے سامنے ظاہر ہو سکیں اس سے ان کے استملاال میں اضافہ ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس کا علم سو غفلت سے منزہ ہے۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیداؤ پنهان بزدش یک ست

ترجمہ : اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے پیداؤ پنهان اس کے نزدیک برابر ہے۔

رابطہ : موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جواب دے کر اب اللہ تعالیٰ کی عفت شائیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو کھپونا بنایا۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المهد بنے وہ شے جو بچے کے لیے تیار کی جائے۔ المهاد و المهد وہ بچی ہوئی جگر سے پاؤں سے روندنا ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا۔

ف : کاشی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا اچھا بچھایا جس پر تم بیٹھتے ہو اور اس پر گھر بناتے ہو ۔

وَسَلَّكَ لَكَ فِيهَا سُبُلًا ، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے ۔ سَلَّكَ از السُّلُوكِ بنے راستے پر چلنا ۔ لازم و مستعدی دونوں طور پر استعمال ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

سَلَّكَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ ۔ میں نے اسے فلاں شے میں داخل کیا ۔

السُّبُلُ ، سبیل کی جمع ہے ۔ وہ راستہ جس پر عادتاً سفر طے کیا جاتا ہے ۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں نے یہ راستے صرف تمہارے لیے بنائے تمہارے غیروں کے لیے نہیں اگر وہ ان پر چلتے ہیں تو تمہارے فیصل ، اور وہ راستے میں بھی ان گنت ۔ ان کے درمیان پہاڑ بھی ہیں اور نہریں بھی اور جنگلات میں تم انھیں منزل بہ منزل طے کرتے ہو تاکہ انھیں طے کر کے اپنے مقاصد کو پہنچو اور اپنے منافع حاصل کرو ۔

وَأَنْزَلَ، نزول سے ہے ۔ یعنی انحطاط عن علو یعنی اوپر سے نیچے آیا ۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

نَزَلَ مِنْ دَابَّةٍ وَنَزَلَ فِي مَكَانٍ كَذَا

ایسے ہی کہتے ہیں :

حَظَّ وَحِلَّةً فِيهِ ۔ فلاں جگہ پر سامان اتارا ۔

وَأَنْزَلَ خَيْوَةً ، اور اپنے غیر کو اتارا ۔

مِنْ الشَّمَا، آسمان یا بادل سے اتارا مَا عَزَّ هُوَ جَسَدٌ سِيَالٌ ۱۰ مَا، وہ ایک بننے والا جسم ہے جو زمین کو گھیر لیتا ہے یہاں پر بارش مراد ہے ، اور بارش اجزاء مانیہ ہی ہیں کیونکہ یہ اجزاء جب جمع ہو جاتے ہیں تو پانی کی طرح زمین کو گھیر لیتا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ۔

فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ۔ خُرج ، خُروج سے ہے یعنی شے کا اپنی جگہ سے یا حال سے ظاہر ہونا اکثر اس کا استعمال

اعیان میں ہوتا ہے یعنی ہم نے پانی کے بسبب اُگایا ۔

ف : غیبت سے تکلم کی طرف عدول میں اشارہ ہے کہ وہ جملہ امور اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور وہ امور ہیں بھی صرف اسی سے مخصوص ۔ اور اسی سے ہی آتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا ان پر قدرت رکھتا ہی نہیں ۔

أَزْوَاجًا ، مختلف قسمیں اور ان اقسام کو ازواج سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مقرر ہیں اور جو شے ایک دوسرے سے مقرر ہیں جو ہمیشہ ہوا یا متصادم سے زوج سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے حیوانات کے زیادہ کو زوج کہتے ہیں ۔ حیوانات کے علاوہ دوسرے اقسام میں بھی مثلاً موزے جو تے کے بوڑھے کو زوج کہا جاتا ہے ۔ مَقْنُ ثَبَاتٍ ، ہر قسم کی انگری لینے وہ اشیاء جن کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے حیوان نشو و نما پاتا ہے ۔

ف : امام غائب نے کہا کہ الثبوت و الثبات ہر وہ شے بڑھنے والی جو زمین سے اُگتی ہو ، اس کا تناہو جیسے اشجار یا ترکاریاں ۔

لیکن حرف میں لفظ نبات صرف ترکاریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ عوام تو نبات سمجھتے بھی اسے ہی میں جسے حیوانات کھائیں جب اس میں حقائق کا اعتبار کیا جائے گا تو ہر نامی شے کو نبات کہا جائے گا خواہ انگوریاں ہوں یا میوے یا انسان۔

من بیان یہ ہے اس معنی پر شتی۔ نبات کی صفت ہے۔ اس لیے کہ یہ دراصل مصدر ہے اور مصدر واحد، جمع ہر دونوں کے لیے استعمال ہے۔ شتی۔ شتیت کی جمع ہے بننے متفرق لینے انگوریاں جو مختلف الانواع ہیں جن کے ذائقے بھی مختلف اور خوشبو میں اور اشکال بھی مختلف اور مناخ بھی جو بعض انسانوں کے لیے ہوتی ہیں تو بعض جانوروں کے لیے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ شتی اور من نبات دونوں نبات کی صفت ہیں لیکن شتی کی وجہ تو ترکیب کیا گیا ہے۔

کَلُوا یہ بارادۂ قول فواصل اخرجنا کی منیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت اخرجنا منها اصناف اللہ تھیں یعنی ہم نے قسم قسم کی انگوریاں زمین سے نکال کر کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ ان کے پھل اور بیج وغیرہ۔ وَاشْرَعُوا۔ الموعی سے ہے بننے حیوان کی حفاظت یا بذریعہ غذا جو کہ اس کی زندگی کی محافظ ہے یا اس سے دشمن کو دفع کر کے لینے پر آؤ۔ اَنْعَامُكُمْ، اپنے جانوروں کو۔ ان سے اونٹ، گائے، بھیریں اور کبیریاں مراد ہیں یعنی ان سے بالذات یا بالواسطہ نفع اٹھاؤ۔ وراں حالیکہ ہم تمہیں ان سے نفع اٹھانے کی اجازت بخشنے اور مباح فرماتے ہیں کہ ان کے بعض کو کھاؤ اور بعض کو گھاس کے طور پر جانوروں کو کھلاؤ۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ آسمان، پانی، انگوریاں اور جانور سب کے سب تمہارے لیے ہائے کائنات میں ہیں اگر تمہیں ان کی جگہ جگہ مخلوق کی ضرورت نہ ہوتی تو میں انہیں پیدا نہ کرتا۔

تفسیر صوفیانہ

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا :-

غرض توئی ز وجود ہمہ جہاں در نہ
لما یسکون فی الکون کائن لولاک

ترجمہ: جہد عالم کے وجود کا اصل سبب تم جو۔ اگر تم نہ ہوتے تو کسی کا ہونا نہ ہوتا۔

تفسیر عالمانہ اِنْ فِي ذٰلِكَ اِنْ جلد مذکورہ شعرون و افعال اللہ متنازعہ زمین کو کھپوٹا بنانے اور زمین راستے تیار کرنے اور آسمان سے پانی برسانے اور انگور کی مختلف اقسام اگانے میں، کمالیت، البتہ بہت اور بڑی عظیم الشان اور واضح دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفت و وحدت اور عظیم القدرت اور روشن حکمت پر۔ لَا وِلٰی اِلَّا اللّٰہُ ۝ النہی، نہایت کی جمع ہے اسے عقل کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے عقل اتباع باطل و ارتکاب افعال قبیحہ سے روکتی ہے۔ اسی لیے اسے عقل و حجر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ذوی العقول کو باطل سے روکتا ہے منجملہ ان کے سرکش کے اسباب بھی ہیں جنہیں سرکش اور باغی لوگ اپناتے ہیں۔

ف، عقل والوں کی تخصیص اسی لیے ہے کہ ان آیات سے صرف اہل عقل ہی نفع پاتے ہیں۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۚ ۝۵۰

۝۵۰ اور اسی سے ہمیں دوبارہ نکالیں گے اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا بولا کیا تم

لَتُخْرِجَنَاهُ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكُ يَهُوُصَى ۚ فَلَمَّا تَرَيْنَاكَ بِسِحْرٍ قَتْلَهُ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا

وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا تُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَى ۚ ۝۵۱

۝۵۱ ہم ایک اور لینے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلہ لیں نہ تم ہمارا جگہ ہو موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے

لَتَرْثِيَنَّهُ وَأَنْ يَحْضَرَ النَّاسُ ضَحَى ۚ ۝۵۲

۝۵۲ اور یہ کہ لوگ دن بڑے جمعہ کے جائیں تو فرعون پھر اور لینے والوں اکٹھے کئے پھر آیا ان سے

لَهُمْ مُوسَىٰ وَيُلُكُمُ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِكُمْ بِهِ ۚ وَأَقَدْ عَازِبُ مِنْ

أَفْتَرَى ۚ ۝۵۳

۝۵۳ موسیٰ نے کہا تمہیں غرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے پاک کر دے اور بیشک نامعلوم جس

يُرِيدُنَ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمْ ۚ أَوَلَمْ يَذْهَبْ بِطَرِيقَتِكُمُ النَّاسُ ۚ ۝۵۴

۝۵۴ جانتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین

فَاجْعَلُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَاصِفًا ۚ وَقَدْ أَقْلَمَ الْيَوْمَ مِنْ أَسْتَعْلَى ۚ ۝۵۵

۝۵۵ تو اپنا داناؤں بکا کر لو پھر برا باندھ کر آؤ اور آج مراد تو پہنچا جو غالب رہا بوسے موسیٰ

إِنَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِنَّا أَنْ تَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۚ ۝۵۶

۝۵۶ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا کہ تمہیں ڈالو بھی ان کی رسیاں اور

وَعَصِيَّاهُمْ يَخْتَلِ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَاهَا تَسْنَىٰ ۚ ۝۵۷

۝۵۷ لاٹھیاں ان کے جادو کے دوسے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف

مُوسَىٰ ۚ فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنْكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۚ ۝۵۸

۝۵۸ موسیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دینے ہاتھ میں ہے اور

صَلُّوا إِنَّمَا صُنِعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ۝ قَالَ لَقَدْ

ان کی بناوٹوں کو نکل جانے کا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادو گر کا فریب ہے اور جادو گر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آئے تو سب جادو گر
السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَهَارُونَ ۝ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ

سجے میں گر آئیے گئے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لانے قبل اس
أَنْ لَكُمْ أَنَّهُ لَكِبْتُكُمْ الَّذِي عَلَيْكُمْ السَّحَرُ فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بیشک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف
مَنْ خَلَا فِي وَلَا وَصَلْتُكُمْ فِي جَدْوٍ النَّحْلُ وَلَكُنَّ أَيْدِيكُمْ أَشَدَّ عَذَابًا

کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کا ٹوں گا اور تمہیں مجھ کے ڈھنڈے پر سلی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ میں کس کا عذاب
وَأَبْقَى ۝ قَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا

سخت اور پرہیز ہوئے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو رک
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّكَ

جیتے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا
لِيُخْفِرَ لَنَا خَطِينًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ

لائے کر وہ ہماری خطائیں بخشتے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب زیادہ باقی رہنے والا
مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ

بیشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جئے اور جو اس کے
فُوهُنَّ أَقْدُ عَمَلِ الصَّالِحِينَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ

حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے بننے کے باوجود جن
نَجْوَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝

کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا

تفسیر عالمانہ مِنْهَا، زمین سے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس سے وہ معنی مراد ہے جو عزرائیل علیہ السلام نے باہر الہی آدم علیہ السلام کے لیے جملہ روئے زمین

سے اٹھاتی تھی۔

خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ تَحَارَىٰ بَابِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَسَاطَتِ سَيِّدَا آدَمَ وَحَايِيهِمَا السَّلَامُ كِي سَوَابِقِي مَجْدِ آدَمَ زَادَ سَ لُطْفَ سَيِّدَا هُوَ تَعَالَىٰ -

حل لغات : الخلق در اصل تقدیر مستقیم کو کہا جاتا ہے اور عرف میں شے کو غیر اصل سے پیدا کرنے پر مستعمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

خلق السموات والارض

اور ایک شے کو دوسری شے سے پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے آیت لہذا میں -

وَفِيهَا نُفِئُكُمْ اور تمہیں موت کے بعد اسی زمین میں دفن کرائیں گے جہاں سے تمہارا خیمہ لیا گیا اور لفظ فی استقرار پر دلالت کرتا ہے اور عوج بننے شے سے انصراف کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کرنا، تین قسم کا ہے :

① بالذات

② بالقول

③ بالعزیمت

اور اعادة بننے شے کا تکرار جیسے بات وغیرہ کو دہرانا -

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ○ اور قیامت میں تمہارے اجزاء کو جمع اور اجساد کو برابر اور روح کو حساب اور جزا و سزا کے لیے لوٹائیں گے۔ اور دوسری بار کائناتوں ہو گا کہ جیسے وہ زمین میں پڑے ہیں انہیں وہاں سے باہر کیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی تجدید نہ ہوگی۔ تاسرۃ دراصل خود تمہارے اپنے ایک بار جاری ہونا اس کے بعد ہر نئے فعل پر مستعمل ہونے لگا جو دوبارہ ایک بار ہو کر ختم ہو جائے۔

میکم فردوسی نے فرمایا ہے

بنگمت در آرد حسدافند پاک

دگر وہ بدون آرد از زیر خاک

بدان حال کانی بنگام اندرون

بدان کوزہ از خاک آینی بدون

اگر پاک در خاک گیری مستام

برآینی از و پاک و پاکیزہ نام

ترجمہ : ۱) تمہیں اللہ تعالیٰ مٹی میں لاتے گا پھر اس سے تمہیں اٹھائے گا۔

(۲) جس حال پر تم مٹی میں دفن ہو گے اسی طرح مٹی سے باہر آؤ گے۔

(۳) اگر پاک ہو کر مٹی میں جاؤ گے تو پھر پاکباز اور پاک نام ہو کر باہر نکلو گے۔

جبریل علیہ السلام نے قہر بآذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کیے کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ محرمون و مغرمون کیوں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے، عرض کی اہل اسلام کے لیے یا کافروں کے لیے آپ نے فرمایا اہل اسلام کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بنی سلمہ کے گورستان میں لے گئے اور دایاں ہمارا کہ ایک مردہ کو زندہ کیا وہ سفید چہرہ والا تھا۔ وہ کمر "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" (صلی اللہ علیہ وسلم) چڑھتا ہوا اٹھا۔ اسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ پھر دایاں پر مارا تو ایک سیاہ اور نیلی آنکھوں والا مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر ہائے کرتا ہوا اٹھا۔ جبریل نے اسے فرمایا واپس اپنی قبر میں چلا جا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اسی طرح قیامت میں مردے اٹھیں گے۔ اسی واقعہ کے بعد آپ نے فرمایا :

تہوتون کما تعیشون و تبعثون کما تموتون۔ تم جس طرح زندگی بسر کرتے ہو ایسے ہی مرو گے اور جس حال میں مرو گے اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھو گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ انسان کو دنیوی زندگی سے کیوں پیار ہے ؟ دنیوی زندگی سے پیار کیوں ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیار کرے اس لیے کہ اس میں پیدا ہوا۔ اس معنی پر یہ اس کی ماں ہوئی اور پھر اسی میں زندگی بسر کرتا ہے اور اسی میں اسے رزق ملتا ہے اور اسی میں اسے حیات ملتی ہے اور اسی میں ہی ٹوٹا جاتا ہے، یہی اس کی کفایت کرنے والی اور اسی میں جنت کے حصول کے اسباب حاصل کرتا ہے۔ یہی دنیا اس کی سعادت کا مبداء یہی صمد کی گذر گاہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے ہیں۔ ان وجوہ کے باوجود اسے انسان کو کبجوں نہ پیار ہو جب کہ اسی سے اسے رب تعالیٰ کی ہمسائیگی نصیب ہوتی ہے۔

زمین کو اطمینان و سکون حاصل ہے کیونکہ اسے اپنے وجود میں کامیابی نصیب ہوئی باوجودیکہ نہایت سفلی میں ہے کیونکہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہے کیونکہ رضی اللہ عنہ اور تسلیم کے مقام پر ہے۔ اس کا دین اسلام ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کامل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے قالب زمین سے اٹھا کر اپنا رنگ چڑھایا ہے یہ اگرچہ ترائی الاصل ہے لیکن اس میں اکسیر روح اعظم ڈالا گیا جب اس سے روح اذکر چلی جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے رنگ میں ویسے ہی متاثر ہوتا ہے کیونکہ سونا خالص گھسنے کے بعد بھی اپنی حقیقت پر رہتا ہے، اسی طرح کالمین اولیاء کو سمجھئے کہ وہ آزمائشوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں تاکہ خالص سونے کی طرح اور زیادہ چمک پائیں۔

زمین افضل ہے یا آسمان ؟ ، الاسئدہ المقترہ میں ہے کہ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے

اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام زمین سے پیدا کیے گئے اور اسی میں عبادت میں مصروف رہے اور اس میں ہی مدفون ہوئے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے احکام کے اجراء کا دار الخلافہ اور مرکزۃ الآخرۃ ہے۔ اور ان ساتوں زمینوں میں سے یہی پہلی زمین افضل ہے اس لیے کہ وحی الہی کا نزول اسی پر ہوا اور انبیاء علیہم السلام کو مشاہدہ الہی بھی اسی زمین پر ہوا اور اس میں سے انھوں نے روحانی منافع بھی پائے اور ان کے خلفاء بھی اسی زمین میں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

مباحثہ روح البیان کی تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ اگرچہ بظاہر آسمان افضل معلوم ہوتا ہے کیونکہ ارواح کی قرار ہے یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم زمین پر پڑا رہتا ہے لیکن روح آسمان میں۔ اور اگر حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو زمین افضل معلوم ہوگی کیونکہ ارواح عالیہ کو عروج کی فضیلت کے اسباب سے میسر آتے اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوٰۃ کو دنیوی قرار دیا۔ کما قال علیہ السلام:

”حب الی من دنیا کھ ثلاث الطیب والنساء وقبرۃ عینی فی الصلوٰۃ“

مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں: ① خوشبو

② عورتیں

③ نماز (آنکھوں کی ٹھنڈک)

شرح الحدیث سچ یہ ہے کہ نماز چند افعال و اذکار مجبور کا نام ہے اور وہ افعال و اذکار اجساد سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ اجساد دنیوی اور عالم المکس سے ہیں اگرچہ قلب اور توجہ عالم ملکوت سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متانت ارض کی تحقیق اور طول و عرض سے روگردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

۱۔ اس مسئلہ میں علماء کا اتفاق ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہیں وہ جگہ کل کائنات کی جگہوں سے افضل ہے۔ بیان تک کہ عرش و کرسی اور کعبہ معشر اور بیت المعمور سے بھی۔ اس کے بعد اس پر اتفاق ہے کہ کعبہ معشر کا شہر مدینہ طیبہ وغیرہ تمام اکنہ سے افضل ہے پھر اختلاف ہے کہ کیا مدینہ طیبہ افضل ہے یا مکہ معشر؟۔ بعض مکہ معشر کو افضل مانتے ہیں بعض مدینہ طیبہ کو۔ جن بعض علماء نے مکہ معشر کو افضل مانا ہے، انھیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے

طیبہ نہ سی افضل مکہ زادہ

ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

اس مسئلہ کی تفصیل فقیر نے دوسری جگہ لکھ دی ہے۔

(مترجم۔ اویسی غفرلہ)

تفسیر عالمائے

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كَثِيرًا ۖ آيَاتِ كِي اَصْنافِ عہدیہ اور شمول انواع کے لیے کھلے تاکید کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جملہ آیات دکھائے مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کانورانی ہو جانا وغیرہ اور وہ بھی وقفہ کرے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے فرعون کو ان آیات کی پہچان عطا فرمائی یا یہ معنی ہے کہ ہم ان آیات پر وجہ دلالت واضح فرمائی۔ فَكَذَّبَ، تو اس بد بخت نے فرعون سے بلاتردد و بلا تاناخیر لینے سوچے کچھ بیزبان آیات کی تکذیب کر دی۔ اور بھکاریہ کہ وہ سحر جادو ہیں۔ وَ آجِبِ ۝ اور اپنی سرکشی کی بنا پر ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

الایاء یعنی شدت الاشیاء۔

ف ہر ایاء کو امتناع کہہ سکتے ہیں اور ہر امتناع کو ایاء نہ کہا جائے گا۔

قَالَ أَجْمَنَّا لِنُخْرِجَنَّهُ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَى ۝ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ یہ جملہ متانفہ ہے اس کی تکذیب و اباہ کی کیفیت کی وضاحت اور مجرہ انکار واقع کے لیے ہے اور اس کی قباحت کا اظہار مطلوب ہے اور دعویٰ کرنا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو محال ہے۔ ف والمجہی انا، اپنے حقیقی معنی میں ہے یا یعنی الاقبال علی الامر ہے یا یعنی پیچھے گئے کے ہے۔ السحر یعنی دھوکہ اور ایسے خیالات بپا کرنا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے عام طور پر شیعہ باز کرتے ہیں کہ چابکدستی سے اپنے ظاہر کردہ سے لوگوں کی انگلیں پھیر دیتے ہیں۔ یا کوئی ساحر بولنا جو سننے والوں کو دہشت میں ڈال دے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہم سے چند سال باہر رہ کر ایسے امور لے کر آئے ہو جو سراسر جادو ہیں تاکہ ہم پر غلبہ پائیں ملک مصر سے نکال دیں اور یہ کام دانشمندی کا نہیں جو تم کر رہے ہو کیونکہ یہ تو عمالات سے ہے۔ ف، کاشقی نے لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں معلوم ہے کہ تم جادوگر ہو اور چاہتے ہو کہ جادو کے ذریعے تم میں مصر سے نکال کر بنی اسرائیل پر قبضہ کر کے ان پر شاہی کر دو۔

ف، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تحیر و تعلیل سے کہہ رہا تھا اسی لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ سچی ہے اسی لیے اسے خطرہ ہو گیا کہ اس سے اس کا ملک چھین جائے گا ورنہ اسے یقین تھا کہ جادوگر سے کسی بادشاہ کو اس کے ملک سے نہیں نکال سکتا۔ ف، الارشاد میں ہے کہ فرعون نے یہ کلمات اپنی قوم کو اکسانے کے لیے کہے کہ اے قبطیو! موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے جانے کا مطالبہ بعض غریب ہے۔ و حقیقت وہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر تمہارے ملک و مال پر قابض ہو کر مطلق العنان بادشاہ بن کر اپنے تابع کی کسی قسم کی پرواہ نہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ و مدافعہ کریں۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا تاکہ انہیں خیریت پیدا ہو کہ جادوگر ہو کہ تمہارا ملک کیوں چھین جائے گا و بیلاست نجیہ میں ہے کہ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اہل بصیرت تھا اس لیے کہ اہل بصیرت کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اسے بھی اس لیے ہیں کہ ظلمات کفر سے نکال کر فوراً ایمان اور ظلمات بشریہ سے خارج کر کے

تفسیر صوفیانہ

نور روحانیت اور ظلمات انسانیہ سے نکال کر نور ربانیہ کی طرف لے جائیں۔

منشی شریف ہیں ہے ۔

(۱) ہر کہ از دیدار برخوردار شد
این جہاں در چشم او مردار شد

(۲) ملک برہم زن تو ادہم واز زود
تا بیابی ہجو او ملک خود

ترجمہ : (۱) جو دیدار الہی سے بہرہ ور ہوا وہ اس جہاں کو مردار کی طرح دیکھتا ہے۔

(۲) سارے ملک کو ادہم (مردہ) اندر قاتلے کی طرح چھوڑ دے تاکہ تھیں دائمی ملک نصیب ہو۔

رابط : چونکہ فرعون نے معجزہ کو غناہری آنکھ سے جادو سمجھا اسی لیے دعویٰ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے جادوگر لائے گا۔
چنانچہ کہا :

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ ۔ فاء مابعد کو ماقبل کے ساتھ ترتیب کے لیے ہے۔ اور لام قسم منہوت کا جواب ہے
گویا فرعون سے کہا گیا کہ جب حال اسی طرح ہے تو اب تم کیا کرو گے تو فرعون نے کہا کہ بندہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی طرح جادو لائیں
گے اس لیے وہ ہم پر غالب نہیں ہو سکتا یعنی اے موسیٰ! ہم تیرے مقابلے کے لیے تیرے جادو جیسا جادو لائے ہیں تاکہ ہم تیرا مقابلہ و معارضہ
کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تم بغیر نہیں بلکہ جادوگر ہو۔

فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْجِدًا ۖ تَوَّارِسَ ۖ وَرِيسَانِ ۖ وَدَعْدَ مَرِّ ۖ كَيْفَ ۖ تَاكُ تَوَّارِسَ ۖ جَادُو ۖ كَا ۖ پُل ۖ مَوَّل ۖ جَانَسَ ۔
لَا تُخْلِفُهُ ۖ ہم اس وعدہ کے خلاف نہ کریں۔ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ ۖ نہ ہم اور نہ تم۔
حل لغات : اخلف وعدہ کا جانا ہے۔ اخلف زمانہ و مکان نہیں کہا جاتا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر موجد سے مراد وہ جگر ہے جہاں پر تھار اور ہمارا اجتماع ہو۔ الخلد بننے کے
واقع سے پہلے اس کے پہنچانے کی خبر دینا۔ الخلف بننے وعدہ خلافی کرنا جیسے کہا جاتا ہے، وعدہ فی فاخلف لینے اس نے میرے
ساتھ وعدہ کر کے اس کے خلاف کیا۔

مَكَانًا سَوًى ۖ یہاں پر فعل منہوت ہے جیسا کہ اس کا مصدر ولالت کرتا ہے۔

سوال : خود مصدر سے مکاتنا منصوب کیوں نہ ہوا جب کہ مصدر بھی حامل ہے ؟

جواب : چونکہ مصدر اس کی صفت واقع ہے اور صفت اپنے موصوف پر عمل نہیں کیا کرتی۔

ف : سوی کو بالکسر و بالضم ہر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے یعنی عدلی و مساوت لینے ایسا دریا نہ مقام پر ہیں وعدہ دیکھتے ہو مسافت کے

لحاظ سے درمیان میں ہو جہاں ہماری اور تصادفی مسافت کے لحاظ سے برابر ہو، کوئی ایک طرف دوسری سے بڑھ جائے۔ ایسی جگہ متعین کیجئے جو انھوں سے اوچل نہ ہو یعنی نہ نہایت اونچا ہو نہ نیچا تاکہ لوگ اچھی طرح نظارہ کر سکیں۔

ف: فرعون نے یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ظاہر کرنا چاہا کہ وہ اس مقابلہ میں کمزور نہیں بلکہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ تیار ہے مدت طویل ہو یا قصیر۔

ف: تاویلات نبیہ میں ہے کہ فرعون نے حملت اس لیے دی کہ اس کے گمان میں موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کی تیاری میں وقت چاہیے حالانکہ آپ نے تو معجزہ ظاہر کرنا تھا اور معجزہ کے لیے کسی قسم کی حملت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا وعدہ عید کا دن ہے اور وہی قطیوں کی زینت کا دن تھا کیونکہ عید میں ہی لوگ دور دور سے خود بخود آئیں گے اور اگر مشاہدہ کریں گے ممکن ہے کہ جادو کی مغنوبی اور معجزہ کے غلبے سے متاثر ہو کر دولت ایمان سے بہرہ ور ہوں۔

سوال: فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مکان کے تعین کا کہا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزینۃ جو ابابکا، یہ تشناہ کیوں؟ جواب: چونکہ زمان مکانیت کو مستلزم ہے اسی لیے ایسے تشناہ مقصد کے منافی نہیں اور آپ نے مطلق یوم بھی نہیں فرمایا بلکہ یوم عید متعین فرمایا اور ایسے ایام کے لیے مکانات مقرر ہوتے ہیں۔

عید کی اقسام

- ① ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن۔ آپ نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
- ② فرعون کی قوم کی عید، جسے آیت پذیر میں یوم الزینۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- ③ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید، جس کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ مائدہ میں گذرا ہے۔
- ④ اہل مدینہ کی ایام جاہلیت میں دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جنہیں اسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تبدیل فرمایا۔ اور قیامت تک کے لیے دونوں عیدیں قائم رہیں گی۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

قربان شدن بتیغ بھانے تو عید ماست

جان میدہم بہر نہیں عید عمر ماست

ترجمہ: تیرے ظلم کی توار سے کٹ کرنا ہماری عید ہے اور ایسی عید کے لیے تو ہم کئی عمریں قربان کرنے کو

تیار ہیں۔

وَأَن يَخْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝ اس کا مطلب السیوم یا الزینہ پر ہے۔ الحشر یعنی جہمت کو قرار گا ہوں سے نکال کر جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا اور اس کا اطلاق جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ ضحیٰ کا منصوب ہونا علی الغریب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں کو ضحیٰ کے وقت جمع کیا جائے تاکہ کسی قسم کا کھٹک و شبہ نہ رہے۔

ف : الغرام السقط میں ہے کہ یوم کے پچھلے وقت کا نام فجر اس کے بعد صباح اس کے بعد نفاۃ اس کے بعد مکرۃ اس کے بعد ضحیٰ اس کے بعد ضحوہ اس کے بعد ہجرہ پھر ظہیرہ پھر ریح پھر مسا پھر عصر پھر اصيل پھر عشاء اولی پھر عشاء ثانیہ یشتق کے غائب ہونے سے شروع ہوتی ہے۔

بحر العلوم میں ہے کہ دن کے ان اول اوقات کو ضحیٰ کہا جاتا ہے جب کہ سورج اونچا ہو کر اپنی کرنیں پھیلتا ہے۔ امام رغب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نہار کے انبساط و امتداد کا نام ضحیٰ ہے اور ان اوقات کو ضحیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ ضحیٰ چاشت کا وقت، ہودن کے پر نسبت دوسرے اوقات کے روشن تر ہوتا ہے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُۢ فِرْعَوْنُ، فرعون نے قرب ترک کیا یعنی اپنی مجلس سے اٹھا کر اپنے ملک کے شہروں کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ فَجَمَعَ كَيْدًا، تو اس نے تمام تدبیریں جمع کیں۔ کید سے مراد وہ ادویہ اور تدبیریں ہیں جو جادوگر کام میں لائیں گے اور کید سے کیموں میں سے ایک قسم ہے۔ شَہَادَتِي ۝ پھر وہ اپنے وعدے کی جگہ پر اپنے جملہ تدابیر کے ساتھ آگیا۔ لفظ میں اشارہ ہے کہ اس نے اس امر میں غفلت نہیں کی بلکہ مکمل تیاری کے بعد پہنچا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ۔ یہاں گویا سوال پیدا ہوا کہ جب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں کیا فرمایا، اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بطور نصیحت فرمایا: وَذِكْرُكُمْ، تم پر افسوس ہے۔ یہ کلمہ دراصل بدو ما کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تباہی چٹائے لینے تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر صرف زبور و نوح مراد ہے بلکہ انہیں اس مقابلہ سے باز رہنے سے جبر کا اور ترغیب دلائی کہ نبوت کا مقابلہ تمہارے لیے مفید نہیں۔ لَا تَفْخَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افتراء نہ کرنا جو یہ کہہ میں جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اس کے لیے یوں نہ کہو کہ یہ جادو ہے یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور باطل معبودوں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

حل لغات : افترا یعنی عدا محبوثی بات بیان کرنا۔

ف : تاویل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو فرمایا کہ تمہارے لیے افسوس، تم اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ کرو کہ وہ معجزہ کا مقابلہ جادو لاکر، یوں نہ کہو کہ یہ جادو بھی معجزہ کی طرح ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیئے تھیں یہ جادو بھی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہوا ہے۔

فَيَسْجُدْ سَوْجَدًا ۝ تو وہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرے یعنی تمہاری ہڑکات دے گا۔

حل لغات : اسحت الشی اعدمہ و استاصلہ یعنی اسے مٹا دے اور بڑے سے اکھاڑ دے اور اتنی بڑی قدرت لا

ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ خَابَ - الخيبة سے ہے یعنی مقصد کافوت ہونا یعنی بے بہرہ اور ناسید ہونا۔ مَنِ افْتَرَىٰ ۝ جس

نے افتر کیا۔

فَتَنَّا زَعْوًا، پس وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر جھگڑ پڑے کیونکہ انھیں موسیٰ علیہ السلام کا کلام سخت لگا تو آپس میں موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کے لیے مشورے کرنے لگ گئے۔ بَيِّنَةٌ قُضِيَ، آپس میں غلبہ پانے کے دلائل سوچنے لگے لیکن مشورے میں الجھ گئے اور کوئی بات انھیں سمجھ میں نہ آ رہی تھی مختلف آراء پیش کر کے آپس میں جھگڑنے لگے۔

فَالْمُفْرَاتِ میں ہے کہ تنازعوا کا مادہ نزع القوس عن کبدہا ہے ستنازع و منازعة یعنی مجاذبہ ہے یعنی مخاصمت و مجادلت۔

وَاسْتَرَوْا التَّجْوَىٰ ۝ اور اپنے مشورہ کو موسیٰ علیہ السلام نے معنی رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے مشورہ سے آگاہ ہو کر

دفاعت نہ کریں۔

النجوى پوشیدہ راز۔ دراصل مصدر ہے مثلاً کہا جاتا ہے: "ناجیتہ یعنی ساورتہ۔" یہ ارتحلو ابہ فی نجوة من الارض سے ہے اور نجوى اس اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جو اپنی اونچائی کی وجہ سے اپنے ارد گرد کی زمین سے علیحدہ ہو۔ بعض نے کہا یہ نجات سے ہے جسے کسی شے کے چھٹکارا کے لیے تعاون کرنا یا ان تنجو بسرك من ان یطعم علیہ سے ہے اور ان کے راز نہانی کا مضمون یہ تھا:

قَالُوا اِنْ هٰذِیْنِ لَسُحْرٰنِ، انھوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اور یہ اَنْ مَغْفَقٌ مِّنَ الثَّقَلِینِ ہے اور لام اس لیے لائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اَنْ مَغْفَقٌ ہے نافیہ نہیں اور هٰذِیْنِ کے مشار الیہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ہیں۔ اَنْ یُخْرِجَکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ، یہ کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دیں۔

ف: یہاں پر ارض سے مک مصر مراد ہے یعنی وہ تم پر غلبہ و استیلا پر تمہیں باہر نکال بیٹھیں گے یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ یُخْرِجُہُمَا، اپنے اس جادو کے ذریعہ تو بھی ظاہر کیا ہے۔

وَيَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثَلٰی ۝ المثلی، امثل کی تائید ہے یعنی اثرت یعنی یہ دونوں تمہارا مذہب جو تمام مذاہب سے اشرف و اعلیٰ کو متاثر دیں گے کیونکہ جب ان کا مذہب غلبہ پائے گا تو لازماً تمہارا مذہب مٹ کر رہ جائے گا۔

ف: طریقۃ مثلی سے فرعون کی قوم کا مذہب مراد ہے۔ چنانچہ "انی اخاف ان یبدل دینکم" مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر دے۔ اس سے طریقۃ السمر مراد نہیں کیونکہ وہ جادو کو مذہب نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ایک فن ہے۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے مذہب کو افضل اس لیے کہا کہ وہ اپنے مذہب سے خوش و مسرور تھے اور اسی سے ان کے قلوب مطمئن تھے۔ لکھا قال قالے:

کل حزب بہالدیہو فرحون۔ ہر گدہ اپنے مذہب پر خوش رہتا ہے۔

ف : امام راعب نے فرمایا کہ الطریق سے ہر وہ راستہ مراد ہے جو پاؤں سے طے کیا جاتا ہے کما قال :

فاجعل لہم طریقاً فی البحر یبسا۔ پس ان کے لیے دریاؤں میں خشک راستے بنائیے۔

پھر استعارہ ہر اس مسلک کو کہا جاتا ہے جس پر کسی فعل میں انسان کا مزین ہو خواہ وہ محمود ہو یا مذموم جیسے دیندہا بطریقکم المثلی، اس میں المثل بنے وہ شے جو فضیلت کے زیادہ مشابہ ہو۔

فَاجْمَعُوا کَیْدَکُمْ۔ فاء نصیہ ہے اور اجمعوا الاجماع سے ہے۔ کہا جاتا ہے : اجمع الامر، یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی امر مستحکم کیا جائے اور اس کے عمل میں لاسنے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کا حقیقی معنی ہے کہ مختلف اُردا کا ایک معنی پر اکٹھا ہو جانا جیسے مشورہ کلید ہے :

”اجمع المسلمون“

یا کہتے ہیں :

اجتمعت اُردھم علیہ۔

ف : امام راعب نے فرمایا کہ یہ دراصل اُردا کے مجموعہ کا نام ہے جن کے ذریعے تدبیر و فکر کو حاصل کیا جاسکے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب یقین ہے کہ کوئی دھارون علیہا السلام جادوگر میں تو سحران دونوں بھائیوں کا منشاء یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے شہر سے نکال کر اپنا قبضہ جالیں تو پھر تم کسی ایک تدبیر پر جم جاؤ اور اس کے مقابلہ کے لیے پورا زور لگاؤ لیکن کسی ایک خاص اور اچھی تدبیر پر اتفاق کرو کہ جس سے کسی کو فتنہ نہ ہو، ایسے کہ ایک ہی مکان سے سب کے تیر جھوٹ کر ایک ہی نشان پر لگیں۔

ف : بعض قرآنوں میں فاجمعوا میں مذکر ماضی کا صیغہ ہے یا فجمعہ کہ وہ سے ہی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی ان سب نے اپنی تدبیر بنائی اور جادو کے جملہ کرتب اکٹھے کئے۔

ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا۔ پھر تم دوسرے کی جگہ پر جم چکر آؤ تاکہ موٹے علیہ السلام پر ہیبت طاری ہو اس طرح سے تہاذا کام منہو ہمار ہو گا۔ چنانچہ فرعون کے کئے پر جمائیں بنا کہ جج ہوتے ہر جماعت میں ہزار آدمی تھے اور کل شتر جمائیں ہوئیں۔ اس معنی پر ستر ہزار جادوگر جمع کیے گئے۔

المصف بنے شے کا خط استواء پر کھڑا ہونا جیسے لوگوں کا صف باندھنا اور درختوں کی قطار وغیرہ وغیرہ اور کبھی صف بے صف بھی آتا ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ وہ میدان بہت زیادہ وسیع تھا جہاں موٹے علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا۔ وہاں پر تماثر دیکھنے کے لیے ملک کے اطراف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔

الارشاد میں ہے کہ جب ایک کنارے سے آئے تو منتشر ہو گئے، پھر فرعون نے حکم صادر کیا کہ درمیان میں سب مل کر آؤ۔

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَغَى ○ بے شک آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہو گیا۔

افسوس کا مادہ القلام ہے بمعنی الظفر و ادراک البغیۃ کا میا بی اور مطلب کو حاصل کر لینا۔ الاستعلام کہی

حل لغات طلب العلم المذموم کے لیے آتا ہے اور کبھی مجھے طلب العلم یعنی الرفقہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت میں دونوں معانی مستعمل ہیں یہ جو غالب ہوا وہ مطلب پا گیا اور لوگوں میں عالی مرتبت سمجھا جائے گا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ مطلوب حاصل کرنے سے فرعون کا وہ وعدہ ہے جو اس نے کامیابی پر ہادوگروں کو اپنا مقرب بنانے کا کیا تھا اور انعام کثیر کا لالچ دیا تھا ان میں سے سارے غالب ہو جائیں یا بعض ماکہ وہ مقابل میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق الارشاد میں ہے کہ وہ علوم و اسباب جن کا حصول منع ہے جیسے جادو وغیرہ۔ ایسے ہی وہ امور جن سے قرب دنیا اور اس کے منافع میں جحیم کرنا مطلوب ہے اور بہشت اور اس کے انعامات مطلوب نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح

’ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے‘ عیب اس عمل سے صرف و بیوی ضرورت مقصود ہے یا ان امور سے کہ جن سے شرع پاک نے روکا ہے درجاتِ انور و یا مراتبِ منویٰ حاصل کرنا ہے تو ان امور و علوم و فنون کی سعی متائع ہے اور نہ ہی اس میں فلاح اور اس میں محنت اور دکھ اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

ارباب عقیدہ یعنی منکرین اولیاء فرعون اور جادو گروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کیونکہ وہ اہل تحقیق یعنی اولیاء کرام مسکین اولیاء اور ان کے ماننے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو عوام کو بلند مراتب دنیوی کے حصول سے روکتے ہیں اور عوام کی نظروں میں مقبول و مرغوب ہونے سے منع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام ان سے دور رہیں اور بادشاہوں اور امراء کے ہاں جانے سے بھی دور رکھنے کے درپے ہیں اور مالداروں کے توہ دشمن، ہیں غرضیکہ ایسے لوگ اولیاء اللہ سے بدظن کرنے میں طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نوکر کو بچو تک مار کر بھا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے پیاروں کے انوارِ تقابست چمکتے رہیں اگرچہ شرک نفعی میں مبتلا ہونے والے نہ چاہیں۔

مثنوی شریف میں ہے ۷
ہر کہ بر شمع حسدا آرد پلغ
شمع کے میرد بسوزد پلوز او

اے، کسی نے اس مضمون کی ترجمانی یوں کی ہے

اگر گیتی سراسر باد گیرد

چراغ مقبولاں ہرگز نہیں د

ترجمہ : جو ہی اللہ تعالیٰ کی شے کو سمجھانے کے لیے اس پر چوبک مارا ہے شمع نے کیا بجھا ہے انسان اس کی ناک جل جائے گی۔
 ف : سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہندی پر بنایا اب کے طاقت ہے کہ وہ اسے نیچے گرا سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹی (زمین) کو سفلی
 بنایا ہے اب کون ہے جو اسے علوی بنا سکے۔
 مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

پستت قدر منہ اگر خود کلاہ جاہ

بر اوج سلطنت زندا ز گردش زمان

سفلیت خاک اگر چہ زبر مقتضائے طبع

ہمسراہ گرد باد کشد سر بر آسمان

ترجمہ : کینے کا درجہ پست ہے اگرچہ اس کا مرتبہ آسمانوں سے اوپر چلا جائے۔ جیسے مٹی کا اصل مرتبہ تو نیچے کا ہے لیکن
 ہوا اسے گرد و غبار بنا کر آسمان کی طرف اڑا کر لے جاتی ہے۔ (تو اس سے گرد کا مرتبہ بلند نہ سمجھا جائے گا)۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل سلامت و اہل فلاح سے بناتے۔
 قَالُوا : اجماع اور اتیان (آنے) کے بعد جادو گروں نے کہا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ جادو گروں نے تیس ہزار دریاں اور ڈنڈے درمیان سے کھوکھلا کر کے ان پر کالائیل لگا کر لائے لیکن ازراہ ادب
 مولیٰ علیہ السلام سے عرض کی :

يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ يَتْلٰى - الاتقاء یعنی شے کو نیچے اس طرح کرنا کہ اسے دیکھا جاسکے۔ اب ہر نیچے گرنے والی شے پر

طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اسے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے۔ وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَذْلَ مَنْ
 اَلْفٰى : یا ہم اپنے ڈنڈے اور دریاں ڈالیں۔ ان اور ان کا بعد فعل مضمر ہے یا بندہ احمق کی خبر ہو کہ مرفوع ہے پہلی
 ترکیب پر مبنی ہوگا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالنے کو اختیار فرمائیے یا نہ۔ دوسری ترکیب کا اتقاء آپ کا یا امر آپ کا
 یا ہمارا۔

اس میں اشارہ ہے کہ جب جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام تعظیم و اختیاء کا کہہ کر
 عزادیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ انھیں ایمان حقیقی عطا فرمایا۔ اسی لیے
 انھوں نے نہ ایمان سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انھیں حقیقی ایمان نصیب ہوا۔ ان کا تقلید ہی ایمان نہیں تھا یہی حقیقت ہے قل ضرور
 علیہ السلام کے ارشاد اگر احمی کی جب کہ حدیث قدس میں فرمایا :

من تقرب الی شیءا تقربت الیہ ذراعاً۔ جو میرے پاس ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ

قریب ہو جاتا ہوں۔

ف: جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی علیہ السلام کی عزت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں ایمان حقیقی کے قرب سے نوازا۔

قَالَ مَوْنٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَرًا بَلَّ الْقَوَا بَكَرَ بِلَّةٍ تَمَّ ذَاو۔

ف: اللہ تعالیٰ نے جادو گروں کے دلوں میں انکار فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اختیار کا عرض کریں اور موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرما دیا کہ پہلے وہ ڈنڈے اور رسیاں ڈالیں تاکہ حق و باطل کا امتیاز ہو سکے وہ اس طرح سے کہ پہلے اپنا زور لگائے پھر حق آئے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی اپنا عصا ڈال کر اڑوا دیتے تو لوگ اس سے ڈر کے مارے بھاگ جاتے جیسا کہ بعد میں معصائے موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کی رسیوں اور ڈنڈوں کو نکلا تو تمام لوگ بھاگ گئے تھے۔ اور یہ مقصد کے خلاف تھا۔

سوال: امام فخر الدین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انھیں حکم کیوں فرمایا جب کہ وہ کافروں سے تھے؟
جواب: جب آپ پر شکست ہو گیا کہ شہادت کا ازالہ یوں ہو گا کہ پہلے وہی اپنا جادو دکھائیں اور ایسی ضرورت پر کافروں کو ایسا حکم کرنا جائز ہے۔

جواب (۲): الاستاذہ المتعہ میں ہے کہ یہ وہ امر نہیں جس سے کسی کی تنظیم و تکریم مطلوب ہو بلکہ یہ امر امانت کے لیے ہوتا ہے اور وہ بھی اسی نیت سے تھا کہ حق کا اظہار اور باطل کا بطلان کھل کر سامنے آئے۔

فَاِذَا احْبَبَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يُخَيِّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ هُوَ اَنْهَاسُ عِي ۝ فَاَوْفِيهِ اور اذا منا جاتہ ظرفیہ ہے۔ حبال۔ حبل کی جمع ہے یعنی رسی اور عصی۔ عصا کی جمع ہے۔ یخیل تخییل سے ہے یعنی شے کا تصور دل میں لایا اور تمیل یعنی شے کا تصور اور خیال صورت مجرہ جیسے وہ خواب ہو نیند میں مقصور ہو کر محسوس ہوتا ہے یا شیشے میں ایک صورت نظر آتی ہے یا شے کے دیکھے کے بعد اس کے غائب ہونے پر دل میں صورت مقصور ہوتی ہے پھر ہر مقصور شے کے تصور پر استعمال ہونے لگا اور اس شخص رفیق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو بمنزلہ خیال کے دل مقصور ہوتا ہے۔ انہا تسمی، یخیل کا نائب فعل ہے اور السعی یعنی جلدی چلنا جو دوڑ لگانے سے کچھ مشابہ ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ جب انھوں نے رسیاں اور ڈنڈے زمین پر ڈالے تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو خیال گذر کر یہ رسیاں اور ڈنڈے ان کے جادو کے اثر سے دوڑ رہے ہیں۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ جادو گروں نے رسیوں اور ڈنڈوں پر کالائیل لگایا ہوا تھا جب انھیں دھوپ لگی تو تیل کے گھٹنے پر محسوس ہوا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔

فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝

حل لغات: اوجس یعنی آواز اور التوجس یعنی وہی وہی آواز سننا اور الايجاس اسی وہی آواز کا دل میں ہونا۔
الخيفة یعنی وہ کیفیت جو انسان کو خوف کے وقت طاری ہو اور یہ اوجس کا مفعول یہ ہے اور موسیٰ اس کا فاعل ہے۔
اب معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا جب انھوں نے اچانک دیکھا کہ یہ رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن گئے اور یہ

بشریت کا فطری تقاضا سب سے کہ وہ ایسی ضرورتیں اشیاء سے خوفزدہ ہو۔

دوہا بیہ کا الزام اور اس کا جواب دہی دیو بندی کہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان سانپوں سے ڈر گئے تھے لہذا وہ بھی عام بشر تھے ورنہ ڈرنے کا کیا سنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اذلا تو ان کا یہ خوف خیالی تھا جیسا کہ

فی نفسہ آیت کا مکمل واضح دلیل ہے اور یہ وہ ڈر نہیں تھا کہ ہماری طرح سانپوں سے ڈر کر جاگے ہوں یا لرزہ براندام تھے یا اس خوف اساس ان سے ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے اس خوف کو خطرات نفس سے تعبیر کیا گیا مفسرین نے تو آپ کے قلب تک احساس اساس کے بھی قائل نہیں۔ چہ جائیکہ اسے عام بشروں میں خوف مانا جائے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے تصریح فرمائی،

لأنه من خطرات النفس لا من القلب

اور یہ تو انسان کی بنی شیعہ کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ اتنا سخت جملہ موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اسے دل میں نہیں بکھ مضبوط چٹان بن کر نہایت اطمینان و سکون سے کھڑے ہیں۔

جواب : آیت میں خوف کا ذکر تو ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ آپ کے خوف کی علت اور سبب کیا تھا اپنی طرف سبب و علت بتانا قرآن مجید پر اضا فر ہے اور ایسے امانتے تحریر کے مترادف ہیں۔ البتہ مفسرین نے جس علت و سبب کو بتایا ہے وہ ماننا قرآن کی عین مراد ہے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا :

وفي الحقيقة ان الله تعالى البس السحر لباس القهر فخاف موسى من قهر الله لا من غيره لأنه لا يأمن من مكر الله الا القوم الفاسقون ۱۰

در حقیقت اللہ تعالیٰ نے جادو کو اپنے قہر کا لباس چٹا کر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام قہر الہی سے ڈرے نہ کہ کسی اور شے سے قہر الہی سے فاسق نہیں ڈرتے اللہ والوں کو قہر الا القوم الفاسقون ۱۰

اس کا ڈر رہتا ہے۔]

فیہر حقی (کتاب ہے)

چون خدا خواہر شود ہر برگ حنار

در شتر باریک در چشم میں مار

برگ لرزاں آب ریزان از الم !

چون نمی ترسم ز قسمہ کردگار

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر شے کاٹا ہو جائے اور وہ باریک ماگ ہو کہ سانپ کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے تو وہ

۱۰ : دوہا بیہ کا الزام۔ اضافہ از اویسی۔

۱۱ : روح البیان جلد ۵، صفحہ ۴۰۲۔

کچھ نہیں کر سکتا۔

پتے لرزتے ہیں پانی گرتا ہے تو در سے در سے ہیں تو پھر ہم فکر کر دگار سے کیوں نہ ڈریں۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا خوف نہ کیجئے اس سے جس کا آپ کو خیال ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی اس لیے کہ اُن کا خطاب وقار میں اور ہم آپ کے جملہ احوال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کا مسبب پر سہارا ہے اور ان کا اسباب پر۔ نیز آپ کے پاس ہماری آیات کبریٰ میں اور درحقیقت آپ کی مخالفت کے لیے ہی مخالفت کافی ہے۔

تحدیثات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ خوف بشریت جبلت انسانی میں مرکز ہے اگرچہ نبی (علیہ السلام) ہو

تفسیر صوفیانہ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مٹا ڈالے اپنے قول ربانی سے۔ لکھا قال:

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔

تو وہ خوف مرے سے نبی سے ختم ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ آپ بلند ہیں یعنی آپ ایسے بلند مرتبہ ہیں کہ آپ سوائے خالق کے مخلوق سے نہیں ڈرتے۔

دوسری تقریر اس کا یہ ہے کہ آپ کونہات سے نہیں ڈرتے بلکہ کون لینے خالق سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب آپ نے دیکھا کہ ان کا عصا سانپ بن کر جادو گروں کے ڈنڈوں اور رسیوں کو نگل رہا ہے تو آپ نے سمجھا کہ یہ اژدہا منظر قہرِ یزدان ہے اسی لیے وہ اس قہرِ ربانی سے ڈر رہے تھے نہ تو سانپوں سے ڈرے اور نہ اژدہا سے۔ اسی لیے فرمایا:

لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔

یعنی آپ میرے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہ عصا آپ سے محبوب ہے آپ میرے رسول اور کلیم ہیں اور میں نے آپ کو صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے اگرچہ یہ منظر قہر ہے تو آپ میرے لطف و کرم کے منظر ہیں اور قہر کے منظر بھی ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَ اَلْقِ مَا فِیْ تِیْنِیْنِکَ، اور اسے ڈال دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ما کا لفظ ابہام ہے اور یہ ابہام تفسیرِ شان کے لیے ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ عصا و سروں جیسا نہیں کیونکہ اس میں آثارِ غریب ہیں۔ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا تَلَقَّفْ کا مجزوم ہونا امر کے جواب کی وجہ سے ہے۔

حل لغات: یہ لقمہ سے ہے از باب سَمِعَ لَقْفًا بِسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے کسی دوسری شے کو نچل جائے اور جلدی سے اسے لقمہ بنا لے۔

ف: المفردات میں ہے:

لَقِفْتُ الشَّيْءَ وَتَلَقَّفْتُهُ بَعْنٍ تَنَاوَلْتُهُ بِالْحَذَفِ یَعْنِیْ مِیْنِیْ نَیْ اَسَیْ جَعَلْتَنِيْ سَیْ۔ یہ لینا منہ سے ہوا ہاتھ سے۔ اور ٹونٹ کا مینہ ما مہولہ کے لیے عصا کی طرف کی وجہ سے۔

العصم یعنی فعل اچھا کر کے کرنا اس اعتبار سے ہر فعل کو عصم کہہ سکتے ہیں لیکن ہر عصم فعل نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی عصم کو

حیوانات و جمادات کی طرح اسناد کیا جاتا ہے بخلاف فعل کے کہ وہ ان کی طرف سند ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام نے نکل لیا ان کے ان ڈنڈوں اور رمیوں کو جو انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں سانپ ہنا کر دکھائے۔

فہان کے اس فعل کو صحت سے تعبیر کرنا ان کے اس فعل کی تحقیر مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ یہ کام ان کا بناوٹی اور کمزور و غریب پر مبنی تھا۔ یعنی انھوں نے جمل سازی اور دھوکہ بازی کی تھی۔

اِنَّمَا صَنَعُوا۔ ماموسولہ یا مومو ہے۔ پہلے کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ جو انھوں نے کیا۔ دوسرے کا معنی یہ ہے بیشک وہ ایک شے ایسی تھی جو انھوں نے دکھائی۔ کید ساجرہ افزع ہے اور ان کی خبر ہے یعنی ساحر کے مکروئید کی جنس ہے اس کا نکرہ ہونا مضاف الیہ تنکیر کا وسیلہ ہے۔ تخیراً ایسا لایا ہے۔ المکید جیلے کی ایک قسم ہے اور محمودی ہوتا ہے مذکور بھی، لیکن اکثر مذکور کے لیے مستقل ہے۔ ایسے ہی استدرج و مکرو فریب کا حال ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ اور ایسے جادو کیسی کامیابی نہیں پاتے۔ حَيْثُ أَتَى زمین کے جس حصے سے آئیں اور جس طرح کے جادو دکھائیں۔ تفصیل کا تتمہ ہے۔

ف، تاویلات مجہر میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرا بنایا ہوا اور میری تدبیر ہے کہ اور جو وہ لائے ہیں وہ ان کی صنعت اور تدبیر ہے اور میری صنعت و تدبیر مضبوط ہے اسی لیے جادوگر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

فلاح کی اقسام : فلاح دو قسم کی ہے :

① دنیوی یعنی وہ کامیابی جو سعادت پر مشتمل ہے جس سے دنیوی زندگی راحت و سرور سے بسر ہو لینے بعد، غنا و عزت۔

② اخروی، اور وہ چار قسم کی ہے :

○ بقا بلا فنا

○ غنا بلا فقر

○ عزت بلا ذلت

○ علم بلا جہل

اہل دنیا کی فلاح نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس کا انجام خبیث و خسران ہے مثلاً کوئی شاگرد استاد سے بات سن کر اس پر اعتراض کرے کہ ایسے کیوں؟ تو وہ مارا گیا ایسا شاگرد کہیں کامیاب نہ ہوگا۔ ہم نے بہت سے شاگردوں کو دیکھا ہے کہ بڑے عیش و آرام اور ٹھانڈے ہاتھ سے زندگی بسر کرتے رہے لیکن آخر میں بڑے خساروں اور نقصانات سے دوچار ہوئے۔ ایسے ہی دوسرے غنائیہ و منکرین کا حال ہے۔ مسئلہ نصاب الاستیجاب میں ہے کہ جادوگر اگر حاکم کے ہاں گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ یعنی مزدادی جائے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے اگر وہ توبہ کرے گا

تو اللہ تعالیٰ بخشنے کا وہ غفور و رحیم ہے۔

مسئلہ شیخ اکمل کی شرح مشارق الانوار میں ہے کہ محمد بن شجاع حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے معلوم ہو کہ فلاں جادوگر ہے اسے قتل کر دے اس کی توبہ کو نہ مانے۔ (جب کہ قتل کرنے والا حاکم وقت ہو) اور نہ ہی اس کی سزا میں اب جادو کا دھند اچھوڑ دوں گا اور تیرے دل سے تائب ہوتا ہوں۔

مسئلہ جو شخص اپنے جادوگر ہونے کا اقرار کرے اسے قتل کر دینا جائز ہے (لیکن حاکم وقت کو)۔

مسئلہ جس پر دو مغیر گواہ گواہی دیں کہ فلاں جادوگر ہے ان گواہوں سے سوال کیا جائے کہ جادو کیا ہے وہ جادو کا طریقہ بھی بتا سکیں یعنی انہیں علم ہو کہ واقعی جادو یوں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کر جائے۔ اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہ ہوگی یعنی تعزیر ضرور ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے تو وہ مالک ہے لیکن ایسا شخص دنیوی منزل سے نہ بچ سکے گا۔

مسئلہ فتاویٰ قاری الہدایہ میں ہے کہ 'زندقہ' وہ ہے جو دہر کی بقا کا قائل ہو۔ یعنی دہر یہ کیونٹ [اور نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کہتا ہے کہ حلال و حرام کچھ نہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔

سحر کی تحقیق : شرح الطریقہ میں ہے :
لفظ میں سحر طیف و دقیق شے کو کہا جاتا ہے اسی لیے صبح کا ذب کو سحر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ان من البیان لسحرا بے شک بعض بیان میں سحر ہے۔

از باب منع۔ اور اصطلاح شرح میں باطل کو سحر کی شکل و صورت میں دکھانا۔ اور یہ امر ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ حضور سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

السحر حق والعین حق جادو اور نظر بہ حق ہے۔

شرح الامالی میں ہے کہ سحر از سحر یسحر سحر سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے دھوکا کرے اور اسے مدہوش و متحیر بنادے یہ اس لیے ہے کہ جادوگر دوسرے کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے جس کے ادراک سے وہ عاجز ہے۔

ف : کتاب اختلاف الائمہ میں ہے کہ سحر اس جہاز منتر عزیمہ اور عقد کا نام ہے جو ابدان و قلوب پر اثر انداز ہو کہ باریا دیں یا قتل کر ڈالیں اور عورت و مرد کے درمیان جدائی ڈالیں (طلاق جو جائے)۔ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حقیقت ثابت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسے ہی ابو جعفر استرآبادی (شافعی المذہب) نے فرمایا۔

ف : مشرح المقاصد میں ہے کہ نفس شریک نیست اعمال مخصوص کو عمل میں لاکہ حارق للعاقبہ امر کو ظاہر کرنے کا نام سحر ہے اور یہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے اس قید کو معجزہ و کرامت کو جادو نہ کہا جائے گا کیونکہ وہ بھی اگرچہ غارتا للعادة صادر ہوتا ہے لیکن ان میں تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔ جادو کے لیے دیگر شرائط بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں :

① طلب کرنے پر ضروری نہیں کہ فوراً عمل میں لایا جائے بخلاف کرامت و معجزہ کے کہ وہ صاحب کرامت و معجزہ سے حسب طلب صادر ہو جاتے ہیں۔

۷۷۵

② سمجھنا اور مکان خاص کا محتاج ہے لیکن کرامت و معجزہ کو زمان و مکان کی ضرورت نہیں۔

③ دیگر سجد اور شرائط جن کا جادو محتاج ہے، کا ہونا ضروری ہے کرامت و معجزات شرائط کے محتاج نہیں۔

④ جادو کا معارضہ ہو سکتا ہے کرامت و معجزہ کا کوئی تعارض نہیں کر سکتا۔

⑤ جادو کی مثل جہد و جد کہ لائی جاسکتی ہے کرامت و معجزہ جہد و جد کا محتاج نہیں۔

⑥ جادو گریغ و فجور کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے طمانینہ کرتا ہے بلکہ غی ہری باطنی نفس سے تقبض ہو تو خروج نہیں

ایسے ہی اسے ذیوی و انحری رسوائی کا سامنا ہونا ممکن ہے بخلاف صاحبان کرامات اور معجزات کے کہ

وہ ہمیشہ نیک برعالم اور ظاہر و باطن پاک، وصاف رہتے اور ذیوی و انحری رسوائی کی بجائے عزت و

علمت اور شان و شوکت پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے نزدیک جادو کی ایک حقیقت ہے جو عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ ایسے نظر بد کی بھی ایک حقیقت ہے اور وہ بھی عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔

معتزلہ کا مذہب اور اس کی تردید معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے تو وہ شجہ بازی کی طرح ہے، جادو گر ہاتھ کی

منافی یا مولیٰ دھوکہ و قریب سے دیکھنے والے کو حیران کن امر دکھاتا ہے۔

ان کے رد میں جا سے پاس و لال ہیں منجملہ ان کے دو یہ ہیں :

① وہ فی نفسہ امر ممکن اور قدرت ایزدی کی تمثیل پر مشتمل ہے کیونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے اور بندہ (ساحر) کو

کاسبب معنی ہے اس کے وجود کے تمام فقہاء و کمال ہیں صرف اس کے حکم میں منتفع ہیں۔

② قرآن مجید میں اس کے وجود کی تصریح ہے کما قال :

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ

الْبَلْغِينَ بِبَابِلَ هَادُوتَ وَ هَارُوتَ -

یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔

اور فرمایا :

وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا مَا يَفْرِقُ بَيْنَ بَيْنِ

الْمَرْءِ وَ زَوْجَتِهِ وَمَا هُوَ بِضَارِعٍ

بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

سوال : آیت یخيل اليه من سحرهم انھا قسمی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں وہ صرف ایک خیالی

بات تھی جس پر موٹے علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا؟

جواب : یہی تو ہماری دلیل ہے اس لیے کہ یہی خیالی بات کا پیدا ہو جانا میں ان کے جادو سے ہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ خیال پیدا ہوا اور اس تخمینے سے کب لازم آیا کہ اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔

سحر کی اقسام : جادو کی پانچ مشہور اقسام یہ ہیں :

① طلسم :

بعض نے کہا ہے کہ یہ مسط کا متعوب ہے جیچ آثار سماویہ مع عقائر الارض کو مسط کہا جاتا ہے ان کے اجتماع سے عجائب و غرائب

ظاہر ہوتے ہیں۔

② نیرنج :

بعض نے کہا ہے کہ یہ نیرنگ کا معرب ہے بمعنی توریہ و خیل۔ بعض کہتے ہیں کہ نیران کے ہوا ہر کے کہ در سر کے ملانے سے

عجائب و غرائب ظاہر ہونے کا نام نیرنج ہے۔

③ رقیہ :

یعنی افسوں (منتر) آب سوں کا معرب ہے یعنی پانی میں چھوٹک مارنا اور یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس قسم کے لوگ پانی پر کوئی شے (غلط کلمات) دم کر کے پلاتے ہیں یا بیمار وغیرہ پر ڈالتے تھے اور اسے رقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلمات چھوٹک مارنے والے کے سینے سے نکلتے ہیں۔ بعض کلمات فلوید (بولی) بعض قبلیہ بعض بلا منی تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کلمات انھوں نے نباتات سے یکے چن چن یا انھیں خواب میں بتائے گئے ہیں۔

دب کون مر میرا سہرنا جو قرآنی آیات یا بزرگوں کے بتائے ہوئے ذمعی کلمات کے دم کرنے جھاڑ چھوٹک کو اس رقیہ میں شامل کر کے شرک کا فتویٰ لگا کر اپنا انجام برباد کرے گا۔

④ التقطیرات :

یہ چند گہروں کا نام ہے جن پر حروف و اشکال بنائے جاتے ہیں یعنی طلے اور دائرے کھینچتے ہیں۔ اس میں ان کا عقیدہ تھا کہ انہی گہروں اور دائروں میں تاثیریں ہیں۔

(تعوذات و عملیات کے دائرے اس میں شامل نہیں جاسکے کیونکہ وہ تعویذات اور دائرے آیات قرآنی اور الفاظ مبارکہ پر مشتمل ہوتے ہیں یا ان کے اعداء، ابجد)۔

۱۔ اضافہ از اولیٰ نیز مزید تنسیل کے لیے مترجم کی کتاب ”میراث قرآنی“ دیکھئے۔

۲۔ مترجم۔

اسے شعوذہ بھی کہا جاتا ہے ستمبازہ کا معرب ہے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ علم منسوب ہے یہ بھی چند خیالات پر مشتمل ہے کہ ہاتھ کی صفائی اور آنکھ کی گرفت سے اشیاء کی تقلیب پر صادر ہوتے ہیں۔
مسئلہ : ان امور کے صدور پر تاثیر منجانب اللہ ہوتی ہے کیونکہ اہل علم پر اللہ تعالیٰ فضل کو پیدا فرماتا ہے اور اس کی ہکمت صرف وہی جانتا ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ شریف میں لکھا کہ وہ تاثیر جو حروف اور اعداد الہیہ سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی کرامات ازالہ وہیم سے ہے کیونکہ ایسی تاثیرات اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں ہر ایک کو قدرت حاصل نہیں کہ اشیاء کے خواص نکال سکے۔

یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اولیاء کرام و علمائے عظام کے تعویذات اور عملیات اور ان کے دم درود وغیرہ وغیرہ کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا دیتا ہے) **فَاتَّقِ التَّحَرُّةَ**۔ خاصہ یہ ہے یعنی جب موٹے علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ہوا سوچا لینے جادو گروں کے ڈنڈے اور رسیوں کو چل گیا تو پھر جادو گر گئے در آنجا لیکہ **سُجَّتْ**، سجدہ ریز تھے گویا وہ مکڑی کی طرح گر پڑے۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا زمین پر ڈالا تو وہ اڑا ہوا بن گیا اور مڑھ کھولا تو جادو گروں کے تمام ساز و سامان کو ہر ٹپ کر گیا جسے لوگ دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے واپس لوٹایا تو وہ بدستور عصا تھا جادو گروں نے سمجھا کہ یہ جادو نہیں کیونکہ جادو کا دوسرے جادو پر اثر نہیں ہو سکتا فلذا یقیناً یہ قدرت ایزدی ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اسی لیے فوراً سجدہ میں گر گئے۔

ف : ان کے اس گرنے کو انقاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ ان کا ان کے جادو کے اسباب کے گرنے سے شکست ہو۔
ف : مروی ہے کہ جادو گروں کے بڑے نے کہا کہ ہم لوگوں پر جب تلخ پاتے تو ہمارے ڈنڈے اور رسیاں بچ جاتی تھیں لیکن یہاں تو ہمارے بالمقابل کا اڑا ہوا انھیں ہر ٹپ کر گیا اگر یہ جادو ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اڑا ہوا قدرت ایزدی کا کرشمہ اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے فلذا ہمیں اپنے مذہب سے تائب ہونا ہے چنانچہ یہ کہہ کر سب کے سب بارگاہ حق میں سجدہ زیر ہوئے۔
مکملہ : جابر اللہ زعفرانی نے لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رسیاں ڈنڈے ڈالے تھے تو کفر کی حالت میں لیکن خود گئے ایمان کی دولت سے نوازے جانے پر ان دونوں میں کتنا بڑا تعلیم فرق ہے۔

قَالُوا آيَةُ جَدِّكَ يَنْبَغِي لَكَ لَيْسَ بِجَدِّكَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْبَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝

کے رب پر ایمان لائے ہیں۔

تکے : ہارون کی تقدیم میں چند نکات ہیں :

① رغایت فواصل آیات -

⑤ چونکہ فرعونؑ نے علیہ السلام کو بالانفا اگر مونس علیہ السلام کا ذکر پہلے ہوتا تو میر بھی وہم رہتا کہ یہ فرعون کے بارے میں کہہ رہے

میں اور ہارون علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے لے رہے ہیں۔

ف: رب کی دونوں (مومنوں و مکاروں) علیہا السلام کی طرف اس لیے ہے کہ وہ دونوں ہی بیک وقت داعی الی اللہ تھے اور انہما معجزہ اگرچہ بظاہر مومنوں علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا ہے لیکن وہ درحقیقت ان دونوں کا تھا کیونکہ دونوں نبی (علیہما السلام) برحق تھے۔

ف: بعض مشائخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے عالم غیب کی طرف دیکھنے کی استعداد نصیب ہوتی ہے لیکن نفس کی شرارتوں سے محجوب ہوتا ہے تو وہ استعداد اپنا کام نہیں کرتی لیکن وہ بندہ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اخلاص و یقین سے اپنے رب کو دیکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے انوار اور قرب کا جذب مکشوف فرماتا ہے۔ اسی منہ پر وہ جادوگر مبتدوب ہندو یا شادی اللہ ممکن یا ایمان تھمتی سے موصوف ہوتے ان کا ایمان تقلیدی رہتا اور چونکہ فرعون نے برہان رب کو نہ دیکھ سکا اسی لیے دولت ایمان سے محروم رہا۔

قَالَ فِرْعَوْنُ نَبِيٍّ جَادُورُؤُوسٍ كِبَارًا ۚ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَوْمًا مَّوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کِی تَصَدِّقُ کُرْدِی ۚ لَام ۚ اَسْتَبَاحُ
کے تفسیر کی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں بھی لام نعت ایاں پڑاتی ہے ہر جگہ مجھے ایاں علی الغیر مراد ہوتا ہے لیکن بحر العلوم میں لکھا ہے کہ
یہاں لام یعنی بار ہے اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ تم موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے رب پر ایمان لائے ہو۔ چنانچہ اگلی آیت قَالَ اٰمَنْتُمْ
بِهٖ قَبْلَ اٰن اِذْ نَاذَرْنَا کُمْ قَطْعًا اِسْکِی (سورہ اعراف) اس کی قطعی دلیل موجود ہے یعنی فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے اٰمَنْتُمْ
بِالہ۔ اس میں فرعون نے زبراً و توخفاً ان کے ایاں کی خبر دی ہے یعنی فرعون نے انہیں جبراً کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر ایمان لے آئے
اس معنی کی مثال یہ آیت ہے :

نصف البحر قبل ان تنفذ كلمات مرابي
 تہ میں نے تمہیں اجازت دی اور نہ میرا حکم تھا (تم نے اس کے خلاف کیوں کیا)۔

اس کا معنی یہ نہیں کہ فرعون نے انہیں اس کے بعد ایمان کی اجازت دی یا اس کے اذن کا امکان تھا۔

حل لغات : الاذن یعنی اجازت کا پتہ دینا ۔ اذنتہ بکذا و اذنتہ کا ایک معنی ہوتا ہے یعنی اس کے مجرد و مفید میں کوئی خاص فرق نہیں ۔

اِنَّهُ يَفْهَمُ وَهُوَ مُسَوِّغٌ عَلَيهِ السَّلَامُ. لَكَبِيرُكُمْ تَمَّارَةً فَنَ كَا بَرَّ اَلَا اَسَاؤِيَا بَسْتِ بَرَّ اَعَالِمُ هُيَ۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُكُمْ
التَّحْسُّرُ ۞ جِسْنِ نَعْتِ هِيَلِ جَادُو كَحَايَا اَوْرَكَمُ اسْ كَفْنِ كَفْنِ مَوَافِي هُوَ كُنَّ۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد و معلم اور سردار ہے اور تم چاہتے ہو کہ مل کر محمد سے ملک چھین لو اور فرعون نے یہ اس لیے کہا تاکہ قوم اس سے باغی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع و ذکر سے حالانکہ اسے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا یعنی فرعون نے قوم کے خیالات تبدیل کرنے کی غرض سے ایسے کہہ دیا اور انھیں متاثر کرنا چاہا کہ ایمان لانے کے لیے یہی فرعون سے اجازت لینا پڑتی ہے اور جو ایمان اس کی اجازت کے بغیر ہو گا وہ غیر معتبر ہو گا اور مزید غلط تاثر یہ دیا تھا کہ یہ جادو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ظاہر ہے کہ شاگردوں کی غلطی کبھی استاد کی غلطی بھی جاتی ہے فلہذا تمہیں اسے قبیلو! اس سے کوئی غلط تاثر نہ ہو۔ دراصل اس سے اسے خطہہ لاحق ہوا کہ جادو گروں کے ایمان لانے پر ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی معتقد ہو جائے گی اسی لیے پیٹریا بدلا اور گکا ڈرانے و دھمکانے پناہو اللہ تعالیٰ نے اس کا قول ہو کہ یہ وعید بیان فرمایا :

فَلَا قَطْعَنَ فِرْعَوْنَ لَمْ يَكُنْ يَدْرِكُ مَا يَصْرِفُ رُكَاثُ ذُلُوْنِ كَا - باب تفصیل تکثیر کے لیے ہے اپنے ہی آنے والے فعل کو سمجھئے۔

ف : القطع شے کا کشادہ مدرک بالبعصر جو جیسے اجسام یا مدرک بالبصرۃ جیسے اشیا معقولہ۔

اَيُّدِيَكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف صند سے رجم ہے کیونکہ دو صندین کا آپس میں مختلف ہونا ضروری ہے بخلاف اس کے کہ اس میں اختلاف ضروری نہیں۔

اب سنئے یہ ہوا کہ تمہاری ہر جانب سے ایک ایک حصے کو مثلاً دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پاؤں بایاں ہو گا۔ اس کا من ابتدا غایت کے لیے ہے یعنی کاشفی کی ابتدا ہر عضو کی مخالفت مت ہوگی۔ من اپنے مجبور سے مل کر جملہ تیز نصب میں جملہ سابق سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی :

”لَا قَطْعَنَ مُخْتَلَفًا“

اس لیے کہ مخالفت سمت دوسری سمت کے موافق نہ ہو مثلاً دایاں ہاتھ ہو گا تو بایاں پاؤں ایسے ہی برعکس۔ فرعون نے یہ تعین ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہیبت بڑھانے کے لیے بتائی۔

وَلَا صَلَبَ لَكُمْ فِي جُدُوْعِ النَّحْلِ تَبِ الصَّلَبِ یعنی قتل کے لیے کسی کو لٹکانے سولی پر چڑھانا۔ انسان کی سخت سے سخت سزا درخت سے لٹکا کر مارنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ میں تمہیں دریائے نیل کی کجروں کے تنوں سے لٹکا کر قتل کروں گا تاکہ تمام لوگ تمہارے حال سے عبرت حاصل کریں۔ لفظ فی میں اشارہ ہے کہ انھیں اس سزا میں ایک عرصہ تک مبتلا رکھا جائے گا۔

اچھوہ : بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سولی پر لٹکانے کی سزا سب سے پہلے فرعون نے شروع کی۔

سوال : فرعون کی ایسی سختی کا انداز قتل کے خلاف ہے کیونکہ وہ اسی تو دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی طاقت موجود ہے یعنی عصا سانپ بن کر بڑی بڑی چیزیں ہرپ کر جاتا ہے۔ پناہ جب جادو گروں کے ڈنڈے اور رسایاں ہرپ کر رہا تھا تو فرعون کے عمل

تک باپیں پھیلا دیں پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو اس کی جان بخشی ہوئی پھر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کی طرح بھی کر سکتا۔

جواب : سخت خطرے اور دہشت میں تھا لیکن اپنی نبرداری کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اسی لیے ڈرایا دھمکیا۔
وَلْتَعْلَمَنَّ أَنِّي أَنَا تَعَالَىٰ الْإِلَهِ الْمَلِكُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَلَمْهُ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۚ عَذَابُكَرْنَمیں
سخت تر اور جیش کی شاہی کسی کی ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی کو عذاب کرنا تھا ہاں فرعون عذاب کرنے میں مشہور
تھا اسی لیے فرعون نجا دو گروں پر عجب ڈالنے کی غرض سے ایسے کہہ دیا اور پھر یہ بھی خیال کیا کہ شاید جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے
اڑدیا بن جانے سے ڈر کر ایمان لائے ہیں۔

ف : بحر العلوم کی تقریر سابق کے مطابق یہاں دینا میں فرعون اور رب موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔
ف : تاویلات بھیجے ہیں ہے کہ اشد و ابقی کہہ کر اپنا دیوی عذاب سے ڈرایا لیکن اسے عذاب آخرت سے بے خبری تھی ورنہ وہ اپنے
دیوی عذاب کو اشد نہ کہتا۔

قَالُوا، فرعون کے ڈرانے دھمکانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جادو گروں نے کہا۔
ف : کاشفی نے فرمایا کہ جو نکر وہ جام جذبہ حقانی سے مست تھے اور ان کے قلوب انوار ملاطفت سے روشن ہو چکے تھے اسی لیے انہیں کسی
کی پرواہ نہ تھی۔

نور وہ یکجہ از کف ساقی
ہر چہ فانیست کردہ در باقی
دامن از فکر غمیر افشاندہ !

لیس فی الدار غمیرہ خواندہ
ترجمہ : جو ساقی کے ہاتھ سے ایک گھونٹ پی لے اور باقی ذات میں فانی ہو چکا ہو، وہ غیر کے فکر سے دامن و صو چکا اس نے
تو دنیا میں غمیرہ کو سمجھا ہی نہیں۔

پھر ایسے لوگوں کو فرعون کی کیا پرواہ !۔
لَنْ نُؤْمِنُ بِكَ، ہم تمہیں ہرگز پسند نہیں کرتے۔ عَلٰی مَا جَاءَنَا، اس ایمان لانے پر جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ
سے ہمارے ہاں لائے۔ مِنْ الْبَيِّنَاتِ، معجزات میں سے کہ جن کی حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور انہوں نے موسیٰ
علیہ السلام کی حقانیت یوں سمجھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے تو پھر ہمارے جادو کی چیزیں کہاں گئیں۔
صوفیانہ فائدہ : مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ حضرات آیات الہیہ میں انوار ذات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ اسی لیے اب انہیں بیات سے
کوئی خطرہ تھا اور جو ذات الہی کو چاہتا ہے اس کے سامنے بیات و معائب کچھ وقعت نہیں رکھتیں۔

سُخَّرُ رُوحَانِي بزرگ فرماتے ہیں کہ معاصی و بیات کے نزول کے وقت گھبرانے کا کیا مئے جب کہ یقین ہو کہ ان میں مبتلا کرنے والا تو وہی کریم ہے جس کا میں بندہ ہوں۔

وَالَّذِي فَطَرَنَا اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور عمل مخلوقات کو اس کا عطف ماجدنا پر ہے اس کی تاخیر اس لیے ہے کہ اس میں عقلی اور نفی دلیل ہے اور اس سے پہلے جو فرعون نے دیکھا تھا وہ آیت حسیہ غامبہ تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ قسم ہے اس کا جواب مذکور ہے جیسا کہ مضمون مذکور اس پر دلالت کرتا ہے۔ اب مئے یہ ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہم تجھے برگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں پر جواب میں لفظ "کی" کو ماننا پڑے گا پھر یا تو اس کی تائید کرنی پڑے گی یا شائد کتنا پڑے گا۔

ف تفسیر الغار میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم جس نے ہمیں قدرت اسلام پر پیدا فرمایا۔

مکملہ: یہاں خلقت کے بجائے فطرنا کہنے میں اشارہ ہے کہ انھوں نے فرعون کو زمانے اور عدم ترجیح کو اپنے لیے واجب قرار دیا تھا۔

فَأَقِمْ وَفَاقِضْ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یہ لاقطع کے جواب میں کہا لینے جاوے کہوں نے فرعون کو دو ٹوک کہہ دیا کہ کر لے جو تیرا جی چاہے سولی یا ماتھ کاٹنا، جس میں سے کسی ایک سے بھی منحرف نہیں۔

ف تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ اے فرعون! تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے کیونکہ تیرا کرنا ہمارے لیے ازل سے لکھا جا چکا ہے، پھر ہمیں کس کا خوف ہے؟

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ بے شک تو اسی دنیا میں فیصلہ کرے گا مئے تیرا فیصلہ تیرے فناء فی خواہشات کا ائمہ دار اور ایک دنیوی سزا ہوگی اور وہ بھی صرف ہماری زندگی تک محدود ہوگی لیکن اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہ رہے گا اور پھر اگر ہم نہ رہیں گے تو تو بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے نہ ہمیں اس دنیوی زندگی کی رغبت اور نہ اس کے عذاب سے خطرہ۔ تو نے جو کرنا ہے کر گذر لیکن یاد رکھنا پھر قیامت میں تیز ہے لیے وہ ہوگا جو تیرے ذہن ناسار کو خیال تک نہ ہوگا۔

إِنَّا أَهْبَأُ بِرَبِّكَ لِيَعْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لاتے تاکہ وہ ہماری خطائیں مٹا فرما دے مئے وہ کفر و معاصی معاف ہو جائیں جن کا ہم قبل ازیں ارتکاب کیا اور ان کے ارتکاب پر آخرت میں ہمارا مواخذہ نہ فرمائے اور نہ ہی یہ توفیق دے کہ ہم تیرے عذاب کے خطرے سے دنیوی حیات کو پسند کریں۔

المغفرة یعنی بندے کے گناہ معاف کر کے اس کے استحقاق عذاب کے باوجود اسے عذاب سے بچانا۔ الغفر حل لغات سے ہے یعنی گرد و غبار سے بچانے پر شے کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈالنا۔ الخطایا، خطیئہ کی جمع ہے۔ سبتہ اور خطیہ میں فرق یہ ہے کہ سبتہ وہ ہے جس میں بالذات قصہ ہوا اور خطیئہ جس میں بالقرض ارادہ ہے اس لیے کہ یہ الخطا سے مشتق ہے۔

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ التَّحْرِيمِ اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو کرنے پر۔ اس کا عطف جملینا پر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں تیرے مجبور کرنے پر اور تیرے بلاسنے پر جادو کا ارتکاب کیا ہے۔

سوال : ان سے تو اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہوں گے صرف مقابلہ موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذکر کی تنصیص کیوں؟
جواب : اس سے کلی طور پر نفرت اور مغفرت میں رغبت کے اظہار کے لیے۔

وَاللّٰهُ خَيْرٌ اور اللہ تعالیٰ بالذات نیر و بھلائی والا ہے۔ اس کا اشارہ الذی فطرنا کی طرف ہے۔ وَاَبْقٰی اور سزا و جزا کا ہمیشہ کے لیے مالک ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ثواب دینے میں تجھ سے بہتر ہے اگر ہم اس کی اطاعت کریں اور وہ دائمی عذاب والا ہے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں۔

ف و تاویلات نجمہ میں ہے کہ واللہ خیر اور بہ نسبت تیرے اللہ تعالیٰ سے ثواب پہنچانے اور دفع شر میں بہتر ہے۔ و ابقی اور اس کی بھلائی اور عذاب بہ نسبت تیرے جزا اور عذاب کے باقی رہنے والا ہے۔

ف : حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کی سب سے بڑے کافر اور کفر میں سخت تر گھرے ہونے کے باوجود آنکھ جپکنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازے گئے اور پھر اتنا پنگلی کر فرعون جیسے جابر و ظالم اور گھر میں کو فاقض ما انت قاض کہہ کر اپنی راسخ اعتمادی کا مظاہرہ کیا ورنہ آج کل تو یہ حالت ہے کہ ساٹھ سال کی عمر تک قرآن کی تعلیم پر عمل کے باوجود چند مکملوں کی لاپرواہی میں دین بیچ دیا جاتا ہے۔ (الامان والحفیظ)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

زبان میکند مرد تفسیر دان

کہ علم ادب می نرسد و شد بنان

کہا عقل با شرع فتوے دہد

کہ اہل خرد و دین بدنی دہد

بدین اے نرسد مایہ و نہی منہ

چو نرسد بانجیل علیے منہ

ترجمہ : (۱) وہ عالم تفسیر دان اپنا سخت نقصان کرتا ہے جو روٹی کے بدلے اپنا علم و ادب بیچتا ہے۔

(۲) بھلا عقل و شرع کب فتویٰ دے سکتی ہے کہ دین دنیہ کے بدلے بیچ دیا جائے۔

(۳) دین کے عوض دنیا نہ خریدیے۔ بھلائی علیے بیبا علم اثنان نبی بیچ کر گدھا خریدتا ہے۔

اِنَّہٗ یٰۤاَن کے دعویٰ واللہ خیر و ابقی کی تعلیل ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ مِّنْ یَّاتٍ رَبِّہٖ مُّجْرِمًا

جو بھی اپنے پروردگار کے ہاں مجرم ہو کر آتا ہے لینے اپنے جرائم و معاصی میں شک و مستغرق رہ کر بحالت کفر و معاصی مرنے والے۔
سوال : تم نے مجرم کے لفظ سے کفر کا معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب : اس کے بالمقابل تو من کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں کفر و معاصی ہر دونوں معانی موزونیت رکھتے ہیں۔

فَإِنْ لَكَ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا، تَوَّاسٌ كَلِمَةً جَهَنَّمُ ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا پھر اس پر موت لگے گی جی نہیں۔ یہ ابقی کی علت ہے لینے اللہ تعالیٰ کا عذاب دائمی ہے۔ وَلَا يَحْيَىٰ اور زندہ ایسی زندگی پائے گا جس سے نفع پائے۔

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آتا ہے لینے اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام و عزائم پر ایمان رکھتا ہے جیسے ہم نے اپنے پیارے رسول سیدنا اکرم اللہ علیہ السلام کا مجروحہ دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، حالانکہ اس نے عمل صالح بھی کیے ہوں۔ صالحۃ کالفاظ حسنۃ کی طرح اسم کا حکم رکھتا ہے اسی لیے عموماً موصوف کے بغیر مذکور ہوتا ہے اس سے ہر وہ عمل مراد ہے جو شرعاً صحیح ہو جیسے عقلاً نقلاً سب کو معلوم ہے۔

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ۔ اولئک کا اشارہ من کی طرف ہے اور یہ معنی جمع ہے لینے وہ مومن اور نیک عمل کرنے والے ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے لیے جنت میں بہت بڑے اعلیٰ مراتب ہیں۔ العلیا، اعلیٰ کی تانیث۔ ف، اس سے معلوم ہوا کہ خالی مومن اور مومن باعمل میں فرق ہے کیونکہ جس کے اعمال صالحہ ہوں گے اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور اعمال صالحہ سے خالی ہے تو وہ ان اعلیٰ درجات سے محروم ہوگا اگرچہ بہشت نصیب ہو بھی۔

جَعَلْتُ عَذْرَاءَ۔ یہ السدجات العلیا سے بدل ہے۔ تَخْبِرُنِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہیں لینے ان منازل کے نیچے یا بہشت کے اشیاء مراد ہیں۔ خَلِيدِينَ فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لہم کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا استقرار کا معنی یا اشارہ عامل ہے۔ وَذُلِّلَتْ۔ یہ اشارہ ثواب مذکورہ کی طرف ہے۔ جَزَاءً مِّنْ شَرِّكَیْ۔ اس کی جزا ہے جو تکریر کرتا ہے۔ جزا بمعنی مافیہ الکفایتہ بمقابلہ عمل اگر نیک ہو تو جزا خیر ہوگی اگر عمل برا ہوگا تو سزا، مثلاً کہا جاتا ہے :

جنزیتہ کذا

اور اس کا صلہ بلاء بھی آتی ہے۔ جیسے :

جنزیتہ بكذا۔

اجرو جزا کے مابین فرق۔ اجرو ہے جو عقد یا عقد کے قائم مقام کے عوض دیا جائے اور اسے صرف نفع میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نقصان پر مستعمل نہیں اور جزا، عقد یا غیر عقد کے لیے مستعمل ہے اور نفع و نقصان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جو کفر و معاصی کی گردوغبار سے پاک ہو کر ایمان و اعمال صالحہ سے سرشار ہوتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جزا و ثواب باقی رہنے والا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ بلند درجات والوں کو نیچے والے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم اوپر چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما انھیں میں سے ہیں لیکن انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں۔

ف: نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی اور روایت میں کہ ان اہل ایمان (جادوگر) جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور نہ ہی جس سزا سے ڈرایا دھکیلا اسے عمل میں لاسکا۔

ف: تفسیر کبیر میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جادوگر صبح کو کافرتے لیکن شام کو شہید تھے۔
ف: بحر العلوم میں ہے کہ وہ صبح کو کافرتے اور شام کو شہدار و ابرار تھے۔

ثنوی شریف میں ہے ۔

- ① ساحران در سد فرعون لیں !
چون مری کردند با موسیٰ بکین
- ② یک موسیٰ را معتمد داشتند
ساحران او را مکرم داشتند
- ③ زانکہ گفتندش کہ فرمان آن تست
گر تو می خواهی عصا بکنی نخت
- ④ گفت فی اول شما ای ساحران
انگنید آن مکر با را در میان
- ⑤ این قدر تعلیم ایشان را حسدید
و از مری آن دست و پا ہ نشان برید
- ⑥ ساحران چون قدر او نشاقتند
دست و پا در حیرم آن در ہاقتند

ترجمہ: ① وہ جادوگر جو فرعون عیسیٰ کے زمانہ میں تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کینہ سے بالمقابل جوتے۔

② لیکن بوقت مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کا کہا اس سے انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۸۱ پر)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا

اور بیشک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے

تَخَفْ دُرْكَاءَ لَا تَخْشَى ۝ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعُونُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ

دُور نہ ہوگا کہ فرعون آئے اور نہ خطرہ ۝ تو ان کے پیچھے فرعون بڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا

مَاعْشِيَهُمْ ۝ وَأَصْلَ فَرْعُونَ قَوْمَهُ وَاهْدَى ۝ لِيَبْتَغِيَ اسْرَءِيلُ قَدْ أَفْجَيْنَاكُمْ

ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی ۝ اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کو تباہ

مَنْ عَدُوَّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَوَرَّكْنَا عَلَيْكُمْ الْأَمَنَ وَالسَّلَوى ۝

دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر امن اور سلامتی ۝

كُنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ

کھاؤ جو پاک چیزوں میں ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر

يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝ وَإِنِّي لَخَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

میرا غضب اترے شک وہ گرا اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اُسے جس نے توبہ کی

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُوسُفُ ۝ قَالَ هُمْ أُولَاءِ

اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے یوسف کی کہ وہ یہ ہیں میرے

عَلَى الْاُخْرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۝ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ

پہلے تجھے اور میں نے تجھ کی طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راہنی ہو دیا تو ہم نے تیرے تے کے بعد تیری قوم کو تباہ

بَعْدَكَ وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ۝ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۝ قَالَ

ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ۝ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں مبرا انہیں کرتا کہا اے میری قوم کیا تم

يَقُومُ الْاَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ احْسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَفَأَرَدْتُمْ أَنْ

سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت یعنی گزری ۝

يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا بولے ہم نے آپ کا وعدہ ہلے انہیں

بِسُلْبِنَا وَلَكِنَّا خَلَقْنَا آبَاءَ زُرَّارٍ مِّن زُرِّيَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ تَفَرَّقْنَا فكَذَّبَكَ الْفَقِي

سے خلاف نہ کیا لیکن ہم نے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گھنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح

السَّامِرِيُّ ۝ فَأَخْرَجَهُمُ اللَّهُمُّ عَجَلًا جَدًّا إِلَهُ خَوَّارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى

سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک پتھر نکالا جسے ان کا خدا کہنے کی طرح بول پڑے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود

فَاسِيًّا فَلَا يُرَوْنَ الْاِيْرَجِعْ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ اَنْهُمْ ضَرْا وَّلَا نَفْعًا ۝
 تو سہل گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برس بچے کا اختیار نہیں رکھتا

(بقیہ صفحہ نمبر ۷۸۳)

- ۳) چنانچہ کہا کہ جو آپ کا حکم، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا مصاپیلے ڈالیے۔
- ۴) لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بچے تم ڈاؤ اور تم ہی اپنا داؤ چلاؤ۔
- ۵) اتنی فتنہ و تعظیم سے ان کی مداوت کا فور ہو گئی اور گویا مقابلہ سے ہتھیار ڈال دیئے۔
- ۶) لیکن چونکہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بے خبری کی وجہ سے مقابلہ پر تل آئے تھے اسی لیے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے۔

نتیجہ : ان دلائل سے ثابت ہوا کہ وہ شہید ہوئے ورنہ فرعون کو سب سے پہلا موسیٰ پر پڑھانے والا کیسے کہا جاتا۔
 سابق پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہوا اپنے آپ کو اخلاقِ ذمیرہ سے پاک و صاف رکھے اور افعال
 سبقِ شیطانیہ سے دور رہے اور اخلاقِ ربانیہ روحانیہ سے مزین ہو اور روح و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ
 اس سے اعلیٰ فتوح کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے ہو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ ہر آئی ہوئی مصیبت کو
 آسان سمجھتے ہیں۔ (آئین)

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ، بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یہ نو
 معجزات کے اظہار کے بعد کی بات ہے جسے درمیان میں بیس سال کا غرضہ گذرا۔ (کنز الایمان)
 فقیر (حق) کہتا ہے کہ یہ بعض روایات مشہورہ کے خلاف ہے کیونکہ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے
 بیٹے و عافرائی جس کا انہر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا یہ روایات مفسرین کی تفاسیر میں قد اجیب و عوتکما کے تحت ہے۔
 اُن مفسرہ ہے بنے ای یا مصدر یہ ہے۔ اصل عبارت یہ تھی :
 بانات اسر لعبادیٰ

اور اس کا مادہ سری اور یہ اسراء سے ہے بنے رات کو جانا لینے اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے وقت

نے بائیں اور رات کو لے جانے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ فرعون کے ملازمین اڑے نہ آئیں۔

فَاضْرِبْ لَهُم مِّنْ صَرْبٍ۔ اضرِب یعنی اجد مل ہے ضرب لہ فی مالہ سہما بے لیا گیا ہے یعنی اس نے اپنے مال سے اس کا حصہ مقرر کیا یا اضرِب یعنی اتخِذ وَاَعْمَلْ ہے ضرب اللہین سے ماحور ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب اسے عمل میں لائے۔

ف : جلالین میں ہے کہ فاصرب لہو بعضاٹ آپ ان کے لیے اپنا عصا ماریتے۔

طَرِيقًا، ہر وہ جگہ جس پر انسان چلے۔ یہ عادت کے طور پر ہو یا عادت کے بغیر۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ وہ راستہ جس پر پاؤں سے چلا جائے۔

فِي الْبَحْرِ، دریا میں۔ ہر وہ جامع جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہو۔ یہاں پر بحر القلزم مراد ہے۔

ف : قاموس میں ہے کہ وہ ایک شہر ہے جو مصر و مکہ کے درمیان جبل طور کے قریب واقع ہے۔ اسی کی طرف بحر القلزم منسوب ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے کنارے واقع ہے یا اس میں جو داخل ہو وہ اسے نگل لیتا ہے۔ اس لیے کہ قلزم یعنی ابتلاع ہے۔

يُسَا۔ طریقاً کی صفت ہے۔ الیس ہر وہ جگہ جہاں پانی ہو لیکن پھر سوکھ جائے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ یس یعنی یابس ہے مبالغہ کے طور پر مصدر یعنی فاعل لایا گیا ہے یعنی اس راستہ پر پتے پانی ہو گا لیکن تنہا سے جانے سے وہ خشک ہو جائے گا۔

لَا تَخْضَرُّ دُرًّا۔ مامور سے حال مقدمہ ہے مامور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ ددک محوکتہ : لکون کی طرح ادا کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ در آنجا لیکر تم دشمن کے پالینے سے امن میں ہو گے۔ **وَلَا تَخْشَىٰ** اور نہ ہی عرق ہونے سے خوفزدہ ہو گے۔

فَاتَّبَعَهُمْ۔ فاء نصیحہ ہے یعنی پس موئے علیہ السلام نے کیا جس کا انھیں حکم تھا یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے جانا اور راستہ بنا کر پھر اس پر چلنا ان کے پیچھے فرعون لشکر سمیت دڑا یہاں تک کہ اشراق کے وقت انھیں پایا۔ اشتاق یعنی سورج کا چلنا۔ اتبعہم اور تبعہم کا ایک معنی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اتبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کی طلب میں پیچھے لگے اور تبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے پیچھے ہو کر چلے۔

مردی ہے کہ جب موئے علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے اول صبح میں لے کر چلے ان کی فرعون اور موئے علیہ السلام تعداد سنہ ہزار تچہ سو تھی اور فرعون کی جب معلوم ہوا تو اپنا لشکر جس کی تعداد سات لاکھ تھی اور فرعون ان کے آگے آگے چل رہا تھا جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا مارا تو اس میں بارہ راستے بن گئے ہر حصہ پہاڑ کی طرح تھا اور ہر راستہ کے ارد گرد پانی برف کی طرح جم کر کھڑا ہو گیا، اسی استول پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا تافہ صبح سالم دریا کو عبور کر گیا۔

فَعَشِيَهُمْ، ان فرشتوں کو پانی نے ڈھانپ لیا یعنی ان پر چڑھ گیا۔ وَمِنَ الْجِبِّ دِرَاسَةً مَازَمَةً۔ مَا عَشِيَهُمْ ۝
 وہ جو انہیں دریا کی سخت موجوں نے ڈھانپا وہ ایسی موجیں تھیں جن کی کنہ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا یعنی انہیں ایسی راہ پر لگایا جو انہیں خبیثہ و خسران کی
 طرح لے گیا نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں سخت عذاب و نہی میں مبتلا ہو کر مر گئے اور انہی عذاب میں
 دامن گرفتار رہیں گے۔ وَمَا هَدَىٰ ۝ اور نہ ہی انہیں ہدایت دے سکا یعنی انہیں کوئی ایسا راستہ نہ دکھا سکا جو ان کے دینی و دنیوی
 مطالب کے حصول پر مبنی ہو۔ یہ اضلال کی تقریر و تاکید ہے یہ اس لیے کہ بہت سے مفصل (گمراہ کنندگان) کبھی اپنے گمراہ کردہ انسان کو
 مطالب کے حصول کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اس آیت :

”وَمَا هَدَىٰكَ إِلَّا سَبِيلًا، الموشاة“ (اور میں سیدھے راستے کی ہی رہبری کرتا ہوں)

میں ایک قسم کا شکم ہے کیونکہ کسی سے گمراہ آدمی سے نت کی نفی میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس سے ہدایت منسوب ہے لیکن اس تصور
 کا اظہار صرف حکم کی بنا پر ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر میں روح مع اس کے قوی کی طرف اور فرعون لشکر سمیت
 میں نفس امارہ اور اس کے قوی کی طرف اور یاجوج و ماجوج کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے روح سفیر شریعت
 یا نور کشف الہی سے عبور کر لیتا ہے لیکن نفس امارہ اس میں غرق ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانیہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہ شریعت نصیب
 ہوتی ہے اور نہ ہی کشف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل ضلال اپنے نفوس امارہ کی اتباع کرتے ہیں وہ ظاہری و باطنی تباہی میں غرق
 ہو جاتے اور اہل ہدایت کی اقتدار سے دائمی نجات نصیب ہوتی ہے۔

زینہار از تیرین بد ز تہار

وقنا جہان عذاب النار

ترجمہ: ساتھی بُرے سے خدا کی پناہ۔ اے پروردگار! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

ف: بہترین اتباع ایمان و توحید ہے کیونکہ جلد انسب یا علیہم السلام اس پر متفق ہیں اور مومن ایک نفع میں محفوظ ہو جاتا ہے جس کی حفاظت
 اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس پر نہ ظاہری دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں اور نہ باطنی اور نہ ہی دنیا و آخرت میں۔

عبداللہ بن ثقفی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم نے
 حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حجاج بد بخت کا قصہ گرفتار کر کے کہا کہ میں آپ کو بری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت
 انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خلیفہ ہوتا تو حکم الہی کے بغیر مجھے قتل کر کے گھاٹے میں نہ ڈالتا۔ حجاج نے کہا وہ کیسے؟
 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھا کر فرمایا کہ جو کوئی اسے صبح کو پڑھے گا تو کوئی اس کا بچہ نہ

بگڑائے گا اور وہ میں نے صبح کو پٹھلی تھی۔ حجاج نے کہا کہ تو مجھے بھی وہی دعا سکھا دے۔ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! تجھ ظالم کو وہ دعا سکھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حجاج نے کہا کہ انھیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے حجاج سے پوچھا کہ تو نے انس رضی اللہ عنہ کو کیوں چھوڑا۔ جواب دیا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو بڑے شیروں کو دیکھا جو منہ کھولے ہوئے تھے۔ (اگر میں انھیں کچھ کہتا تو وہ مجھے پھاڑ کھاتے)۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو خادم سے فرمایا کہ تیرا مجھ پر حق ہے فلہذا میں تجھے وہی دعا سکھاتا ہوں اور وہ دعا یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ لَا يُضَيِّعُ أَمْرُهُ
شَمْعٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ -
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں وہ تمام اسماء سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی شے نشان نہیں پہنچ سکتی نہ آسمان اور نہ زمین۔

ف: اس دعا کا دنیوی فائدہ تو مذکور ہوا اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کی دوزخ اور اس کے عذاب سے خلافت کرے گی۔

ف: موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خیر خواہانہ پند نصیحت فرمائی لیکن وہ نہ مانا اور نہ ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت پر اپنی اسی لیے وہ اصل جہنم ہوا اور سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔
سبق: عاقل وہ ہے جو ناصح کی نصیحت کو سن کر اسے قبول کرے۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

امروز قدر پند عزیزان شناسنا ختم
یارب رواں ناصح ما از تو شاد باد

ترجمہ: آج میں نے بزرگوں کی نصیحت کی فائدہ معلوم کی۔ یا اللہ ہمارے ناصح کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ۔

’امروز سے بڑھاپے کے ایام مراد میں اس میں اشارہ ہے کہ جوانی بڑھاپے سے مختلف طور رکھتی ہے۔ اکثر شرح شعر حافظ دیکھا گیا ہے کہ جوانی میں دقت ہو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں اور وہ کسی کی بات تک سنا گوارا نہیں کرتے لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے تو پھر اسے ناصح پیارا لگتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے نصیحت نفع سے ہے بے سینا چونکہ ناصح کے حروف اس کی غلطیوں کے پھاڑ بیٹے ہیں۔

سبق: سالک کے لیے مرشد اور مجاہدہ ضروری ہے مرشد ہو لیکن مجاہدہ نہ کرے تب بھی فضولی ہے جب تک کہ اس کے نصاب پر عمل نہ کرے۔

دیکھئے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی مقابلیت اور ان کے لاتے ہوئے احکام کی حقیقت کا دل سے قائل تھا لیکن چونکہ ان پر کاربند نہ ہوا اسی لیے مارا گیا۔ لازم ہے کہ پہلے اعتقاد کو درست کیا جائے پھر اس کا زبان سے اقرار کرے اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں کوشاں

ہو۔ اسی لیے بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس طرح کشتی تنگی پر نہیں چل سکتی اسی طرح مجاہدہ کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اور نفس کا کام ہے کہ وہ مصلحت و بطالت کی طرف لاسے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَاَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا۔

نتیجہ یہ نکلا کہ عبارت لازم ہے۔ یہاں تک کہ یقین نصیب ہو خواہ عبادت میں دل لگے یا نہ، راحت سے ہو یا بہ تکلیف۔ اور ایسا جہاد قیامت تک جاری ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے رنج کسے چون نبرد رہ بسر گنج
آن بہ کہ بکوشم بتمنا نہ نشیم

ترجمہ : کوئی بھی رنج و تکلیف کے بغیر خزانہ نہیں پاتا۔ بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں نہ کہ صرف آرزو کر کے امید میں نہ ہی بیٹھے رہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا کا راہ دکھائے اور ہمیں اپنی بارگاہ تک پہنچانا نصیب فرمائے۔

تفسیر عالماتہ
یٰۤاَبْنٰی اِسْرَآءِیْلَ، فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہوجانے اور بنی اسرائیل کے نجات پاجانے کے بعد ہم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! قَدْ اَنْجَبْنٰکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات بخشی کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور تم سے بڑی سخت قسم کی خدمتیں لیتا تھا اور مشقت بھرے امور میں لگاتا تھا۔

ف : لفظ عدد واحد اور جمع ہر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

وَوَاعَدْنَاکُمْ جَارِبَ الطُّوْرِ الْاَیْمَنِ۔ الایمن منصوب ہے اس لیے کہ مصناف کی صفت ہے لینے جانب کے لینے ہم نے تمہارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تم طور کی جانب یمین کی طرف آؤ گیو کہ وہاں سے ہی شام کی طرف آسان راستہ ہے یہ ہم نے اس لیے کہا کہ پہاڑ کی اپنی خاص جانب نہیں۔ نہ یمینی نہ یسار اور وہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور میں مناجات اور تورات کے حصول کے لیے تھا۔

سوال : یہ وعدہ نبی اسرائیل کی طرف کیوں جب کہ یہ وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟

جواب : ادنیٰ ملائمت کی وجہ سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقبوح تھے اور پھر اس کا تعلق انھیں پہنچتا تھا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّاءَ وہ ایک شے تھی جس میں لذت اور حلاوت عجیب و غریب تھی۔ وہ درختوں پر اترتی تھی۔ اسے زنجبین کہا جاتا ہے گرنگبین کا معرب ہے۔ وَالسَّلٰوٰی ○ ایک پرندہ جسے سمائی کہا جاتا ہے۔ زنجبین برف کی طرح صبح سے طلوع شمس تک آسمان سے درختوں پر اترتی ہو ہر فرد کو ایک صاع کے برابر نصیب ہوتی پھر اس کے ساتھ پرندہ اڑتا ہوا ان کے

پاس پہنچا تب سے ہر فرد بچ کر کے کام میں لانا۔ المستید وہ جنگل جس میں چلنے والے کو کوئی راہ نہ ملے اور وہ اس میں حیران اور مارا مارا
 بیٹھتا پھرے۔ یہ اس وقت ہوا جب انھیں حکم ہوا کہ وہ جباہین کے شہر میں جا کر ان کا مقابلہ کریں لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ اس پر
 انھیں جنگل میں یہ سزا ملی کہ وہ حیران اور مارے مارے جنگلے پھرتے رہے اور اس سزا میں ان پر چالیس سال گزر گئے جیسا کہ اس کی تفصیل
 سورہ مائدہ میں ہم نے بیان کر دی ہے۔

ف: یہ سزا ایسی ہے جیسے مشفق مہربان باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کرتا ہے تاکہ وہ فرمانبردار ہو جائے لیکن اس کی موت و احسان
 اس سے منقطع نہیں ہوتا۔ یہ بھی جنگل کے عذاب میں مبتلا تو ہوئے لیکن ان پر رزق کا دروازہ بند نہ ہوا اور بغیر تکلیف کے روزانہ
 انھیں رزق مل جاتا ہے

اے کریبی کہ از حسن زانہ غیب
 گبر و ترسا و طیفہ خور داری
 دوستان را کجا کنی محروم
 تنو کہ بادشمنان خیر داری

ترجمہ: اے کریم خزانہ غیب سے تو کافر و بے دین کو تو روزانہ رزق دیتا ہے تو پھر دوستوں کو تو کب محروم کرے گا جبکہ
 تو دشمنوں سے بھی شفقت فرماتا ہے۔

کُوْنَا اور ہم نے تمہیں کہا، کھاؤ۔ **وَمِنْ طَيِّبَاتِ مَا مَسَرَقْنَا لَهُمُ الْخُزُفِ** لہذا نذ اور حلال اشیاء سے جو ہم نے تمہیں
 عطا فرمائیں۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الطیب ہر وہ شے جس سے تو اس و نفس لذت محسوس کریں اور وہ طعام حلال جس کا شرع نے حرام سے لیے
 مقرر فرمایا۔ مثلاً ہمیں ضرورت ہو اور جہان سے بھی حاصل ہو اور جب وہ ایسی شے ہوگی تو لازماً وہ طیب ہوگی وہ عاجلاً ہو یا آجلاً لیکن
 طیب اس وقت کہلاتی گی جب مہتمم ہو جائے اس کے آگے بڑھے اور بد معنی پیدا کرے تو وہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں کہلاتی گی۔
 ایسے ہی وہ عاجلاً طیب تو ہو سکے گی لیکن آجلاً نہیں کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں۔

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ۔ الطغیان نافرمانی میں حد سے بڑھنا یعنی جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال فرمایا ان کے استعمال
 میں حد سے نہ بڑھو مثلاً شکر نہ کرو یا فضل ترجیح کرو یا شکرا نہ طور پر خرچ کرو یا مستحق کو اس کا حق نہ دو یا رات اور دن کی ضرورت سے
 زائد ذخیرہ کر کے رکھو۔ **فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي**، تو میرا غضب تم پر لازم ہو جائے گا۔ یہ نبی کا جواب ہے لینے میرا عذاب
 تمہارے لیے لازم ہو جائے۔ یہ حل الدین یحل، بالکسر اسے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب قرض کی ادائیگی واجب ہو جائے
 اور اگر بالغم لینے از باب نصر نصیر ہو تو بخیر نزول ہوتا ہے۔ الغضب یعنی انتقام کے ارادہ پر قلب کا جو غش مارنا جب اللہ تعالیٰ بہر
 استعمال کیا جائے تو اس وقت مطلق انتقام مراد ہوتا ہے۔

شعوی شریف میں ہے ۔

شکر نعم واجب ابد در خرد

در نہ بکشاید در ششم ابد

ترجمہ: نعم کا شکر واجب ہے در نہ وہ ہمیشہ تک ناراضگی کا درد واکھول مے گا۔

وَمَنْ يَحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

اور جس پر میرا غضب لازم ہوتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔

ہوی در اصل پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔

ف: بلاغات الرحمن شریف میں ہے ۔

جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو نہ چھوڑا وہ سنت و تباہی و

من ارسل نفسه مع الهوى فقد هوى في

بربادی سے ہلاک ہوا۔

ابعد الهوى۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نمبر میں ہے کہ و نزلنا علیک الرحمن اور ہم نے تم پر اپنے صفات و السلوی اور اسنہ خلق اتارے۔ صلا من طیبات ما رزقنا کما اور ہماری اچھی صفات سے موصوف اور ہمارے اچھے

اخلاق سے متعلق ہو جاؤ۔ یعنی اگر عبادت ربانہ نہ ہوتی نہ روح نجات پاتی نہ اچھے قلب اور نہ ہی ان کے صفات شرف و عون یعنی نفس اور اس کے صفات سے چھٹکارا پاتے اور اگر تائید از وی نہ ہوتی تو وہ نہ صفات الہیہ سے موصوف ہوتے اور نہ ہی متعلق باخلاق اللہ پھر فرمایا ولا تطغوا یعنی جب تم صفات و اخلاق سے نکل کر میرے صفات و اخلاق سے مستغف و متکبر ہو جاؤ تو پھر حد سے نہ بڑھو وہ اس طرح کہ پھر عبودیت و ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ جاؤ یا میرے نام سے موسوم ہونے لگو یا میرے صفات اپنے ساتھ لگا دو مثلاً انا الحق یا بیسے بعض نے سبحانی ما اعظم شافی کا دعویٰ کیا اور ایسے ہی دیگر وہ دعوے جو انسان طبعی طور پر ظاہر کرتا ہے کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب مراتب پاتا ہے تو سرکشی کرتا ہے اور بعض بزرگوں کے ایسے دعوای اگرچہ ان کے احوال سے تھے مگر ایسے حالات صفات کے لائق نہیں اور ایسے حالات غضب الہی کا موجب بنتے ہیں۔ لہذا قال :

فیحل علیک غضبی و من یحلل علیہ غضبی فقد هوى

یعنی ایسے ہی ان کے جملہ معاملات اثراتی ہوتی عبارت کی طرح بیکار بنادیتے جلتے ہیں۔ اسی غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت طلبی کا حکم فرمایا۔

کہا قال تعالیٰ :

ہیں سیدھا راہ دکھا ایسے نہ ہو کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوتا

ہے تو پھر وہ عبادت و طاعت کے بعد ظن ان کا از کتاب کرتا

اهدنا الصراط المستقیم صراط

الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم

ہے۔

و لا الضالین۔

تفسیر عالمانہ **وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ** اور بے شک میں انہیں بخشا ہوں جو کفر و شرک اور معاصی سے تائب ہوئے ہیں بخدا کے غفیان بھی ہے۔

ف : المفاتیح شرح المصابیح میں ہے کہ غفور و غفار میں فرق ہے اور وہ یہ کہ غفور یعنی کثیر المغفرۃ اور مغفرت بخنے بندے کے گناہوں سے تجاوز کے اسے استحقاق عذاب سے بچانا۔ غفور سے ہے بخنے گروہ غبار سے بچانے کے لیے کسی شے پر کڑا وغیرہ ڈالنا۔ اور غفار، غفور کا مبالغہ ہے اس لیے کہ اس میں غفور سے ایک لفظ زائد ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غفار میں ازبجہ تکینیت اور غفور میں ازبجہ تکینیت مبالغہ ہے۔
وَأَمِّنَ اور جن پر ایمان لانا واجب ہے اس پر ایمان لائے۔ وَعَمِلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے یعنی وہ عمل جو عقل و شرع کے لحاظ سے صحیح ہیں۔

ف : اس میں غفیان کے مرکب کو ترغیب ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اسے ایمان و عمل صالح اور توبہ کو عمل میں لایا جائے۔
شَهِدْتُ دُی ○ پھر وہ ہدایت پر تادم زیلت قائم رہا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جو ان امور پر استمرار نہیں کرتا تو وہ عفران کا مستحق نہیں اور لفظ شہد تراخی کے لیے ہے۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ شہد، تراخی الاستقامۃ علی الخیر عن الخیر کے لیے ہے کہ نہ کہ نیر و واقعی خیر ہے لیکن اس پر استقامت اعلیٰ و اجل ہے اس لیے کہ خیر کے مجامع اعلیٰ میں ہیں اور بہت سے لوگوں کے اقدام استقامت سے ڈلگے جاتے ہیں۔
ف : حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ انی لغفار لمن تاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے، نہار ہے جو طریقہ مخالفت سے تائب ہو کر طریقہ موافقت کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا اترتا اور سنت کا اتباع کرتا ہے۔ شہادت دئی پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ ذات حق کی راہ کے سوا کسی اور راہ کو چاہتا ہی نہیں۔

راہ سنت روا کر خواہی طریق مستقیم
کز سنن راہی بود سوی رضای ذوالمنن
ہر مزدہ در چشم وی، چمن سانی باو تیز
کوسنن زندگی خواہ زمانی بی سنن

ترجمہ : اگر راہ مستقیم کے طالب ہو تو راہ سنت پر چلو اس لیے کہ سنن معظّمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔

ہر مزدہ بہار اس کے لیے کاٹتے ہوئے ہیں اگر اس کی زندگی کے لمحات سنن کے بغیر بسر ہوں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ تائب بخنے عبادۃ رحمن کے ذریعے غفیان سے رجوع کرے۔ و عمل صالحا

ربوبیت کے لیے عبودیت کا اظہار کرے۔ شہر اہتدی، پیراس کے لیے متقی ہو جائے کہ بے شک حضرت ربوبیت اس وہم و خیال سے منزہ اور اس کی ربوبیت قائم اور عبودیت دائم ہے۔
ف، توبہ بزرگ صابون کے سب سے صابون کیڑے وغیرہ کی میل کیل دور کرتا ہے ایسے ہی توبہ اور اس کا باطنی لینے گناہوں کو صاف کرتی ہے۔

حضرت دینوری رحمہ اللہ تقاضے سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے حکایت دینوری، مولیٰ کے دروازے پر جاؤ تو چھوٹے بچے کی طرح ہو جاؤ جیسے وہ اپنی ماں کے سامنے ہوتا ہے کہ جب اسے مارتی ہے تو بجائے جھگڑنے کے وہ الٹا ماں کے گلے میں چلتا ہے۔ ماں کتنا مارے لیکن وہ بار بار ماں کو پشتا ہے یہاں تک کہ ماں اسے گلے لگاتی ہے۔

توبہ کی اقسام : توبہ کی تین اقسام ہیں :

- ① توبہ عوام — ان گناہوں سے توبہ کرنا۔
- ② توبہ خواص — ان کا لغزشوں اور غفلتوں سے توبہ کرنا۔
- ③ توبہ اکابر — ان کا اپنی نیکیوں کو نیکیاں دیکھنے اور طاعات کو خیال میں لانے سے توبہ کرنا۔

اور توبہ کی تین شرائط ہیں :

- ① دل سے نادم ہونا۔
  - ② زبان سے عذر کرنا مثلاً گناہوں سے استغفار کرنا۔
  - ③ اعضا سے گناہوں کی جڑ اکھڑنا۔
- حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے استغفار لیکن گناہوں پر اصرار یہ مذاق اڑانے والے کی طرح ہے۔
حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

- ۱۔ دارم جہان جہان کنہ امی شرم روی من
پہون روی ازین جہاں بہان و کرہم
- ۲۔ یاران دوا سبہ دارم ملک یقین شند
تا کی حسان عقل بدست کسان دہم
- ۳۔ با خلق لاف توبہ و دل بر کنہ مصد
کس پے نمی برد کہ بدین کونہ کمرہم

ترجمہ : ① میں دنیا میں بہت بڑے گناہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس دنیا میں کسی دوسرے جہاں کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

② تمام دوست تو تک یقین کی طرف چلے گئے ہیں کب تک عقل کی باگ لگان کی طرف لاتا رہوں۔

③ مخلوق کے ساتھ تو تو بک لاف و کرافتیں حقیقت کے راستہ سے تاحال گمراہ ہوں۔

وَمَا أَعَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَهُودُ ۝ قوم سے عجلت کر کے تم کو کونسی نے پہلے لے آئی ہے۔ مَا عَجَلَكَ

مبتدا اور عن قومک اس کی خبر ہے لینے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب وعدہ مذکورہ کے مطابق سیفاب (کوہ طور) پر پہنچے قومک وہ ستر نقاب میں جنہیں کوہ طور پر ساتھ لے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام محض شوق ملاقات الہی میں تیز تیز قدم رکھتے ہوئے نقاب کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ (کہانی الجلیلین) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ف : العرائس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کی علت صرف ملاقات الہی تھی اور بس۔

ف : ہا شفی نے لکھا ہے کہ فرعون کی ہلاکت و تباہی کے بعد نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں قواعد اسلام اور شریعت کے احکام چاہئیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ستر آدمی منتخب فرما کر کوہ طور پر آ جاویں تاکہ میں آپ کو احکام کی کتاب عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر قوم کے سربراہ منتخب آدمی کے کوہ طور کی طرف چل پڑے اور فرمایا چالیس دنوں کے بعد کتاب لے کر آ جاؤں گا جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو شوق ملاقات میں ملہ دی کرتے ہوئے ان ستر سربراہوں سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ جب کوہ طور پر چڑھنے لگے تو وہاں سے آواز آئی : وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ الخ یہ لے کر نا سبب پیش آیا جو تجھے قوم سے پہلے لے آئی۔

ازالہ قبح : جب اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو پھر سوال کیوں اس کے جواب میں میں (سختی) کہتا ہوں کہ یہ وہاں تک بیہینتک یسوسی کی طرح انہما ہی سوال ہے انکار کا سوال نہیں جیسا کہ بعض اکابر مفسرین نے سمجھا۔

قَالَ هُوَ أَذَلَّ عَلَى أَشْيَا ۝ غرض کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں کیے بعد دیگرے پہنچ جائیں گے۔ وَجَعَلْتَ اور میں ان سے سبقت کر کے عجلت کی۔ اَلَيْسَ، تیرے ہاں۔ دُرُب، اے میرے پروردگار! اِسْتَوْضَى ۝ تاکہ تیری فواید داری اور تیرے وعدہ کے ایقان میں جلد بازی سے تورا ضی ہو۔

آیات کے فوائد : دونوں آیتیں مذکورہ میں مختلف معانی کی طرف اشارہ ہے۔

① سیر الی اللہ میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ اس معاملہ میں سستی اچھی نہیں اور یقین کرے کہ سیر الی اللہ میں عجلت بہتر امر ہے اور دین میں عجلت ممدوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَسَارِعُوا إِلَى مَقْعَدِ اللَّهِ وَبِئْسَ مَا تَكُونُونَ (اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلد بازی کرو)۔

اس میں طلب الہی میں عجلت ضروری ہے۔

فقہی شریعت میں ہے :

۱۔ کرگران و کرشتابندہ بود

انکہ جویندہ است یا بندہ بود

۲۔ در طلب زن دائماً تو ہر دو دست

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

ترجمہ: ① اگرچہ آہستہ چلنے والا ہے یا تیز دوڑنے والے بالآخر طلب کنندہ مقصد حاصل کر لیتا ہے۔

② طلب میں ہر قدم پاؤں مارنے چاہئیں اس لیے کہ طلب بہترین رہبر ہے۔

اور وارد ہے کہ جملہ امور اپنے اوقات سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے

پو صبح وصل او خواہد میدان عاقبت جاتی

موز غم گر شب ہجران بیایان دیر می آید

ترجمہ: اسے جاتی جب اس کے دصال کی صبح مگنی ہے تو غم نہ کھا اگر شب ہجران تھا کو پہنچ گئی ہے۔

⑤ سیر الی اللہ میں کسی وجہ سے نہ رکے۔ دیکھتے ہوئے علیہ السلام اپنی قوم کا انتظار کیے بغیر جلدی سے کہ طور پر پہنچ گئے۔

حکایت مجنوں: منتول ہے کہ مجنوں عامری نے اونٹنی کو راستہ میں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ وہ لیل تک پہنچے ہیں دیر کر رہی ہے اور منہ کے بل چلنے لگا۔

شعری تشریف میں ہے سے

۱۔ راہ نزدیک و بماندم سخت دیر

سیر گشتم زین سواری سیر میر

۲۔ سرنگوں خود را ز اشتر در فلکند

گفت سو زیدم ز غم تا چند چہند

۳۔ تنگ شد بروی بیابان سداخ

خوشن انگند اندر سنگلاخ

۴۔ چون چنان انگند خود را سوی پست

از قف آن لوطہ پائش ہم شکست

۵۔ پاسے را بر بست دگفتا گو شوم

در غم چو کان غطفان می روم

۶۔ عشق مولیٰ کی کم از سلیلا یوز
کوی گشتی بہر او اولی بود

۷۔ کوی شو می کرد برپسوی صدق
غلط غلطال در خم چو کان عشق

ترجمہ: ① نزدیک راہ کے باوجود تا حال میں اپنے محبوب کے ہاں نہیں پہنچ سکا اتنی دیر میری سواری نے لگا دی۔

② سر کے بل گر پڑے اذرا دشمنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ غم جہیز میں کب تک جلتا رہوں گا۔

③ اس پر بیابانِ محنت تنگ ہو گیا اگرچہ فراخ تھا اسی لیے اپنے آپ کو زمین پر دہ مارا۔

④ جب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا تو اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا۔

⑤ پاؤں پر پتی باندھ کر کہا کہ مجھے مایوس ہو کر بیٹھنے کی بجائے جلدی سے جانا چاہیے۔

⑥ مولیٰ کا عشق لیلیٰ سے کیا کم ہے۔ اس کی لگی کا پیکر لگانا بہتر ہے۔

⑦ اس کی لگی میں صدق دل سے چکر لگانے چاہتیں جیسے گیند ڈنڈے کے ہاتھ سے غلطان ہوتی ہے جہاں بھی عشق کے ڈنڈے میں ایسے ہی گھومنا چاہیے۔

⑧ سیرالی اللہ میں نیت خالص ہو اور صرف اسی کی طلب کا ارادہ ہو تو یہ تصور بھی ہو جیسا مولیٰ علیہ السلام نے کہا: عجلت الی صابی
اس سے واضح ہو کہ مولیٰ علیہ السلام کا ارادہ صرف ذاتِ الہی کا تھا۔

حضرت کمال نجدی نے فرمایا ہے

ساک پاک روخواندش

انکہ از ماسوی منزہ نیست

ترجمہ: اسے پاک باز ساک نہیں جاسکتا جو ماسوی سے بچا ہوا نہیں۔

⑨ ساک پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو اسے اپنی نفسانیت کا مطلقاً تصور نہ ہو۔ چنانچہ مولیٰ علیہ السلام
نے کہا: (مسترضی) (کذا فی التاویلات النجیہ)۔

نفس علانیہ قال: یہ جو مستانہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ تو ہم نے
تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جب تم اپنے شہر سے نکلے تو تمہاری برادری کو ہم نے ایمان کے بارے میں آزمایا
وہ اس طرح کہ ہم نے پھر پیدا کیا تو وہ اس کو پوچھنے لگ گئے۔

ف: مولیٰ علیہ السلام جاتے وقت ساحلِ دریا پر بارون علیہ السلام کے ماتحت چھ لاکھ بنی اسرائیل کو چھوڑ آئے تھے یہ سب پچھڑے کی
پر جانیں مبتلا ہوئے صرف ان میں سے بارہ ہزار بچ گئے۔

ف : موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتے وقت تم نے ہارون علیہ السلام سے کہا : اخلنی فی قومی، کیا مجھے قبول کئے کہ بجائے میرے ہارون علیہ السلام پر اعتماد کیا جائے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے امور میں آزمائش ہی آزمائش ہے۔ بصورتِ سرورِ عالم علیہ السلام نے فرمایا : ان البلاء موحل بالانبياء الاصل فالامثل بے شک آزمائش انبیاء علیہم السلام کے لیے مقرر ہے۔ اس کے بعد متناقب ہوگا اتنا ہی آزمائش ہوگی۔

نکتہ : اللہ والوں کے لیے آزمائش ایسے ہے جیسے سونے کے لیے آگ۔

ف : آزمائش نبی علیہ السلام کے اس امتی یا شیخ کے اس مرید سے ہوتی ہے جنہیں ان حضرات سے قرب حاصل ہوگا لیکن اس وقت جبکہ ان کی صحبت سے دور ہوں جیسے فنا قد رفتنا قومک من بعدک سے معلوم ہوتا ہے لینے اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان کو آزمائش میں اس وقت ڈالا جب آپ ان کو چھوڑ کر آئے اس لیے کہ مسافر جب قافلہ سے دور ہو تو پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ڈاکو کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

قطع این مرعد بے ہمر ہی خضر مکن

ظلمات بترس از خطر گمراہی

ترجمہ : اس منزل کاٹے کرنا رہبر کے بغیر خیال میں نہ لایا کیونکہ یہاں بڑے خطرے ہیں اسی لیے گم ہو جانے کے خطرے سے ڈرو۔

بنی اسرائیل کی غلط فہمی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے چالیس ایام کے بعد واپسی کا وعدہ کر کے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل دن رات کو تلاکھ میسوس دن سجھے کو وعدہ نغم ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا نام و نشان تک نہیں اس سے سامری کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ فرمایا :

وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ○ انہیں سامری نے گمراہ کیا کیونکہ اسی آزمائش اور پھڑے کی پرستش کا اصلی محرک و موجب

یہی تھا۔

نکتہ : اضلال کو سامری کی طرف اور فتنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی گمراہی کا سبب سامری کو دعوت و تقریر تھی اور فعل کا صدور قدرت و ارادہ و تئین حق سے تھا اسی لیے اضلال کو بھی اسباب کی طرف اور کبھی مہبات کی طرف منسوب کیا

لے : یہ انبیاء علیہم السلام کی ترقی قرب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہری اسباب پر سہارا ہی اسباب پر سہارا نہیں فرماتا۔ ورنہ ظاہری اسباب کو عمل میں لانا میں اسلام ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ پیچ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ (اویسی غفرلہ)

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تک موت کے بارے میں فرمایا :
 رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاسِيفٌ لِّلْكَافِرِينَ   یہ اہل ایمان کے لیے رحمت اور کفار کے لیے سخت ترین
 غضب الہی ہے ۔

حدیث شریف مذکورہ میں اسیف اسی اسف سے ہے۔

امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حزن و غضب ہر دونوں کے بیک وقت کے وقوع کو اسف کہتے ہیں اور کبھی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مستقل ہے۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں تشریف لائے تو انہیں دیکھا کہ وہ بچڑے کے ارگہ دوف بجا اور رقص کرتے تھے آپ نے غصے سے انہیں جھڑکتے ہوئے کہا :

قَالَ فَرَمَا، يَقَوْمِ اے میری قوم، اَلْحَدِيعُ كُذِّبَتْ كُذِّبَتْ وَعَدًا اَحْسَنًا کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اس نے فرمایا کہ میں تمہیں تورات عطا کروں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ اس کا ایسا سچا وعدہ تھا کہ جس سے تمہیں انکار ہو ہی نہیں سکتا۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ وعدہ احسان یعنی حسن میں اتنا کو پہنچنے والا وعدہ کیونکہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تورات عطا فرماؤں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ اس سے اسحق و اجمل اور کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ بسا اوقات وعدہ الہی آزمائش و فتنہ کا سبب بن جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ انہیں تورات عطا فرمائے گا جس میں ہدایت و نور ہوگا لیکن ایسا نئے عہد کے بعد انہیں گمراہی اور گوسالہ پرستی میں مبتلا فرما دیا۔ ہاں کے جس میں حسن کی صفت ہو اس سے یقین ہوگا کہ اس کا انجام نیک ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بالآخر توبہ، نجات اور رفیع درجات نصیب ہوئے۔
اَفْطَالَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ خدا مقدر پر عطف کی وجہ سے ہے اور ہمزہ معطوف کے انکار کے لیے ہے اور اس سے معطوف کی نفی مقصود ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے :

اوعدتکم ذالک و طال... الخ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا تو کیا ایسا نئے عہد کا زمانہ طویل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تم فطی کا شکار ہو گئے۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اپنی مفارقت کی مدت کے متعلق فرما رہے ہیں مثلاً اہل عرب کہتے ہیں "طال عہدہی۔ لہ"

اس سے مراد ہوتی ہے :

طال زمانہی بسبب مفارقتی (میری رفاقت سے مدت طویل ہو گئی)۔

اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ، یا تمہارا ارادہ تھا کہ لازم ہو جائے۔ یحل یعنی یحب ہے۔ جیسے ہم نے پہلے لکھا ہے۔

عَلَيْكُمْ غَضَبٌ، تمہارے اوپر غضب لینے بڑا عذاب اور انتقام شدید۔ وَمَنْ شَرَّ يَكْفُرْ تمہارے پروردگار سے لینے تمہارے جو امور کے مالک علی الاطلاق کی طرف سے بسبب اس کے پرستش میں مبتلا ہونے کے جو عبادة و حماقت میں ضرب المثل ہے لینے بھڑا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ۝ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا جب کہ تمہارا میرے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم میری واپسی تک میرے فرمان پر ثابت قدم رہو گے۔

ف : موعدی میں صدر اپنے منول کی طرف مضاف ہے اور فاء اپنے مابعد کی ترتیب کے لیے ہے کہ وہ ہر دونوں کی علی سبیل الہل تردید فرما رہے ہیں گویا فرمایا کہ تم نے میری مدت کی مفارقت سے وعدہ کو بھلا بیٹھے۔ اسی لیے خلاف کا ارتکاب کر کے خطا کا رجحان پاتھ تمہارا یہی ارادہ تھا کہ تم پر غضب الہی واجب ہو جائے اسی لیے تم نے عدا اس کا ارتکاب کیا۔

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ لینے مکہ پر ثابت قدمی کا خلاف نہیں کیا بِمَلِكِنَا، اپنی قدرت اور اختیارات سے لیکن ہم پر سامری کا داؤد و فریب اور اس کی دھوکہ سازی سے کیونکہ انسان جب کسی فتزو آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا بلکہ وہ مغلوب ہو کر غلطی کر لیتا ہے۔ مَلِكٌ یعنی قدرت۔ وَلَئِكَ آخَلَفْنَا أَوْزَارَ مَنْ ذِيئَةِ الْقَوْمِ۔ (الذکر) بالکسر یعنی سخت بوجھ اس سے قبیلوں کے وہ زیورات مراد ہیں جو انہوں نے گھروں سے نکلے وقت قبیلوں سے شادی پر جانے کے لیے استخارۃ لیے تھے۔ فَقَدْ فَهَمْنَا، ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا تاکہ غیر کی ملک کے تصرف کے گناہ سے بچ جائیں۔ فَكَذَلِكَ، اسی ڈالنے پر۔ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ سامری نے بھی عاریۃ زیورات آگ میں پھینک دیئے تاکہ سب کو یقین ہو کہ وہ بھی ان کی طرح بیگانے زیورات آگ میں ڈال رہا ہے حالانکہ اس نے تو وہ مٹی آگ میں پھینکی تھی جو جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے اٹھائی تھی اور مٹی کی تاثیر تھی کہ اسے جب آگ میں ڈالا جاتا تھا تو وہ اس کی ہیبت تبدیل کر دیتی تھی اور یہ ایک کہ امت تھی جو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کو عطا فرمائی تھی۔

فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو سامری نے اس مٹی کے بسبب سے بنی اسرائیل کے لیے نکالا۔ عِجْلًا، بھجڑا لینے ان گھلے ہوئے زیورات سے۔ جَسَدًا یہ عجل سے بدل ہے یعنی ایک جسم مطلق یا وہ جسم جس میں خون اور گوشت تھا یا وہ سونے کا بھجڑا جس میں روح نہ تھی۔

ف : اگرچہ سے ایسا امر صادر ہونا متنع نہیں بلکہ اسے استدراج سے تعبیر کیا جائے گا۔

لَهُ خَوَارٍ۔ عجل کی صفت ہے اور یہ خازر العمل خوار اُسے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بھجڑا کچھ آوازیں بھیجی ہوئی بنی اسرائیل نے بھجڑے سے ایسی آواز سنیں تو سیدے میں گر گئے۔ فَقَالُوا هَذَا سَامِرِيُّ اور اس کے ساتھ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے بھجڑے کی سب سے پہلے یہ کیفیت دیکھی تو کہا۔ هَذَا يَهْيَا بھجڑا۔ إِلَهُكُمْ وَالْإِلَهُ مُوسَىٰ فَفَسَىٰ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا محبوب ہے لیکن وہ اس کو بھول گیا کہ تو یہاں ہے اور وہ اسے کوہ طور پر ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سامری کی گمراہی کی حکایت کا نتیجہ قولاً وفعلاً بیان فرمایا تاکہ اس کے مضمون میں تقریر کی تاکید ہو اس کے بعد اس پر ابکار کو مرتب فرمائے گا

اور یہ تائین کی طرف سے نہیں ورنہ عاجز ہم لٹا ہوتا۔

ف : اس میں شک نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش و ابتلا کے طور پر بچڑے کو پیدا فرمایا تاکہ بچے اور کمزور کے درمیان امتیاز ہو اور اس سے عجیب تر ابلیس کی تخلیق ہے کہ دنیا بھر کے بچے اور بچکے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

أَفَلَا يَكْرَهُونَ. خاء مقدر ضل یعطف کے لیے ہے اور مقام کا تقاضا تو یہی ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :
الابتغى كرون فلا يعلمون (تفکر نہیں کرتے تو اسی لیے وہ کچھ نہیں جانتے)۔

ان مخفف من الشك ہے۔

أَلَا يَرْجِعُ بَعْدَ بَحْثِ انہیں لوٹنا۔ اَلْيَقْفَرُ ان کی طرف۔ قَوْلًا کوئی بات اور نہ ہی انہیں کسی سوال کا جواب دیتا ہے یعنی یہ جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیتا پھر انہیں کیے وہم کہا کہ یہ مبہوم ہے۔ لا یسجع الرجوع سے ہے یعنی عادیہ۔ یہ رجوع سے نہیں کیونکہ مرجع فعل لازم ہے یعنی العود۔ وَكَذَلِكَ لَهُمْ ضُغْوٌ وَنَفْعَانِ اور نہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان سے نقصان دور کرے یا انہیں نفع پہنچائے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات غیبیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے متعلق تقضا و قدر لازم کرتا ہے تو باوجودیکہ مشاہدہ آیات و معانی معجزات سے سرفراز ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ قوت سلب ہو جاتی ہے عقول ختم اور انہیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا : اَفَلَا يَسِيرُونَ کہا وہ بچڑے اور اس کے عجز کو نہ دیکھ رہے تھے۔ ان لا یرجع الیہم قَوْلًا۔ انہیں کسی بات کا جواب نہ دیتا تھا۔ وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا اور نہ ہی ان سے نفع دور کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان مے سکتا تھا۔

فوائد : آیات سے چند فوائد حاصل ہوئے :

① اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہونا، انسان کامل کی فطری عادت ہے کیونکہ وہ حضرت الہیہ کا آئینہ ہوتا ہے اور حضرت الہیہ میں غضب بھی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو وہ غضب عذاب الہی سے بچ کر نہ بھگتا تھا۔

ف : بعض بزرگانِ خدا ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور ان نفوسِ قدسی کا غضب عین غضب حق اور ان کی رضائیں رضائے الہی ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بندہ خدا کا غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہوتا ہے کیونکہ یہی حضرات اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر ہیں جملہ اسما و صفات کا ظہور ان سے ہی ہوتا ہے اسی لیے ان کا غضب عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔

ف : حضرت عبداللہ رضی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہماری طرح نہیں بلکہ اس کی ناراضگی اور رضا اولیاء اللہ کی ناراضگی و رضا

سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کا غضب و رضاء میں غضب و رضاء کے حق ہے۔ اس کی تائید حدیث قدسی سے ہوتی ہے :
 من اهان لی ولینا فقتل بادرزنی فی المحاربة جو میرے کسی ولی کی اہانت کرے وہ جنگ کے لیے میرے
 بالقابل ہوتا ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ انبیاء و اہل کرام و علی نبینا علیہم السلام کے طریقے کو اپنائے کہ جب بھی کوئی بڑا امر دیکھے تو اللہ
 کے لیے ناراض ہو۔

کرت نہی منکر بر آید ز دست
 نشاید پیروی دست و پایان نشست
 چو دست و زبان را نماند محال
 بہت نہایند مردے رجال

ترجمہ : ① جب تجھ سے گناہ سرزد ہو تو سنگڑالغا ہو کر مت بیٹھ۔

② جب ہاتھ اور زبان کی طاقت جواب دے جائے تو پھر اٹھ دالے دعا سے کام لیتے ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب وعدہ خلافی و نقص عہدی ہے طالب حق پر لازم ہے کہ وہ استعانت و ثبات پر التزام کرے۔

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
 دوستی دہر بریک و عہد و یک میثاق بود

ترجمہ : صبح ازل سے شام ابد تک دوستی اور عہد ایک ہی عہد و میثاق پر ہو۔

ف : وصایا الفتوحات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو تمہارے ہاں امید لے کر آئے اسے ناامید نہ کرنا اور
 جو تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دینا۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے گاندھے پر کتور پناہ گزین ہوا اس کے کپڑے کے لیے آپ کے دوسرے
 گاندھے پر باز بھی پہنچ گیا۔ کتور آپ کی گتستین میں داخل ہو کر پناہ چاہتا تھا اور باز کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔
 اس نے عرض کی کہ اے ابنِ عمران میں آپ سے بے مرادہ جاؤں گا اور آپ میرے رزق کے درمیان عامل نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام
 نے دل میں سوچا کہ اس میں میرا امتحان ہے اسی لیے باز سے کہا کہ مجھ سے کتور بے پناہ مانگی ہے اس سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے
 صاف کیئے ہاں : اگر واقعی گوشت کی ضرورت ہے تو لیجئے کہ یہ میری ران ہے اس سے گوشت لیجئے۔ باز اور کتور دونوں بول پڑے
 اور کہا کہ اے ابنِ عمران جلدی نہ کیجئے ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔

(بقیہ صفحہ نمبر پر)

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُومُوا لِمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنْ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ

اور بیشک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میری قوم یوں نہیں ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بیشک تمہارا

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاقِبِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا

رب تمہیں ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو بولے ہم تو اس ہمارے جسے رہیں گے نہ بیک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں

مُوسَىٰ ۝ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝ أَأَلَا تَتَّبِعُنَ أَقْصَيْتَ

موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے یہ حکم نہ

أَمْرِي ۝ قَالَ يَبْنَؤُهُمْ لَا تَأْخُذْ بِعِدَّتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ

مانا اے میرے ماں جائے نہ میری ڈاڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے

فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝

بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے ساری

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَكْرَارِ الْوَسْوَاسِ ۚ فَكَفَىٰ

بولائیں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھری درخت کے نشان سے پھر اے ڈال دیا

وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ۝ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ

اور میرے جی کو یہی بھلا لگا کہا تو ہلستان کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ

لَا مَسَاسَ وَإِنَّ لَكَ فَوْعَدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَالنَّظْرَ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ

ما اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس مہبود کو دیکھ جس کے سامنے

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنَحَرِّقَتْهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي

تو دن بھر اس ماسے پر قائم ہے ہم ضرور اسے جلا دیں گے پھر بڑھ کر کہے دیں گے یہاں کے تمہارا مہبود وہی اللہ ہے جس کے

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے

مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ

ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ

يُحْصِلْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی بُرا بوجھ

حُلَا ۝ يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْبَاجِرِينَ يَوْمِ بَدْرًا ۚ قُلْ ۚ يَتَخَفَتُونَ

ہوگا جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن جرموں کو اٹھائیں گے کیل آنکھیں آپس میں چپکے چپکے

يُنَبِّئُكُمْ أَنَّ لَبِثَكُمْ إِلَّا عَشْرًا ۖ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
 کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب کہ ان میں سب سے بہتر
 طَرِيقَةٌ إِنَّ لَبِثَكُمْ إِلَّا يَوْمًا ۖ
 رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے گے

(بقیہ صفحہ ۸۰۲)

ایسا سامع الیس السماع ینافع

اذا انت لم تفعل فما انت سامع

اذا كنت في الدنيا من الخير عاجزا

فما انت في يوم القيامة صانع

ترجمہ : اے سننے والے تجھے سننا فائدہ نہ دے گا جب تو عمل نہیں کرتا تو اس سننے کا کیا فائدہ۔ جب تو
 دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر قیامت میں کیا کر سکے گا۔

(۳) متاع دنیا غور و فساد و ہلاکت کا سامان ہے فرعون کو دیکھتے وہ کیسے دنیا کے ساز و سامان کے دھوکے سے ہلاک
 تباہ ہوا اور سامری سے نصیحت حاصل کیجئے کہ وہ کیسے زیورات کے فریب سے اپنے آپ کو ذلیل و غوار کر بیٹھا ایسے
 ہی بنی اسرائیل اگر زیورات مصر سے نہ لاتے تو وہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا نہ ہوتے۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے التباہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی جناب سے کسی کامل ہدایت عطا فرمائے اور اپنے دروازے سے
 ہمیں محروم نہ فرمائے اور نہ ہی ہمیں عذاب کے اسباب میں مبتلا فرمائے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ۖ يَخُذُوا رِجَالَهُمْ إِلَى السَّامِیِّ ۚ فَمَا یُقِیْمُوا رِجَالَهُمْ
 اور حقیقت امر سے انہیں آگاہ کیا کہ موملی علیہ السلام کا انتظار کرو چنانچہ ان کے خطابات سننے فرمایا
 یَقُومُوا اِیَّیْهِمْ ۚ اِنَّهُمْ فِتْنَتُهُمْ بِهٖ ۚ بے شک تم بچھڑے کی عبادت سے آزمائش کیے جا رہے ہو
 اور یہی تمہاری گمراہی کی بہن دلیل ہے۔ ہم نے حصر لفظ انما سے سمجھا ہے جب کہ قوم نے اپنے دعویٰ میں اپنی ہدایت
 پر حصر کی اس سے کسی اور دلیل کو حصر کے لیے نہیں بتایا جاسکتا۔ اس کا مفہوم ہو گا کہ تم بچھڑے کی پرستش میں محصور نہیں

ہو گئے بلکہ تعاری ہدایت ممکن ہے اور تمہارا گمراہ ہونا صرف پھڑے کی پرستش میں محصور نہیں بلکہ تمہارا گمراہ ہونا دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ **وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَكَ تَحِيَّةٌ** بے شک عبادت کا مستحق صرف رب رحمن ہی ہے کیونکہ وہی جملہ نعمتوں کا منعم ہے یہ پھر اپرستش کے لائق ہے بھی نہیں۔ لفظ **لَمْ يَكُنْ** میں اشارہ فرمایا کہ اگر تم اس غلطی سے توبہ کرو تو وہ تعاری توبہ بھی قبول کرے گا۔ اے میری قوم! جب معاملہ یوں ہی ہے تو **فَاسْتَبِيعُونِي** تو دین کے معاملہ میں میری اتباع کرو۔ **وَاطِيعُوا أَمْرِي** اور میرے حکم کی اطاعت کرو اور پھڑے کی پرستش چھوڑ دو۔

ف : ہارون علیہ السلام کی پند و نصیحت میں کبھی بہترین ترتیب ہے کہ پہلے باطل سے اجتناب کے لیے **امسا فتنتم** الخ سے زہر و تویخ فرمائی۔ اور اس سے ان کے شہادت کا ازالہ فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے پہلے راستے سے کانٹے وغیرہ دور کیے جاتے ہیں پھر راستہ آسانی سے طے کیا جاتا ہے ایسے ہی ہارون علیہ السلام نے کیا ان کے دل کے کانٹے دور کر کے پھر دعوت حق پیش کی اور عرفان الہی سے آگاہ فرمایا۔

کما قال :

وان سرب حکم الرحمن فاتبعونی

پھر انھیں اسکا کام شریعت کا پیغام دیا :

واطيعوا امری۔

ف : اس دفعہ ہارون میں ان کی آپ اپنی ذات کے لیے بھی شہادت ہے اور قوم کے لیے بھی اپنے لیے تو بایں معنی ہے کہ وہ بوالشر تعالے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مامور تھے بجا لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت "اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین" یہ صحیح اثر ہے اگر وہ یہ حکم بجا نہ لاتے تو اللہ تعالے اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوتی اور وہ ناجائز ہے۔

یوشع علیہ السلام کی وحی کی چاشت کو تباہ و برباد کرنے والا ہوں اور ساٹھ ہزار بڑے لوگ بھی برباد اور تباہ ہوں گے یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ بڑے لوگ تو مزا و عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ان کی تباہی و بربادی بجا لیکن نیک لوگوں کی تباہی و بربادی کیوں؟ اللہ تعالے نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ نیک لوگ میری وجہ سے بڑوں سے ناراض نہ ہوں۔ **حدیث شریف** : محبت و شفقت اور رحم دلی اور پیار میں مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں جب جسم کا ایک عضو کچھ محسوس کرتا ہے تو سارا جسم ساری رات بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

بنی آدم اعضائے یکدیکرند
 کہ در آفرینش ریک گوهرند
 چوں عضوے بدرد آورد روزگار
 دگر عضوها را نماند فساد
 تو کز محنت دیگران بی غمی
 نشاید که نامت نهند آدمی

ترجمہ : ① بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں اس لیے کہ تخلیق میں ایک جوہر ہے۔

② جب زمانہ کی گرفت سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا۔

③ جب کہ تو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے پھر تجھے آدمی نہیں کہنا چاہیے۔

ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں تو پھر انھیں حق کی بات صاف صاف بتا دی نہ تو ان کی کثرت سے خائف ہوتے اور نہ ہی ان کی نفرت سے۔

ۛ

بگوی آنچہ دانی سخن سودمند
 و گر ہنسیچ کس را نیاید پسند
 کہ فردا پشیمان بر آرد غروش
 کہ آو خ چہدا حق نکردم بگویش

ترجمہ : ① جو بات تجھے حق نظر آتی ہے اسے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ ہو۔

② کل قیامت ہے پریشان حال فریاد کرے گا کہ آئیں کہ میں نے اچھی بات کو قبول نہ کیا۔

شیعہ پارٹی، اُنت منی بمنزلہ ہرون من موسیٰ، اے علی رضی اللہ عنہ تم میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کو بڑے زوردار و لائل سے سمجھتے ہیں حالانکہ اسی روایت سے ان کی تردید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ ہارون علیہ السلام نے توقع نہ کیا بلکہ بھرے مجمع میں منبر پر حق کو حکم کھلا بیان کر دیا اور فرمایا کہ اس وقت تمہیں صرف میری متابعت ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں کہ وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اتباع کر رہے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ حکم کھلا کر دیتے کہ لوگو! تمہیں میری متابعت ضروری ہے ان کا اس موقع پر تفتیح کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ وہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت کے دوران میں خاموش رہے تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے۔ (مترجم)

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بے دینوں کو قتل کر دیا جنہوں نے دوسرا رد آپ کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا اگر تقیہ جائز سمجھتے ہوتے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرتے ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ خلافت اصحاب ثلاثہ ان کے نزدیک باطل نہیں بلکہ حق تھی ورنہ ان کے ساتھ بھی جنگ کرتے۔ **قَالُوا، بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ لَنْ نَسْبُحَہَ ہم بھڑے کو اور اس کی پرستش کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ عَصَفْنِی، اس کی پرستش پر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔** ف، امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العکوف علی سبیل التعظیم کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے ساتھ تعظیم رہنا۔

ف، تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر نہاس رحمت تھی کہ انھیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور پھر اپنی جہالت سے تنقید کر دیا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ کہا: لَنْ نَسْبُحَہَ عَلَیْہِ عَصَفْنِی۔

حَتّٰی یَرْجِعَ الْیَتِیْمَ مُوسٰی ○ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں اسے ہارون! ہمیں آپ کی دلیل قبول نہیں ہاں موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا کر اگر مانع ہوئے تو ہم ان کی بات مان جائیں گے۔ ف، الارشاد میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو بھڑے پر عکوف کی غایت بتائی لیکن وہ بھی بطریق وعدہ نہیں بلکہ بطریق نعل و تسویف تھا یعنی انھیں ان کو گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس ہو کر سامری کے خلاف نہیں کریں گے اسی لیے ہارون علیہ السلام کی بات کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک بھڑا پرستی کا کہا۔

جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان کا فرمان نہیں مانتے تو وہ اپنے ماننے والوں کو علیحدہ کر کے عبادت حق میں مشغول ہو گئے اور وہ بارہ ہزار افراد تھے جنہوں نے بھڑا پرستی نہ کی۔

ف، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے تو صبح کے وقت بھڑے اور بنی اسرائیل کا اس کے ارد گرد دھس کرنے کی آواز سنی تو اپنے شتر سانھیوں سے فرمایا کہ یہ فتنہ و شرارت کی آواز معلوم ہوتی ہے، چنانچہ انھیں، بلایا یا انھوں نے وہی کیا جو پہلے بیان ہوا۔

ف، تاویلات نجیہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کا فرمان سنا ہی نہ۔ وہ اس لیے کہ ان میں سمع حقیقی مفقود تھی اسی لیے کہ دیا: لَنْ نَسْبُحَہَ .... الخ

فائدہ صوفیانہ: اس سے معلوم ہوا کہ مرید جب کسی شیخ کامل و اصل کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے مشرف ہوا اور اس

کی صحبت کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو پھر اس کے ارشادات اور اوامر و نواہی کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کی ولایت کی برکت سے وہ مرید سیح و بصیر ہو جاتا ہے یعنی شیخ کے نور ولایت کی وجہ سے وہ اسرار و معانی کو دیکھتا سنتا ہے حالانکہ اس سے قبل وہ ان اسرار و رموز سے بالکل نا آشنا تھا اس کے بعد اگر وہ شیخ کی صحبت سے قبل از گمیل جدا ہو جاتا ہے تو پھر نور ولایت سے محرومی کی وجہ سے پہلے کی طرح بدستور اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اسے شیخ کی صحبت نصیب ہو تو اس کے نور ولایت سے منور ہو کر اسرار و معانی کو دیکھنے لگے گا۔

قال، یہ جملہ مستانقبیاء یہ ہے گویا کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر ہارون علیہ السلام کو کیا فرمایا تو اس کے جواب میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بگڑا ہوا دیکھا اور ہارون علیہ السلام بھی قوم سے بھابھانکار سن کر خاموش ہو رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے ہارون علیہ السلام کو ڈاڑھی اور سر کے بالوں سے بگڑا۔ (اس لیے کہ ہارون علیہ السلام لمبے بالوں والے تھے) اور فرمایا: **يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا** ○ اسے ہارون! جب تو نے دیکھا کہ وہ بھڑے کی پرستش سے سیدھے راستے سے جنگ کرنا ہمارا عہدیت الہی سے دور ہو گئے اور پیرے سامنے مبارکہ اور برے مقابلے کے مرتکب ہوئے۔

إِلَّا تَشْعَبْنَ لا زائدہ اور منع کا مفعول ثانی اور اذ کا عامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تو انھیں گمراہی میں پھستا دیکھ رہا تھا تو پھر تجھے کس شے نے میری تابعداری سے روک لیا تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ ارتکاب غضب الہی کا موجب ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ عمل کفر ہے اور کافروں سے جنگ کرنا ہمارا فرض ہے جس وقت یہ بھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے تو اگر تمہیں مقابلہ کی طاقت نہ تھی تو کم از کم مجھے آکر اطلاع کرتے تو فوراً واپس آجاتا اور انھیں سمجھاتا اور اس طرح یہ ایسی بدبختی سے بچ جاتے۔

ف تقریباً مذکورہ میں لا زائدہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک لا زائدہ نہیں۔

اب منعك مجازاً یعنی دعائے ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں کس شے نے ابھارا کہ تو نے میری اتباع نہ کی، تمہیں غضب الہی یاد نہ رہا اور نہ ہی تمہیں دینی حقیقت کا تصور رہا۔

یہی ما منعك الا تسجد... میں لا زائدہ و غیر زائدہ کی دو تقریریں ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

تاویلات تجھ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر پہنچ کہ بحر شواہد حق میں مستغرق ہوئے تو انھیں غیر حق نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے درمیان میں مجاہدات و وسوسات بالکل اٹھ گئے تھے،

تفسیر صوفیانہ

اس لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے انا قد فتنا قومك من بعدك واضلحو السامری، فرما کر وسوسات کی طرف متوجہ فرمایا اور چونکہ وہ اس وقت قریب حق میں تھے انھیں سوائے اسی کے اور کچھ مد نظر نہ تھا اسی لیے کہہ دیا:

یہاں آزمائش و ابتلا کو ذات حق کی طرف منسوب فرمایا اس لیے کہ حقیقت کی سختانیت و غایت ضروری تھی لیکن یہ نور حقیقت شریعت کے نقش قدم پر چلنے سے میرا آتا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام کو فرمایا:

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ○ باوجودیکہ میں امر دین کو بچتے اور مضبوط کر گیا تھا اور گویا اس پر مضبوط دیوار کھینچ گیا لیکن تو نے قوم کی طرح میرے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری بھی نہ کی۔

اخلفنی میں امر الہی و امر موسیٰ ہر دونوں کو مستغنی ہے اس لیے کہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو مستخلف کے جملہ امور کو پورے طور پر ادا کر سکے۔ ہمزہ انکار تو بچی کے لیے ہے اور فاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام موضوع کا تقاضا ہے یعنی تو نے میری مخالفت کر کے میری نافرمانی کر ڈالی۔

قَالَ يَبْنَؤُكَ۔ امر رب کے بالمقابل ہوتی ہے یعنی والدہ جس سے یہ پیدا ہوئیں عام اطلاق امر قریبہ کے لیے ہوتا ہے ورنہ امر بعیدہ کو بھی امر کہا جاتا ہے یعنی نانی کو بھی اُمّ کہنا جائز ہے، ویسے ہر اس شے کو اُمّ کہا جاسکتا ہے جس سے کوئی شے کا وجود ہو تربیت کنندہ بھی ایسے ہی اصلاح کرنے والی کو یا شے کے ابتدا کرنے والے کو بھی اُمّ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل یا ابن امی تھا۔ یاء کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے یا ابن امی ہوا۔ الف کو حذف کر کے بفتح المیم پڑھا گیا یہ بوجہ کثرت استعمال اور لفظ کو طوالت سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے ویسے اصلی حالت پر رہتا تو اس میں تضعیف کی ثقلیت بھی ہوتی۔

ف: کو حذف کر کے میم کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔

نکتہ: ماں کی طرف منسوب کرنے میں ماں کے حقوق کی عظمت کا اظہار اور ماں کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو نرم کرنا مطلب ہے اور یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔ اور باپ بھی ایک تھا یہی جہور کا مذہب ہے۔

فائدہ صوفیانہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی نبوت حضرت رحمت سے تھی۔

کما قال تعالیٰ:

ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نجيا۔

اسی لیے ہارون علیہ السلام نے ماں کے واسطے سے ندادی کیونکہ ماں کی رحمت پر نسبت باپ کے زائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں تربیت اولاد میں دلچسپی لیتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت حق سے ذوق و شوق میں بھرپور ہیں اور نخوت قربت و اصطفاء و مکالمہ میں سرشار ہو کر آتے ہیں اسی لیے تواضع و انکار سے کام لیتے ہوئے کہا:

یہا بن امر - لَا تَأْخُذْ بِدِينِ خَتَنِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ نہ میری ڈاڑھی تو پیچے اور نہ ہی سر کے بال -
ابن اتم کی دو وجہ ہیں :

- ① صلہ رحمی کا خیال آئے گا تو نرم پڑ جائیں گے ۔
  - ② موسیٰ علیہ السلام نے رویت حق کی طلب کی اور پھر ان پر تجلی رب پڑی اس لیے بیہوش ہو کر گرے۔ ان کی بیہوشی پر ملائکہ آئے اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ اسے حیض والی اولاد اور مٹھی بھر کہاں تم کہاں وہ رب الارباب ۔ تم بھی اس کی زیارت چاہتے ہو۔
- حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

برو این دام بر مرغ و گزند
کہ عفت را بلند است آشیانہ
ترجمہ : یہ دام کسی دوسرے مرغ کے دانے پر ڈال اسی لیے کہ عفت کا آشیانہ بہت دور ہے ۔

عفتا غمناکس نبود دام باز چنیں
کانجا ہمیشہ باد بدست دام را
ترجمہ : عفتا کا نشانہ شکل ہے اور نہ ہی ایسے کو کسی چھانسی پکڑا سکتی ہے جب کہ دام ہر وقت اس کی زد میں لگتا ہے ۔

ف : مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو دائیں ہاتھ سے اور داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا۔ اس وقت آپ سخت غضب میں تھے اور دیے بھی آپ غضب ناک اور سخت گیر تھے۔ اب جب کہ قوم کو بھڑے کی پرستش کرتے دیکھا تو آپ سے باہر ہو کر وہی کیا جو ابھی معلوم ہوا لیکن یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہو رہا تھا اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا ،

إِنِّي خَشِيتُ ، مجھے خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ان کی جمعیت تفرق میں بدل جائے گی۔ اُن
تَقُولُ فَتَرَقَّتْ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ ، تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرق ڈال دیا ہے بتوفیق
سے ان کا جنگ جہال سے آپس میں کٹ مرنامہ رہے جب کہ اس وقت ایسی فضا نہ تھی۔

ف : جلالین میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ آپس میں دو گروہ ہو کر مختلف طریقے سے لڑیں گے جن کا سبب ان کا شکل ہو جائے گا پھر تم کہو گے کہ تو نے اختلاف کھڑا کیا ہے ۔

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ اور تو نے میرے امر کی حفاظت نہ اہلح اور نہ کوکشتش کی سید اک میں تجھے

کہہ کر گیا تھا کہ

”اُخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلَحْ“

اصلاح بنے منتشر لوگوں کو جمع رکھنا اور ان کی جماعتوں کی پوری نگرانی کرنا اور ان کی خاطر مدارات کا خیال رکھنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں گا اور ہارون علیہ السلام نے جدوجہد میں کمی نہیں کی ان کی غلطی کا تدارک موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے تھے ہارون علیہ السلام ان سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ اور یہ قلیل تھے۔ جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے :

ان القوم استضعفوني و كادوا يقتلوني ۔

ف والیون میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون ! علیہ السلام، تو نے میرے امر کی نگرانی نہ کی یا تو نے میرے آنے کا انتظار نہ کیا۔

تأویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کے امر کی نگرانی میں ایک رکاوٹ تھی اور آپ کے امر پر عمل کرنے کا عذر معقول تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔

ف : یہ ہارون علیہ السلام سے معذرت تھی اور معقول عذر انسان کی غلطیوں کو مشا دیتا ہے۔

عذر کے اقسام : عذر کے مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں :

① میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ۔

② کیا ہے لیکن فلان وجہ درپیش تھی اور اس وجہ سے بندہ کا ارتکاب

فعل معاف ہو جاتا ہے ۔

③ غلطی کی ہے لیکن آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا ۔

اس تیسری قسم کی غلطی کا دوسرا نام توبہ ہے۔

ف : توبہ کو عذر کہا جاسکتا ہے لیکن ہر عذر توبہ نہیں ہو سکتی ۔

ف : ہارون علیہ السلام علیم اور دقیق القلب تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو ان سے زیادہ محبت تھی۔

مکملہ : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

احسن الكنوز محبة القلوب دلوں کی محبت بہترین خزانہ ہے۔

حسن خلق اور بد خلق سقراط نے کہا کہ جس کا خلق اچھا وہ عیش کی زندگی بسر کرے گا اور جہیز سلامتی و عافیت کے ساتھ رہے گا اور دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور جس کا خلق بُرا ہے اس کا عیش مکر اور بغض عداوت

میں گھر جانے کا اور لوگوں کے دل بھی اس سے متفر ہوں گے۔

اری الحلق فی بعض المواضع ذلّة

وفي بعضها غر الیسود فاعلة

ترجمہ : بعض اوقات مسلم ذلت کا سبب بنتا ہے لیکن بسا اوقات اس کا عامل عزت پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے۔

ارسطو کے اقوال ○ پہ گوی انسان کی قدر و منزلت بڑھاتی ہے۔
○ تواضع دلوں کو موہ لیتی ہے۔

○ علم دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔

○ نرمی قلوب پر شاہی کرتی ہے۔

○ دغا، انحراف زیادہ کرتی ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور شفقت میں اعتدال سے کام لیتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح موصوف فرمایا :

‘بالمومنین رؤف رحیم’

شکوئی شریف میں ہے :

۱۔ بندگان حق رسیم و بردبار

نخوی حق دارند در اصلاح کار

۲۔ مہربان بے رشوتاں یاری گراں

در معتام سخت و در روز گراں

۳۔ ہیں بگو این قوم را اے مبتلا

ہیں غنیمت دارشان پیش از بلا

ترجمہ : ۱۔ بندگان حق، رحیم و بردبار ہوتے ہیں، اصلاح کار ہیں خوشے حق رکھتے ہیں۔

۲۔ بلا رشوت کام کرتے ہیں مہربان ہوتے ہیں دوستوں کی مدد کرتے ہیں سنت اور شکل اوقات میں کام

آتے ہیں۔

۳۔ اے مشکل میں پھنسنے والو! ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو اس لیے کہ بلا کے آنے سے پہلے ایسے لوگوں

کا حصول غنیمت سمجھو

قَالَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب قوم اور ہارون علیہ السلام ایسی غلطی سے بری ثابت ہوئے اور ساری خرابی کا سرخیہ سامری ثابت ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا فرمایا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: **فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ** ○ الخطب لغت میں اس بہت بڑے کام کو کہا جاتا ہے جس میں مخاطب کی کثرت ہو نیز خطبے عقب ہے گویا ایسا آدمی بہت بڑے خطبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے اور اس غلط کاری سے تیرا مطلب کیا ہے اور کونسی بات نے تجھے اس کام پر ابھارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ اس لیے گفتگو فرمائی تاکہ عوام کو اس کی شرارت اور فتنہ و فساد اور مکر و فریب کا علم ہو جائے اور وہ اعتراف کرے کہ یہ میری غلطی ہے پھر اسے جب سزا دی جاتے تو قوم کو یہ کہنے کا موقع بھی نہ ملے کہ اس پر ظلم ہوا اور آنے والی نسلوں میں ایسے فتنہ ساز سرنہ اٹھا سکیں۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ تو نے دشمن سے مل کر ہماری قوم کے لیے یہ فتنہ کیسے برپا کیا کہ بھڑانا کہ بدستش شروع کرادی اور اموال کی پیچھے میں شکل بنا ڈالی اور اموال میں ہی لوگوں کے دلوں کی بندش ہے۔ اسی لیے علیہ السلام فرمایا کہ تے تھے کہ اے بنی اسرائیل لوگوں کے دل اموال میں ہوتے ہیں اسی لیے اموال کو آسمان پر رکھا کرو تاکہ تمہارے قلوب آسمان پر ہوں یعنی اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو تاکہ تمہارا ثواب آسمان پر جاوے اور وہ دائمی اور باقی ہے۔

لطیفہ: مال کو اسی لیے مال کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات کی طرف قلوب کا میلان ہوتا ہے اور اسی سے مقاصد کا حصول اور حوائج پورے ہوتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

مال دنیا دام مرغان ضعیف
ملک عقبی دام مرغان شریف
ہن مشو گر عارفی مملوک ملک

مالک الملک آنکہ بھید از ملک

ترجمہ: مال دنیا کمزور پرندوں کی چھانسی ہے اور آخرت کا ملک شریف پرندوں کی۔

خبردار اگر تو عارف ہے کہ اس دنیا کے ملک کے قابو نہ آنا مالک الملک کی طرف جانے کی کوشش کرو تاکہ ہلاکت اور تباہی سے بچاؤ ہو جائے۔

قَالَ، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا۔ **بَصُوتٍ بِمَالٍ خَيْرٍ مِّنْ وَابٍ**

حل لغات: قاموس میں ہے کہ بصیر از باب کرم و فرح اس کا مصدر بصرا و بصارتہ بکسر یعنی وہ دیکھنے والا ہو گیا۔

ف : المنفردات میں ہے کہ بصرتِ حاتمہ یہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسے قلب سے دیکھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں نے وہ شے دیکھی جو دوسرے نہ دیکھ سکے۔

جبریل علیہ السلام کی گھوڑی میں حیات سامری نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار ہیں وہ جہاں قدم رکھتی ہے تو وہاں سوکھا گھاس سبز ہو جاتا ہے اس سے میں نے سمجھا کہ اس کی کوئی تاثیر ضرور ہوگی، اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے سے چمکی بھر مٹی اٹھائی۔

تفسیر اکبر میں ہے یہ اس نے اس وقت دیکھا جب دریا کو موسیٰ علیہ السلام عبور کر گئے اس کے بعد فرعون کی باری نھی تو فرعون کے گھوڑے کے آگے جبریل علیہ السلام گھوڑی لائے اور دریا میں داخل ہو گئے (اس کے جانے سے فرعون کا گھوڑا فرعون کے قابو میں نہ رہا اور وہ دریا میں کودا۔ اس سے فرعون اور اس کی تمام قوم ڈوب کر مر گئی)۔

دوسری تفسیر میں ہے کہ سامری نے یہ کیفیت دیکھی جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی جانب لے گئے اور جلالین شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو فرس الحیاء پر دیکھا تو میرے دل میں خیال گذرا کہ میں اس کے پاؤں سے مٹی کی پتلی اٹھاؤں۔ چنانچہ میں نے جب بھی اس پتلی میں سے کچھ مٹی کو جس شے پر بھی ڈالا تو اس پر گوشت پیدا ہو گیا اور اس کو روح مل گئی۔ میں نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ آپ سے بھڑا کو عبود بنانے کی استدعا کر چکے ہیں تو میں نے آپ کی عدم موجودگی میں ان کے لیے بھڑا تیار کر کے ان کو پرستش کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے :

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَشْرِ الرَّسُولِ، تو میں نے رسول کے قدموں کے نیچے سے ایک پتلی بھر مٹی اٹھائی۔

یعنی اس فرشتے کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے جو آپ کے پاس پیغامِ الہی لاتا ہے۔ اس سے فرس الحیاء مراد ہے جو جبریل علیہ السلام کو سواری کے لیے دی گئی تھی۔ اور یہاں جبریل علیہ السلام کو اور نہ روح القدس اس لیے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے متعارف نہ تھا۔

ف : قبضة ایک بار مٹی بھر لینا یعنی کسی شے کی ایک بار مٹی بھرنا کبھی قبضة یعنی مقبوض بھی ہوتا ہے۔

فَنَبَذْتُهَا :

حل لغات : الذبذ یعنی کسی شے کو غیر متبرمجہ کر نیچے پھینکا۔

میں نے اسی مٹی کو گھیلے ہوئے زیورات یا بناوٹی بھڑے کے منہ میں ڈالا۔ پھر رو نہی ہو گیا جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں۔

ف: العرّاس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سامری نے سنا تھا کہ قدسیوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بے جان میں جان ڈال دیتے ہیں لیکن اسی لیے اس نے قدسی فرشتے کی سواری کے قدموں سے مٹی اٹھا کر بچھڑے میں ڈال دی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور قدرت سے اسے زندہ بنایا۔

[یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ مردوں میں روح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور اللہ والوں کی دعا سبب بنتی ہے جیسے خوش جیلانی قدس سرہ نے بڑھیا کا بیڑا ترا تا۔ تفصیل رسالہ ”احیاء الموتی بعد النین“، میں دیکھئے بمعنی اولیٰ مغزلاً]

تفسیر صوفیانہ گھوڑی کے قدموں کے نیچے کا سوکھا گھاس سبز ہو جاتا ہے اور یہ میرا الہامی تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی ایک کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ فقبضت قبضۃ من امثال الرسول۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل کرامت کے لیے کرامت کرامت بن جاتی ہے اور اہل عزامت کے لیے فتنہ، آزمائش اور استدراج۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اہل کرامت اسے حق کے اثبات میں تصرف کرتے ہیں اور اہل بطلان کے لیے باطل اور نفسانیت کے لیے جیسا کہ سامری نے خود اعتراف کیا کہ وکذالک سولت لی نفسی۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ○ اور ایسے ہی مجھے میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔ یعنی میری شقاوت اور محنت کو میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔

حل لغات: التوسیل یعنی نفس کا اپنی پسندیدہ شے کو سنگار کر دکھانا اور قبیح شے کو حسین و تشکیل خیال میں ڈالنا۔ دراصل عبارت سولت لی نفسی توسیلاً کا مثلاً مثل ذالک التوسیل۔ مثل التوسیل مصدر مخذوف کی صفت ہے اور ذالک کا اشارہ اس فعل کی طرف ہے جو بعد میں مذکور ہوگا۔ اسے فعل پر مقدم کرنا قصر و قصر کے ارادہ پر ہے اور کاف، زائد ہے یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے جیسے ذالک فحمت کا اس معنی پر مصدر مذکور کہ ہے صفت نہیں ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ یہ تزئین عجیب ہے جسے میرے نفس نے مجھے افعال (قبض۔ بند) سنگار کر دکھائے اور یہ تزئین کوئی معمولی شے نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے کونکر ایسے کیا۔

سامری کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تزئین میرے نفس امارہ کی شرارت سے ہوئی اس کا کوئی اور موجب اور سبب نہیں اور نہ ہو سکتا ہے نہ برہان عقلی سے نہ ہی الہام الہی سے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ لباب میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ندا دی کہ

لے: ہم اہلسنت کو یہ عقیدہ انسبیا علیہم السلام سے ورثہ میں ملا ہے۔ (اویسی)

لے: اضافہ از اویسی مغزلاً،

اسے قتل نہ کیجئے کیونکہ اس کی سخاوت کی عادت ہے چونکہ اس کی سخاوت سے میری مخلوق کو فائدہ پہنچا اس لیے ہم بھی اسے چند روز زندہ چھوڑتے ہیں تاکہ چند روز اور زندگی سے فائدہ اٹھالے۔ اما ما ینفع الناس فی الارض، کار از اس سے کھلا۔

ہر نہالے کہ برگ دار دو بر
باد ز آب حیات تازہ وتر
و آنچہ بے میوہ باشد و سایہ
بہ کہ گردد تنور را مایہ

ترجمہ: وہ درخت جس کے پتے بھی ہوں اور پھل بھی خدا کے آب حیات سے ہمیشہ تازہ وتر ہو۔
اور وہ درخت جس کا نہ میوہ ہے نہ سایہ۔ اسے تنور میں ڈال کر آگ لگا دینی چاہیے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَامِرِيٌّ سَمِعَ قَتْلَ مَنْ مَجِبَ بَارِي تَقَالِي لَمْ يَنْفَرِ مَيْهَ . فَذَهَبَ
تَوَلَّوْا فِي رَهْمِ مَيْهَ هُنَّ سَ جَلَا جَا . فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تِيرَ لَيْلَ تَادِمَ زَيْتِ سَرَايَ هَ هَ كَ
أَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ ، كَتَا رَه لَأَمَسَاسَ .

ف: المفردات میں ہے کہ مس اور لمس کا معنی ایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ لمس کبھی شے کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ وہ شے موجود نہ ہو اور مس وہ جو پاکی جائے اور اس کا معنی لمس سے اور اک کیا جاسکے۔
ف: قاسوس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے لا مَسَاسَ بِالْكَسْرِ يَمْنَى لَا مَسَاسَ وَلَا مَسْفَى . التماس کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی سے ہے ان یتیمات لینے نہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے اس خوف سے کہ کہیں بھار نہ گھیر لے۔

مردی ہے کہ سامری جس مرد یا عورت کو ہاتھ لگاتا تو وہ خود بھی اور جسے ہاتھ وہ بھی دونوں بھار کا شکار ہو جاتے اسی لیے وہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے بچتا تھا اور لوگ اس سے، اور وہ زور زور سے بچتا چھتا رہتا تھا۔

لامساس، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیچ و شرا اور دیگر معاملات سے محروم ہو گیا۔ اور دُور جنگلوں میں جانوروں اور وحشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔

العجوبہ: بعض تفاسیر میں ہے کہ اس سامری کی اولاد آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں ہے جو بچہ پڑے کی پوچھا کہتے ہیں اور ان کی زندگی کا بھی وہی حال ہے جو سامری کا تھا۔

تردید؟ فیر (اسمیل حتی) کہتا ہے کہ اولاد کا ہونا از دواج (نکاح کرنا) پر موقوف ہے اور اس سے یہ صورت ممکن
تھی۔ پھر اس کے لیے یہ دعویٰ کیسا؟

مکتبہ و الارشاد میں ہے کہ سامری کو اس مذاہب میں مبتلا کرنے میں ایک راز یہ ہے کہ اس نے چونکہ ایک بے جان میں بیان
ڈالنے کا سبب بنایا تو اسے ایسی سزا میں مبتلا کیا گیا جو زندگی کے لیے موت کا سبب بنے یعنی بھاری کیونکہ اکثر بھاری موت کا
سبب ہے۔ اسی لیے اسے اس میں مبتلا کیا گیا۔

فائدہ صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی نفس امارہ کی خواہشات کی اتباع کرنا ہے اسے اللہ
سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بے یار و مددگار اور لوگوں سے بیزاری وغیرہ کی سزا پاتا ہے۔

چوں عاقبت ز صحبت یاراں بریدنت

پیوند باکے نکند آنکہ عاقلست

ترجمہ : جب دوستوں سے دور ہی ہونا ہے تو مائل وہ ہے جو کسی سے دوستی نہیں کرتا۔

فت و افعال کے بعد انقطاع سے بہت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بخلاف انقطاع اصل کے کہ اس سے الفرحۃ
سرور نصیب ہوتا ہے۔

الفت مگیر ہجو الف یایح باکے

تآبستہ الم نشوی وقتا انقطاع

ترجمہ : الفت کی طرح کسی سے الفت نہ کرتا کہ انقطاع کے وقت تجھے دکھ اور درد نہ ہو۔

وَإِنْ لَّكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے شرک و فساد پر تجھے آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے۔ لَنْ تُخْلَفَهُ
اور اشارت ملے تیرے اس وعدہ کے خلاف نہ کرے گا بلکہ اسے ضرور پورا کرے گا جیسے تجھے دنیا کی سزا میں مبتلا کیا۔

ف و الخلف والاخلاف، یعنی وعدہ خلافی۔ جیسے کہا جاتا ہے :

وعدنی فاخلفنی (اس نے میرے ساتھ وعدہ کر کے خلافت کیا)۔

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ اور اپنے مزبور معبود کو دیکھئے! الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَافِيًا ظَلَمْتَ

در اہل ظلمت تھا، تخفیفاً پہلی لام، مذہف کر دی گئی ہے۔

ف و المفردات میں ہے کہ یہاں ایک 'لام'، مذہف ہے وہ فعل ہے و ن میں کیا جائے۔ اور صورت کے قائم مقام ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ جس پر عبادت کے لیے کمر بستہ تھا یعنی دامن اس کی عبادت میں مشغول تھا۔

لنْخَسِرَنَّہٗ۔ رقم مذہف کا جواب ہے یعنی بھدا میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔

ف، انحرقتہ۔ احراق سے ہے یعنی شے میں شد والی آگ جلانا۔ بخلاف الحق کے کہ اس کا معنی ہے کہ کسی شے میں گرمی ڈالنا اس میں شعلہ کی قید نہیں بیٹے کپڑے کو گرم کرنا۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ اس قول پہ ہے جو کہتا ہے کہ پھڑے میں گوشت پوست اور خون تھا یا لفظ مبرہ، یعنی سوہاں منڈوف ہے۔ اس سے جلانے کے معنی میں بالذکر مطلوب ہے کیونکہ کسی شے کو خوب جلا یا جائے تو پھر اسے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے یہ بھی اس کے سخت ٹھنڈا ہونے کی دلیل ہوتی ہے مثلاً لکھا جاتا ہے:

بروت الحديد بالمسجد (میں نے لوہا سوہاں سے ٹھنڈا کیا۔

برادہ اسی سے مشتق ہے وہ رنگ جو لوہے سے گرتی ہے۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ معنی اس قول پر صحیح ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ پھر ڈالے حیات تھا۔

ثُمَّ انْصَفَتْ فِي الْيَمِّ نَسْفًا پھر ہم اسے خاک بنا کر دے۔ یا میں بہا دیں گے یا اسے برادہ بنا کر دیا میں ڈال دیں گے۔ یہ تسف السبع الخراب سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ہوا مٹی کو زمین سے اکھڑ کر ذرہ کر کے اڑا دے۔ نسف، یعنی کھیتی کو اکھڑانا اور اسے لے جانا۔ (کذا فی التنبیہ)۔

ف، المذہب یعنی ہوا میں اڑا دینا اور ہوا کا کسی شے کو لے جانا۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ ہم اس کی راہ کو دریا میں ڈال دیں گے۔

اِنَّما الْهَلْكَوْهُ لَیْسَ بِشَکِّ تَحْمَارِ اَمْوَالِیْ عِبَادَتِ کَاسْتَقٰی۔ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ وَہ اندہ ہے وجود میں کوئی شے نہیں۔ اِنَّہُ هُوَ سوائے اس کے اور وہ واحد لا شریک لہ ہے۔ کوئی شے بھی کسی وجہ سے اس کی شبیہ نہیں اور منجہ اس کے احکام الوہیت ہے۔

ف، بحر العلوم میں لکھا ہے کہ الذی لا الہ الا هو یہ اختصاں الالہیہ کی تقریر ہے۔ اس کی مثال یہ مقول ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں:

الْقَبْلَةُ الْكَلْبَةُ لَا قَبْلَةَ الْاِلهِ،

یعنی قبر وہ کبہ ہے جس کے سوا اور کوئی قبلہ نہیں ہے۔

وَسَمِعَ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمًا ۝ اللہ تعالیٰ کا علم ماکان وما یكون کو محیط ہے۔ یہ صلہ ہے بدل ہے یعنی اللہ تعالیٰ

وہ ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے منجہ ان کے پھر اسی ہے کیونکہ وہ بھی ایک شے ہے۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کیوں بتائی تاکہ معلوم ہو کہ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اور پھر تو ایک جماد مضن ہے اور اگر وہ واقعی حیات بھی رکھتا تب بھی اسے علم کی صفت تو کجا وہ تو اللہ عبادت کا حماقت اور نادانی و بے وقوفی مشہور ہے۔

ف مودی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پچھڑے کو ذبح کر کے اُگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں ذرہ ذرہ کر کے بہادی تاکہ سامری کی سزائیں اضافہ ہو اور اس کی محنت رائیگان ہو اور اس کے پرستاروں کی غیبتوں کا خبر ہو۔

با دست موسوی چہ زند سحر سامری

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام سے سحر سامری کا مقابلہ کیا؟

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

سحر با معجزہ پہنو زند امین باشش

سامری کیت کہ دست از ید بیضار

ترجمہ: جادو کا معجزہ کے ساتھ مقابلہ کیا۔ سامری کون ہوتا ہے کہ وہ ید بیضا کا معارضہ کرے۔

تلاوتِ نجر میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس و ہولی کے پچھڑے کی پرستش کرنے والے بہنم کا ایندھن ہیں اور انھیں جلا کر دریائے قہر میں ذرہ ذرہ کر کے ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے انھیں اس عذاب سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔

انما الحكم الله الذي لا اله الا هو اس میں اشارہ ہے کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے گا اسے جہنم اور عذاب و عذاب کا ملکہ ملے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کہ کلف کا مستحق کون ہے اور قہر کا مستحق کون۔

ف و جب آدم و حوا علیہما السلام کا نکاح ہوا تو ان سے نوع بشر پیدا ہوا اور جب ایلین نے دنیا سے نکاح کیا تو اس سے خواہشاتِ نفسانیہ پیدا ہوئے۔ جمیع اخلاق مذمومہ اور اویان باطلہ انہی خواہشاتِ نفسانیہ کی تاثیر سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معصیت کے ضرر سے بدعت اور خواہشاتِ نفسانیہ کا ضرر زیادہ ہے اسی لیے صاحبِ البیوتہ (سیئہ) اپنی غلطی کو غلط نہیں سمجھتا۔ اسی لیے زور تو بہ کرتا نہ استغفار اور صاحبِ معصیت تو اپنی غلطی اور خطا کا نہ صرف معترف ہے بلکہ وہ اس سے توبہ بھی کرتا ہے اور استغفار بھی۔

ف م فرعون کا موسیٰ ہوتا ہے اور اہل باطل کے لیے سختی کا خبر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرعون نے زمین پر کفر و تکذیب اور ظلم و معاصی کا حال بچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان و تعبدِ حق اور عدل و طاعات سے اصلاح فرمائی پھر سامری نے چاہا کہ دین کے آئینہ کو رنگ آلود کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زائل کیا اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی اصلاح کی جائے اور اسے اخلاقِ مذمومہ سے پاک کیا جائے اور خواہشاتِ نفسانی سے روکا جائے اور حتی المقدور ان سے خرابی و فتنہ کی جائے جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین اولیاء کرام نے کیا کیونکہ غیرت بھی ایمان کی نشانی ہے

اور اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس کا بندہ اس کی غیرت میں ہوتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ غیور ہیں اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیور ہے اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ ظاہری و باطنی فواحش حرام ہوں۔ (حدیث)
مثنوی شریف میں ہے

جسد عالم زان غیور آمد کہ حق
بدور غنیمت بریں عالم سبق
غیرت حق بر مثل کندم بود
کاہ خرمن غنیمت مردم بود
اصل غیر تھا بدانیہ ازالہ

آن خلتان فرغ حق بی اشتباہ
ترجمہ: ۱۔ یہ جہان اس لیے غیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے پہلے غیرت کا حکم فرمایا۔

۲۔ غیرت حق گندم کی مانند ہے کاہ خرمن بھی غیرت سے ہے۔

۳۔ غیرت کی اصل اللہ سے سیکھو یہ تمام مخلوق اس کی فرع ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ آئیے ہم تمہیں سابقہ خبروں سے

ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی طرح اشارہ ہے۔

الفص یعنی تتبعہ الاثر نشان کے پیچھے لگنا اور قصص سے اخبار متبعہ مراد ہیں۔ من انباء.... الخ اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ نقص کا مفعول یہ ہے انباء وہ خبر جس میں بہت بڑا فائدہ ہو جس سے علم یا غالب گمان حاصل ہو اور یہ مطلق خبر کے لیے استعمال نہیں کی جاتی اور انباء ان تینوں کا ہونا ضروری ہے یعنی:

۱۔ خبر ۲۔ فائدہ ۳۔ علم یا فہم غالب

اور انباء وہ حق خبر ہے جو کذب سے خالی ہو جسے خبر متواتر اور خبر اللہ اور خبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اب مثنویہ ہوا کہ اسی قصہ عیب کی طرح جو تم نے ابھی سنا ہم آئیے ہی اسے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں گذشتہ باتوں کے بعض واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ قصہ بھی کامل ہے ناقص نہیں۔ اس سے تمہیں حالات پر تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا علم کی توفیق میں اضافہ ہو گا اور معجزات کی تکثیر ہوگی اور امت کے لوگوں میں سے جنہیں رہبری کی طلب ہوگی انہیں نصیحت حاصل ہوگی۔ اس میں وعدہ ہے کہ جو لوگ پہلے گذرے ہیں ان کے واقعات میں سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا۔ یہ آیت۔ کے متعلق ہے یعنی جہن نے اپنی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا۔

ذکر ۱۰ یعنی وہ شرافت والی کتاب جو انہی قسموں اور خبروں پر مشتمل ہے جس کے لیے لائق ہے کہ اس میں تفکر اور اس سے بروت حاصل کیا جائے۔

قرآن مجید کا ذکر نام رکھنے کے وجوہ : تفسیر کبیر میں ہے :
 ① یہ وہ القاب ہے جس میں ان امور دینی و دنیوی پر مشتمل ہے جن کی مومن کو ضرورت ہے۔

② اس میں انوارِ نعمت الہیہ کا ذکر ہے جس سے انسان کو تذکر و معنیت نصیب ہوتی ہے۔

③ اس میں آپ کا اور آپ کی امت کا ذکر ہے۔ اس سے آپ کی اور آپ کی امت کی شرافت کا اظہار ہے۔

دیے اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کو ذکر سے موسوم فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :
 فاستوا اهل الذکر۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہاں پر ذکر سے معنیت مراد ہے جس سے نصیحت حاصل کریں اور اس پر عمل کر کے آدابِ دین و اسلام سیکھیں اور اس کے نفع کے بعد اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر چار اسرار و رموز اوچل نہ رہیں گے بلکہ وہ اسرار و رموز جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر کثوف فرمائے وہ بھی آپ سے مخفی نہ رہیں گے۔ اس معنی پر آپ کے سامنے تو دوسرے مجدد انبیاء علیہم السلام کی تعظیم کمال جائیں گی لیکن آپ ہمارے پردوں میں چھپے رہیں گی۔

مَنْ أَهْرَضَ عَنْكَ جَوْشَنَ بِي اَيِّ ذِكْرِ غَلِيمِ الشَّانِ اور جامع جملہ وجوہ سعادت و نجات سے روگردانی کرے گا۔
 یعنی اس سے بروت حاصل کرے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرے گا یعنی منکر ہوگا۔ من شریطہ جو یا موصولہ ہر لحاظ ہے یہ مجد ذکر کی صفت ہے۔ فَإِنَّهُ تَوَجَّهَ بِسُكْرِ۔ يَخْمَلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْرًا ۝ قیامت میں گناہ سر پر اٹھائے گا یعنی کفر کا سنت ترین اور ایسے گناہوں کا بوجھ اور کفر و معاصی کو ذرا سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جیسے بوجھ اٹھانے سے بوجھ اٹھانے والے کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی کفر و معاصی کے مرتکب کو۔ اس مولیٰ سے مناسبت سے اس تکلیف کے احساس کو وزرا سے تعبیر کیا گیا۔

خَالِدِينَ فِيهِ ۝ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی وزرہ کو بوجھ میں یحتمل کی خیر ہو سے حال ہے۔ من کے ہونے کی وجہ سے حج کا حینہ لایا گیا۔ اس لیے کہ انہیں اجتماع کا معنی اس وقت متحقق ہو سکتا ہے جب اس میں داخل ہونے والے بہت زیادہ ہوں۔ وَ سَاءَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ اور ان کے لیے قیامت میں بوجھ اٹھانا برا ہوگا۔ حدیث کی لاء بیان یہ ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیا

تو گو یا کسی نے پوچھا کہ کن کے لیے۔ اس کے جواب میں: نریمان: ہم۔
سوال: یوم القیمۃ کا نکرار کیوں۔

جواب: تقریر و تاکید اور معاملہ کو زیادہ مہیب و خطرناک ظاہر کرنے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی ذکرِ حقیقی (کہ جس سے حقیقتِ ایمان و اتقان و عرفان قائم ہے) سے روگردانی کرتا ہے تو قیامت میں ان پر کفر و نفاق اور شرک و جہل و غی و شقاوت و قساوت

قلبی اور اس پر مہر لگانے اور اخلاقِ ذمیرہ اور بعد و حسرت و مذمت کا بوجھ ڈالا جائے گا اور حقیقتِ عبودیت اور دوام ذکر و مراقبہ قلب اور فیضِ الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ سے محروم رہے کہ دائمی خسارہ میں مبتلا ہو گا اور فیضِ الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ ہی ذکر کی حیثیت ہے کہ جس کا اول ایمان اور اوسط ایقان و آخر عرفان ہے۔

ف: ذکرِ ایمانی اعرافِ عن الدنیا و اقبال الی الآخرۃ کا وارث بنایا ہے۔ اسی کی وجہ سے معاصی کا ترک و طاعات کا اشتغال نصیب ہوتا ہے اور ذکرِ ایقانی دنیا اور اس کے نقش و نگار محال ہوں یا حرام کام کا ترک اور آخرت اور اس کے درجات کی طلب کا وارث بنانا ہے اور ذکرِ عرفانی تعلقات کو نہیں سے قطع شواہد الشہود کے حصول میں بذل و جود کے سعادت و دارین کی طرف سعیِ عمل فرماتا ہے۔ ف: ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ فاخر مذکور میں اپنے ذکر کو ایسا فنا کرے کہ اس کے اپنے نفس و جود کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔

بنیاد میں زنا و فحش عام ہو گیا اللہ تعالیٰ سے غیبی ندا آئی کہ اگر شبلی کا ذکر (اللہ اللہ کرنا) نہ ہوتا تو ہم اس شہرِ حکایت کو ہلاک رکھ دیتے۔ شہر کے ذاکرین (اللہ اللہ کرنے والے) نے حضرت شبلِ قدس سرہ سے پوچھا کہ ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں لیا گیا اور آپ کی خصوصیت کیوں: آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نفسانیت سے ذکر کرتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر اللہ اللہ کرتا ہوں۔

ف: توبہ افضل العبادات اور ذکر الہی اقرب القربات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے لیکن ذکر الہی کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔

حدیث شریف: حضور نبی کریم در عالم صلۃ اللہ علیہ وسلم سے قلب کے جلا رکاز نہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید اور میرا ورد۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا:۔

اگر چہ آئینہ داری از براسے نش

ولی چہ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیا تعینل توحید ز آئینہ برداری

خبار شرک کہ تا پاک کردہ از تہکار

ترجمہ: اگر تو اپنے پہرے کے لیے شیشہ رکھتا ہے تو کیا فائدہ جب کہ تیرا حقیقی آئینہ تو سیاہ ہے۔
آئیے توحید کے حقیقی سہل کے شرک کا غبار دور کیجئے تاکہ قلب کا آئینہ روشن ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العلیین مجھے خصوصی ذکر بتائیے تاکہ خاص حکایت موسیٰ علیہ السلام وقت میں میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو:
”لا الہ الا اللہ“

عزیز کی کہ یا اللہ یہ تو بہر بند کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! علیہ السلام اگر چودہ طبق ایک پاڑے میں ہوں اور دوسرے پاڑے میں یہی کلمہ ہو تو وہ پڑا بھاری ہوگا جس میں یہ کلمہ ہوگا۔
فیہر دہتی اکتا ہے۔

گر تو خواہی شوی ز سقی آنگاہ

دم علی لا الہ الا اللہ

افضل ذکر باشد این کلمہ

یکثر الذکر کی من یعواد

ترجمہ: اگر تم آگاہی حق چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پر مداومت کیجئے۔ یہ کلمہ افضل الذکر ہے اور جیسے جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔

تفسیر عالماتہ یَوْمَ یَنْفَخُ فِی الصُّوْرِ۔ یہ یوم القیمۃ سے بدل اور فعل اذکر محذوف سے منسوب ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اسے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم قریش کو یاد دلائیے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اسی قرن کو پھولیں گے جو انھوں نے چھوکنے کے لیے اسے اپنے منہ میں رکھا ہوا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِیْنَ یَوْمَئِذٍ اور ہم اسی دن ان لوگوں کو قبروں سے نکال کر جج کریں گے جو برائم و معاصی میں دنیا میں سے بڑے اور منہک رہے۔ ان سے کفار و مشرکین مراد ہیں۔ نفخہ صوحس کے ذکر کی تصریح صرف اسی لیے ہے کہ اس کا مصیب و مہولانہ تصور ذہنوں میں ہو اور نہ شتر کے ذکر بعد اس کی تصریح کی ضرورت نہ تھی کیونکہ شتر ہوگا بھی نفخہ صور پر زُرْقًا اذرق کی جمع ہے اذقۃ سے ہے۔ آنکھ کا بہت برا اور گندنا رنگ اگرچہ اہل عرب سمجھتے تو یہی ہیں کہ رومی ان کے سب سے بڑے دشمن تھے اور ان کی آنکھیں ذرق یعنی نیلی تھیں۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ آنکھ کا نیلا پیل اور روسیاہی جنہیوں کی علامت ہے اور فرمایا کہ حدیث شریف میں ایسے ہی ہے۔ ف: المفردات میں امام راغب نے فرمایا کہ یومئذ ذرقا یعنی ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ان میں نور نہ ہوگا اس لیے کہ اندھے کی آنکھیں نیلی ہر جاتی ہیں یعنی جب آنکھوں سے نور نکل جاتا ہے تو آنکھوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ - یہ جلد مت لند ہے۔ آپس میں پچے پچے باتیں کریں گے۔

فت : المتخافت یعنی آہستگی سے بولنا اور کلام کو چپا چپا کر کہنا یعنی ایک دوسرے سے بات ایسی آہستگی سے کریں گے جس میں آواز بالکل نہ ہوگی۔ اس لیے کخوف اور ذلت کی وجہ سے ان کے سینے بند ہوں گے یا ان پر صفت اور کمزوری غالب ہوگی۔
 اِنْ لَيْسَتْ لَكُمْ - بٹ بٹے کسی بگڑے شہر یا نئے قہ دنیا یا قبر میں نہیں ٹھہرے۔ اِلَّا عَشْرًا ۝ دس راتیں یا دس گھنٹوں
 لینے ان کے وہاں معمولی مدت، ٹھہرنے کی، ظاہر کرنا مطلوب ہے کیونکہ ایسے ایام جلد تر زائل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی راحت کے
 ایام قصور سے محسوس ہوتے ہیں۔ اور وہ گھنٹوں یا دنوں کی طرح جلد تر گزر جاتی ہیں۔

فت : جلالین میں ہے کہ وہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ تم تو قبور یا دنیا میں صرف دس راتیں گزار کے آئے ہو۔ اس سے ان کے
 مابین الحقیقتیں کی درمیانی مدت مراد ہوگی لینے نفع صور اول اور نفع ثانی کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اور اس مدت میں
 کفار و شرکین سے عذاب اٹھایا جائے گا تاکہ وہ آخرت کے عذاب میں جب مبتلا ہوں تو انھیں وہ عذاب سخت سے سخت تر
 محسوس ہو۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

فت : بحر العلوم میں ہے کہ یہ قول ضیف ہے۔

نَحْنُ ہم ہیں خداوند اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں لینے مجھے معلوم ہے کہ ان کی
 ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے۔ اِذْ يَقُولُ جب کہیں گے۔ اَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ان کے افضل ترین طریقے والے
 لینے ان سے راہی و عقل میں اکمل ترین۔

فت : المفردات میں ہے کہ امثل وہ ہے جو افاضل کے مشابہ اور اقرب الی الخیر ہو۔ امثالی المقوم قوم کے مرکز یا لوگوں
 کو کہا جاتا ہے اسی استعمال میں سے ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے :

”اِذْ يَقُولُ امثَلُهُمْ طَرِيقَةً“

اِنَّ نَافِیْہُ بِنِّ لَیْسَتْ لَّکُمْ اِلَّا یَوْمًا ۝ تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن۔

اس قول کی نسبت ان کے امثل کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے صدق ظاہر کرنے پر ہے لیکن
 وہ صدق، ہمیں برصدق نہ ہوگا بلکہ بوجہ قول اور خوف سے کہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات تجرید میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نفع ثانیہ کے بعد جب قیامت میں اہل جہاد بلا کو اٹھایا جائے
 گا اسی دن جب کہ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیا جائے اسی دن زمین تبدیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس دن
 ایسا غضب ناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا ہوگا نہ بعد میں ہوگا۔ جو بیچ قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو وہ قبور کے
 عذاب کو محسوس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو قبور میں چند روز ٹھہرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا : نحن اعلم

بمعا یقولون، میں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ غلبت بلا دیکھ کر کہیں گے اور میں وہ بھی معلوم ہے جو ان کے اعلیٰ و افضل لوگ کہیں گے کہ تم تو صرف ایک یوم گزار کر آتے ہو۔ وہ اس بڑی مدت کو صرف ایک دن سے اس لیے تعبیر کریں گے کہ باقی دنوں کی شدت اس ایک دن کی شدت کے برابر ہوگی۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے

الا انما الدنيا كمثل سحابة

اخذتک یوما ثم عندک اضمحلت

فلاتک فرحانا بها حیث اقبلت

ولا تک جزعانا اذا هی دلت

ترجمہ: خبردار! دنیا بادل کے سایہ کی مانند ہے کہ کبھی سایہ فگن ہوتی ہے تو کبھی دور چلی جاتی ہے۔ جب (دنیا) ہو تو

خوشی نہیں کرنی چاہیے اور جب نہ ہو تو بھی غم نہ کھانا چاہیے۔

حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ: حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ بوقت وصال فرما رہے تھے کہ ہم نے آخرت

خواب بخت سے ضائع کر دی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نگہ دار فرصت کہ عالم و نیست

وے پیش وانا بہ از عالمیت

مکن عمر ضائع بافسوس و حیف

کہ فرصت عزیز است والوقت سیف

ترجمہ: فرصت کو غنیمت سمجھ کہ جہاں صرف ایک لمحہ ہے۔ دانا کے نزدیک جملہ عالم سے ایک لمحہ بہتر ہے۔ افسوس و حیف

سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت بمنزلہ توار کے ہے۔

حضرت السلطان ولد نے فرمایا ہے

بگذار جہاں را کہ جہاں آن تو نیست

دین و دم کہ ہی زنی بفرمان تو نیست

گر مال جہاں جمع کنی مشاد مشو

در تنگیہ بجان کنی جان آن تو نیست

ترجمہ: اس جہاں کا خیال و تصور بھی چھوڑ دے کیونکہ بہتیرا نہیں اور یہ سانس جو تیرے پاں سے وہ بھی تیرے زیر فرمان

نہیں۔ اگر جہان کا تمام مال بھی جمع کر لو تب بھی خوش ہو اگر جان پر سہارا کرو گے تو بے نامہ کیونکہ یہ جان تیری ہے بھی نہیں۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ دنیا و مافیہا اور اس کے شہوات میں تعین اوقات نہ کرے اس لیے کہ وقت نقد نفیض اور ہر لطیف اور بازی اشہب ہے اسے حقیر شے کے عوض منافع نہ کیجئے اور اس سے ایسا شکر نہ کرنا چاہئے جو نہ مونا ہوتا ہے اور نہ ہی بھوک کی تاب لاسکتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا عیش چند روزہ لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس قدر تلخ ہے کہ نزدیک تو اس کی کھٹی کے پڑ کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں جو اسے عظیم المرتبت سمجھا ہے وہ کھٹی کے پڑے بھی کمتر ہے۔

بر مرد ہشیار دنیا خست

کہ ہر مدتے جاتے دیگر کست

ترجمہ: ہوشیار آدمی کی نظروں میں یہ دنیا خست کے برابر ہے اس لیے کہ ہر مدت میں یہ دوسرے کی جگہ ہے۔

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صحابیوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک مکان ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا منزلہ دریا کی موج کے ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو دریا کی موج میں مکان بنا سکے۔ تمہیں لازم ہے کہ دنیا کو قرار گاہ نہ بناؤ اس لیے کہ دنیا صرف ایک ساعت ہے، اسے طاعت میں صرف کرو اور اہل طاعت کے لیے ایک ساعت، قیامت میں ہزار برس کا بدلہ بنے گی کیونکہ ان کا ہر لحظہ راحت میں بسر ہو گا بخلاف اہل معصیت کے کہ ان کی ہر گھڑی ہزار برس کے برابر ہوگی لیکن کچھ تکلیف میں اور توحید اور یقین کامل اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و طاعت و عبادات میں افضل طاعت و عبادت ہے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم سب بہشت میں داخل ہوؤ گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا؛ عرض کی گئی اس منکر سے کون مراد ہے۔ آپ نے فرمایا: منکر وہ ہے جس نے ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہا۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ بکثرت کہادو، قبل اس کے کہ تم پر موت آئے۔ کیونکہ یہی کلمہ توحید اور عود و فتنی اور بہشت کا ثمن ہے۔ لینے جنتہ الصورۃ والحنی کا ثمن کلمہ شریف ہے اور صورت و معنی سے قلب و روح مراد ہے اسی میں اظہار انوار و ثمرات الاسرار میں اور یہ ظاہری جنت سے کہیں بلند و بالا اور اولیٰ و اعلیٰ ہے کیونکہ ہر کمال معنی کی تاثیر اور اس کی تعلیمات سے جسے جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کے ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے جیسے درخت کے اگر اس کی جڑیں صحیح سالم اور مضبوط ہوں تو پھر اس پر شاخیں اور پھل وغیرہ بھی پیدا ہوتا ہے، ورنہ سوکھ جاتا ہے۔

ہم اللہ سے ناراضی و محبت میں مبتلا اور دنیا سے توحید کا استغراق اور دینی دیدار کی کامیابی کا سوال کرتے ہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي

اور تم سے پہلے لوگوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے

نُفَاً ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صُفْصُفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝ يَوْمَئِذٍ

اڑا دے گا تو زمین کو ہٹ بہر ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن بکالنے

يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

فالے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو سنے گا مگر بہت

هَسًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ

آہستہ آواز اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند

قَوْلًا ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۝ وَعَدَّتْ

زمانی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں میرے گنا اور سب منہ

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بیشک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا اور جو کچھ نیک کام کرے

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

اور ہوسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا اور یونہی ہم نے اسے عربی

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ

تسکین اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں

ذِكْرًا ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمُلْكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

کچھ سورج پیدا کرے تو سب سے بلند ہے اللہ سبحا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں

يَقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ وَلَقَدْ عَمِدْنَا إِلَىٰ آذَانِ

پوری نہ ہوئے اور عرض کرو کہ اسے میرے رب مجھے علم زیادہ دے اور بیشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکید کی

قَبْلِ قَاسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝

مکرم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

چنانچہ اس نے خود فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہانوں میں زیادہ احسان و کرم ہے۔ لہذا قال فی القرآن المجید :

marfat.com

Marfat.com

تفسیر عالمائے ؛ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ۔

حل لغات : معرفت یا وہ شے جو معرفت کا سبب بنے اسے طلب کرنے کو سوال کہتے ہیں۔ اس کا جواب زبان سے یا ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ زبان کا خلیفہ ہے اور ہاتھ کی نیابت کتابت سے ہوگی یا اشارہ ہے ایسے ہی مال یا اس کے قائم مقام کسی شے کی طلب کو بھی سوال کہا جاتا ہے اس کا جواب ہاتھ سے ہوتا ہے اس کی نیابت زبان بھی کرتی ہے اور زبان کا جواب یا وعدہ یا اس کے دو کرنے سے ہوتا ہے ۔

ف : کبھی سوال لاعلمی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مخالفت کو خاموش کرانے کے لیے اور کبھی مسئلہ سے متعارف کرنے کے لیے اور کبھی اس پر تنبیہ مطلوب ہوتی ہے تاکہ مخاطب کو معلوم ہو اور اس سے مطلع ہو سکے ۔

جب متعارف کرانے کے لیے ہو تو مستند الی المفعول ان فی کبھی بلا واسطہ ہوگا اور کبھی حرف جارہ سے جیسے کہا جاتا ہے سألته کذا وسألته عن کذا دیکھا ۔

لفظ عن سے زیادہ متعدی ہوتا ہے جیسے آیت پڑھیں گے ۔ اور اس سے مال کی استمداد مطلوب ہو تو بلا واسطہ متعدی ہوگا یا حرف من کے ساتھ ہوگا جیسے :

واذا سألتموهن متاعاً فاسئلهن من وراء حجاب ۔

ف : والجبال ، جبل کی جگہ ہے ہر وہ عظیم و طویل شے جو زمین میں گاڑ دی جائے اور پھر بطور استعارہ منہ کی مناسبت سے مختلف اشیاء میں مستعمل ہے مثلاً فلان جبل ۔ ہر وہ شخص جو اپنے ارادے کا پختہ ہو اور ایسے ہی جس فعل میں ثبات و دوام ہو ، اس پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مثلاً :

”جبلہ علی کذا“

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جس طبیعت پر اس کی تخلیق ہوتی ہو اور وہ اس میں ایسی راسخ ہو کہ اس سے اس کا ازالہ ناممکن ہو ، اس سے اس کی غفلت ٹھوڑی ہو ۔ اسی لیے بہت بڑی جماعت کو بھی جبل کہا جاتا ہے ۔ کہا قال تملأ : ولقد اضل منکم جبلاً کثیراً ۔

جبلاً یعنی جماعت اور اسے کثرت کی وجہ سے جبل سے تشبیہ دی گئی ہے ۔

ف : دنیا میں کل چھ ہزار چھ سو تتر پانچ ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے پانچ ہزار ہیں ۔ بڑے بڑے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مراد نہیں ہیں ۔

اب مٹے یہ جو کہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
شان نزول: یہ سوال ثقیف قید کے کسی شخص نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا۔

فَقُلْ۔ فاء، سائلین کے الزام کی ماسرعت کے لیے ہے۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ آپ انہیں جواب میں فرمائیے کہ
يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا میرا پروردگار اپنی قدرت سے انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔

نَسْفًا۔ الموحی الثی سے ہے یعنی ہوانے فلان شے کو بڑے اکھاڑا۔ اور کہتے ہیں کہ نصف البناء یعنی اس نے اپنی بنا کو بڑے اکھاڑ ڈالا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑوں کو بڑے اکھیر ڈالے گا۔
ف والقاموس میں ہے کہ انہیں بڑے اکھیر کر اڑتی غبار کی طرح بنا دے گا۔

ف والارشاد میں ہے کہ انہیں ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا پھر ان ذرات کو ہوا اڑا کر لے جائے گی۔
ف تفسیر کبیر میں ہے کہ ممکن ہے کہ بعض کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دنیا فانی ہے تو پھر کسی شے کا ابتدا و انتہا ثابت ہوتا۔ حالانکہ پہاڑ جب سے کھڑے ہیں ان میں معمولی سی کمی بھی واقع نہیں ہوئی جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ اسی لیے جابینکس آسمانوں کے قدیم ہونے کا قائل ہوتے ہوئے اس پر پہاڑوں کی مثال دیتا ہے۔ اس کا ازالہ یوں کیا جائے کہ شے کا بطلان کبھی زبولی ہوتا ہے یعنی اسے نقصان مقدر ہو چکا ہے اور پھر بیک وقت اس کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان اشیائے عالم جسمانی کو اپنی مشیت و ارادہ میں مٹانا مقدر کر چکا ہے۔ پھر جب انہیں مٹایا جائے گا تو یہ بیک وقت مٹ جائیں گے۔ دنیا اور اس کے پہاڑوں کی مثال اس نوجوان کی سی ہے کہ جس کا بظاہر جسم قوی اور مضبوط ہے لیکن جب اچانک موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مضبوط اور قوی جسم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھئے جب وہ نوجوان اچانک فوت ہوا تو اس کے لیے پہلے مرض کا ہونا ضروری نہ تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا اچانک مٹے گی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کے مٹنے کے اسباب پہلے ظاہر ہوں۔

دیدي اَن تَقْعَدَ كَبْك خَرَامَان مَافِظ

کہ ز سر پنجر شاہن قضا عاقل بود

ترجمہ: اے حافظ! کبک خرامان کے قعدہ کو دیکھ کر تعجب کیجئے کہ وہ کس حرج شاہن قضا کے پنجر سے عاقل ہے۔

سوال: الاستاذ المحترم! یہ ہے کہ یہاں **وَيْسْثُونَلْت عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ**۔ فاء کے ساتھ جواب دیا اور **وَيْسْثُونَلْت عَنْ** الیتامی قتل اصلاح میں فاء کے بغیر کیوں؟ حالانکہ مضمون ایک ہی طرح کا ہے اور ایک جگہ فاء کے ساتھ تو دوسری جگہ فاء کے بغیر۔

جواب: دراصل یہاں پر ان حرف شرط مذکور ہے۔ دراصل عبارت ان سئلون... الخ ہے۔ اس معنی پر اس آیت

میں سوال کیا نہیں تھا بعد ان کے سوال کو مشروط نہ فرمایا اور دوسری آیت میں کفار سوال کر چکے تھے۔ ان کے سوال کے جواب میں فناء کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی مثال دوسری آیت دِیْلُوْنٰتِ عَنِ الْمَحِیْضِ .... الخ ہے۔ ایسے ہی دیگر مقامات میں بھی ایسے ہی سبب کے سوال جو چکا تو اس کے جواب میں فناء نہیں لائی گئی۔

زادِ باتِ نوحہ میں ہے کہ اسے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کریں کہ فائدہ بخوشیا نہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا تو آپ انھیں فرمائیے کہ میرا پروردگار انھیں اپنی قہاریت کی صفت سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ جیسے صفتِ ربوبیت سے کوہ طور کو سرسبز بنا دیا۔

فِیْ ذٰلِکَ اٰیٰتٍ لِّمَنْ یَّعْقِلُ

حل لغات: اہل لغت کہتے ہیں: فَلَیْذِکَ الْمَشْیُ یعنی فلاں شے کو یہ متوجہ کر چھینک دیتا ہے، اس کی ماضی مستعمل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ذکرِ کلامِ عرب میں نہیں آتا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمین ٹھکانے، اور اس کے مرکز چھوڑ دے گا۔

قَاعًا، خالی مکان۔ یہ دراصل قنوع تھا۔

ف: القاموس میں ہے کہ القاع وہ نرم اور پختی زمین جس سے پہاڑ اور ٹیلے بیٹھتے ہیں۔

صَفْصَفًا: بار بار، ایسے معلوم ہوگا جیسے اس کے اجزاء ہر طرف سے گویا ایک صف میں ہیں۔

لَا تُسْرِیْ جُزْءًا: قاع، صفت کے انواع کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب ہر شخص کو ہے جسے رویت حاصل ہو لینے اس وقت رویتِ بعصر سے اور نہ رویتِ بعیرت سے پہاڑوں کی قرار گاہوں کو دیکھ سکو گے۔ عَوَجًا (بالکسر) کسی قسم کا تیرھا پن جو اس کے معنی ہونے سے یہ معانی کے معنی ہونے کے قلیل سے ہے کیونکہ عوج بالکسر معانی سے مخصوص ہے۔

ف: المفردات میں ہے کہ سیدھے حال سے تیرھا ہونا ہے۔ المعوج ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کا بیسے اور اک کیا جائے جیسے یہ بھی کھڑی کڑی کا تیرھا پن۔ اور عوج (بالکسر) وہ تیرھا پن جس کا اور اک فکر و بعیرت سے کیا جائے جیسے بسیط زمین اور دین اور معاش وغیرہ۔

وَلَا اَمْتًا: اور نہ ہی تھوڑی سی اونچائی۔

حل لغات: و مخزنی نے کہا کہ الامت یعنی النعۃ الیمی یعنی تھوڑی سی اونچائی۔

ف: القاموس میں ہے کہ الامت یعنی المكان المرتفع اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے یعنی اس وقت زمین پر نہ چٹائی دیکھو گے نہ ہی اونچائی۔

ف: المناجات میں لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر اونچائی اور نیچائی کا کوئی فرق نہ دیکھو گے۔

ف : جلالین میں ہے کہ اس میں نہ انخفاض (نیچائی) ، دیکھو گے : ارتفاع (اونچائی) ۔

ف : تفسیر انصار میں ہے کہ حوجا پستی در مدارہ یعنی مدارہ کی اونچائی ۔ ولا امتا اور نہ بندی و اونچائی ۔

يَوْمَئِذٍ جِسْ دُنْ كِهْ بَارِزِزْ رِزْزْ بُو جَائِيں گے يَوْمَ قَتِ الْمَنَفَةِ اور يَتَّبِعُونَ كِي طَرَفْ هے
يَعْنِي اِس وقت لوگ پیچھے لگیں گے۔ الذَّارِعِي اِس پکارنے والے ، بومشتر و موقت کی طرف بلائے گا۔ اِس سے حسرت لے کر اِبراهِیل
علیہ السلام مراد ہیں وہ نفع ثانیہ کے وقت صَحْرَہ میں المقدس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یوں بُرا دے کہ بلائیں گے ،

اِسْتَمَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةَ وَالْاَصْوَالُ الْمُتَفَوِّقَةَ اِسے برسیہ پڑیو ! اُسے متفرق ہوڑو ! اور اُسے گوشت

وَالْمَحْمُورُ الْمُتَمَزِّقَةُ قَوْمًا اِلَى عَرْضِ كے ٹکڑو ! اٹھو ! جہنم کے پیش ہو جاؤ۔

الرحمن ۔

یہ سن کر ہر طرف سے لوگ اٹھیں گے اور اِس کی آواز کی طرف چل پڑیں گے لَا عِوَجَ لَہُ کوئی بھی اِس پکار سے ہٹ کر نہ جائے گا
سیدھے اِس کی طرف چلیں گے جہاں سے بلانے والا بلا رہا ہو گا کیونکہ زمین کا کوئی حصہ بھی اونچا نیچا نہ ہو گا اِس لیے سیدھے
اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف بچے جائیں گے۔ وَخُذْ عَتِ الْأَصْوَاتِ اور گھبراہٹ کی شدت اور رب تعالیٰ کی
ہمیت سے آوازیں پست ہو جائیں گی۔

حل لغات : الخشوع والخضوع یعنی المتواضع والسكون یا خشوع استعمال صوت و بصر میں اور خضوع بدن میں
ہوتا ہے ۔

ف : المفردات میں ہے کہ الخشوع یعنی الخضوع کا اکثر استعمال اِس پر ہوتا ہے جو اعضا میں پایا جاتا ہے اور
خضوعہ جو قلب میں ہو۔ اِسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر قلب خاشع ہو تو لازماً اعضا بھی خاشع ہوتے ہیں ۔

ف : الصوت دو جسموں کے تصادم سے ہو جاتا ہے جو اِسے آواز کہتے ہیں ۔ اور وہ عام ہے انسان اور غیر انسان سب کے لیے ۔
لیکن حرف وضعاً صرف انسان سے مخصوص ہے ۔

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ تو نہ پاؤ گے مگر ہلکی سی آواز بھی صرف محسوس کا اصل یہی ہمس ہے ۔ اہل عرب

کہتے ہیں ،

هَمْسُ الْاِقْدَامِ قدموں کے چلنے کی وہ ہلکی آواز جو آہستگی سے بے مغمی ہو سکے ۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اِس وقت سنو گے مگر نرم آواز یعنی مشر میں چلتے وقت قدم اتنا آہستہ اٹھائیں گے کہ ان کی آواز نہایت
زیادہ پست ہوگی ۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ : الدرة الفاخرة ، میں لکھتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سویر ہو جائیں گے
تو پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور دنیا کی تمام نہریں اور دریا آپس میں مل جائیں گے ۔ پھر اِس وقت زمین پر
مختر کا نقشہ

پانی بن پانی اور ہوا ہوگی اور ستارے جہز مائیں گے اور زمین و آسمان متغیر ہو جائیں گے۔

جدو علم کا بہرہ فروخت کا شکار ہو جائے گا زمین و آسمان میں کوئی بھی نہ رہے گا پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ایک حصہ کھلے گا تو پھر اس سے شعلے جھرا ٹھیں گے جو دریاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے وہ شعلے زمین سے پانی پوس لیں گے زمین کالی سیاہ ہو جائے گی اور آسمان سیاہ تیل کی طرح اور ایسے محسوس ہوں گے گویا تانبہ گچلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے خواہوں سے وہ نثار بکھولے گا جس میں بحر المیات سپہ وہ زمین پر بارش کی طرح برسے گا جس سے انسان کی منی کی طرح کے قطرات نیچے زمین پر پڑیں گے تو ان قطرات سے انسانوں کے اجسام نکلیں گے بچے، بوزے اور جو ان جس ہیئت میں مرے تھے، اسی ہیئت میں اٹھیں گے پھر عرش کے نیچے سے ایک لطیف اور نرم ہوا چھوڑے گی اس سے زمین صاف ہوگی جس پر نہ پھانسیوں کے اور نہ اونچائی نہ نیچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ صحرہ بیت المقدس نفع صور فرمائیں گے۔ ان کے صور کے سوراخ سے رون بھکی کر اپنے اجسام میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ وحوش، بیور وغیرہ اس طرح سب زمین کے ساہرہ بنیں اس کے اوپر پھیل جائیں گے۔ جب کہ اس سے قبل وہ سب زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ ساہرہ، بہنم کے کنارے پر ایک جنگل کا نام ہے۔

فساد و حشر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ: ساہرہ، ایک ایسی زمین ہے جو سفید چاندی کی طرح صاف و شفاف ہے جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس پر کبھی مصیبت کا ارتکاب نہیں ہوا۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ لائٹری فیہا عوجا، اس میں صفائی کی وجہ سے ٹیڑھا بن نہ دیکھو گے۔ ولا امت اور نہ ہی اس میں اونچائی نہ چوٹی۔

تفسیر صوفیانہ

یومئذ یستعین الداعی اس دن اس داعی کی اتباع کریں گے جس کی دعوت کو دنیا میں قبول کیا ہوگا۔ لا عود لہ۔ اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا بن نہ ہو گا یعنی جب دنیا میں اس کی اتباع میں زندگی بسر کی تو پھر آج آخرت میں اس کی ناپاکی قسم کا ٹیڑھا بن نہ کریں گے اور وہ داعی بھی اپنی جبلت الانانیہ کے مطابق اپنے داعی حق تعالیٰ کی دعوت کے مطابق ہوگا کیونکہ حقیقی داعی واجب دہی اللہ ہے۔ لکھا قال:

”واللہ یدعو الی دار الملامہ ویعدی من یشاء الی صراط مستقیم۔“

اس سے ثابت ہوا کہ داعی واجب اور مجیب بالہدایت بھی ہے کہ سان شیت سے انسان کی اجابت فرماتا ہے۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو)۔ یہی وجہ ہر دور میں ہر قسم کے داعی باطل کی دعوت کرنے والی بہت سی مخلوق پائی جاتی ہے لیکن داعی حق کے تعین میں قلیل تعداد میں ہوتے ہیں یعنی متبعین حق میں اہل اللہ کا جانا ہے۔

فداعی ہر مٹی و دنیا و شیطان و ملک و نبی، جنت و قربت کی دعوت ہر زمانہ میں جاری رہے گی اگرچہ ان کے مراتب و طبقات مختلف ہوتے ہیں۔

و خشت الاصوات للروحانیہ داعی الشریک طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جب کسی بندہ خدا کو رحمانیت کی صفت سے
 دعوت دیتا ہے تو اس کی آواز نیت اور نہایت ہی ضعیف ہوتی ہے۔ فلا تسمع الا همسا اس کی دعوت کے بعد ان کے
 قہقہوں کی آواز نہایت ہلکی ہوتی ہے جب کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں۔
 سبق: مائل پر لازم ہے کہ وہ داعی حق کی اتباع کرے کیونکہ ماسوی الحق کے باقی ہر شے باطل ہے۔
 شہزادی شریف میں ہے

۱۔ در روی جز تو شد غل سکو
 کل شیء ماسوے اللہ باطل
 ۲۔ باطلند و مینایند رش
 زانکہ باطل باطلان را می کشد

۳۔ اشتر گوری ہمار تو متبین
 تو کوشش می بین ہمارت را میں
 ۴۔ گر شدی موس جذاب و ہمار
 پس نمائی این جہان دار افراد
 ۵۔ کبر دیدی کوپے سک می رود
 سخرد دیو ستبہ مے شود
 ۶۔ در پی او کی شدی مانند سیز
 پائے خود را داکشیدی کبر تیز
 ۷۔ گاؤ گر واقف ز قضا باں بدی
 کی پے ایشان بدان دکان شدی
 ۸۔ یا بخوردے از کف ایشان سپوس
 یا بدادے شیر شان از پابوس
 ۹۔ در بخوردے کی علف ہفتش شدی
 گر ز مقصود علف واقف بدی

- ۱۰ - تو بجد کارے کر بگرفتگی بدست !
- ۱۱ - عیش این دم بر تو پوشیدہ شدست
بر تو گر پیدا شدی زان عیب و شین
- ۱۲ - زان رسیدی جانت بسد المشرقین
حال کاخر زان پیشیمان مے شوی
- گر بود این حالت اول کی دوی

ترجمہ : ۱ - یہ بزدل کا پابند ہے اس لیے کہ سوائے اللہ کے ہر شے باطل ہے ۔

۲ - یہ باطل ہیں بظاہر جس اچھے گئے ہیں اس لیے کہ باطل باطل کو کھینچتا ہے ۔

۳ - اونٹ کی عمارت سے ہاتھ میں ہے تم کشش کو دیکھو ہمارا کومت دیکھو ۔

۴ - اگر جذبات و ہمارا کوسس ہوتے تو پھر یہ جہان دار الغرار نہ ہوتا ۔

۵ - بوڑھا جو تیز رو کے ساتھ دوڑے سمجھو کہ وہ دیار کے ساتھ مذاقی کر رہا تھا ۔

۶ - اس کے پیچھے نامرد کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ بوڑھا بڑے بڑے پاؤں اٹھاتا ہے ۔

۷ - گائے اگر قصاب کی واقف ہوتی تو ان کے دوکان کا نام کبھی نہ لیتی ۔

۸ - تو اس سے کھل کھاتی اور نہ انھیں دودھ پلاتی ۔

۹ - اور نہ گھاس ہضم ہوتا جب سمجھتی کہ گھاس کھلانے کی غرض کیا ہے ۔

۱۰ - تو نے بھی ہو کام ہاتھ میں لیا جو ہے اس عیش کا انجام بھی تجھ سے پوشیدہ ہے ۔

۱۱ - اگر تجھے اس کا عیب و نقص معلوم ہو جائے تو تم اسے اپنے آپ سے بہت دور پھینک دیتے ۔

۱۲ - بالآخر تو اس سے پیشیمان ہوگا ۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو اس کے پیچھے نہ ڈورتا ۔

یَوْمَئِذٍ آج کے دن لینے جب کہ وہ مذکورہ ہیبت ناک امور واقع ہوں گے ۔ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ کسی بھی سفارش کی سفارش کسی کو نفع نہ دے گی ۔

ف: المفردات میں ہے کہ امام راجب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ الشفاعة یعنی کسی دوسرے کا امدادی ہو کہ اور اس کی طرف سائل ہو کہ اس سے ملنا ۔ اس کا اکثر استعمال اعلیٰ کا ادنیٰ کے ساتھ مدد و سوال کے ملنے کے لیے ہوتا ہے ۔ قیامت میں شفاعت کا معنی اسی سے ہے ۔

إِلَّا مَنْ أَوْثَرَ لَكَ الشَّخْلَىٰ، مگر جسے رب رحل نے اجازت بخشی ہوگی کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کرے ۔

الاذن یعنی الاعلام بجا نہ کہ کسی کو اپنی اجازت کی خبر دینا اور کہنا اس کام کی تمہیں نعمت ہے ۔ وَ مَرْضَىٰ لَّهِ

قَوْلًا ○ اور بات کہنے کے لیے اس سے راضی ہو یعنی اس کے لیے اس کے متعلق شافع سے راضی ہو۔ اس کے سوا باقی کسی عام انسانوں کی سفارش کسی کو فائدہ نہ دے گی بغرض محال اگر کسی کو اجازت بھی ہو اور وہ مجرموں کی سفارش کریں بھی تب بھی قبول نہ ہو۔

لکھا قال تعالیٰ :

فَمَا تَتَّقُهُمْ شَفَاعَةَ الشَّافِعِينَ   انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔

آیت میں اعم المعافیل سے استثناء ہے۔

يَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالٰی جانتا ہے۔ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ ان کے وہ حالات جو پہلے گزرے ہیں۔ وَمَا خَلْفَهُمْ اور گزشتہ امور سے ان کے بعد والوں سے سرزد ہوئے اور ضمیر داعی کے متبعین کی طرف راجع ہے
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان امور کو جو انسانوں کو آخرت میں پیش آئیں گے اور ان کے وہ امور بھی جانتا ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں ان سے سرزد ہوئے۔

ف: تاویلات نبویہ میں ہے کہ اپنے بندوں کے وہ مختلف احوال جانتا ہے جو ان کے آغاز تخلیق میں لکھے گئے تھے اور ان کے اختلاف احوال الی الابد کو بھی۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ ○ اور جہت علم و دانش جملہ عالم اللہ تعالیٰ کے علم کو محیط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ذات ہے اور مخلوق کا علم قدیم کو محیط نہیں ہو سکتا۔
ف: اس میں اشارہ ہے کہ اس کی معرفت کی گزشتہ سے کل عالم عاجز ہے۔

—

کجا دریا بد او را عقل چالاک
کہ بیرونست از سرحد ادراک
تماشا می کن اسما و صفاتش
کہ آکہ نیست کس از کنہ دانش

ترجمہ: ① عقل چالاک اسے نہیں پاسکتا۔ اس لیے ادراک کی سرحد سے وہ خارج ہے۔

② اس کے اسما و صفات کا تماشا کیجئے کیونکہ اس کی ذات کی کنسے کوئی بھی آگاہ نہیں۔

صوفیانہ فائدہ
اس کی ذات کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی ذکر کر سکتا ہے۔ درحقیقت عالم بھی وہی ہے ذکر بھی وہی کیونکہ مخلوق حادث اور فانی الوجود اور وہ قدیم باقی الوجود ہے اور باقی کا فانی کو ادراک نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باقی کو صرف باقی پاسکتا ہے بلکہ اس کے ازلی کمال کے ایک ذرہ کو کوئی بھی نہیں پاسکتا۔

سَيِّئَاتِ وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا :

مکلفین کے بجائے وجوہ کئے میں اشارہ ہے کہ عاجزی کا طور چہروں میں ہوتا ہے۔ (کذا فی الکبیر)
اب مٹائیے ہوا کہ قیامت میں حی و قیوم کے سامنے چہرے عاجز ہو جائیں گے اور ایسے ذلیل و کمزور ہوں گے جیسے قیدی جابر قبری حاکم کے سامنے۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ وجوہ کمونات حی و قیوم کے لیے جھک جائیں گے کیونکہ ان کا زندہ ہونا اس کی سیات کی وجہ سے ہے اور وہ اپنے قیام و قوام میں اسی کے محتاج ہیں اضطراباً یا اختیاراً، ہر طرح سے

اس کی ذات کے سوا کسی کو چارہ کار نہیں۔

ف : العرائس میں ہے کہ عرف میں صاحبِ وجہ وہ ہے جو جلد و وجاہت سے وہیتر ہو۔ اس معنی پر تحقیق و بیہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء مقرر ہیں اور لوگ وجوہ الحور اور حسین چہروں کو ذو وجاہت سمجھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔

ف : جلد عالم کے حسین و جمیل ہونا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا اثر ہے۔ اگرچہ جلد عالم کا ہر فرد یوسفؑ کے حسن و جمال کا آئینہ دار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے آگے لاشے ہے بلکہ جب وہ اپنے حسن ازلی سے حجاب اٹھائے گا تو تمام عالم اپنے حسن و جمال کو بھول کر اس کے آگے تسلیمِ غم ہو جائے گا۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

آہنگِ جمال جاودانی آرم

حسی کہ نہ جاودان ازان بیزارم

ترجمہ : وہ جمالِ بودائی ہے مجھے اسی سے پیار ہے اور حسنِ فانی سے میں بیزار ہوں۔

اسمِ اعظم : حضرت ابوالامہ یاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمِ اعظم کو ان تین سورتوں میں تلاش کرو :

① بقرہ ② آل عمران ③ طہ

ف : راوی نے فرمایا کہ وہ تینوں آیتیں " لا الہ الا هو العلی القیوم " ان میں مشترک ہیں۔

تفسیرِ عالمانہ : وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ اور بے شک خسارے میں ہے وہ جس نے ظلم سر پر اٹھایا یعنی جس نے شرک کیا لیکن تاب ہو کر نہ مرا، بے ہوش اور محروم ہوا۔

ف : امامِ راغب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحنیفۃ وہ شے جو مطلب کے اوپر (بمیزانِ پرورے کے) ہوتی۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ۖ يَتَّبِعْهُ مُمْسِكٌ مِّنْ مَّوْجٍ ۖ وَلَا يَخَفُ ظُلْمًا ۖ کتاب ہے۔ حالانکہ وہ مومن ایمان کی شرط صحت طاعات و قبولِ سنات کے لیے ہے۔ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا

وَلَا هَضْمًا ۝ تودہ نہ ثواب کے نہ ملنے کا خوف کرے گا اور نہ اس کی کمی کا کیونکہ جس کا وہ متقی ہے اس کا اسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

حل لغات : هضم الطعام اسی سے ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هضم یعنی وہ ٹوٹنا جس میں نرمی ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں :

هضمة فانهضرو (میں نے اسے آہستگی سے توڑا تو وہ ٹوٹ پڑا)

هضم الدوا الطعام یعنی معدہ میں پھینے ہوئے طعام کو دوا نے توڑا۔ الهاضم وہ دوا جو طعام کو ہضم کرے۔ ونخل طلحها هضمیم وہ کھجور جس کا گاجانرم و نازک ہے۔ اس کے بعض اجزاء بعض میں داخل یعنی شذیہ کی طرح ہیں۔

ف : جناب کا شفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھانا ہے کہ اس دن ستم و بیدار سے نہ ڈرے گا جیسے زیادتی میں اس سے مجرم کو ڈر ہو گا اور نہ ہی حسنت کے ثواب میں کمی اور نقصان سے خوفزدہ ہو گا یعنی نیک کی حسنت میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ اس کی برائیوں میں زیادتی۔ **سبق :** اعمال صالحہ پر التزام اور برائیوں سے بچنا لازم ہے کیونکہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کے اعتبار کا ٹھہرے گا اور اعمال صالحہ سے ہی نیک انجام پائے گا اور سب سے افضل اعمال فرائض کی ادائیگی اور حرام سے اجتناب ہے۔

سبق سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن اختصار کو مد نظر رکھنا۔ حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ اے سلیمان بن عبد الملک اللہ تعالیٰ کو منزہ و مقدس جاننا اور ان امور سے بچنا جس سے اس نے روک رکھا ہے جب کہ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جن امور کا اس نے حکم کیا ہے ان کی ادائیگی میں ہر وقت کمر بستہ رہنا۔

سبق بعض مشائخ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی اتباع کی ایک علامت یہ ہے کہ نفل عبادات میں تو کمی اور نافرمانی کیا جائے لیکن فرائض کی ادائیگی میں سستی کی جائے۔ اور عام لوگوں کا حال یہی ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ خام خیال صوفی اوراد و وظائف اور نوافل پڑھتے ہیں اور سخت سے سخت عبادات کی مشغولی رکھتے ہیں لیکن فرائض کی اولاد تو ادائیگی کرتے ہی نہیں اگر کچھ کرتے ہیں تو لاپرواہی سے۔ ایسے لوگ اصول دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے وصول الی اللہ سے محروم ہیں۔

حکایت حضرت ابو محمد قرش رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شرعی اصول کی پابندی اور تصوف کے قانون قدم تحرید کے مطابق متعدد حج پڑھے۔ ایک روز میری ماں نے رات کے وقت پانی مانگا تو مجھے رات کو اٹھنا ناگوار گذرا اس سے میں نے سمجھا کہ میرے وہ تمام حج یعنی برائے اخلاص نہیں تھے، ان میں میرے نفس کی شرارت اور غفلت نفسانی کی ملاوٹ تھی کیونکہ اگر ان میں ایسی خرابی نہ ہوتی تو آج مجھے پانی پلانے کے لیے طبیعت میں ناگواری کا تصور نہ آتا حالانکہ ان جملہ مناسک حج سے اس حق شرع یعنی ماں کی خدمت کو فوقیت ہے۔

مرشد کامل کی ضرورت : نیک اعمال سے بندہ صرف عابد ہو سکتا ہے لیکن معارف الہیہ اور وصول الی الدرجات العالیہ

کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کا حصول ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اولیاء مقربین اہل بار
کی صحبت کے لیے دُور دُور سفر کیے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

من بسر منزل عفا نہ بخود بر دم راہ

قطع این مرحلہ با مرغ سیماں کروم

ترجمہ : میں عفا کی منزل تک نہ پہنچ سکا یہ منازل میں مرغ سیماں کے ساتھ طے کیے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ۔ یہ اشارہ ان آیات سابقہ کی طرف ہے جہاں میں وعیدیں بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ کل فیات
میں ایسے چوں کہ واقعات چوں گے۔ اب جسے یہ ہوا کہ سابقہ آیات کے انزال کی طرح۔ اَنْزَلْنَاهُ یُنِیْ

نازل کیا جملہ قرآن۔

سوال : لفظ قرآن کو مذکور نہیں اور پھر اس کی طرف ضمیر کیسے راجع ہو سکتی ہے؟

جواب : چونکہ اس کا تصور جملہ اذہان میں راسخ ہے اسی لیے اس کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں اور بحر العلوم میں ہے کہ یہ بھی ممکن
ہے کہ ضمیر انزلہ کے مصدر انزال کی طرح راجع ہو یعنی اس انزال تین کی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ درآں حالیکہ وہ
قُرْآنًا عَرَبِیًّا قرآن عربی ہے یعنی وہ عرب پر نازل ہوا تاکہ عرب کے لوگ اس کے اعجاز کو سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ
یہ کلام بشر کی حد سے باہر ہے۔

ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جیسے ہم نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر مصحف و کتب ان کی زبانوں اور لغتوں میں
نازل فرمائیں ایسے ہی ہم نے آپ پر لغت عرب میں قرآن اتارا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام تو وہ ہے جو اس کی صفت اور اس کی ذات
کے ساتھ قائم ہے اور وہ مختلف حروف و اصوات سے منزہ ہے کیونکہ حروف و اصوات مخلوق ہیں اور انھیں مختلف لغات اور
مختلف زبانوں سے تعلق ہے۔

وَصَوَّرْنَا فِیْہِ مِنَ الْوَعِیْدِ :

حل لغات : المصوف بمعنی ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پھیرنا یا اسے غیر کے ساتھ بدلنا۔ التصویف بھی
یہی معنی ہے لیکن اس میں تمثیل مطلوب ہوتی ہے اور اکثر حروف کا اطلاق ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک
امر کو دوسرے امر کی طرف ہوتا ہے۔ تصریف السیاح کا یہی مطلب ہے کہ انھیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرح پھیرا
جانا ہے۔ الوعید بمعنی تہدید بمعنی خوف اور ڈر دکھانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں بعض وعیدیں بار بار بیان کیں۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ جیسے ذکر طوفان اور رجفہ وصیخہ اور حصف و صخ۔

ف : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو ان مختلف عقوبات سے ڈرایا جن میں سائبہ امتیں مبتلا ہوئیں اور پھر بار بار انہیں دہرایا تاکہ عبرت حاصل کریں۔

ف : تفسیر الکبیر میں ہے کہ ان میں فرائض اعمارم بھی داخل ہیں کیونکہ یہ بھی وعیدات پر مشتمل ہیں۔

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بالفعل کفر و معاصی سے بچ جائیں۔ اَوْ يُحَدِّثُ لَكُمْ ذِكْرًا ○ اور انہیں نیا ذکر پیداکرے لینے قرآن مجید ان کے لیے ایقظا و اعتبار کی تجدید کرے تاکہ یہ پہلے لوگوں کے حالات کی ہلاکتیں اور تباہیاں سن کر اپنی آخرت سنواریں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔

ف : والمحدثات التي بعدهم لاجاد اور المحدث یعنی نئے کام معدوم کے بعد موجد ہونا، وہ عرض ہوا جو ہر۔

فَتَعْلَى اللَّهُ تعالیٰ کا مادہ علت ہے لینے ہر اونچے سے اونچا اور بزرگ سے بزرگتر مرتبہ سے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ وہی مؤثر و واجب الذات ہے اور اس کا ماسویٰ اس کے اثرات اور کل کائنات ممکن اور یہ واجب۔ اور واجب و ممکن کے مابین مماثلت کیسی؟

ف : الارشاد میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور ان شیعوں کو ظاہر کرنا ہے کہ جن سے وہ اپنے بندوں پر اہم و نواہی کا تصرف کرتا ہے اور وعید و وعدہ سناتا ہے اور اپنی ذات و صفات و افعال و احوال میں مخلوق کی مماثلت سے منزہ و مقدس ہے۔

المَلِكُ وہی حقیقی بادشاہ اور اسی کی حقیقی نبی و امر نافذ ہے بایں طور صرف اسی کے وعدہ کی امید اور صرف اس کی وعید سے خوف رکھنا چاہیے۔ الْحَقُّ ۞ مکتوت میں اسی کی سلطنت ثابت ہے الوہیت حقیقی اسی کی ہے اور ہر شے اس کی ذاتی ملک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَرَقِ الْقُرْآنِ مجید کے نزول سے پہلے جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ تک پہنچایا جائے اور سننے سے فراغت نہ پائی جائے قضی یعنی ختم آتا ہے۔

کما قال تعالیٰ :

لَقَدْ قُلِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ان کی مدت مقررہ اوان کے اجل سے فارغ ہوا۔

وَحَيْثُ ۞ وحی لینے اناتے الہی اور اس کی قرات سے۔

شان نزول جب قرآن لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تو حضور علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھتے تو حضور علیہ السلام اس کے یاد کرنے میں جد و جہد کرتے۔ آپ کو اس طرز سے روکا گیا کیونکہ بہت سے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ پہلے کلمے پڑھنے اور اس کے نتیجے پر آنے والا کلمہ رہ جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوف نسیان اور کسی حرف کے رہ جانے کی فراغت و تکمیل سے پہلے غفلت نہ کیجئے جب وہ پڑھ کر فارغ ہو پھر پڑھیں۔

تاویلات نجمیہ کی بہترین توجہ کو خاموشی سے سننے اور اس میں تدبیر کا حکم ہوا تاکہ آپ کو اس کے انوار و اسرار سے فوراً حاصل اور حقائق کا کشف نصیب ہو۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا:

وَقُلْ اور اپنے دل میں کہئے۔ رَبِّ اے میرے پروردگار! نہ دینی، نہ دنیوی، بلکہ مجھے علمِ ہائے علم میں اور اس کے حقائق کے اور اک میں کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں اور مجھے اس کے انوار سے نور بخش اور اس کے احکام کے مطابق بنا۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے علم القرآن مراد ہے کیونکہ جو نبی قرآن مجید کا نزول ہوتا تو اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔

ف: محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے علم النفس مراد ہے یعنی مجھے اپنے نفس اور اس کے پوشیدہ شہود کا علم دے کیونکہ اس کا اثر دھوکہ اور کمر و فریب ایسا ہے کہ جسے تو ہی جانتا ہے جب معلوم ہوگا تو میں اس کی مدد سے اس کی شرارتوں، کمر و فریب اور دھوکے سے بچ جاؤں گا۔

مسئلہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے:

اللهم زدنی ایماناً و یقیناً ھک اے اللہ! مجھے ایمان اور اپنی ذات کے یقین میں اضافہ

عطا فرما۔

یہی اصل و اوق تفسیر ہے یعنی انہوں نے ایمان و یقین کو ذات سے متعلق کیا اور غیر سے بیزاری کا اظہار۔ اور یہی اصعب الامور ہے۔ غیر حق نے اپنے شیخ و مرشد قدس سرہ سے ایسے ہی سنا۔

قاعدہ: بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب زیادتی کا کہا وہاں علم کا اضافہ مراد ہے۔

نکتہ: کاشفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی علم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا لیکن محبوب علیہ السلام کے مانگے بغیر خود علم عطا فرمایا کسی دوسرے کا آپ کو محتاج نہیں بنایا تاکہ معلوم ہو کہ جس ذات کو ادب نبی ربی کا کتب اور قتل رب زدنی علما کا سبق نصیب ہو اور جس نے درگاہ علم ملک ماحول تک تعلیم سے،

علمت علم الاولین والآخرین کا نکتہ یکھا ہو اس کے حقائق علوم و اسرار تک پہنچنا کس کی مجال سے

علم ہائے انبیاء و اولیاء

در دلش رخشندہ چون شمس الضحیٰ

عالی کا موز کارش حق بود!

علم اوبس کامل مطلق بود

marfat.com

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب الطہر میں انبیاء و اولیاء کا علم سورج کی طرح چمکتا ہے۔
وہ عالم جس نے علم اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہو تو اس کا علم کامل ہوگا۔

حکایت ابراہیم ہرادی نے کہا کہ میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی مغل میں بیٹھا تھا۔ کسی نے کہا کہ فلان فلاں کاش گرو ہے۔ حضرت البزید قدس سرہ نے فرمایا کہ ان مسکینوں نے مردوں سے علم حاصل کیا اور چار علم تو اس ذات سے حاصل کر دہ ہے جسے ہمیشہ دوام اور بقا ہے۔

کرامت حضرت ابوبکر کتانی نے کہا کہ مجھے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صنعا کی مسجد میں تھا، تمام لوگ عبدالرزاق سے حدیث شریف کا درس سن رہے تھے لیکن ایک نوجوان مسجد کے ایک کونہ میں مراقب بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے نوجوان! تم عبدالرزاق کی باتیں نہیں سنتے۔ اس نے کہا کہ میں خود رزاق کی باتیں سن رہا ہوں مجھے عبدالرزاق سے کیا کام؟ میں نے لے کہا کہ یہ واقعی ایسے ہے تو بتائیے کہ میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا کہ آپ حضرت علیہ السلام ہیں۔

آیت میں علم کی شرافت اور بزرگی کا بیان ہے۔ سیدنا الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کو اللہ علم عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں وہی نور ڈال دیتا ہے اور وہ علم اس دل میں قائم ہوتا ہے جو شخص جس شے کو جاننا چاہتا ہے تو وہی نور حقائق اشیا سے ایسے آگاہی پاتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر شے کو جانتے ہیں علم بصیرت کے لیے ایسے ہے جیسے آنکھ بصیرت کے لیے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:

”العلم باللہ“

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے عمل کا پوچھا ہے، آپ علم بتاتے ہیں، تو پھر بھی آپ نے فرمایا: العلم باللہ، صحابہ کرام نے پھر اسی طرح عرض کی تو آپ نے فرمایا:

قلیل العمل ینفع مع العلم وان کثیر العمل
لا ینفع مع الجهل۔
تھوڑا عمل علم سے جو وہ نافع ہے لیکن بہت عمل جہل سے برباد
لا نفع۔

ف: اور معتبر علم نافع ہے ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ کما قال علیہ السلام:

اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ! میں علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں۔

ف: علم تصنیف قلب کے بغیر ناممکن ہے اور تصنیف قلب اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ قربات و افضل طاعات سے ہے اسی اکابر شایخ کا مطلب نظر اصلاح قلوب اور باطن کی اصلاح تھی۔

پاک و صافی شو و از چاہ طبیعت بدر آئی
کہ صفائی نذر آب تراب آلودہ

ترجمہ: چاہ طبیعت سے باہر آ اور پاک و صاف ہو اس لیے کہ جس پانی میں مٹی کی ملاوٹ ہو وہ کبھی پاک و صاف نہ ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ

حل لغات: عہد فلان الی فلان بمعنی العہد الیہ... الخ یعنی فلان نے اس کے ساتھ عہد کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اسے وصیت کی۔ اور العہد بمعنی حفظ الشئ و مراعاتہ حالاً بعد حال۔ ہر حالت میں شے کی حفاظت اور نگرانی کرنا اور وہ پختہ امر جس کی نگرانی لازم ہو۔ اسے عہد سے بھی سے اسی لیے تعبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک عہد تو وہی ہے جو ہمارے عقول میں مرکوز ہے اور کبھی اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کی ہم کتاب الشریعہ سنتِ رسل اللہ سے ماہور ہیں اور اس امر کو بھی عہد کہنا جاتا ہے جو شرعاً تو ہمارے لیے لازم نہیں لیکن ہم نے اس پر خواہ مخواہ لازم کر دیا جیسے نذر اور دیگر امور۔ آدم سیدنا ابوالبشر علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ وہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ ان کا جسم اطہر اہم الارض سے تیار ہوا یا اس لیے کہ رنگ گندمی تھا۔ آدمۃ سے مشتق ہوا گیا جیسے کہا جاتا ہے سرجل آدم یعنی اسمرینے گندمی رنگ والا۔

ف: بعض نے کہا ہے کہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ مختلف عناصر اور متفرق قوتوں سے ان کی ترکیب ہوئی مثلاً کہا جاتا ہے:

جعلت فلاناً

بعض نے کہا کہ وہ روح منفوخ فیہ سے الطیب ہوتے اور انھیں عقل و فہم اور رویت سے نوازا گیا ان امور سے وہ جملہ دیگر تمام مخلوق سے افضل ہو گیا۔ اسی لیے سائن کو عربی میں 'ادام' کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے طعام لہید ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عجیب لفظ ہے اسے عربی کے مادے سے تعلق نہیں اور یہی زیادہ موزوں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ درخت کو نہ کھانا اور یہ خاص درخت تھا جس کا ذکر ابھی آتا ہے۔

مِنْ قَبْلِ اِسْ زَمَانٍ سے پہلے۔ فَتَنَیْ تودہ عہد کو بحول گئے اور اس کے ایفا کا اہتمام نہ کیا یہاں تک کہ اس سے غافل ہو گئے۔

نسیان بمعنی شے کا یاد نہ رہنا یا بھلائی ہوئی شے کا ترک۔

نسیان کی تحقیق امام راغب نے فرمایا کہ انسان کا اس شے کو ترک کرنا جس کا ضبط اس میں بطور امانت رکھا گیا اس کا

سبب یا تو مغنت قلب یا غفلت یا عمداً اس سے لاپرواہی کی جائے کہ دل میں اس کا تصور اور خیال نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نسیان کی مذمت کی ہے اس سے وہ نسیان مراد ہے جو عمداً ہو اور جس نسیان میں غدر ہو جیسے حدیث تشریف میں ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان مرفوع یعنی معاف ہے تو وہ نسیان ہے جس کا سبب انسان کی طرف سے نہ ہو۔

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً اور ہم نے اس کا عزم نہیں پایا۔ اگر اس سے وجودِ مطلق مراد ہو تو لہ اور عزم اس کے دو مفعول ہیں اور لہ عزم اس لیے مقدم ہے کہ لہ ظرف ہے۔ اگر اس سے وجودِ عدم کا بالمقابل مراد ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسی معنی سے ہی فائدہ شرعی مرتب ہو سکتا ہے اور عزم اس کا مفعول ہے فہلہ فعل کے متعلق ہے۔

حل لغات : العزم فعل یض کو پختہ کرنا اور اس کے اجزاء پر قلب کو مضبوط رکھنا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے پر پختہ ارادہ نہیں پایا یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس معاہدہ پر مامور ہوئے تھے اس پر ثابت قدم نہ پایا ورنہ انھیں شیطان نہ لگاتا اور نہ ہی دھوکہ کرتا اور یہ آدم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں ہوا اور ایسے دور میں تجربہ کاری اور پختہ رائے بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر انھوں نے گندم کا دانہ کھالیا تو قابلِ مذمت نہیں، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ، معاذ اللہ، انھوں نے کئی عقل کی وجہ سے ایسے کیا۔ بلکہ ایسا کتنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ وہ تو ہم سب سے زیادہ عقل و فہم اور صاحبِ الراہی تھے۔ اسی لیے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لو وزننت احلام بنی آدم لرجم حلیہ۔ اگر جلد بنی آدم کے عقل و فہم ایک پڑے اور حضرت آدم

علیہ السلام کی عقل و فہم دوسرے پڑے میں ہو تو آدم کے عقل و فہم کا پڑا بڑھ جائے گا۔

خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً۔

فت : خوب کیجئے کہ ایسے بلند مراتب ہونے کے باوجود جب آدم علیہ السلام پر شیطان کے دوسرے اثر ہوا تو پھر ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں؟ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

دام سختت مگر لطف خدا یار شود

ورنہ آدم نبرد صرف ز شیطان رحیم

ترجمہ : دام سخت ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا لطف شامل حال ہو جائے تو پھر آسان ہے ورنہ آدم علیہ السلام بھی

شیطانِ بیہم سے گھٹری نہ بنگال سکے۔

فت : یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان سے نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان

کرم ہے کہ ہمارے نسیان و خطا کو معاف کر دیا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے : ولقد عہدنا لى ادم منہ قبل لیئہ ہم نے آدم علیہ السلام سے اس وقت وعدہ لیا جب کہ وہ اس وعدہ میں پہلا تھا اور ہمارے غیر سے اس کا تعلق نہ ہوا تھا اور ہمارے ماسوا کسی کی اتباع میں تھا پھر جب وہ بہشت میں داخل ہوا فحسی تو وہ ہمارے وعدہ کو بھول کر شجرہ سے متعلق اور ابلیس کا منقاد ہوا۔ ولقد نجد لہ عزما اور ہم نے اس کا ارادہ نہ پایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنے جمیع صفات کے ساتھ اس پر متعین ہوا تو ان کی فطری صفات مغلوب انوار صفات ربوبیت کے سطوات تمہیات سے مستور ہو گئے ان میں غیر اللہ کے ساتھ کا تعلق اور ماسوا سے اللہ کے انقیاد کے ظلمات مٹ گئے پھر جب بشریہ حیوانیہ کے دواعی متحرک ہوئے اور شہواتِ نفسانیہ انسانیت بھرے اور خطوطِ نفسانیہ کی ادائیگی میں مشغول ہوئے تو حقوقِ الہیہ کی ادائیگی کو بھول گئے اسی لیے انسان کو 'ناس' سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس میں نسیان کا مادہ ہے۔ انہی اسباب سے اس میں بے شمار ظلمات پیدا ہوئے اور آدمی ان کے گھیرے میں پھنس گیا یہاں تک کہ وہ ظلماتِ شمس المعارف بادل اور قمار عوارف پر دے بن گئے تو ہود و مویشیق الیہ بھول گئے اور شجرہ منہی عنہ کے درخت ہو گئے۔

فہ علامہ (زمخشری) نے کہا کہ یا انسان عادتک النسیان، اے بیکار انسان! تیری فطرت ہی نسیان ہے۔ "اذکر الناس (انسان بھولنے والا ہے) کو یاد کر۔ ارق العلوب قاس" تمام قلوب سے بے کار وہ قلب ہے جس پر قوت کا غلبہ ہو۔

فہ البر الفتح البتی نے بعض رؤسا کو اپنے نسیان کی معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے

یا اکثر الناس احسانا الى الناس

یا احسن الخلق اعراضا عن الناس

نیت وعدک والنسیان مفتقر

فاغفر فاول الناس اول الناس

- ترجمہ ① اے لوگوں پر کثرتِ احسان کرنے والے اور اچھے خلق والے اور غلیلوں سے چشم پوشی کرنے والے۔
 ② میں تیرا وعدہ بھول گیا اور بھول صاف ہے فلنذ المجہ معاف فرمائیے اور سب سے پہلا انسان بھی بھول گیا۔
 نسیان کے موجبات : حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نسیان کے موجبات و اسباب دس ہیں :

- ① ہم وغم -
- ② فقرہ پہ حجامتہ -
- ③ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا -
- ④ کشمی تنباخ کھانا -

وَاذُقْنَا لِمَلَكَةِ اسْجُدُوا الْاَدَمَ قَسِدُوا
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں

الَا اٰلِیْسَ ط اَبٰی ﴿۷۶﴾ فَقُلْنَا یَا اَدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَلَزُوْجُكَ
مگر ابلیس اس نے نہ مانا تو ہم نے فرمایا آدم بیشک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے تو ایسا

فَلَا یُخْرِجُکَ مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی ﴿۷۷﴾ اِنَّ لَکَ الْاَلٰتِ جُوعَ فِیْهَا وَلَا
نہ ہو کہ وہ ہم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو شقت میں پڑے بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ

تَعٰزٰی ﴿۷۸﴾ وَاِنَّکَ لَا تَظْلُمُوْا فِیْهَا وَلَا تَظْهٰی ﴿۷۹﴾ فَوَسَّوَسَ الْیٰۤیۡسَ الْشیْطٰنُ قَالَ
شنگا ہو اور یہ کہ بجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولالے

یَا اَدَمُ هٰذَا عَلٰی شَجَرَةٍ الْعُلٰی وَتِلْکَ لَا یَبْلٰی ﴿۸۰﴾ فَاَمَّا مِنْہَا فَبَدَلَتْ
آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے تو ان دونوں نے اس میں سے کھالیا

لَہُمَا سَوَآءٌ ۚ وَطَفِقَا یَخْصِفْنَ عَلَیْہِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰی اَدَمُ رَبَّہٗ
اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چھکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے علم کی نفی

فَعَوٰی ﴿۸۱﴾ ثُمَّ اجْتَبٰہُ رَبُّہٗ فِتْنًا ۚ وَکَانَ عَلَیْہِ وَہْدٰی ﴿۸۲﴾ قَالَ اٰھِطَ اَمِنْہَا جَمِیْعًا
واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کے راہ نہ پائی پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی وقت سے جو غرانی اور پستے ترشائی کی لہ لہ کھائی فرمایا تو

بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاَقْبٰی اَیُّئُلَکُمُ مِّمَّنْیَ هَدٰی فَمِنْ اَتْبَعَهُ هَدٰی فَلَا
لہ کر جنت آتو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروں ہوا وہ نہ بھٹکے نہ

یَضِلُّ وَلَا یَشْقٰی ﴿۸۳﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ مَعِیْشَۃً ضٰلِکًا
بد جنت ہو اور جس نے میری یاد سے منہ پھرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے

وَنَحْشُرُہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰی ﴿۸۴﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِیْ اَعْمٰی وَقَدْ کُنْتُ
قیامت کے دن اندھا اٹھا میں نے گے کہ گالے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا ٹھایا میں تو انھیچارا

بَصِیْرًا ﴿۸۵﴾ قَالَ کَذٰلِکَ اَتٰتُکَ اٰیٰتِنَا فَنَسِیْتُمْہَا وَکَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنٰسٰی ﴿۸۶﴾
منا فرمایا جو یہی تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ

وَکَذٰلِکَ نَجْزِیْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ یُوْثِقْ بِاٰیٰتِ رَبِّہٖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
لے گا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو وعدے سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب سب سے سخت

أَشَدُّ وَأَيْقَى ۝ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَهِشُونَ فِي

تراد سب سے دیر ہے تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی شکستیں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ

مَسْكِينَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلأُولَى النَّهْلِ ۝

چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو

(بقیہ صفحہ)

⑤ کزبرہ کھانا ۔

⑥ چوہے کا پس خوردہ کھانا پینا ۔

⑦ قبور کے کتبے پڑھنا ۔

⑧ سولی چڑھے ہوئے کو دیکھنا ۔

⑨ دو اونٹوں کی قطار میں چلنا ۔

⑩ بوئیں زندہ چھوڑنا ۔ (کذا فی روضۃ الغلیل)

مسئلہ : قاضی خان نے لکھا ہے کہ جوئیں زندہ چھوڑنا جائز ہے لیکن انہیں مارنا مستحب ہے ۔ المعاصد الحسنہ میں اضافہ کرتے ہوئے

لکھا ہے کہ مردوں کا مساک استعمال کرنا اگر بیماری سے نہ ہو مثلاً منہ کا مرض بحر (بدبوئی) دور کرنا ہو تو جائز ہے ۔

عورت کو مساک مارنا جائز ہے بشرطیکہ روزہ نہ ہو کیونکہ مساک عورت کے لیے بمنزلہ مسواک کے ہے بلکہ ان کو مساک

مسئلہ استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے دانت بہ نسبت مردوں کے زیادہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ ان کا ہر عضو

کمزور ہے اسی لیے مسواک کے استعمال سے انہیں ان کے دانت گر جانے کا خطرہ ہے ۔

فائدہ طبعی : مساک مسواک کی طرح مسوڑھوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے ۔

ف و نیان کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا سوال کرتے ہیں ۔

تفسیر عالمائے دِ اذْ قُلْنَا اور اے محبوب : محمد صلی اللہ علیہ وسلم : ہماری گفتگو کے وقت کو یاد کیجئے جب کہ ہم نے کہا ،
لِّلْمَلَائِكَةِ كُلِّ امْرَأَتٍ مِّنْهُنَّ رُوحٌ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا

إِلَّا ذَٰلِكَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا وَكَانَ رُوحُكُمْ مِّنْ رُّوحِنَا

قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم : آدم علیہ السلام کے اس حال کو یاد کیجئے تاکہ واضح ہو کہ

وہ عزیمت و ثبات والے نہ تھے ۔

سجودِ آدم کے استحقاق کے موجبات : حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا استحقاق چند وجوہ سے تھا :

① آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک عظیم الشان امر کے لیے ہوئی یعنی خلافتِ الہیہ کے لیے اس اعتبار سے وہ سجدہ کے مستحق تھے۔

② آدم علیہ السلام کو عالمِ خلق و امر اور ملک و مملکت اور دنیا و آخرت کا جامع پیدا فرمایا بلکہ آپ کے جسم میں جب کوالم کے ہر فرد کا نمونہ رکھا گیا عالمِ امر و آخرت کی کوئی ایسی شے نہیں جس کے استحقاقِ آدم علیہ السلام کی روح میں نہ ہو غرضیکہ آدم علیہ السلام جبکہ کائناتِ علوی سفلی اور ظاہری باطنی کا خلاصہ ہیں اور ملائکہ کرام کی تخلیق صرف عالمِ امر و مملکت سے ہوئی انھیں عالمِ خلق و ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی نسبتِ کمال کی وجہ سے سجدہ کے مستحق ہوئے اور ملائکہ کو یہ کمال حاصل نہیں بلکہ وہ عالمِ خلق و ملک سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے نقص کے حامل ہوئے اسی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کے ہم مرتبہ نہیں۔

③ تمام ارواحِ ملکیہ وغیرہ کی بر نسبتِ آدم علیہ السلام کی روحِ احسن تقویم اور ان کی صورتِ احسن صورتہ لینے صورتِ رحمن پر پیدا ہوئی اور ملائکہ اگرچہ حسنِ ملکی روحانی میں پیدا ہوئے لیکن صورتِ رحمن ان کو نصیب نہیں۔ اس معنی پر ہر دونوں حالتوں لینے روحانی اور جسمانی لحاظ سے وہ ملائکہ سے افضل ہے اسی لیے وہ سجدہ میں گرے تاکہ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

④ آدم علیہ السلام کو یہ شرف نصیب ہے کہ ان کے جسم کی تیاری کے لیے ان کے گارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے چالیس روز گوندھا و خلقتِ بیدی ان کے لیے فرمایا، اور ان کی روح کو جسم سے تعلق کرنے کی کرامت سے نوازا و دفعت فیہ من روحی کی شانِ نبوتی اسی کرامت پر نہیں سجدہ کا حکم ہوا۔ فقعوا لہ سجداً اور استحقاقِ سجدہ کا انھارا بلیس کو ملعون بنانے کے لیے فرمایا بلکہ اسے سجدہ نہ کرنے پر مجبور کیا۔

کما قال :

یا ابلیس ما منعک ان تسجد لہما خلقت بیدی۔

⑤ علمِ اسماءِ کلہما سے بھی آدم معصوم ہوئے اور ملائکہ ان اسماء کے اخبار کے محتاج ہوئے۔ کما قال تعالیٰ :

یا ادم انبثہم باسمائہم جب آدم علیہ السلام نے انھیں اسماء کی خبر سے مطلع فرمایا تو اس کے لائق ٹھہرے کہ وہ ان کو سجدہ کرے۔

⑥ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر جمیع صفات کے ساتھ تجلی ڈالی تو اس پر ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ انہیں سجدہ کریں تاکہ ان کی تعظیم و تکریم اور ان کا اعزاز و اجلال کا مظاہرہ ہو کیونکہ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔

فَسَجَدُوا لِلْإِبْلِيسِ ۖ أَبَى ۚ یعنی جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اسی نے سجدہ نہ کیا۔
شیطان کے انکار سجدہ کی وجہ خلیفۃ (میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں)، تو فرشتوں نے کہا :

اتجعل فیہما من یفسد فیہما الی ان قال و کیا تو فسادوں اور خون ریزوں کو پیدا کر رہا ہے جب کہ ہم نحن نسبح و نقدمس لك۔

چونکہ ملائکہ کا یہ کلام اعتراضی پہلو رکھتا تھا اور ان کی اپنی فضیلت کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب میں فرمایا :
افی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

کیونکہ میں نے اس میں علم الاسرار و استعداد خلافت کی امانت رکھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اس معنی پر تم سے افضل ہیں۔ اب تم اپنے اعتراض کے کفارہ میں سجدہ کرو اور اس کی توبہ پر استغفار پڑھو اور اپنی انکساری و عاجزی کا اعتراف کرو۔ چنانچہ ملائکہ نے اپنی غلطی کا اعتراف اور خطا کا قرار کیا اور تائب ہو کر احکام الہیہ کے سامنے تسلیم خم کر دیا اسی لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس اعتراض پر ڈٹا رہا اور ان کی غیبت پر اور عجب و تکبر پر مصر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے بلکہ اعتراض و غیبت و عجب میں بڑھا۔ چنانچہ کہا :

انا خیر منه خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔

اور مجھ سے اُنکار کر دیا۔ (کہا فی التاویلات)
فسجدوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کے حکم کی تعمیل میں جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔
نہ ہی اس نے سجدہ کیا اور نہ ہی اپنے سے بگڑے کی چادر ہٹائی اور نہ ہی عجز و تواضع کی۔
مثنوی رومی میں ہے :

اَنکے آدم را بدن دید او رسید
و انکے نور موتمن دید او خمید

ترجمہ : جس نے صرف آدم علیہ السلام کا جسم دیکھا تو وہ بھاگا اور جس نے انہیں نور کا امانتدار دیکھا تو وہ جھک گیا۔
حل لغات : ابلیس یعنی بئس و تحیر ہے اس سے ابلیس مشتق ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ عجی ہے۔ (کہا فی التاموس)

یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے پوچھا کہ اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کا کیا حال ہوا، تو اس کے جواب میں فرمایا: اچھا کہ ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور رک گیا۔

فہم المفردات میں ہے کہ الالباء یعنی مشدق الامتناع ہر ابناء امتناع ہے لیکن ہر امتناع ابناء نہیں۔

فَقُلْنَا اَسَ کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی کہ يَا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا اِبْنُ حَٰوَةَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْمِيزَانِ اَن يُّخْبِرَ بِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔ یہ حقیر جس نے آپ کے ساتھ یہ ناشائستہ حرکت کی ہے، عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ وہ تمہارا اور تمہاری اہلیہ خوا کا دشمن ہے۔ الزوج فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ اس کی اور جنس ہو مذکر ہو یا مؤنث۔

ابلیس کی عداوت کے وجوہ: ابلیس کی عداوت کے وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:

① حاسد تھا، جب آدم علیہ السلام پر نعم الہیہ دیکھیں تو ان پر حسد کیا اس لیے ان کا دشمن بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی پر حسد کرتا ہے تو وہ اس کا دشمن بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو بلکہ وہ ہر وقت اس کے (فساد حال) کے دہیے رہتا ہے۔

② آدم علیہ السلام کو جو ان عالم تھے اور ابلیس بڑھا جاہل تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسکی فضیلت ثابت کر کے دکھائی اور ابلیس کی جہالت ظاہر فرمائی اور بڑھا جاہل ہمیشہ نوجوان عالم دین سے عداوت رکھتا ہے۔

زَوْشِيْخْ شَرْطَعْنَهٗ بِرَاسِرِ اَهْلِ دَل

المرا لا يَنَالُ عَدُوًّا لِّمَا جَعَلَ

ترجمہ: شیخ شہر نے اسرار اہل دل پر طعن و تشنیع کی۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص جس سے بے خبر ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔

③ ابلیس کی تخلیق نار سے اور آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی سے ہوئی۔ اس لیے ان دونوں کی آپس میں ابدی عداوت ہے۔

اسی وجہ سے آدم اور ابلیس کے درمیان عداوت ہوئی اور ہے گی۔

يُخْرِجُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ تَوَدُّوْهُ تَمَّ كَبْرُ شَيْطٰنٍ سَعَتُهُ اَن يُّكَفِّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ سَاعَةً يَّوْمًا وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَٰكِنٌ يَّحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّجِزُونَ۔ یہ اسناد الفعل الی السبب کے قبل ہے۔ ورنہ بہشت سے حقیقتاً نکلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور نکلانے کی نہی بظاہر ابلیس کو ہے لیکن درحقیقت یہ نہی آدم و حوا علیہما السلام ہر دونوں کو ہے تاکہ وہ شیطان کے سبب بننے سے بچیں اسے طریقہ برہانی سے تمیز کیا جاتا ہے فَكُنْتُمْ لَهَا كَاذِبِيْنَ۔ یہ نہی کا جواب ہے۔

سوال: پہلے خطاب آدم و حوا علیہما السلام ہر دونوں کو تھا اب صرف آدم علیہ السلام کو ہے اس کی وجہ؟

جواب: صرف رعایت فواصل مطلوب ہے۔

جواب: ہر امر میں اصل آدم علیہ السلام اور نبی نبی تو اس کی فرع ہیں اصل کے ذکر کے بعد فرع کی ضرورت نہیں رہتی۔

حل لغات : شقاوت ، سعادت کی نفی ہے ۔ اور سعادت و قسم کی ہے :

① دنیوی

② اخروی

پھر سعادت دنیوی تین قسم کی ہے :

① نفسیہ

② بدنیہ

③ خارجیہ

ایسے ہی شقاوت کے یہی اقسام سمجھئے ۔ شقاوت اخروی کے لیے اللہ نے فرمایا :
فمن استبم هداى فلا يضل ولا يشقى ۔

اور شقاوت اخروی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا : فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، شقاوت بمعنی مشقت و محنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے : شقیئت فی کذا ۔ (کذا فی القاموس) الشقا بمعنی شدت اور عسارتھی ۔

اب بمعنی یہ ہوگا کہ اے آدم علیہ السلام اسباب خروج کا ارتکاب نہ کیجئے ورنہ دنیوی محنت و مشقت میں پڑ جاؤ گے جیسے کھیتی باڑی پھر اس کا ٹٹا اسے صاف کرنا پھر کھانے کے لیے پینا اور گوندھنا اور روٹی پکانا جیسے امر معاش میں اب ہم سب محنت و مشقت میں مبتلا ہیں ۔ اس معنی کی تائید آنے والی آیت سے ہوتی ہے ۔ جس نے اس آیت میں آدم علیہ السلام کے لیے شقاوت معروف کا معنی مراد لیا وہ درحقیقت خود شقی ہے ۔

فالشقی نے اس کا معنی لکھا کہ فتشقی یعنی رنج اور مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی جب بہشت سے نکل کر دنیا میں قدم رکھو گے تو کسب معاش کی مشقت و تکلیف اٹھاؤ گے ۔

ف : حضرت سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کے لیے مرنخ بیل عطا فرمایا ۔ آپ اس سے زراعت کا کام لیتے اور کام کی شدت سے پسینہ پونچھتے تھے ۔ یہی ان کی شقاء تھی ۔

فیہر (تھی) کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ شیطان اپنی عداوت کے سبب سے ایک ناجائز فعل پر آدم علیہ السلام کو ابھارتا ہے جو ان کے بہشت سے نکلنے کا سبب بنا ۔ تو یہ شقاء درحقیقت منہی عہد کے امر کے ارتکاب سے ہوتی ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ شقاء سے حضرت الیہ سے بعد مراد ہے ۔ جو شخص توبہ و استغفار کر کے ہوا سقی میں اپنے قرب کے مقام پر نہ لوٹا تو وہ شقی ہے ۔ اس میں اشارہ ہے کہ عمیاں اور انثال شیطان جنت قلب سے نکلے جانے اور ارض بشریہ پر پڑھنے ۔ اسے عبور کرنے کے بعد اس کی طرف اترنے کا موجب ہے ۔

ملہ : از مترجم

تفسیر عالمانہ

إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا۔ اِنَّ کي نہر مقدم ان لا تتجوع علما منصوب ان کا اسم ہے۔
اب مبنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اے آدم (علیہ السلام) تیرا حال یہ ہے کہ جب تک تو بہشت میں ہوگا تجھے
بھوک نہ ہوگی کیونکہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت حاضر کی جائیں گی۔ وَلَا تَعْرَىٰ ۝ اور نہ تو کپڑوں سے ننگا ہوگا کیونکہ تمام
ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے۔ العریٰ چڑے کا ان پیریزوں سے خالی ہونا جو اسے چھپائیں۔

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک تو اس میں پیاس نہ ہوگا کیونکہ وہاں ہمیشہ چشے اور نہریں جاری ہوں گی۔
حل لغات : الظمئ وہ حالت جود پینوں کے درمیان واقع ہو۔ الظماء پیاس کی وہ حالت جو اس سے عارض ہو۔

وَلَا تَضْحٰی ۝ اور تجھے بہشت میں دھوپ نہ لگے گی کیونکہ وہاں سورج نہ ہوگا اور ہستی لوگ دراز سایہ میں چل گئے۔
حل لغات : ضحی السرجل للشمس (یکسز الحاء) یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی سورج کے طلوع ظہر عارض ہو اور آفت
(بالغ) کا اپنے اسم و خبر سے مل کر ان لا تتجوع پر عطف ہے درمیان میں الظماء کو لایا گیا ہے تاکہ یہ دہم دفع ہو کر ان دونوں
کی نفی ایک نعمت سے ہی عی وضوح کا جمع ہونے کا حال ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات تجرید میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جنت سے ہوا سہی مراد ہے اور وہ جنت نفس ہیمنہ حیوانیہ
کی چراگاہ ہے اور اس کے ماکولات و مشروبات و ملبوسات و منکوحات سے متبع ہوگا جیسے دنیوی
فانی اشیاء سے متبع ہوتا تھا ایسے ہی یہاں۔

تفسیر عالمانہ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، شیطان کا دوسرے آدم علیہ السلام تک پہنچا اور خوب پہنچا۔ الی
سے اس کا متعدی ہونا اس لیے ہے کہ یہ انہاء و ابلاغ کے معنی کو تقضی ہے اور جب دسوس لہ
کہا جائے گا تو وہ لام سببیہ ہوگی۔ الدوسوسہ بمعنی صوت سختی زیورات کی آواز کو بھی اسی لیے دسوس سے تعبیر کیا جاتا ہے
کیونکہ وہ آواز سختی ہوتی ہے اور لازم فعل ہے۔

فت : حضرت کا شفی نے لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام پر دسوس ڈالا جب وہ بہشت میں تھے اور انھوں نے بی بی قوا
کو دیکھا اور پھر موت سے خوفزدہ ہوئے بی بی صاحبہ نے آدم علیہ السلام کو موت کا کہا اور وہ خود بھی موت سے خوفزدہ نہیں
ہر دونوں کو موت کا بہت خطرہ تھا۔ اہلس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور بوڑھے انسان کی صورت میں آدم علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوا اور نہایت بجز و نیاز سے عرض کی کہ میں آپ کو موت سے بچنے کا علاج بتاؤں :

قَالَ، دسوس سے بدل ہے یا جملہ مت نفہ ہے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے کہا کہ شیطان نے
اپنے دسوس میں آدم علیہ السلام کو کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ابلیس نے کہا : "يَا آدَمُ" اے آدم علیہ السلام
موت کے مرض کا علاج یہ ہے کہ شجرہ عُلَد کا میوہ کھائیے۔ هَلْ آدَمُ لَكَ، کیا میں آپ کی رہبری کروں۔ عَلٰی
شَجَرَةِ الْخُلْدِ، ایسے درخت کی جوا سے کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس پر موت نہیں آتی خواہ وہ اسی حالت میں

ہے یا وہ فرشتہ بن جائے۔ خلد کی طرف شجرہ کی اضافت اس لیے کہ اہلس نے اپنے گمان پر اسے خلود کا سبب سمجھا بیٹے
ہیزوم (گھوڑے) کو فرس الحیاء کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ حیات کا سبب ہے اسی سبب کی وجہ سے حیات کی نسبت
اسی کی طرف ہوتی ہے۔

حل لغات حضرت امام راغب نے فرمایا کہ الخلود یعنی شے کا فساد کے عارضہ سے بیزار ہونا اور اس کا اسی حالت
پر باقی رہنا جس پر وہ ہے اور بہشت میں اشیاء کے خلود کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ اشیاء اپنی اسی حالت میں
ہوں گی جس پر وہ ہیں ان پر خرابی و فساد کا گذر نہ ہوگا۔

وَمُنْتَ لَا يَبْنِي اور ایسا ملک ہو نہ زائل ہوگا اور کسی وجہ سے اس میں خلل اور نقصان واقع ہوگا یعنی وہ
کنہ نہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے دکھائیے وہ دوا۔ اہلس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ آدم وحو علیہما السلام
کو اسی منیٰ عنہ (روکے ہوئے) درخت تک لے گیا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَاقُهَا تو انھوں نے اس درخت سے کچھ کھایا تو ظاہر ہو گیا ان کا
ستر وغیرہ۔

حل لغات بد الشيء بددا وبدوا یعنی ظہور ظہور ابتیاء یعنی وہ طور پر ظاہر ہو گیا اور ساق سے فرج
مراد ہے کیونکہ اس کے کھلنے سے بندہ باخیا کو شرم محسوس ہوتی ہے یعنی اس کا کھلنا باخیا انسان کو منہموم و محزون
کرتا ہے۔

① ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان سے بہشت کا لباس اتارا گیا تو وہ نگے ہو گئے۔
② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سے وہ نور واپس لیا گیا جو انھیں بہشت میں پہنایا گیا تھا اس
کے اترنے پر ان کا ستر کھل گیا۔

③ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت میں ان کا لباس ناختوں کی طرح تھا۔ جب انھوں نے درخت سے کچھ کھایا
تو وہ لباس اتار دیا گیا، نمونہ کے طور پر یہی ناختن جو انھیں کیوں کے اطراف پر ہیں باقی رکھے گئے۔
④ بعض نے کہا کہ لباس سے غلّہ مراد ہے۔

حدیث شریف ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”تمہارے آبا آدم علیہ السلام سیدھی اور لمبی کھجور کی طرح طویل القامت اور بہت بالوں والے اور ستر
چھپانے والے جو ان تھے جب بغرض ہوئی اور ستر کھلا تو بہشت سے بھاگ کر نکلنے لگے تو آپ کی پیشانی کو ایک درخت
نے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے آدم! مجھ سے بھاگتے ہو۔ عرض کی: نہیں، یارب! مجھے
تجھ سے شرم آئی اسی شرم کے مارے بھاگا جا رہا تھا۔“

نکتہ : حصیری نے فرمایا: بدت لہما میں اشارہ ہے کہ وہ ستر صرف ان تک محدود تھا کسی غیر کی نگاہ نہیں پڑی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ہاں اگر غیر کی نگاہ پڑتی تو بدت منہما فرماتا۔
وَطَفِقَا يَمْشِيَانِ شَرْعًا يَلْبَسُ شُرُوعَ بَرِّهِ

حل لغات: طفق یفعل کذا یعنی اخذ و شروع اس کا استعمال اثبات میں ہوتا ہے نفی میں کبھی استعمال نہیں ہوا اسی لیے ما طفق نہیں کرا جاتا۔

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرَقِ الْجَنَّةِ

حل لغات: قاموس میں ہے: خصف النعل يخصفها یعنی خورزا، اس نے جتنا سیا یعنی آدم و حوا علیہما السلام نے اپنے بدن پر پتے چڑاتے تھے تاکہ ستر نہ کھلے پائے۔ یہاں پر انجیر کے پتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ چوڑے پتے تھے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کے نیچے کی شکل اسی طرح کی بنائی گئی ہے۔

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے درخت سے کچھ کھا کر حکم الہی کی خلاف ورزی کی۔

حل لغات: عصی عصىنا یعنی خروج عن الطاعة فلا طاعت سے نکل گیا، اس کا اصل معنی ہے۔ اپنے عصا سے رک جانا۔ (کذا فی المفردات)

فَقَوَىٰ تو اپنے مطلوب سے چوک گیا یعنی بہشت کے خود یا مامور رب سے یعنی اسے حکم تھا کہ وہ درخت سے دور رہیں جیسا کہ ارشاد گرامی ہے:

”ولا تقربا هذه الشجرة“

یارسد سے ہے کہ دشمن کی بات سے دھوکہ کھا بیٹھے کیونکہ غی رشہ کی نفی ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کی تحقیق ہے اگر قصداً نہ ہو تو وہ زکوہ ہوتی ہے اور زکوہ کو عصمت نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ ایسا فعل ہے جس کا صدور قصداً نہیں ہوا بلکہ اس کا قصد فعل مباح تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصد ایک درخت کے کھانے کا اباتہ تھا تو اس اعتبار پر آدم علیہ السلام کے لیے عصیاں یعنی اباتہ مجازاً ہے۔ اس لیے کہ اہلسنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبار و صغارا سے معصوم ہوتے ہیں اور ہم ان سے زکوہ (غرض) کے صدور کے قائل ہیں اگرچہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صغارا سے معصوم نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی زکوہ (غرض) کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ حق سے نکل کر باطل کی طرف پلے جاتے ہیں ہاں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر ان کو اس پر غتاب الہی ہوتا ہے تو بھی ان کی قدر و منزلت کی عظمت شان کی دلیل ہے۔

ف: ابن السیث نے اپنے حواشی میں لکھا ہے کہ عصا یعنی نیک الامر اور منی عنہ کا ارتکاب، اگر وہ عمداً ہو تو اس کا نام

ذنب (گناہ) ہے اور اگر خطا ہو تو اسے زلّہ (غزش) کہا جاتا ہے۔ اور آیت دلالت کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے معصیت کا صدور ہوا جسے مصنف نے زلّہ سے تعبیر کیا ہے۔

سوال : جب یہ زلّہ (غزش) تھی اور وہ بھی معمولی اس لیے کہ ایک درخت سے کچھ لینا مباح فعل تھا تو پھر اسے عصیانِ غواہیت سے تعبیر کرنے کا کیا معنی؟

جواب : تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو تنبیہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی غزش پر ہمارے بابا کو اتنا زیادہ دھمکایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، اگر غلطی کا ارتکاب کیا تو ہم بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے فعلِ مباح کا ارتکاب کیا اور وہ بھی ایک اجتہاد تھا اور نہ ایک اعلیٰ مرتبہ نبی مسجود ملائکہ سے عہد اُخذ کی نافرمانی کا صدور کیا جب کہ ایک ولی اللہ بھی اتنی جرات نہیں کر سکتا اور ان کے اجتہاد کا پہلو یوں نکلتا ہے کہ آپ نے اس نہی کو نہی تنزیہ پر محمول فرمایا ان کے نزدیک یہ نہی تحریمی نہیں تھی اور ایسے ہی اور ”هذه الشجرة“ میں بھی معینِ درخت مراد لیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی ہر قسم کی جنس مردی، علاوہ ازیں یہ واقعہ ہے بھی نبوت سے پہلے کا۔ اس لحاظ سے عصمتِ نبوت پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سوال : الاسئلۃ المترمہ میں ہے کہ جب تم نے ثابت کیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا اجتہاد تھا اور شرعی قاعدہ ہے کہ جو اجتہاد میں خطا کرے اس پر سزا نہیں لیکن یہاں آدم علیہ السلام سے مواخذہ ہو رہا ہے؟

جواب : یہ اجتہاد کا مقام نہیں جب آپ پر وحی متواتر نازل ہوتی اور آپ اجتہاد کرتے تو کوتاہی ہوتی جب اس وقت وحی کا نزول شروع ہی نہ ہوا اور آپ نے اجتہاد کیا اسی بنا پر آپ پر عتاب ہوا۔

سوال : آپ پر وحی کیوں نازل نہ ہوئی تاکہ آپ سے لغزش کا وقوع نہ ہوتا؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں فرمائی تاکہ اپنی تقدیر کا اہرام فرمائے اس کی مثال حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقطاعِ وحی کا موقعہ انکاب برعائش رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ اٹھارہ روز نزولِ وحی نہ ہوا تاکہ تقدیر کا اجرا ہو۔

سوال : تفسیر کبیر میں ہے کہ اس سے تو آدم علیہ السلام کا گناہ کبیرہ کے صدور کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ لفظ عصیان، عاصی، معصیت، ندمت پر بولے جاتے ہیں اور جس سے کبیرہ کا صدور ہوا اسے عاصی کہا جاتا ہے اور ایسے ہی لفظ غواہیت ضلالت کا مترادف اور رشد کی نقیض ہے اور ایسے الفاظ منہک فی الفسق کے لیے مستقل ہوتے ہیں؟

جواب : معصیت و عصیان کا حقیقی استعمال خلاف الامر پر ہوتا ہے اور کبھی امر مندوب کے لیے بھی آتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے: آمسرتہ بشرب الدواء فعصا“ (میں نے اسے دوا پینے کے لیے کہا تو اس نے میری نافرمانی کی)۔

تو ممکن ہے کہ یہی اطلاق آدم علیہ السلام پر ہوا دیوں کہا جائے کہ انھوں نے واجب کا ترک نہیں کیا بلکہ امر مندوب کے خلاف کیا اور وہ قابلِ مذمت نہیں۔

آدم علیہ السلام کی برات کے دلائل: تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ آدم علیہ السلام کو عاصی و غاوی کہے۔ اس کے چند وجوہ ہیں:

① القبی نے کہا مثلاً ایک شخص کے لیے کہا جائے، قلم ثوباً و خالطہ (اس نے کپڑا کاٹا اور اسے سیاہ)۔ اس فعل کے استعمال کے بعد ضروری ہے اسے حائل یا خیاط کہا جائے، ہاں اگر بار بار وہ فعل کا ارتکاب کرے یا وہ کام اس کا پیشہ بن جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی زلتہ (غرضش) اسی قبیل سے ہے کہ آپ سے ایک بار سرزد ہوئی نہ کہ بار بار غلطی کا ایک بار کے ارتکاب پر اسے اس فعل کا پیشہ و رہنمائی نہیں کہا جائے گا۔

② زلتہ (غرضش) اگر نبوت سے سرزد ہوئی تو نبوت سے مشرب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے یاد نہیں فرمایا۔ ایسے ہی اگر نبوت کے بعد سرزد ہوئی لیکن جب انھوں نے توبہ کی تو پھر بھی اس صفت سے موصوف نہ کیا جائے گا جیسے ایک عام آدمی جب گناہوں یا کفر سے تائب ہو تو توبہ کے بعد اسے کافر، زانی اور شرابی وغیرہ نہ کہا جائے گا اگرچہ توبہ سے پہلے اس سے ایسے جرائم صادر ہوئے تو اب اسے مومن کہا جائے گا نہ کہ کافر۔

③ ہم جب بھی کسی کو عاصی و غاوی کہتے ہیں تو اس سے جاہل عن معرفۃ اللہ مراد ہوتا ہے حالانکہ اس قصہ میں بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ معنی مراد نہیں اسی لیے اس وہم فاسد کے ازالہ کے لیے یہ صفات آدم علیہ السلام پر اطلاق نہ کیا جائے گا۔

④ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہیں تو وہ مالک ہے جو جس طرح جس بندے کو کہے لیکن ہمیں لائق نہیں کہ ہم بھی وہی صفات استعمال کریں جیسے سردار اپنے نوکر یا باپ اپنے بیٹے یا استاد اپنے شاگرد یا مرشد اپنے مرید کو جو چاہے کہے اگرچہ وہ فعلی کا ارتکاب کر چکے ہیں تب بھی دوسروں کو کتنا ناموزوں ہوتا ہے بالخصوص جب کہنے والے ان سے مراتب میں کم ہوں۔ ہمارا حال اس سے کچھ اور ہے کہ ہم اولاد اور وہ آبا اور ہم عاصی اور وہ نبی پیغمبر اور خلیفۃ اللہ اور مسعود ملائکہ ہیں۔

ف: حضرت حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنی آدم علیہ السلام سے یہ لغزش نسیاناً ہوئی۔
ف: حضرت جبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن ان کی نعمتوں کی طرف جھانکنے والے کو قیامت تک اعلان ہوتا رہتا ہے،
”دععی ادھر“

اور اگر اس کے اندر قلب سے جھانکتا ہے تو یہی ندا آتی ہے کہ تو دائمی طور پر ہجر و فراق میں رہے گا۔

تواہلات نجیدہ میں ہے، دععی ادھر ربہ، طلب شہوات نفس میں محبت الہی کو صرف کر دیا۔
تفسیر صوفیانہ
نفوی، طلب غلو و ملک البقار فی الجنت میں فنا کر دی۔

شہری شریف میں ہے

چیت توحید خدا آموختن
 خویش را پیش واحد سوختن
 گر ہی خواہی کہ بفروزی چو روز
 ہستی ہچون شب خود را بسوز
 ہستیت در ہست آن ہستی نواز
 ہچو مس در یکسیا اندر گداز

- ترجمہ : ① توحید از خدا سے کیسے کا یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ واحد کے سامنے جلا دینا ۔
 ② اگر تم روز روشن کی طرح چمکانا چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو ایسے جلا دے جیسے رات دن کے آگے ۔
 ③ تیری ہستی اس ہست نواز کے آگے ایسے بے جیسے تانبا کیما کر کے ماسنے ۔

حضرت ابن عطا سے سوال ہوا کہ آدم علیہ السلام سے صرف ایک لغزش ہوئی تو اسے پیار بپکار کر ظاہر کیا اور ان کی اولاد کے کڑوروں گناہ چھپا دیئے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کی لغزش قربت کے مقام اور بالکل ہوا برحق میں ہوئی اور ان کی اولاد کی غلطیاں دارِ منت میں ہوئیں اسی لیے آدم علیہ السلام کی لغزش اکبر و اعظم ہے ۔

تفسیر عالمانہ ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّہٗ پھر انھیں اپنے رب تعالیٰ نے چن لیا یعنی توبہ کی توفیق دے کر پھر اپنے قریب کر دیا ۔

حل لغات : یہ اجتبی الشی یعنی جبکہ لافسد سے ہے یعنی جمعہ اس سے اسے جمع کیا ۔
 فَتَابَ عَلَیْہِ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ساتھ ہی ان کی زوہرہ کی بھی توبہ قبول کر کے : رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَا..... ۱۲
 وَهَدٰی ۝ اور اثبات علی التوبہ اور تمکک باسباب العصیۃ کی ہدایت بخشی ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس اور اس کی عادت طبعی کی طرف پس و کیا تو اسے نہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نہ رجوع الی اللہ حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے اپنے کم و فضل سے چن لے اور جذبۂ الہیہ سے نوازے اور حضرت ربوبیت کی طرف راہ دکھائے وہ اس کی نوازش ہے ۔

اگر دنیا بھر کے آنسو جمع کر کے داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں لائے جائیں تو داؤد علیہ السلام حدیث شریف کے آنسو بڑھ جائیں گے پھر داؤد علیہ السلام کے آنسو نوح علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں ہوں تو نوح علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے اور نوح علیہ السلام کے آنسو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے کم ہوں گے ۔
 ف: نوح علیہ السلام کا نام نوحہ (رونے اور گریہ کرنے) کی وجہ سے نوح رکھا تھا ۔

مثنوی شریف میں ہے :-

① خاک غم را سرم سازم بہر چشم
تاز گوہر پر شود دو بحر چشم
اشک کان از بہر او بارند خلق
گوہرست و اشک پندارند خلق

② تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش
ہیچو ادبا گریہ و آشوب باش
پیش یوسف نازش و خوبی مکن
بزنیاز و آہ یعقوبی مکن

③ آخر ہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر بین مبارک بندہ ایست

ترجمہ : ① غم کی خاک کا سرم آٹھ کے لیے بناتا ہوں تاکہ آٹھ کا دریا موتیوں سے پڑھو۔ مخلوق جو آنسوئی کے لیے بہاتی ہے وہ موتی ہیں اگرچہ انھیں آنسو سمجھتے ہیں۔

② اگر تم یوسف نہیں تو یعقوب ہو جاؤ ان کی طرح گریہ میں رہو اور آنسو بہاؤ۔ یوسف کے آگے ناز و محبوبی نہ دکھا۔ اس کے سامنے نیاز اور آہ اور غلامی ظاہر کر۔

③ ہر گریہ کا انجام ہنسنا ہے اور مبارک مرد وہ ہے جس کی نگاہ انجام پر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت کونسی دعا پڑھی؟
حضرت وہب نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا گریہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں فرمایا کہ مندرجہ ذیل دعا پڑھو :

لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک
عملت سوء وظلمت نفسی خافضولی
انک خیر العاصرین۔

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری پاکی اور تیری حمد اور میں نے
براعمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تو
خیر العاصرین ہے۔

بیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو :

سبحانك لا اله الا انت عدلت سوو
 و ظلمت نفسى فتب على انك انت
 تیرے لیے پاکی ہے تیرے سوا کوئی مسبود نہیں میں نے
 بُرا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو تو میری توبہ قبول کر۔
 التواب -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دعا کے وہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے دل میں القا فرمائے۔ (خدا معلوم وہ کونے کلمات تھے)۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نہ آدم یا فتنے توبہ
 آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی اسے پروردگار میں! میں تجھ سے اپنی بخشش مانگتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا آدم کیف عرفت محمداً
 (اے آدم علیہ السلام! تو نے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟)

حالانکہ میں نے تو انہیں نامحال پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کی:

لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في
 من روحك رفعت راسي فرأيت على قوائم
 العرش مكتوباً لا اله الا الله محمد
 رسول الله (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 فعرفت انك لم تصف الى اسمك
 الا اسم احب الخلق اليك۔
 جب تو نے مجھے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کر کے
 مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر عرش کے ہر
 پائے پر لکھا دیکھا: ”لا اله الا الله محمد رسول الله“
 (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ جس نام
 مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ طے کیا ہے یہی اسے
 محبوب تر ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

صدقت يا آدم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
 الى فغفرت لك ولو لا محمد ما
 خلقتك۔ (رواه البيهقي في دلائله)
 اے آدم! (علیہ السلام) تو نے سچ کہا کہ واقعی وہ مجھے محبوب
 ترین ہے، میں نے تجھے بخیر دیا لیکن یاد رکھیے کہ اگر محمد

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر طغ و فضل خاص تھا کہ انھیں لغزش پر دنیا میں مختلف مصائب و تکالیف میں مبتلا فرمایا اور ہم سے دنیا میں غلیاں ہوئیں تو آخرت میں سزا دی جائے گی اور دنیا کی سزا بہ نسبت آخرت کے نرم ہے۔
 نکتہ: آدم علیہ السلام کے لیے شیطان بمنزلہ اس سانپ کے نظر آیا جو خزانہ کے اوپر براجمان ہوتا ہے کہ جب اسے مارا جائے تو اس کے نیچے سے مخفی خزانہ دستیاب ہوتا ہے اور دشمن بھی مارا جاتا ہے گویا دوسری عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں ایسے آدم علیہ السلام

کا حال سمجھئے کہ اس ملعون ابلیس نے آدم علیہ السلام سے عداوت کی لیکن درحقیقت انھیں خزانہ ربوبیت کا راستہ دکھایا اگرچہ اس کی غرض آدم علیہ السلام سے دشمنی کرنا تھی لیکن آدم علیہ السلام کو اصطفاۃ ازلہ کے بعد اجتباۃ ابدیہ نصیب ہوئی اور وہ بدبخت ابلیس انہی ابدی لعنت کا طوق پہن گیا۔

تکلمتہ : اگر لفظ عصیان مذموم ہے آدم علیہ السلام کو سبب اصطفاۃ و اجتباۃ کی صفات نصیب ہوئیں تو پھر ان کے لیے یہ مذمت کا لہجہ ہو گئی۔

موسٰی و آدم علیہما السلام کا مناظرہ حدیث شریف میں ہے :

اجتہاد آدم و موسیٰ - موسیٰ و آدم علیہما السلام کی ایک خصوصی گفتگو ہوئی۔

شرح : یہ گفتگو عالم ارواح میں تھی یا عالم اہل آدم میں یہی صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس نے ان دونوں کو زندہ کر کے گفتگو کے لیے جمع فرمایا اس کی نظیر حدیث معراج ہے کہ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ملاقی ہوئے اور امام بن کر انھیں نماز پڑھائی۔

فقال موسیٰ یا آدم انت ابونا الذی
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی ہمارے والد گرامی ہیں
جنھوں نے ہماری بہشت کی سکونت چیرا کر ہمیں غائب و
خاسر کیا۔

شرح : یعنی آپ ہمارے خروج بہشت کا سبب بنے جس سے ہمیں خسارہ و غیبت نصیب ہوئی۔

واخرجتنا من الجنة بخلیتك التي
آپ نے ہمیں اپنی لغزش سے بہشت سے نکالا جس سے
خسرت بھانپنا۔

شرح : حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

من ملک بودم و فردوس بریں جایم بود
آدم آورد درین دیر خراب آبادم

ترجمہ : میں بادشاہ تھا اور فردوس اعلیٰ میری رہائش گاہ تھی لیکن آدم علیہ السلام مجھے اس ویلان عیولی میں لائے۔

فقال له آدم انت موسى اصطفاۃ الله
آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ ہی وہ
موسٰی (علیہ السلام) ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہکلامی

سے سرفراز فرمایا۔

شرح : یعنی آپ کو اپنا کلیم بنایا۔

و خط لك التوراة بيده استومنى۔ اور آپ کے لیے اپنے قدرت کے ہاتھ سے تورات لکھی
تو کیا آپ بھی مجھے ملامت کرتے ہیں۔

شرح : ہمزہ استنہام انکاری کا ہے۔

علی امر قدرة الله على۔

ایسے امر پر جسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرمایا۔

شرح : یعنی میرے لیے یہ امر لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔

قبل ان يخلقتي باربعين سنة۔ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے۔

شرح : یہاں چالیس سال سے ٹکیز مراد ہے یعنی صرف چالیس مراد نہیں بلکہ یہ مطلب ہوا کہ عرصہ دراز پہلے۔

سوال : آدم علیہ السلام تو یہاں معصیت سے انکار فرما رہے ہیں حالانکہ ان سے اس کا صدور ہوا اگر بجائے علی امر کے کہنے کے
علی معصية قددها الله علی کہتے تو واقعہ کے مطابق ہوتا؟

جواب (۱) : یہ انکار تو بر کے بعد کا ہے جب کہ آپ معافی کا پیغام حاصل کر چکے تھے اسی لیے استومنى (مجھے ملامت
کرتے ہو) فرمایا ورنہ اَلَا لَمْ (بصیغہ مجہول) فرماتے۔

جواب (۲) : معصیت پر ملامت اس وقت مناسب ہے جب درہم تکلیف میں ہو بلکہ اس میں نہ صرف ملامت بلکہ زجر و توبیخ بھی
ساتھ کیجاتی ہے اور جب یہ ارتکاب دار تکلیف میں نہیں تو ملامت کیوں۔

فحج آدم موسى فحج آدم موسى۔ اس گفتگو میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب

ہوئے۔

شرح : جملہ کائنات کا کید کے لیے ہے حج بنے غلب ہے یعنی آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہوئے کیونکہ
اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد علم کیا اور متنبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل سے چشم پوشی فرما رہے ہیں جب کہ یہ امر تقدیر میں پہلے
لکھا جا چکا تھا۔ اور ایسے ہی ان کی نگاہ قرع پر رہی یعنی سبب لائق جو آدم علیہ السلام سے صادر ہوا۔

ایک اور روایت میں ہے :

آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے

قال آدم ببك وحدت الله كتب الله

اپنی تورات میں لکھا دیکھا تھا کیا اس میں نہیں تھا کہ میری

لك التوراة قبل ان اخلق قال موسى

تخلیق سے چالیس سال پہلے یہ امر مقدر تھا کہ اللہ تعالیٰ

اربعين عاما قال آدم فهل وحدت فيها

کہ ایک رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جائے گا۔

وعمى رسول الله صلى الله عليه وسلم

اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر

فحج آدم موسى۔

غالب ہوئے۔

شرح: حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

عجیب زمان مکن امی زاہد پاکیزہ سرشت
کہ گناہ و گرام بر تو نخواستہ نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

ہر کسی آن درود عاقبت کار کہ گشت
ترجمہ ۱-۱: اے پاکیزہ سرشت زاہد! رندوں کو ملامت نہ کر کیونکہ دوسروں کے گناہ تجھ پر نہیں لکے جائیں گے۔
۲- اگر میں نیک ہوں یا بد تم جاؤ اپنا کام کرو کیونکہ جو کچھ کوئی بوسے کا کھیتی سے دی اٹھائے گا۔

اور فرمایا ہے

درین چن بکنم سرزنش بخود روئے
پنہا کہ بد و دشمنی بدہند میسر ویم
ترجمہ: اس دنیا میں اپنی روش پر طعن نہیں کرتا کیونکہ مجھے تربیت دی گئی ہے میں نے ویسے ہی کیا۔

اور فرمایا ہے

نقش مستوری وستی نہ بدست من و دست
آنچہ سلطان ازل گفت بکن آن کردم
ترجمہ: نقش مستوری وستی میرے ہاتھ میں نہیں کیونکہ مجھے سلطان ازل نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کیا۔

اور فرمایا ہے

عظیم مکن ز رندی و بدنامی اے حکیم
کین بود سرشت ز دیوان قسمت
ترجمہ: میری رندی اور بدنامی اے اے حکیم میرا عجب نہ بیان کر کیونکہ دیوان قسمت میں میرا لکھا ہوا نہیں تھا۔

اور فرمایا ہے

من ار سچ عاشقم و رند و مست و نامر سیاہ
ہزار شکر کہ یاران شہر بے کنند

ترجمہ: میں اگرچہ عاشق و رند و مست و نامر سیاہ ہوں لیکن یہ شکر ہے کہ یاران شہر بے گناہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ
قَالَ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام و سوا کو صدور زلزلہ کے بعد فرمایا۔ اَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے زمین سے بہشت کی طرف چلے جاؤ بظاہر یہ خطاب عتاب و ملامت کا ہے لیکن درحقیقت سکھیل و

تشریف کا ہے۔

حل لغات : ہبط ہبوطاً بمعنی نزل (نیچے اترنا)۔

امام راغب نے فرمایا کہ الہبوط دھکے سے کسی شے کا نیچے اترنا، جیسے پتھر کا نیچے گرنا۔
لما قال قتالہ :

وان منها لما يهبط من خشية الله۔ بعض وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔

جب اسے انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی تحقیر مطلوب ہوتی ہے بخلاف انزال کے کہ اس کا اطلاق شرافت و بزرگی کے لیے ہوتا ہے جیسے نزول القرآن والملائكة والمطر وغيرہ یہاں پر ہبوط بعض کے معنی پر متنبہ کرنے کے لیے ہے۔
لما قال :

وقلتا اهبطوا بعضكم لبعض عدو۔

اور فرمایا :

فاهبط منها فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا۔

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، امر معاش میں تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امر معاش میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسی کھینچتا تانی اور جنگ و جدال میں ہیں۔ یہ آیت اس کی نظیر ہے :
”فلما اتاهما صالحا جعلا لہ شركاً“

میں نے بعضكم لبعض عدو کا معنی یہ نہیں کہ آدم و نوح کی آپس میں دشمنی ہوگی بلکہ ان کی اولاد کی عداوت مراد ہے جیسے آیت ہذا میں جعل لہ شركاً کا معنی یہ نہیں کہ ان دونوں نے شرک کیا بلکہ ان کی اولاد نے شرک کیا افعال کا ارتکاب کیا۔ اور ان دونوں کو خطاب اس لیے کہ یہ اولاد و ذرئہ کی اصل ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے آدم و نوح کی اولاد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں عداوت و اِلٰہی تاکہ سولے اس صوفیانہ نکتہ کے ادکسی کو محبوب نہ بنائیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا : فانہم عدو لی الارب العالمین (بے شک وہ سب میرے دشمن سوائے رب العالمین کے)۔

رابطہ : چونکہ آدم علیہ السلام کو اعتبار و اصفیاء سے نوازا اور انہیں آزمائشی امتحان کے لیے زمین پر اتارا اسی لیے ان کے ساتھ اعتبار کا وعدہ فرمایا کہ :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اے آدم و نوح! علیہم السلام کی اولاد اگر تمہارے ہاں آئے۔ وَمَتَىٰ هُدًى لِّمَنِ ابْنُ رَبِّكَ
سے ہدایت لینے کتاب و رسول۔

حل لغات : یہ دراصل ان سیانکو تھا ما زائدہ ہے معنی شرط کی تاکید کے لیے ہے یا مبالغہ پر اسی طرح تاکید ہی ہے جیسے لام افعال پر قسم کی تاکید کے لیے داخل ہوتی ہے۔ ان شرط شک کے لیے آتا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ رسول و کتاب سے ہدایت دینا قطعی الوقوع نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے چاہے ہدایت دے چاہے نہ دے، اس پر کوئی شے واجب نہیں پھر وہم ہوتا تھا کہ رسول و کتاب کا ہدایت کے ساتھ آنا قطعی الوقوع نہیں تو پھر ان سے ہدایت کی امید کیسی؟ اس کے ازالہ کے لیے فون مفید و حرف شرط لایا گیا تاکہ یقین ہو کہ ان سے ہدایت کا وقوع و تحقیق راجح ہے۔

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کتاب پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کرے۔ فَلَا يَضِلُّ تودہ دم زلیست دین قوم کے راستے دنیا میں نہیں ہٹے گا۔ وَلَا يَشْغَى ۝ اور نہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو کر رنج اٹھائے گا۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ اُدرجس نے میرے ذکر کے التزام اور میری تابعداری کی ہدایت میں جب اس کے پاس آئی سے روگردانی کی۔ فَرَأَى لَهُ مَعِيشَةً حَنَنًا تواس کی معاش تنگ ہو گئی یعنی اس کے قلب پر حجابات اور فیض کے باب کے انسداد کا سے کیونکہ یہ ذکر مفتاح القلوب ہے اور اس سے روگردانی در فیض کے انسداد کا موجب ہے۔

ذکر حق مفتاح باشد امی سعید

تا بخشائی در جان بے کلید

ہوئے ملک ذکر سدا را کن غذا

این بود دائم معاش اولیٰ

ترجمہ : اے سید ذکر حق چاہی ہے تاکہ روح کا دروازہ چابی کے بغیر نہ کھول سکے۔ ہلاک کہ طرح ذکر حق اپنی غذا بنائے۔ اولیٰ کی یہی دائمی معاش ہے۔

وَنَحْشُرُکَ اور روگردانی کرنے والے کو ہم اٹھائیں گے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ الحشر یعنی البعث والجمع کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔
يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلٰی ۝ قیامت میں اندھا۔ اعمیٰ بننے فاقہ البصر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ہے :

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ عَمِيٍّ ۝ یکما وصما۔

عائن البقل میں ہے کہ اعمیٰ کا معنی ہے، وجود حق سے جاہل لینے جیسے وہ دنیا میں وجود کے عرفان سے جاہل تھا ایسے ہی قیامت میں جاہل ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں پہچانا وہ آخرت میں بھی نہیں پہچانے گا۔

قَالَ، یہ جہالتِ نغریبانیہ ہے۔ رَبِّ، اے میرے پروردگار! لَمْ حَشَرْتَنِيْ اَعْلٰی وَفَدَّ كُنْتُ بِصِيْرًا ۝ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا یا دنیا میں تو میں آنکھیاں تھام

قَالَ كَذٰلِكَ، فرمایا تو نے مجھے ایسے ہی کیا۔ اس کلمہ کی تفسیر میں فرمایا، اَتَتَكَ اَيْتُنَا، تیرے ہاں چاری آیات یعنی آیات یا دلائل قدرت و علامات وحدہ واضعہ نیزہ ہو کسی سے پوشیدہ نہ تھے اُکے، فَتَسِيْبُهُمْ، تو نے انھیں بھلایا یعنی تو ان سے اندھا رہا اور انھیں ترک کر دیا گویا وہ کسی طرح بھی تیرے ہاں مذکور نہیں ہوئیں۔ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ اور ابیے ہی یعنی جیسے تو دنیا میں غفلت اور بھول میں تھا۔ (الْيَوْمَ، تَسْنُوْا) آج بھلایا جائے گا یعنی اندھے پن اور عذاب میں رہے گا یہ اسی دنیاوی عمل کی مکمل سزا ہے لیکن ابد انہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہے گا پھر اسے اللہ تعالیٰ زائل فرمائے گا یہ اس لیے ہو گا تاکہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے اور جہنم میں اپنی رانٹ گاہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ اس لیے دہرا عذاب ہو گا اسی طرح اس کا ہر وہ پن، گونگا ہونا بھی، اس سے تھوڑی مدت کے لیے بہرے اور گونگے پن کو زائل کرے گا تاکہ اسے موعودہ عذاب سناے اور دکھائے۔

وَكَذٰلِكَ اور اس جزا موافق کردار کے، تَجْزِيْ مِنْ اَسْرَفٍ، ہم اس کو سزا دیتے ہیں جو حد سے بڑھتا ہے۔

حل لغات : الاسراف یعنی ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اس کی حد سے اُگے بڑھنا اگر یہ اتفاق میں زیادہ مشہور ہے۔ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِاٰلِيَّتٍ رَبِّہٖ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی قرآن اور باقی تمام معجزات پر ایمان نہیں لایا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی اور ان سے منہ موڑا۔ وَلِلْعَذَابِ الْاٰخِرَةِ، اور آخرت کا علی الاطلاق یا جہنم کا عذاب - اَشَدُّ، اس سے زیادہ سخت ہو گا جو ہم انھیں دنیا میں دیا کرتے تھے مثلاً روزی کی تنگی وغیرہ۔ وَابْقٰی ۝ اور بہت زیادہ اور باقی رہنے والا اور دائمی ہے کیونکہ وہ منقطع نہیں ہو گا پس جو اللہ تعالیٰ سے بخش چاہے اور اس سے جزا و ثواب چاہے تو اس پر لازم ہے کہ دنیا میں طاعت الہی پر صبر کرے اور ماصی اور شہوات دنیا سے اجتناب کرے اس لیے کہ جنت کو تکالیف اور دوزخ کو شہوات گھیرے ہوئے ہیں۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں وارد ہے :

”اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بہشت کے معائنہ کا حکم فرمایا کہ اس کی زینب و زینت اور اس کے اندر کی نعمتوں کو دیکھیں جب جبریل علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا تو واپس آکر عرض کیا کہ یا اللہ! جو بھی اس کے مشتق نے اس میں ضرور داخل ہو گا اس کے بعد اس کے ارد گرد تکالیف کی چار دیواری کھڑی کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اے جبریل! (علیہ السلام) اب جا کر بہشت کو دیکھئے۔ جبریل علیہ السلام نے اس دیوار کو دیکھ کر عرض کی کہ یا اللہ العالمین اب کسی کے داخل ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوزخ کے معائنہ کا فرمایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے دوزخ اور اس کے اندر عذاب کی اشیاء دیکھیں تو عرض کی : یا اللہ العالمین! جو اس کا نام

سے گا، کوسوں دور بھاگے گا۔ کوئی بھی اس دوزخ میں جانے کا نام نہ لے گا۔ اس کے بعد دوزخ کو شہوات سے گھیرا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ جا کر دوزخ کو دیکھئے جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا تو عرض کی کہ یا اللہ العالمین! اب تو ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا۔

دوزخ کی سزا کا نمونہ سلاسل و اغلال سے کریں گے ایک زنجیر دوزخی کے منہ میں ڈال کر اس کی برد سے نکالا جائے گا۔ بایں ہاتھ گردن سے باندھا جائے گا اور دایاں ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے دونوں کانڈھوں کے درمیان سے نکالا جائے گا پھر اسے بیڑیوں سے جکڑ کر اس کے ساتھ ایک شیطان ملا کر جہنم کی طرف بھیج کر لایا جائے گا اور فرشتے اسے لوہے کے چابک سے مار مار کر دوزخ میں دھکیلیں گے۔ (معاذ اللہ)

حدیث شریف: دوزخ کا اونے عذاب یہ ہے کہ اسے آگ کے ہوتے پناے جانیں گے جن کی گرمی کی شدت سے اس کا دماغ ابلے گا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ عذاب کے اسباب اور آخرت میں اندھے پن کے موجبات سے بچے اور کوشش کرے کہ وہ قیامت میں اندھا نہ ہو۔ اور اللہ العذاب سے بچے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ہجر و فراق مراد ہے۔

بعد حق باشد عذاب متہین

از نسیم قرب عشرت سازین

ہر کہ نابینا شود از ای ہو

ماند در تاریک مردہاے او

ترجمہ: ۱۔ عذاب میں ہے فراق الہی۔ اور ایسے ہی عشرت ساز کی ذات ہے قرب حق کی دوری۔

۲۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھا ہے وہ ہمیشہ آنکھ کی بینائی سے اندھے میں رہے گا۔

اَفَلَمْ يَفْقَهُمْ كَيْفَ كُنْزُكُمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ ہمزہ انکار توہی کا اور ضاء عطف متہ

کے لیے ہے۔ الہدایۃ بنے التبیین ہے اس کا مفعول مخدوف ہے اور اس کا فاعل جملہ کائناتوں و مٹی ہے اور لہم کی ضمیر شرکین کی طرف راجع ہے اور شرکین سے حضور سرور عالم علیہ وسلم کے معاصرین کفار مراد ہیں۔ القرون، قرون کی جمع ہے وہ قوم جو زمانہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متقرن ہے۔

اب منہ پر ہوا کہ کیا وہ غافل ہیں اور انہیں اپنے امور کا انجام واضح نہیں ہوا وہ غور کریں کہ ہم نے قرون اولیٰ کے کتے لوگ تباہ و برباد کیے ہیں یا اس کا فاعل ضمیر ہے جس کا مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہو گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے

ہدایت نہیں کی۔ اھلکنا بطریق التفات اسی ہدایت کا بیان ہے۔ اور من القرون عملاً منصوب لفظ کم کے میز صفت ہے۔
اب عبارت یوں ہوگی :

کہ قرناً کاٹنا من القرون۔

يَسْتَوْنَ فِي مَسْكِنِهِمْ، یہ القرون سے حال ہے لینے در آنجا لیکہ اپنے گھروں میں امن اور چین کے ساتھ چلتے
پھرتے تھے یا یہ لحد کی ضمیر سے موکدہ ہے اور انکار کے لیے ہے۔

اب مینے یہ ہوا کہ کیا انھیں اس سے بھی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے قرون سالہ میں کئی قرون تباہ و برباد کر ڈالے جیسے اصحاب ہجر
و اصحاب نمود اور قوم لوط کی بستیاں۔ در آنجا لیکہ وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے اور یہ ان سے شام کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے
گذرتے اور ان کی تباہی و بربادی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ ایسے اسباب ہیں کہ جن سے یہ جلد تر ہدایت پائیں اور عبرت پکڑیں
کو کہیں یہ بھی ان کی طرح عذاب کی پلیٹ میں نہ آجائیں۔

صل لغات : امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشی بنے ارادہ ایک بکر سے دوسری بکر منتقل ہونا۔ السكون بخنے
تحریک کے بعد شے کا ثابت ہونا اور کہیں وطن بنانے کو بھی کہا جاتا ہے جیسے مکہ فلان مکان کذا یعنی فلان ایسی جگہ
ٹھہرا بسکن اسم طرف اور مسکن اس کی جمع ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ، بے شک اس عذاب میں ہلاک کرنے میں لاییت، نشانات کثیرہ اور واضح الہدایۃ اور ظاہر الدلالۃ علی الحق
میں کہ وہی ہادی اور کیسا ہادی ہے۔ لَّا وَفِي الشَّعْثِ ۝ نہیۃ کی جمع ہے یعنی عقل لینے ذومی العقول کے لیے اور عقول نتائج
سے روکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جملہ کا مضمون فاعل ہے مفعول نہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

پس سپاس اور اکر مارا در جہان
گرد پیدا از پس پیشانیان
نا شنیدیم آن سیاستمانے حق
بر قرون ماضیہ اندر سبق
استخوان و پشتم آن گر کاں عیان
بسنگید و پسند گیرید اسی مہان
ماقل از سر بنہد این ہستی و باد
چوں شنید انجام فرعونان و عاد

(بقیہ صفحہ نمبر ۸۶۸)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَاتَ

اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں

لَزَامًا وَاجَلٌ مُسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

بہت جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سبھتے ہوئے اس کی

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِّ فَسَبِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ

سبحان پہنچنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس

لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَهِنَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَنَّاعُنَا بِهِ ۚ أَرْوَاهُ اللَّهُ ثُمَّ زُفَرَةُ الْحَيَاةِ

امید رکھ کر ماضی ہو اور اسے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بہتے کیے دی ہے

الدُّنْيَا ۚ لَقَدْ تَنَزَّلَ الْمَلَكُ فِيهِ وَرَزَقُكَ رَبُّكَ حَيْرًا وَأَبْقَىٰ ۝ وَأَمْرًا هَلْكَ بِالصَّلَاةِ

جیتو دنیا کی تازگی کر ہم انہیں اس کے سبب جہنم میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق جب اچھا اور جب دیر پا ہے اور اپنے گھر والوں کو

وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهِمَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا

نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور ایمان کا جھلاہر سبز گاری کیے لے اور

لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْلَا

کافروں نے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشان کیوں نہیں لاتے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا اگلے صحیفوں میں ہے اور اگر ہم

أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ ۚ بَعْدَآبٍ مِنْ قَبْلِهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے لے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں نہ

رَسُولًا فَتَنْزِيلُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْلُغَ وَنَعْرِىٰ ۝ قُلْ كُلُّ مَرْيُوسٍ

بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر پلٹے قبل اس کے کہ ذیل در سوا ہوتے تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ

فَتَرِيضُوا ۚ فَسْتَغْلِبُونَ مِنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَفِيْنِ الْهَتْدَىٰ ۝

دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس لے ہدایت پاں

(بقرہ ص ۸۶ گزشتہ)

دور نہ بند دیگران از حال او

سبقتی گیرند از اضلال او

- ترجمہ: ① اس شخص کو کما س نے جہان میں ہیں انکے لوگوں کے بعد پیدا فرمایا۔
 ② تاکہ ہم قرون ماضیہ پر اللہ تعالیٰ کے اجر اے اسکات سن کر عبرت حاصل کریں۔
 ③ ان لوگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر اے عزیز و نصیحت اور عبرت حاصل کرو۔
 ④ عاقل اپنے سر سے اس ہستی اور ہوا کا سنیاں نکال دیتا ہے جب فرعون و عاد کا حال سنتا ہے۔
 ⑤ اگر کوئی کسی سے عبرت نہیں لےتا تو لوگ اس کی گمراہی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ
 وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے پروردگار سے کلمہ سبقت نہ کر جاتا، اس سے وہ کلمہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر عذاب کا وعدہ فرمایا اور امت سے امت و عوۃ مراد ہے اور اس تاخیر عذاب میں اس کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اور لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا کہ احسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگرچہ تکذیب رسل و انکار کتب وغیرہ کرے گی تب بھی ان سے عذاب مؤخر کیا جائے گا ان پر وہ تباہی و بربادی نہ ہوگی جو دوسری امتوں کے لیے ہوئی اور نہ ہی ان کی جڑ کاٹ کر دکھ دیا جائے گا کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ ان میں بعض اہل ایمان بھی ہوں گے اگر عذاب عام ہو تو ان میں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
 [اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں، فافهم و تدبر!۔]

لَكَآئِي، ان کے کردار کی سزا ہوتی۔ لَوْ لَا اَمْ، ان کافروں کو چھٹی ہوتی کہ ان کے کثرت کے بعد فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتے جیسے پہلی امتوں کے لیے ہوا کہ وہ تکذیب پر فوراً تباہ و برباد ہوتے یہ مصدر لازم ہے لیکن اسے وصف بنانا مبالغہ کے لیے ہے۔ وَاجَلُّ مُسْتَقٰی ۝ اس کا مطلق کلمہ پر ہے اور درمیان کا فاعل بتاتا ہے کہ یہ دونوں ہر ایک نفی عذاب کے لیے مستقل ہیں اور فاعل آیات کے لیے بھی ایسا کیا گیا یعنی اگر ان کی اعمار یا عذاب کا ہر وقت مقرر نہ ہوتا (اس وقت سے قیامت یا یوم بد مراد ہے) تو ان سے عذاب ہرگز مؤخر نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی ترغیب دی ہے اور پھر انہیں عبرت و استدلال سے سمجھایا ہے یہ اس کی رحمت اور فضل و کرم کی دلیل ہے ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کیونکہ اس میں بندوں کا فائدہ ہے اسے تو اس سے کوئی نفع نہیں۔

شعوی شریف میں ہے ۷

چون خلقت الخلق کی یربح علی

لطف تو فرمود ای قیوم و حتی

لالان اربح علیم جو دست

کہ شود زو محمد ناقصا درست

ترجمہ: خلقت الخلق (میں نے مخلوق پیدا فرمائی) کی یہ سب علی (ؑ) تاکہ وہی مجھ سے نفع پائیں، تو نے فرمایا اے
 حی و قیوم (لا الہ الا انت) نہ کہ میں ان سے نفع پاؤں یہ نیز احمود ہے تاکہ اس سے تمام ناقص کامل ہوں۔
قدسی حدیث شریف: کلمات قدس میں ہے:

یا عباد یٰ ہوان اذلکم و اٰخوکم و انکم
 و جنکم کا ذوال علی اتقی قلب رجل واحد
 منکم ما زاد الذلک فی ملکي شیئاً۔
 اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پہلے اور تمام انس و جان
 ایک متقی ترین کے قلب کے موافق ہوں تب بھی میرے
 ملک میں اضافہ نہ ہو۔

اور فرمایا:

یا عباد یٰ ہوان اذلکم و اٰخوکم
 و انکم و جنکم کا ذوال علی افجر قلب
 رجل واحد منکم ما نقص ذلک من
 ملکي شیئاً۔
 اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پہلے اور تمام انس و جان
 ایک فاجر ترین کے موافق ہوں تب بھی میرے ملک سے کچھ
 کم نہ ہوگا۔

سبق: عاقل پلازم ہے کہ وہ فکر توحید پر التزام کرے کہ کہیں وہ وعید میں داخل نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ”تم سارے بشت میں داخل ہو گے موائے منکر کے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون ہے؟
 جس نے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) کہا اس سے قبل کہ اس پر موت آئے وہ منکر ہے۔ منکر توحید ہی مضبوطی اور رحمت کا
 ثمن ہے۔“

ف: تاخیر عقوبت توبہ کے لیے مہلت ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے حجت ہے۔

سبق: عاقل مکلف پر لازم ہے کہ وہ مواظف قرآن کریم سے نصائح حاصل کرے اور قادر حکیم سے ڈرے اور طاعت و امتیاد
 میں جدوجہد کرے اسے چاہئے کہ جمادات سے برے حالی میں نہ ہو کہ وہ فرمانبردار ہیں اور یہ نافرمان حالانکہ انسان اشرف المخلوق
 و ابدع المصنوعات ہے۔

حدیث و معجزہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے
 پیاس کا غلبہ ہوا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس سامنے والے پہاڑ کو میرے
 سلام کے بعد کیے کہ وہ پانی پلائے اگر اس کے پاس ہو تو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہاڑ کے قریب جا کر کہا،
 السلام علیک ایہا الجبل۔ اس نے زبان فیض کہا:

لیبت یا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد! میں حاضر ہوں۔

میں نے اسے پانی کا کما تو اس نے کہا :

”میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور سلام کے بعد عرض کرنا کہ جب سے میں نے یہ آیت : فَاَتَقُوا النَّارَ السَّاقِيَةً وَقَدْ دَهَا النَّاسَ وَالْحَجَّارَةُ“ سنی ہے اسی روز سے رو رہا ہوں کہ کہیں وہی عمارہ میں نہ ہوں جو بہنم کا ایندھن بنے گا۔

اس گریہ سے میرے اندر پانی نہیں رہا۔“

سبق : جو شخص قرآن مجید کے زواجر میں کرمات میں ریخت نہیں کرتا وہ پتھروں سے سخت تر اور جانوروں سے بدتر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قلب کی نرمی کا سوال کرتے ہیں۔

فَصَابِرٌ عَلَىٰ مَا يَأْتِيكَوْنُ، تو آپ ان کی گفتگو پر صبر کیجئے یعنی جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ان پر عذاب مؤخر کیا گیا ہے اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان سے چشم پوشی کی جارہی ہے بلکہ انھیں چند روزہ ملت دی جا رہی ہے کیونکہ عذاب ان پر لازم ہے تو آپ ان کے کلمات کفریہ اور جادو و سحر اور جنون کی نسبت کرنے پر اتنی دیر صبر کیجئے یہاں تک کہ ان کے مابین فیصلہ ہو۔ اور ویسے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر خواہ مخواہ عذاب ہونا ہے یہی بات بھی آپ کی تسلی اور صبر کے لیے کافی تھی۔

تادیلاتِ نجیہ میں ہے کہ صبر کیجئے ان باتوں پر جو اہل احترام و اہل انکار کہا کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی تفسیر صوفیانہ تربیت کرنی ہے یہاں تک کہ آپ مقام صبر تک نہ پہنچیں۔

ف : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ’آیۃ السیف‘ سے فسوخ ہے لیکن تفسیر کبیر میں ہے کہ ضروری نہیں کہ اسے فسوخ مانا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بھی ہوا اور ساتھ ہی ان کے ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم بھی۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ الصبر یعنی نفس کا ان امور سے روکنا جن کے روکنے پر عقل و شرع کا تقاضا ہے۔ لفظ صبر، عام ہے ہاں بوجہ مختلف مواقع کے اس کے اقسام بھی مختلف ہیں مثلاً نفس کو مصیبت کے وقت روکنے کا نام صبر اور اس کی نفی جزع آتی ہے اور اگر جنگ کے موقع پر صبر کرنے کا نام شجاعت اس کی نفی ہبن (بزدلی) ہے اور اگر حادثہ کے وقت صبر کیا جائے تو اسے رجب الصدر (سینہ کی کشادگی) اور اس کی نفی انحراف آتی ہے۔ اگر گفتگو کرنے پر اپنے آپ کو روکا اسے کتمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی نفی بدل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع کا نام صبر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ -

اور فرمایا :

الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ،

اسی پر الصوم، کا نام صبر ہے اس لیے کہ یہ صبر کے انواع سے ہے۔

تفسیر عالمانہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ . اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ حمد کیجئے یعنی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت و توفیق پر حمد الہی کیجئے۔

سوال : تم نے تسبیح کا معنی نماز پڑھنے کا معنی کیوں کیا ہے؟
جواب : جز بول کر کل مراد لی گئی ہے کیونکہ نماز میں تسبیح و ذکر الہی ہوتی ہے اور یہ امور تسبیح و راحت بخشنے ہیں اور جمع التزام غوم کو دور کرتے ہیں۔ لہذا قال تعالیٰ :
الابذکوا للہ تطہر العتوب۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طُلُوعِ شَمْسٍ سے پہلے۔ اس سے صبح کی نماز مراد ہے۔

حدیث شریفہ : حدیث شریفہ میں ہے کہ طلوع شمس تک ذکر الہی میں مصروف رہنا اولاد اسماعیل میں سے اسی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ف : اسماعیل علیہ السلام کی تخصیص ان کی شرافت اور ابو العرب کی وجہ سے ہے۔

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور غروب شمس سے پہلے۔ اس سے عصر کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں زوال کے بعد غروب سے ادا کی جاتی ہیں۔ وَمِنْ أَسَائِیِ اللَّیْلِ، اور رات کی بعض ساعات میں سے۔ اخی۔ بالکسر والقصر کی جمع ہے جیسے صبح کی جمع اجمع آتی ہے۔ وَاَنْتَ کُوْبَالْفَتْحِ وَاَعْدَ پڑھا جائے۔ فَسَبِّحْ پھر نماز پڑھیے اس سے مغرب و عشاء کی نماز مراد لی ہیں۔

سوال : نماز پڑھنے کے حکم سے ان کے اوقات کی تقدیم کیوں؟

جواب : ان کی فضیلت کا انہما مطلوب ہے کیونکہ ان اوقات میں قلب کو جمعیت حاصل ہوتی ہے اور نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ان اوقات میں عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دنوں کے اطراف میں۔ بندوں کو فطری عبادت کا حکم ہے۔

ف : البیون میں ہے کہ یہ مضروب ہے ماقبل پر دوسرے ظروف پر اس کا عطف ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اطراف النہار میں تسبیح پڑھیے، اس سے صلوٰۃ مغرب و فجر مراد ہے، مگر صرف اختصاص کے لیے ہے جیسے : حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطی میں الصلوٰۃ الوسطی کا تکرار اختصاص کے لیے ہے اور الصلوٰۃ الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔

ف : جلالین میں ہے کہ قبل غروب نماز عصر، و اطراف النہار سے صلوٰۃ الظہر مراد ہے کیونکہ جمع کے معنی سے واسطہ مراد ہے۔

ف : طبری میں ہے کہ قبل غروب نماز عصر کی نماز مراد ہے اور اثنائ اللیل سے عشاء آخری اور اطراف النہار سے ظہر

مغرب مراد ہے کیونکہ ظہر نہار کی طرف اول کا گذرہ آخری اور نہار کے آخری حصہ کا پہلا گذرہ ہے گویا نماز ظہران دونوں طرفوں کے درمیان ہے اور مغرب طرف ثانی کے آخر میں ہے۔ اس معنی پر انھیں اطراف کہا گیا۔
ف، اس آیت سے ایشیخ ابوالقاسم الغزالی رحمہ اللہ تقالے نے الاسئلۃ المقترنہ میں استدلال کیا ہے۔ اس کی تشریح سورہ ہود کے آخر میں گذری اور مزید تشریح سورہ ق میں آئے گی۔

لَعَلَّكَ تَرْضٰی ○ یہ سچ کے متعلق ہے لیکن ان اوقات میں اللہ تقالے کی تسبیح پڑھتے پھر امید رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ تقالے کے ہاں وہ پالیں گے جس سے آپ کا جی خوش اور دل راضی ہوگا۔
ف، جناب کاشفی نے لکھا کہ خوشنودی سے صیح تر قول یہ ہے کہ کرامت امت مراد ہے اس لیے کہ وہ شے اعلیٰ جو اللہ تقالے نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ شفاعت امت ہے۔ اس نکتہ کی ”وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی“ سے تقویت ملتی ہے۔

امت ہمہ جسمند و قوی جان ہمہ
ایشان ہمہ آن تو و تو آن ہمہ
خوشنودی تو جنت خدا در مشد
خوشنود مکر بفقران ہمہ

ترجمہ ① امت تمام جسم اور اس کی روح آپ ہیں یہ تمام جگہ جگہ ہیں اور وہ جملہ تمام آپ ہیں۔
② قیامت میں اللہ تقالے بھی آپ کی رضا چاہے گا اور آپ امت کی مغفرت سے راضی ہوں گے۔
تبییح کی مشنوی میں دراصل تبیح پڑھنے والا اس کے وسیلہ سے کمزین پر غلبہ اور فتح و نصرت کی مدد چاہتا ہے اور نماز فضائل نماز ازالہ الم کے لیے تریاق اعظم ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی یا غم نہ ہوا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور آیت ”وما حکمت ایما نکو“ میں سب سے آخر میں نماز کی تاکید کی ہے۔
ف، آیت مذکورہ میں پانچ نمازوں کا بیان ہے۔

حدیث شریف : حضرت جبریل بن عبد اللہ رضی اللہ تقالے عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے چودھویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا :

انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر
لاتنصمون فی رویتہ فان استلعتکم ان
لا تغلبوا عن صلوة قبل طلوع الشمس وقبل
غروبها فافعلوا ثم قرا وسیع بحمد ربک۔

بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو تم اس کے دیدار سے محروم نہ ہو گے اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم طلوع شمس سے قبل اور بعد کی نماز سے مغلوب نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک

سید محمد ربیع ... الیہ طرحی۔

ف: حدیث شریف میں لفظ لاتصاموں آیا ہے اس کی معنی مشدوڑی ہو جاتی ہے۔

اب سنیہ یہ ہوا کہ تمہارا بعض کے ساتھ ضم ہو کر نہ دیکھے گا اور کثرتِ نجوم سے یہ نہ کہے گا کہ مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے بلکہ ہر ایک مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا۔ اس تقریر پر تار، مفتوح ہوگی۔ یہ دراصل لاتصاموں تھا، ایک تار حذف کر دیا گیا ہے اور معنی کو مخفف کر کے بھی پڑھا گیا ہے الغیم سے مشتق ہوگا یعنی الظلم اس کی تار مضموم ہے یعنی تمہارے کسی ایک پر ظلم نہ ہوگا کہ کسی کو دیدار ہو اور کسی کو نہ ہو بلکہ سب کو ہوگا اور تمام اس کے دیدار میں برابر ہوں گے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (کہ منافقین پر ثقیل تر دو نمازیں ہیں:

① نماز عشاء

② نماز فجر

اور اگر انہیں ان کا ثواب معلوم ہوتا تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔

نماز باجماعت کے فوائد: شیخ فرماتے ہیں جو پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے مندرجہ ذیل فوائد نصیب ہوتے ہیں:

① روزی کی تنگی دور ہوگی۔

② عذابِ قبر سے خلافت نصیب ہوگی۔

③ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا۔

④ بہشت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

ترک نماز باجماعت کے نقصانات: جو شخص نماز باجماعت میں سستی کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل آفات میں مبتلا ہوگا:

① اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔

② اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی۔

③ اس کے چہرے سے صالحین (نیک بہنوں) کی تشافی (علامت) اٹھالی جائے گی۔

④ اس کے باقی اعمال صالحہ بھی قبول نہ ہوں گے۔

⑤ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا کر دیا جائے گا۔

⑥ اس کی روح بھوک پیاسی قبر کی جائے گی۔

⑦ نزع روح (سکرات) کے وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا۔

⑧ قبر میں جگہ نیک کی گرفت سخت ہوگی۔

Marfat.com

- ⑨ قربیں اندھیرا ہے گا۔
 ⑩ قربتنگ ہو جائے گی۔
 ⑪ حساب سخت ہوگا۔
 ⑫ اللہ تعالیٰ کا غضب سخت تر ہوگا۔
 ⑬ جہنم میں اسے داخل کر کے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

اللہ والوں کی شان : حدیث شریف میں ہے :

امتی مرحومة وانما یدفع اللہ عنهم
 البلیا باخلاصهم وصلواتهم و دعائهم
 میری امت پر رحمت خداوندی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ
 عذاب اور بلائیں دفع فرماتا ہے ان کے اخلاص اور نمازوں
 اور دعاؤں اور صیغوں کی برکت سے یہ
 وضعفائهم

فضیلت امتہ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 حضرت دانیال نبی علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
 تشریف فرمائی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی امت مناز
 پڑھتی تو طوفان میں غرق نہ ہوتی۔ ایسے ہی اگر قوم عاد نماز پڑھتی تو ان پر ہوا کا عذاب نہ آتا اور ثمود کی قوم نماز پڑھتی تو انہیں چنگھاڑ نہ
 گھیرتا۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ کسی وقت بھی نماز دُعا اور التجا الی اللہ میں سستی نہ کرے۔
 وَلَوْ تَسَدَّدْتَ عَيْنَيْكَ :

حل لغات : المد یعنی الجبر یعنی یکنینا۔ اسی سے المد للوقت المستند یعنی دراز وقت کا عرصہ الامداد کا اکثر استعمال
 اچھے امور اور المد مکروہ امور میں ہوتا ہے پہلے کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
 و امددناهم بفاکھة (اور ہم نے ان کی میوہ جات سے مدد کی)۔
 دوسرے کی مثال میں فرمایا :
 ونمدھوہم العذاب مددا (اور ہم ان کا عذاب دماڑ کر دیں گے)

۱۔ روح البیان جلد ۵ ص ۴۴۵۔

۲۔ اللہ والوں کی یہی دعائیں نمازیں اور اخلاص مراد ہو سکتی ہے ورنہ بہت سے لوگوں کی نہ دعائیں قبول اور نہ نمازیں بیکارہ لیے اعمال
 ان کے منہ پر مارے جاتے ہیں اور ضحاک سے بھی وہی جواب خدام را دیں۔ ۱۲ فافهم وتدبر ولا تکن من الومایہین ۱۲۔
 (اولیٰ غفرہ)

لفظین اسی آنکھ (حضور) کو کہا جاتا ہے بخلاف بصیر کے کہ وہ عام ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا: کنت لہ سمعاً وبصراً (میں اس کی سمع و بصیر ہوتا ہوں)۔ عیناً و اذنناً نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اخصاً سے پاک ہے۔

اب مٹنے پر ہوا کہ رغبت و میلان کی وجہ سے آنکھیں دراز نہ کیجئے نہ دیکھتے۔

ف: بعض نے کہا کہ امداد البصیر، یعنی تعویض ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے مرتبہ اور شان کو دیکھ کر اس آرزو اور تنہا پر اسے تک تک کے دیکھے کہ کاش! وہی مرتبہ اور شان مجھے بھی حاصل ہو۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے مرتبہ و شان کو دیکھ کر آرزو کرنا لیکن اسے رشک کی نگاہوں سے معمولی طور پر غور سے دیکھنا منع نہیں کیونکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے امور ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن بکرم شرع اس سے آنکھ میچ لیتے ہیں ہاں! اسے بار بار غور سے دیکھنا منع ہے جیسا کہ حسد کے طور پر ہے مثلاً دیوی نقش و نگار میں نگاہیں لگا دے ایسے کو گویا اس کے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے، ایسا کرنا منع ہے یا کوئی شخص کسی دیوی محبوب شے کو دیکھ کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ سوائے اس کے کسی دوسری طرف دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتا تو یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: لا تمدن عینیک یعنی وہ کام نہ کیجے جو بشری جبلت کے مطابق ہو۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شان نزول ایک مہمان حاضر ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا کہ جس سے مہمان نوازی فرمائیں مجھے ایک یہودی کے ہاں پیچ کر فرمایا کہ کچھ آٹا لائیے تاکہ مہمان بھوکا نہ جائے اور وعدہ فرمایا کہ یکم رجب رقم ادا کر دیں گے لیکن یہودی نے آٹا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ادھار قطعی بند ہے، ہاں، اگر کوئی شے گروہ رکھو تو آٹا بھجوا سکتا ہوں۔ آپ نے یہودی کا جواب سن کر فرمایا کہ بخدا میں تو آسمان و زمین کا امین ہوں، اگر وہ یہودی آٹا دے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتار دیتا لیکن اس نے اعتماد کیا تو لیجئے ابوہریرہ امیری زرہ لے جائیے اور اس کو گروہ رکھ کر آٹا لائیے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہی آیت نازل ہوئی:

ولا تمدن عینیک (اپنی آنکھیں دراز نہ کیجئے یعنی نہ دیکھئے)

رائی ما متعنا یہ، اس کی طرف جسے ہم نے دیوی نقش و نگار سے متمتع فرمایا۔

حل لغات: متاع البیت اسی متعنا سے ہے یعنی گھر کا وہ سامان کہ جس سے نفق اٹھایا جائے۔ اس کا مادہ المستوع بنے الامتداد والادفاح جیسے کہا جاتا ہے:

”متاع النہار و متع البنات“

بعض ارتفع یعنی سورج اور کھینچی ہوئی۔ المتاع یعنی استعمال و محنت و الوقت یعنی عرصہ دراز تک نفق پانا۔

اب مٹنے یہ ہوا کہ اس شے کی طرف نہ دیکھتے جسے ہم نے چند روز کے لیے نفع کا سبب بنایا ہے۔

ف: الکبیر میں متعبدہ بمعنی الذنابہ لکھا ہے اور فرمایا الاعتاع بمعنی الذنابہ آتا ہے یعنی ان اشیاء سے لذت پانا جو مناظر حسنہ یا بہترین آوازیں اچھی خوشبو سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے ہی لباس و نکاح وغیرہ کی اشیاء۔

أَمْ وَاجِبًا قَوْلُهُمْ، کافروں کے اوصاف میں سے جیسے دشمنی (بت پرست) کتبتی لینے یہود و نصاریٰ۔ اور یہ متعبدہ کا مفعول یہ ہے۔ زَهْرَةً الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا اس فعل سے منصوب ہے جو محذوف ہے جس پر متعبدہ دلالت کرتا ہے لینے ہم نے انھیں دنیا کی زینت، رونق، نقش و نگار اور حسن بخشا ہے۔

ف: واسطی نے فرمایا کہ اس آیت میں فقرار و مساکین کو قتل ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوی زریب وزینت اور رونق کو دیکھنے سے متحیر کیا گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لپٹائیں۔

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ان سے وہ معاملہ کریں جو آزمائش کئے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے لینے جو کچھ ہم نے انھیں عطا فرمایا ہے یہ اٹان کے لیے وبال اور آزمائش اور امتحان ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر عذاب کے مستحق ہوں ہم انھیں نعمتیں برصائیں گے تو یوں سمجھ لو کہ ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دنیا سے نفرت کرنی چاہئے کیونکہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور امتحان کے بعد یا تو اعزاز نصیب ہوتا ہے یا ذلت اور خواری۔

تقویٰ و طہارت میں تشدد حضرات علماء کرام نے اسی آیت کے مطابق تقویٰ کا سبق دیا ہے بلکہ تشدد برتا ہے کہ خالین اور فاسقین کی ہر روش اور طریقہ سے اجتناب ضروری ہے یہاں تک کہ نہ ان جیسا لباس پہننا چاہئے نہ ان جیسی سواری یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نقلے نے فرمایا کہ فساد کے چالچ کی دفعہ کو نہ دیکھو بلکہ ان کو اگر دیکھنا ہے تو یہ سوچو کہ ان رفات سے معصیت کی ذلت کیسے ظاہر ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ انھوں نے یہ اشیاء محض دکھاوے کے لیے بنا رکھی ہیں اور دیکھنے والا لپٹائے گا کہ اسے بھی اسی غرض و غایت کے اسباب حاصل ہوں۔

حدیث شریف (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا) دنیا لینے اس کی صورت اور ساز و سامان (ملوۃ) میٹھے ہیں۔۔۔
”خَضْرَاءُ حَسَنَةً فِي الْمَنْظَرِ تَعْجِبُ الْمُنَاطِرَ“ سرسبز اور حسین منظر میں جو دیکھنے والے کا دل بھاتے ہیں اور دنیا کو سرسبزی سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے۔

اہل عرب ہر اعلیٰ اور بہتر نعمت کو خضر سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے سبزی سے اس کے زوال کی سرعت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا دھوکہ اور فریب سے پُر ہے کہ اس کے حسن و چاشنی میں چھسنے کا انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت نجدی نے فرمایا ہے

جہاں و جملہ لذائش بزنجور محسوس ماند
 کہ شیرینیش بسیارست و زان افزوں شورش و شور
 ترجمہ: دنیا اور اس کی جملہ لذات کو شہد کے بھڑکی طرح سمجھنا کہ اس کی اگر شیرینی بہتر ہے تو اس کا شور و شرم بھی کچھ کم نہیں۔
 ثنوی شریف میں ہے ۔

ہر کہ از دیدار بر خوردار شد
 ایں جہاں در چشم او مردار شد
 ترجمہ: جو کوئی دیدار سے مرعوب ہوتا ہے تو یہ جہاں اس کی نگاہوں میں مردار جیسا ہوتا ہے۔
 حضرت حافظ نے فرمایا ۔

از رہ مرو بعشوة دینی کہ این عجز
 مکارہ می نشیند و عقال می رود
 ترجمہ: صبح راہ سے مت ہٹ اس کیفی دنیا کے اشارے غلط ہیں اس بڑھیا کی عادت ہے کہ وہ مکار ہو کر بیٹھتی ہے اور سیکر
 ہو کر جاتی ہے۔
 اور فرمایا ۔

خوش عروسیست جہاں از رہ صورت لیکن
 ہر کہ پیوست بدو عمر خودش کا این داد
 ترجمہ: دنیا بظاہر حسین دہن ہے لیکن جو اس سے پیوست ہوا تو اس نے اپنی زندگی اسے صبر میں دی۔
 بقیہ حدیث شریف
 "ان الله متخلفكم فيها" بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں غلیف بناتا ہے یعنی درحقیقت یہ
 اموال تمہارے نہیں بلکہ ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے تصرف میں تم بمنزلہ وکیل کے ہو۔
 "فما ظركم بعد" پھر دیکھتا ہے کہ تم اس میں کس طرح تصرف کرتے ہو۔
 ف: حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں غلام بنا لے گی۔
 تفسیر صوفیانہ
 تاویلاتِ خیر میں ہے کہ ولایتِ عینیک میں عین البصر والبصیۃ کی طرف اشارہ ہے یعنی
 بصر سے سر کی اور بصیرت سے قلب کی آنکھ مراد ہے اور یہ خطاب صرف حضور علیہ السلام کو ہے۔ اس دو وہیں
 ہو سکتی ہیں:

روایت حق صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ انھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ
 کا دیدار نہ ہوا۔ اور روایت حق غیر کی شرکت کو قبول نہیں کرتی جیسے زبان سے صرف توحید کا اقرار ضروری ہے۔ اس اقرار میں کسی غیر کو

شریک نہیں کیا جاسکتا اور قلب میں ذکر الہی کے سوا کسی غیر کی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی فرمایا: اذکر ربک اذا نسیت یعنی ماسوا اللہ کو بھول کر ذکر الہی کیجئے۔

اسی طرح رویت الہی میں غیر کے دیکھنے کی گنجائش نہیں۔

”الی مامتعنا بہ اذا جامنہم ذہرۃ الحیوۃ الدنیا“ اس میں دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں، کیونکہ دنیا کا ذکر آخرت کو مستلزم ہے اسی لیے صرف ایک پر اکتفا کیا گیا۔ ازدواج سے اہل دنیا و اہل آخرت مراد ہیں یعنی عزت کے پانی سے ظاہر و باطن کی انھیں رویت دنیا و آخرت کی میل کچیل سے دھوئے کیونکہ انھیں ہمارے جلال کے نور کا سرمہ لگا کر ہمارے نور جلال کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہم نے اہل دنیا و آخرت کو اپنے حضرت جلال کے لیے عزت بخشی ہے۔

”تلفتنہم فیہ“ تاکہ ہم انھیں داریں کی نعمتوں میں مشغول رکھ کر اپنے کمال رویت جمال تک پہنچنے کے لیے آزمائیں۔ حکایت: حضرت ثبلی قدس سرہ کے سامنے ”اصحاب الجنة السیوم فی شغل فاکھون“ پڑھا گیا تو آپ کی چیخ نکل گئی اور فرمایا کہ یہ سیکھتے ہیں بے خبر ایسے شغل سے نامعلوم کیوں رو کر دانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وِرْزُقْ مَرْتَبَکْ اور تمہارے پروردگار کا رزق یعنی وہ جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ثواب جمع کیا گیا ہے یا وہ جو آپ کو طاعت کی ادائیگی کے لیے کفایت کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔

ف: رزق، عطا کو کہا جاتا ہے دنیوی ہو یا اخروی اور کبھی مقسوم کو بھی رزق کہتے ہیں۔ وہ چیز جو بیٹ کی بھوک مٹائے یعنی غذا کے طور پر استعمال کی جائے اس کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خَیْرٌ تمہارے لیے اس سے بہتر جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے باوجودیکہ وہ نعمت جلیل القدر ہے جس میں لپٹانے والے لپٹاتے ہیں اور ثواب ہونے سے بھی محفوظ ہے بخلاف ان کے اس مال و اسباب کے جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے۔ وَاَنْتَی اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ تک غیر منقطع ہے۔

ف: حضرت کاشفی نے لکھا کہ ذہولست میں شگوفہ کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شگوفہ سے تعبیر کیا ہے وہ اس لیے کہ جیسے چند روز تو تازہ اور سرسبز رہ کر خزاں کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کا حال ہے کہ چند روز کی رونق کے بعد فنا و برباد ہو جائے گی۔

ب

مال جہان تنعم شگوفہ ایست

کاول بجلوہ دل برماید ز اہل حال

یکہفتہ نگذرد کہ فرو ریزد از درخت

بر خاک وہ شود چو خس و خاک پایمال

اہل کمال در دل خود جا پرا دہند

آزما کہ دمبدم زپے است آفت زوال

ترجمہ: ① مال بہانہ تم کے یا غم میں ایک شگوفہ ہے کہ پیلے پیلے وہ اہل دل کو اپنے جلود سے بھٹاتا ہے۔

② دوہتے گزرنے نہیں پاتے کہ وہ شگوفہ درخت سے ٹوٹ کر زمین پر پڑے وناشا کی طرح خراب پڑا ہوتا ہے۔

③ اہل کمال ایسی شے کو کب دل میں بگردیں لفظ بلفظ آفت زوال جس کے درپے ہے۔

سبق: اہل عقل ایسا رزق اختیار کرتا ہے جو باقی رہتا ہے اور فانی نعمتوں کو دیکھتا تک نہیں وہ مرتے دم تک اس قوت پر اکتفا کرتا ہے جس قدر وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: —

① گر آزادہ بر زمین خست و بس

مکن بہر فانی زمین بوس کس

نیز دوسل جان من زخم نبیش

قناعت نکوتر بدو شتاب خویش

② خداوند زان بندہ حسد نیست

کہ راضی بقسم خداوند نیست

③ پسندار چوں سرکہ کہ خود خورم

کہ بخور حسد او نہ حلوا برم

④ قناعت کن اے نفس براندگی

کہ سلطان و درویش بینی یکی

⑤ کند مرد را نفس آمارہ خوار!

اگر ہوشمند ہی عزیزش مدار

ترجمہ: ① اگر آزاد ہو تو زمین پر سوار رہیں۔ دنیا فانی کی خاطر کسی کی زمین بوسی بیجے خوشامد نہ کر۔

② زخم کھا کر شہ حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں قناعت کو کا ندھے پر رکھ ہی بہتر ہے۔

③ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں۔

④ یہ لگان نہ کرو کہ سرکہ کھا کر بر اوقات کرنے والا حلوا دے گا علم اٹھائے گا۔

⑤ اے نفس تمھوٹے پر قناعت کر اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطان و گدا برابر ہے۔

⑥ انسان کو نفسِ امّارہ خوار کرتا ہے اگر دانا ہو تو اس کے ساتھ پیار نہ رکھو۔

ف: رزقِ مقبرہ ہے جو روحِ قدسی کی غذا ہے جیسے علم و حکمت اور فیضِ ازلہ و تخیل۔

نغمی شریف میں ہے۔

۱۔ فم نان کردی نہ حکمت اسے رہی

زانکہ حق گفت کلا من رزق

۲۔ رزق حق حکمت بہ بود در مرتبت

کان گلو گیرت نباشت عاقبت

۳۔ این دہان بستی دہانی باز شد

کہ خورندہ لغتہائے راز شد

۴۔ گر ز شیر دیوتن را واری

در فطام او بسی نعمت خوری

ترجمہ: ① اسے یہ یقین اوروں کا منہم تو تو نے سمجھ لیا لیکن تو نے حکمت کو نہ سمجھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا

ہے: کلا من رزقہ۔

② مرتبہ میں حکمت کا رزق بہتر ہے ورنہ جو رزق لوگوں پر ہو وہ بے فائدہ ہے۔

③ یہ منہ باندھو اور منہ کھلے گا وہ راز و اسرار کے لقمے ہیں۔

④ اگر تم اس دیونفس کو دودھ سے دور رکھو گے تو تمہیں ایزد فی تمہیں ملے گی۔

تفسیر عالمائے
وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم فرمائیے جیسے ہم

نے آپ کو نماز کا حکم فرمایا ہے ایسے ہی آپ اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم فرمائیے کیونکہ فقیر کو ضروری ہے کہ

وہ اپنے فقیر پر نماز کے ساتھ استعانت کرے اسے معاشی امور میں نگہبانا چاہیے اور نہ ہی دولت مندوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا

چاہیے۔

حدیث شریف الطبیعیات: اس آیت کے نزول پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں روزانہ

صبح جا کر فرماتے: ”الصلاة“ اور آپ کا یہ طریقہ مہینوں تک رہا۔

ف: عرائسِ البقی میں ہے کہ اصطبار مجاہدہ اور صبر مشاہدہ کا مقام ہے۔

ف: ابن عطار نے فرمایا کہ صبر کے جمیع انواع سے اصطبار شہید تر ہے کیونکہ اصطبار بلاؤں کی بوجھاڑ پر سر و قلب سے صبر کا نام ہے اور

مہر صرف نفس سے ہوتا ہے۔

”من يطعم الرسول فقد اطاع الله“

کیونکہ ایسا انسان اپنے نفس کو فانی کر کے باقی باقی ہو جاتا ہے جو شخص ایسی ناز پرست ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیاء سے بے پروا کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے اور ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کر لگاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

”ووجدك عائلًا غاني“

اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

ابیت عندی یطعمنی ویسقی (میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں شب ناشی کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا اور

پلاتا ہے)۔

نیست غیر نور آدم را خورش

جان را جز آن نباشد پرورش

چون خوری یکبار ازاں ماکول نور

خاک ریزی بر سر نان تنور

ترجمہ: (۱) آدم کی غذا صرف نور ہے کیونکہ روح کی پرورش اسی سے ہوتی ہے

(۲) جب تم اسی نور کے طعام سے کچھ کھاؤ گے تو پھر تنور کی روٹی کو پانی میں بہا دو گے۔

وَقَالُوا، اور کفار قریش نے کہا۔ لَوْلَا يَأْتِيَنَّاهُمْ، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے۔

يَأْتِي، وہ معجزات جو ہم ان سے مطالبہ کرتے یا جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ وَهَنَ شَرِبْنَا، اپنے رب تعالیٰ سے لینے موسیٰ و

عیسیٰ علیہم السلام پر ہمیں اعتماد ہے انہیں لایئے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں تب ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں کیونکہ ان کی

تنت و سرکشی انتہا کو پہنچ چکی تھی اسی لیے باوجود بڑے بڑے معجزات و دیکھنے کے پھر بھی ایسی بات کا مطالبہ کیا جو نہ کرنے کی تھی۔

أَوَلَمْ نَأْتِهِمْ بَيِّنَةً مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ کیا ان کے ہاں وہ تصدیقات نہیں تھیں جو پہلے صحیفوں

میں تھیں۔

ف، حمزہ انکار لوقوع اور واو عاطفہ ہے یہاں ایک فعل مقدر ہے۔ بینہ دلالت واضح کر سکتے ہیں وہ دلالت حیرہ یا عظیمہ ہے یہاں

قرآن مراد ہے کیونکہ اس میں دلائل واضح موجود ہیں اور لفظ حملے عقائد حقینہ اور وہ اصول احکام مراد ہیں جن پر تمام امتوں کا اتفاق ہے

الصحف، صحیفہ کی جمع ہے، وہ شے جس پر احکام منقوش ہوں اور حروف تنبیہ وہ ایک علیحدہ صحیفہ تھا جو آدم علیہ السلام پر اترا لیکن

یہاں پر تورات، انجیل، زبور اور جملہ کتب مراد ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔

اب سنئے یہ جو کہ کیا ان کے ہاں وہ جملہ آیات نہیں آئیں یا ان کے ہاں وہ خاص صحیفہ نہیں آیا جو صحف اولیٰ، بد

لے شک ان کے ہاں وہ آیت آئی جو اتم الآیات ہے اور باب اعجاز میں سب سے بڑی ہے یعنی وہ قرآن جس میں کہ

سوال : الاسلۃ القم میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندوں کے لیے وہ کام کرے جو ان کے لیے بہتر ہو ورنہ وہ محبت کے طور پر کر سکیں گے کہ اسے پروردگار اتونے ہمارے لیے یہ کام نہ کیا اسی لیے ہم ایمان نہ لائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں)؛

جواب : اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی کام واجب ہوتا تو انھیں پیدا نہ فرمایا۔ انھیں پیدا کر کے ان کے ہاں رسل کرام کا بھیجنا ان کے لیے بہتر کام کا وجوب ثابت نہیں ہوتا پھر اسے یہ علم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے اسی لیے ان کے ہاں محبت قائم کرنے کے لیے رسل کرام بھیجے اور پھر کتاب و معجزات سے اس محبت کو قائم کیا۔ ان کے اختیار ضلالت کو دیکھ کر ان سے توفیق سلب کر لی (وہ بچی مالکیت جو چاہے سو کرے)۔

قُلْ، ان کرکش کافرون کو فرمائیے۔ کُنْ، ہر ایک تمھارا اور ہمارا۔ مُتَحَرِّصِی، انتظار کرتا ہے کسی امر کے انتظار اور اس کے زوال کو تبصیر کیا جاتا ہے یعنی ہم تم انتظار کرتے ہیں تم ہماری شکست کا اور ہم تمھارے غذاب کا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ ہم تم اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں موت سے پہلے جہاد و ظہور دولت و وقت کے سبب سے یا موت کے بعد ثواب و عقاب کا۔ یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حق والے سے انواع کرامات کا صدور اور اہل باطل پر امانت حق کا ظہور ہوگا۔ شان نزول : مروی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں کہ کب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حوادث دہر کی لپیٹ میں آئے ہیں جس میں ہمیں غلام نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا :

فَتَرَوْكُمْ مُنَادًۢا تَوَاصِلًا لَّوۡلَہٗ فَسَتَعْلَمُوۡنَ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مَنۡ اَصْحٰبُ الصِّوَاطِ السَّوۡیِی، صراط مستقیم والا کون ہے۔ اصحاب، صاحب کی جمع ہے یعنی ملازم اور الصراط وہ سیدھا راستہ جس میں میٹھا پین نہ ہو بلکہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ وَ مَنۡ اِهْتَدٰی، اور ہدایت یافتہ کون، ہم یا تم۔ کسی نے خوب کہا ہے

سوف تری اذا انجلی الغبار

افرس تحتك امر حبار

ترجمہ : جب غبار ہٹ جائے گی تو پھر دیکھو گے کہ تم ٹھوٹے کے سوار ہو یا گدے کے۔

اس میں ان کے لیے تنہید شدید ہے۔

ف، کاشفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ آپ ہی ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے والے ہیں۔

راہ دان و راہ بین و راہ مر

در حقیقت نیت جز خیر البشر

ترجمہ: راست جاننے اور دیکھنے اور دکھانے والے سوائے خیر البشر کے اور کوئی نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔
 ف: آیت میں اشارہ ہے کہ واصل بالشر وہ ہے جو منازل طے کرتے ہوئے ماسوائے اللہ سے علیحدہ اور غیر کے اتصال سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔

حضرت خجندی نے فرمایا :-

وصل میر: نشود حبز بقطع
 قطع تخت از ہر: برید نست

ترجمہ: واصل الہی القطاع کے بغیر مشکل ہے اور انقطاع یہ ہے کہ از ہر فارغ ہو جائے۔
 ف: اللہ تعالیٰ نے معذرت کا انقطاع یا احوال سے فرمایا ہے یا ارشاد سے اسی کے لیے محبت کا طرہ ہے۔ (وہ چاہے کہے)۔
 قیامت میں تین شخص کے ہاں تین شخص حجت پیش کریں گے:

① زمانہ فقرت میں فوت ہونے والا عرض کرے گا کہ میرے ہاں کوئی رسول نہ آیا اور نہ ہی

تو نے بھیجا (جس سے میں ہدایت پاتا)۔

② مغلوب العقل عرض کرے گا کہ نہ تو نے بخشی نہ میں ایمان لایا۔

③ صفر سن (نا بالغ) عرض کرے گا کہ میں تو بچ تھا مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی۔

ان تینوں کی آزمائش کے لیے جہنم لائی جائے گی جس کے لیے علم الہی میں سعادت کمی ہوگی اسے جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا تو وہ فوراً داخل ہونے لگے گا اور جس کے لیے علم الہی میں سعادت کمی تھی اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ اس میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم میری نافرمانی کر رہے ہو تو رسول کرام علیہم السلام کی بھی تکذیب کرتے، جب وہ تمہارے ہاں تشریف لاتے۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)

فیصلت سورہ طہ و النبین: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں صرف سورہ طہ و النبین پڑھی جائے گی۔ (کذا فی الکشاف)۔

سورہ طہ میں ریح الاول شریف میں (تفسیر) ختم ہوئی۔

حسن اتفاق:

فیروز علی غفرلہ نے بھی بیسٹ ریح الاول شریف ۱۴۰۸ھ بمطابق ۸ فروری ۱۹۸۸ء بروز ہفتہ ۹ بجے صبح ترجمہ کیا۔

بسم اللہ علیہ وسلم

سُورَةُ الْاِنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِيَّاہَا ۱۱۳ رُكُوْعًا ۱۱۴
 سورہ انبیاء مکیہ اور اس میں اللہ کے نام سے شروع جو مہابت پھر ان رحم والا ایک سو بارہ آیتوں ۱۱۴ سات رکوع میں

اِقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں جب ان کے رب کے ذِکر سے ان کے دل غافل ہوتے ہیں اور وہ کفر سے باز آتے ہیں اور وہ کفر سے باز آتے ہیں اور وہ کفر سے باز آتے ہیں

الْبَحْرِ ۝ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرِ

ظالموں نے آپس میں غیبت مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تہی بیہ آدی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو

وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝ قُلْ إِنِّي يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

دیکھ بھال کر نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنا جانتا بلکہ بوسے پریشان خواہیں ہیں بلکہ ان کی گڑبخت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں

الشَّيْءِ الْعَلِيمِ ۝ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝

قُلِ يَا بَايَئَةَ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝ مَا أَفْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

کہاں سے اس کوئی نشان لائیں بیسے لگے جیسے گئے تھے ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے نہ جیسے گھر و بھیتیں ہم دہی کرتے تھے تو اسے لوگو علم والوں

الَّذِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَكُلُونَ الطَّعَامَ

سے کھا کر تمہیں علم نہ ہو اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ

اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو اہلکنا الشرفین ۝ لَقَدْ أَتَرْنَا إِلَيْكُمْ كَثِيرًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا

پاہی اور مد سے نہنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری تہداری ہے

تَعْلَمُونَ ۝
 تو کیا تمہیں عقل نہیں

سورة الانبیاء مکیہ ہے اس کی آیات ایک سو بارہ اور رکعات سات ہیں۔

تفسیر عالمائے اقْتَرَبَ لِلشَّائِسِ حِسَابُهُمْ۔ قَرَب و اقتراب کا ایک معنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے، قَرَب الشَّيْءُ و اقتراب یعنی دُنا اسی طرح کہا جاتا ہے: قَرَبَتْ مِنْهُ۔

العیون میں لکھا ہے کہ یہاں پر لام بمعنی من اور فعل کے متعلق ہے اور اسے فاعل پر اسی لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ بندوں کے دلوں پر قیامت اور حساب و کتاب کا خوف جلد اثر انداز ہو۔ اس لیے کہ مقرب کے بجائے اقتراب کا انھیں زیادہ خطرہ محسوس ہو گا۔ اور التماس سے اہل مکہ کے وہ مشرکین مراد ہیں جو مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہیں جیسا کہ آنے والے مضمون میں لفظ غفلت و اعراض وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور الحساب بمعنی المحاسبة ہے، یعنی جو شے بندے پر یا اس کے لیے ظاہر کی جائے تاکہ اس کی اسے جزا یا سزا دی جائے۔

ف 'حساب' کے اظہار سے قیامت کا قریب ہونا مراد ہے اور یوم قیامت کو یوم الحساب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں سب سے زیادہ وقت حساب پر صرف ہو گا بلکہ اسی وجہ سے یہ دن سخت ترین ہو گا۔ اسی دن کی سختی کو دیکھ کر بندوں کے دلوں پر خاصہ اثر پڑتا ہے اسی لیے کہ حساب سے انسان کے حالات منکشف ہو جاتے ہیں اور اس کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کا دن انھیں قریب ہے یعنی جب ایک ساعت گزرتی ہے تو دوسری ساعت حساب کے لیے قریب ہو جاتی ہے علاوہ ازیں بقنا دنیا کا عرصہ گزر گیا ہے بقایا زندگی حساب کے لیے بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔

حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارا (امت) کا بقا برنسبت گذشتہ امتوں کے ایسے ہے جیسے نماز عصر سے مغرب کا وقت۔
مکنتہ: قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھنا انسان کے لیے مصلحت ہے اسی طرح موت کے وقت کے پوشیدہ ہونے میں بھی ایک راز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا حساب کا وقت آگیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال سید کا حساب لے گا وہ قریب ہے۔

ف، کاشفی بید الرحۃ نے بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ اسے مشرکین مکہ! تمہارے مواخذہ کا وقت قریب آگیا ہے۔ انھیں اسی لیے یاد دلایا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی زندگی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

فقیہ (اسامیل حتی) کہتا ہے کہ یہی معنی قریب تر ہے اس لیے کہ موت کے بعد قیامت قریب ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مواخذہ کا وقت اتنا بید نہیں ہوتا اگرچہ کتنا وقت گزر جائے تب بھی اس کے لیے مواخذہ کا وقت ہر وقت سا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے: من مات فقد قامت قیامۃ

جو مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ، وہ سو و نسیان جو انسان کو قلتِ تحفظ و تيقظ کی وجہ سے طاری ہوتا ہے یعنی باوجودیکہ حساب قریب ہے لیکن وہ مکمل غفلت میں ہیں حالانکہ ان سے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اور وہ اس تیاری سے بالکل فارغ بیٹھے ہیں انہیں معمولی طور پر توجہ بھی نہیں حالانکہ انہیں استغراف ہے کہ ان کے اعمال کے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اس کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں حالانکہ ان کے عقول گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً حساب و کتاب ہو گا وہ اس لیے کہ عقل مانتی ہے کہ ہر عمل کی جزا ضروری ہے ورنہ فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق اٹھ جائے گا اور یہ حکمت اور عدالت کے خلاف ہے۔ مُحَرِّضُونَ ○ وہ ایمان اور آیات اور ان ڈرانے والے امور سے بھی اعراض کرتے ہیں جو ان کی غفلت دور کرتی ہیں۔

اعراض یعنی دلی مبد یا عارضہ یہ دونوں ہمدھ ضمیر کی خبر ہیں۔ یاد رہے کہ چونکہ کفار کی غفلت جبلی اور فطری تھی اسی لیے ہمد کی خبر اول طرف مقرر کی گئی جو مستقر کے متعلق ہے بخلاف اعراض کے وہ ان کی فطرتی اور جبلی عادت نہیں تھی اور یہ جملہ حالیہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ ماننے کے اس کی نصیحت اور بات سے روگردانی کرتے ہیں چنانچہ فرمایا: وکن لاتجوبون الناصحين۔

شیخ مسدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

کے را کہ پندار در سر بود

مپندار ہرگز کہ حق بشنود

ز علمش ملال آید از وعظ ننگ

شفاق بقبایاں روید ز سنگ

ترجمہ: جسے غلام خیالی سر میں ہو اس کے لیے گمان بھی نہ کرو کہ وہ حق نے گا۔ اسے علم سے ملال آئے گی

بارش کے وقت پتھر سے پھول پیدا نہیں ہوتے۔

العراس للبقی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حساب کی حاضری سے ڈرایا اور زجر فرمائی تاکہ وہ غفلت کے نشوں سے بیدار ہو کر برائیوں سے باز آجائیں اور حساب کا وقت ہر ایک کو بالکل قریب تر ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ میں تمام لوگوں کا حساب لے گا اور اس کا حساب بال کی کمال آمار نے کے مترادف ہو گا اور اسے وہی حضرات جانتے ہیں جو ہر وقت اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دھم فی غفلة

یعنے وہ لوگ حجاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے محروم ہیں اسی لیے اس کی طاعت سے روگردان ہیں ایسے لوگوں کو نہ طاعات سے کچھ لذت نصیب ہوتی ہے نہ مشاہدہ سے کوئی حصہ پائیں گے۔

تفسیر عالمانہ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی حصہ قرآن مجید کے آیات کا جو انھیں حساب کی مکمل طور پر یاد دہانی کرتا ہے بلکہ انھیں غفلت کے خواب سے بیدار کرتا ہے گویا

قرآن مجید ذکر کا عین ہے۔ رَقْنٌ مَّا يَتْلُوہُ۔ یہ من مجازاً ابتدا غایت کے لیے اور یا تیتھو کے متعلق ہے۔ اس میں قرآن مجید کی فصیلت و شرافت کا ذکر اور شریکین نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس کی مذمت ہے۔ مَحْذُوظٌ، مجبور اور ذکر کی صفت ہے یعنی اس کا متجانب اللہ نازل ہونا نیا نہیں بلکہ اس کریم کی حکمت کے تقاضا کے عین مطابق ہے اور بار بار کلام الہی کا نزول ان کو متنبہ کرنے کے لیے ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ باقی رہا اس کا بدلتے حالات کے وقت نازل کرنا تو وہ بھی ان کی مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ کلام الہی حادث ہے بلکہ کلام الہی تو قدیم ہے ہاں مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے حادث ہے۔ اسی لیے کہ وہ قدیم ازلی ذات کی صفت ہے تو جیسے ذات قدیم اور ازلی ہے ایسے ہی اس کی صفت بھی قدیم اور ازلی ہے۔

ہم نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ ایتان سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کے حادث ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قدیم نہ ہوتا تو مرکب از حروف و اصوات نہ ہوتا۔ ہم نے مانا کہ حروف و اصوات کی ترکیب حادث ہے لیکن کلام نفسی قدیم ہے۔

(کلام نفسی وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ سے قائم ہے جسے ہم الفاظ سے بولتے اور سنتے ہیں جیسا کہ شرح معانی میں ہے :

هو معنى قديم قائل بذات الله تعالى بلفظ ويسمع بالنظر والادال عليه... الخ
کلام لفظی وہی نظم و عبارت ہے جس کی کلام نفسی پر دلالت ہے یعنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے اسی طرح کسی صفت غیب و نقص کا اس کے لیے ثبوت بھی محال ہے۔

چنانچہ معتبر اور مستند تفسیر میں ہے :
۱۔ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

(ومن اصدق من الله حديثاً) انکار (اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں) اس بات کی

ان متكون احد اصدق منه فانه لا يتطرق الكذب الى خبره بوجه لا منه نقص وهو على الله تعالى محال۔

نفی ہے کہ کوئی ایک خدا سے زیادہ سچا ہو کیونکہ جھوٹ کسی طرح خدا کی خبر کی طرف راہ نہیں پاتا۔ کیونکہ جھوٹ عیب سے اور وہ خدا کے لیے محال ہے۔ (مثنیٰ)

۲۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں :

(المسئلة السادته، قوله ومن اصدق من الله حديثاً استفهام على سبيل الانكار والمقصود منه بيان انه يجب كونه صادقاً وان الكذب والخلف في قوله محال واما المعتزلة فقد بنوا ذلك على اصولهم واما اصحابنا فديلهم.... الخ)

(چھٹا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے قول 'ومن اصدق' الایتہ بیان ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہونا واجب ہے اور کذب اور خلف اللہ تعالیٰ کے قول میں محال ہے۔ لیکن معتزلہ، پس انھوں نے اس کو اپنے اصول پر قائم کیا ہے اور ہمارے اصحاب پس ان کی یہ دلیل ہے آخر تک۔

۳۔ ایضاً

فقد جوز والكذب هذا خطأ عظيم بل يقرب من ان يكون كفرا فان العقلاء اجمعوا على انه تعالى منزلة عن الكذب انتهى۔

پس بے شک انھوں نے کذب کو جائز کہا اور یہ بہت بڑی خطا ہے بلکہ قریب یہ کہ کفر ہے اس لیے کہ عقلا نے اجماع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کذب سے منزہ ہے۔

۴۔ تفسیر خازن میں ہے :

(ومن اصدق من الله حديثاً) ای لا احد اصدق من الله تعالى فانه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب انتهى۔

اللہ تعالیٰ کے کذب کے محال ہونے پر نہ صرف اہل اسلام، نہ صرف اہل ملل یہودی، نصرانی بلکہ ہر سمجھدار کافر بھی اتفاق کئے ہوئے ہے مگر نبراس میں ہے :

واعلم ان اهل الملل اجمعوا ا على ان الكذب

یعنی تمام اہل ملت والوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ

محال ہے۔

من الله محال۔ ۲۱۹

(سوال) اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو ہو سکتا ہے، پھر تمھارا مدعا ثابت نہ ہوا جواب (خدا کے برابر

کسی کا سچا ہونا اولاً تو مخفی نفس کے نزدیک بھی مردود ہے ثانیاً یہ کہ کلام عرب میں خصوصاً اور جمیع محاورات اہل لسان میں عموماً یہ لفظ نفی مساوات کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔

چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے :

و یغید نفی المساوات ایضاً کہا فی قولہ
لیس فی البلد اعلو من منید روح المعانی
جلد ۵، ص ۱۰۵، و حکذا فی حاشیۃ العلامة الکازونی علی

البیضاوی، جلد ۲، ص ۱۰۶۔

امکان کذب کے متعلق مزید ابکات فقیر کی تفسیر اویسی میں ملاحظہ ہوں۔ یا سبحان اسبوح کا مطالعہ کیجئے۔
یاد رہے کہ قرآن مجید کا اطلاق کلام ازلی نفسی قدیم پر ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسے جو شخص حادث
کے کافر ہے، البتہ اس کا اطلاق جب نظم مستلزم تلاوت کردہ ترکیب پر ہوتا ہے تو یہ حادث ہے اسے بھی جو قدیم
کے تو وہ اپنی جہالت و حماقت پر مرثبت کرتا ہے۔

اَلَا اسْتَمْعَوْا ۙ یٰۤاَسْمٰعٰیؕ یٰۤاَسْمٰعٰیؕ یٰۤاَسْمٰعٰیؕ
استمعوا سے پہلے لفظ قد مقدّر ہے۔ وَ هُوَ یَنْصَبُ ۙ یہ استمعوا کے فاعل سے حال ہے یعنی لکھنا
کلام الہی کو سن کر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ لعب سے مشتق ہے ہر وہ امر کہ جس کے کرنے سے مقصد صحیح کا ارادہ نہ ہو۔
لَا هِیَۃَ فَلَیۡسَ لَہٗ۔ یہ دوسرا حال ہے لہا سے مشتق ہے یعنی بھول و غفل۔

راغب (اصنافی) نے لکھا کہ ہر وہ کام جو انسان کو مقصد و مراد سے باز رکھے مثلاً کھا جاتا ہے :
”لہوت و لہیت بکذا یعنی اشتغلت عنہ یدلہو، یعنی میں نے انھیں لہو و لعب میں مشغول رکھا۔

اور کہتے ہیں :

اللہاء عن کذا یعنی شغله عما ہوا

اب معنی یہ ہوا کہ ان کے ہاں قرآن مجید نیا نہیں آیا مگر اس حال میں کہ کفار کا سنا لہو و لعب کے طور پر تھا اور وہ اس
سے ٹھٹھا مچول کرتے اس میں کسی قسم کا غور و غوض نہیں کرتے اس لیے کہ نہایت درجہ کی غفلت میں ہیں اور اس میں
تفکر و تدبر نہیں کرتے تاکہ اپنے انجام بخیر بتالیں لعب کو لہو پر مقدم کرنے میں تنبیہ ہے کہ کفار کو غفلت نے حق کو
حاصل کرنے سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے اور پھر ٹھٹھا مچول میں مشغول ہونے کیونکہ ٹھٹھا مچول اسی لہو کا نتیجہ ہے جس کی وجہ

لہ : {.....} اضافہ از اویسی غفرلہ۔

سے نہ سچی کو پا سکے نہ انہیں اپنے انجام کے لیے تدبیر و فکر کا موقع ملا۔
 ۴: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قلب لاجی وہی ہے جو دنیا کے احوال میں شافل اور احوال آخرت سے غافل ہو۔ اور واسطیٰ
 نے فرمایا کہ کنار کے قلوب مصادر و موارد و مباد و مقسّی سے غافل ہیں اسی لیے ان کے لیے فرمایا: لاھیة قلوبہم۔

نہ

یا الہی . بچو نہ مستناہی

از سوا دور بکن دل لاجی

ترجمہ: اے اللہ! اپنے بچو غیر متناہی سے ہمارے غافل دل کو ماسولی سے دور فرما۔

وَأَسْرُوا النَّجْوَى،

حل لغات اسرار النجوى مصدر ہے بھنے کسی کو راز کی بات کہنا۔ پھر اسے التناجی کا اسم قرار دیا گیا ہے بھنے وہ بات
 جو ایک دوسرے کو راز کے طور پر کہی جائے یعنی دو یا دو سے زائد انسانوں کے درمیان راز کی بات، مثلاً کہا جاتا ہے :

”تناجی القوم“

یہ اس وقت بولتے ہیں جب غیروں سے چھپ کر دو یا دو سے زائد انسان آپس میں باتیں کریں۔

راغب اصفہانی نے فرمایا: ناجیۃ ای سادرتہ یعنی میں نے اس کو راز کی بات بتائی اور اس نے مجھے ۔

اور اصل نجوة اس جگہ پر کوچ کر جانے کو کہا جاتا ہے جو اونچی جگہ پر چونکہ اس نے دوسری زمین سے جھٹ کر اونچائی کو

اختیار کر لیا ہے اسی لیے اسے نجوة سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سرگوشی سے بات کرنے والے

غیروں سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے عموماً پوشیدہ اور آہستہ بولتے ہیں اسی لیے ان کی بات کو نجوی سے

تعبیر کیا گیا۔ اور پھر چونکہ پوشیدہ و آہستگی پر وہ مبالغہ کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا: واسوا النجوى۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چکے راز کی بات کہی ان لوگوں نے جنہوں نے شرک اور معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے

نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ واسوا کی حد ضمیر سے بدل ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم اسی وجہ سے ہیں کہ جو انھوں نے

باتوں کو چھپا کر ایک دوسرے سے کہیں۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ انھوں نے اپنے میں کونسی راز کی باتیں کہیں۔ جواب

ظلمہ انھوں نے آپس کے راز و نیاز میں کہا:

هَلْ هَذَا۔ ہل تافہ ہے یعنی نہیں ہیں (حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اَلَّذِينَ ظَلَمُوا

مگر تمہارے جیسا بشر کہ گوشت و پوست اور خون میں تمہارے مساوی ہیں۔ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں جن چیزوں کا عام

بشر محتاج ہوتا ہے وہ بھی انہی کے محتاج ہیں جیسے تم مروجے وہ بھی مریں گے لہٰذا جب وہ ان امور کے محتاج ہیں تو وہ

۱: ، بعینہ ہی باتیں آج کل کے دہائیوں دیوبندیوں سے سنی جاتی ہیں۔ ۱۲

صرف بشر ہیں وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے (معاذ اللہ) ظاہری چرٹے اور صاف جسم والے کو بشر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا چڑا بالوں میں حیوانات کی طرح چھپا ہوا نہیں بخلاف دوسرے حیوانات کُلن کے کسی کے جسم پر بال ہیں اور کسی پر پر، اُون وغیرہ ہے۔ اور اس کا اطلاق واحد جمع ہر دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے اور قرآن میں ہر جگہ لفظ بشر سے جنت اور اس کا ظاہر مراد ہے۔

اَفْتَاتُوْنَ السَّحَرَ - حمزہ انکار کے لیے اور فار، فعل مقدر بچطف ہے۔ وَ اَنْتُمْ تَبْصُرُوْنَ ○
تاتون سے انکار کے لیے حال مقررہ اور استبعاد کے لیے حال موقوفہ ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے بشر ہیں اور یہ جو مجموعہ قرآن لائے ہیں یہ جادو ہے پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ جب تم مانتے ہو تو پھر تم ان کے ہاں کیوں حاضر ہو کر ان کی باتوں پر یقین کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا ہر کام جادو ہے۔
ف؛ کفار نے یہ باتیں اسی لیے کیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول صرف فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا نبی مرسل نہیں ہو سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے تو غلط ہے۔ اگر نبی سے معجزات کا صدور ہو تو وہ انہیں جادو اور تخیلات اور مکر و فریب (جن کی کوئی حقیقت نہ ہو) کہہ کر ٹھکرا دیتے۔

ف؛ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طغی زنی کی کہ وہ بشر ہیں اور وہ معجزات جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ جادو ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ نبوت کی صحت کا دار و مدار معجزات پر ہے نہ ضروریات پر جب کسی بندہ خدا سے معجزات کا صدور ہو گا اسے نبی ماننا واجب ہو گا۔ جب انہوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دیکھے تو ان پر واجب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے۔

لوح صورت بشوے و معنی جو

کہ صور برگ شد معانی بو

ترجمہ: تنہی سے ظاہری صورت دھو ڈال اور سنے کو ڈھونڈ اس لیے کہ صورتیں تو بمنزلہ پتوں کے ہیں اور حقائق بمنزلہ خوشبو کے۔ اور مقصد خوشبو ہوتا ہے نہ کہ پتے۔

مکملہ؛ کفار نے حضور علیہ السلام پر بشری تمہوں کو اپنے دل میں اس لیے چھپایا تاکہ وہ آپس میں مشورے اور مختلف تدبیریں تیار کر سکیں۔ اس لیے کہ مشورہ کرنے والوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امور کو حتی الامکان دشمنوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔

حدیث شریف: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی حوائج کی کامیابی کے لیے پوشیدہ رکھنے سے مدد چاہو، اس لیے کہ صاحبِ نعمت پر حسد

کیا جاتا ہے۔

قل۔ اس کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کو بذریعہ وحی کفار کے اقوال و احوال اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں واضح اور منکشف ہوئیں۔ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ، یہ رب تعالیٰ جانتا ہے ہر بات کو حکم کھلا ہوا پوشیدہ دریا کی طرح کہہ کر کہہ رہی تھی کہ تم کو۔ رَفِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان یا زمین میں جب ایسا وسیع العلم ہے تو پھر تمہاری سرگوشیاں اس کے آگے کس طرح مخفی رہ سکتی ہیں جب وہ تمہاری سرگوشیاں جانتا ہے تو پھر تمہارے اعمال کیسے نہیں جانیں گے۔ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیْمُ ○ اور وہ تمام سموعات کو خوب جانتا ہے۔ منجملہ ان کے تمہاری سرگوشیاں ہیں ان کا بھی اسے علم ہے اسی لیے تمہارے تمام اقوال و افعال کی تمہیں جزا دے گا۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ،

حل لغات، اضغاث ضعت (بالکسر) کی جمع ہے وہ گھاس کا مٹھا جس میں خشک و تر ملا ہوا ہو۔ اور اضغاث احلام سے وہ پریشان خواب مراد ہیں جن کی تاویل میں اختلاط ہو۔ (کذا فی القاموس) اور الاحلام حلم (بضم الحاء و سکون اللام) یعنی الرویا (خواب) اور یضم اللام یعنی تحل، ایک لغت میں آیا ہے الاحلام یعنی مطلق خواب حتیٰ ہوں یا باطل اور اضغاث احلام (یعنی باطل) کی طرف اضغاث اضغاث الخافض الی العام کے قبل سے ہے اور یہ اضغاث یعنی من ہے الرویا حتیٰ خواب اور الحلم باطل خواب ہے جو بولا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے :

الرویاء من الله والحلم من الشیطان - (رویا منجانب اللہ اور علم شیطان کی جانب سے ہوتا ہے)۔

ف یہ اعراض منجانب اللہ ہے کہ ایک حکایت سے قول دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت کر کے فرمایا کہ وہ نہ صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بشر کی رٹ لگاتے یا ان کے معجزات دیکھ کر انہیں جادوگر کہتے ہیں بلکہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ قرآن ان کے پریشان خواب ہیں جو وہ نیند میں دیکھ کر عوام میں پھیلاتے ہیں (معاذ اللہ) بَلْ أَفْتَرْتُمْ بَلْ حَسْرَتِیْہِ السَّلام نے قرآن مجید کے مضامین از خود گھڑ لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی انہیں حقیقت سے کوئی مناسبت ہے۔ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ، اور یہ جو کچھ لائے ہیں یہ تخیل شاعرانہ ہے جسے سننے والا سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہے حالانکہ ان کے مضامین کی کوئی حقیقت نہیں۔

ف؛ مبطل اور کمزور انسان جب دلائل نہیں دے سکتا تو بالمقابل کے دلائل و براہین کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے تو عالم تحریر

لے، اس سے معلوم ہوا کہ علم کے باوجود کفار کو سمجھانے کے لیے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ذوب کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اپنے ایک باطل قول کو چھوڑ کر دوسرے باطل ترین کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے مضمون
 پڑھیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا پھر کفار نے اپنے کلام میں اعراض اور اعراض کیا ان کا ہر امسراض مبنی
 بر بطلان ہے۔

امام راعب علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

تحقیق شعر شعرت بمعنى اصبت الشعر۔ اسی سے ”شعرت کذا بمعنی علمت علما فی الدقة“
 مستعار ہے کہ وہ اصابت الشعر کی طرح ہے۔

بعض نے کہا کہ شاعر کو اس نام سے اسی لیے موسوم کرتے ہیں کہ وہ نہایت درجہ کا فطین اور دقیق معرفت رکھتا ہے۔
 دراصل شعر علم دقیق کا نام ہے مثلاً کہا جاتا ہے:
 ”یبت شعری“

اور عرف میں موزوں اور مقفی کلام کو شعر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو اس طرح کے کلام پر قادر ہو اسے شاعر کہتے ہیں۔ بل ہو شاعر
 (اور اس طرح کی اور آیات) میں شاعر کو بعض مفسرین نے اسی معنی عرفی پر محمول کیا ہے اس لیے کہ کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے مہتمم کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کا ہر جملہ منظوم و مقفی کے مشابہ ہے مثلاً: وجفان کا جواب
 قد دوسرا سیات۔ اور تبت ید ابی لہب و تب۔

لیکن بعض محققین نے کہا کہ کافروں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا عرفی معنی کی وجہ سے نہیں اور
 ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مضامین شاعرانہ اسلوب پر نہیں۔ چنانچہ اسے عجم کے بکریوں کے چرواہے بھی جانتے ہیں چر جائیکہ
 فصحا و بلغاتے عرب۔ ہاں کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر یعنی کاذب کہا۔ اس لیے کہ اہل عرب شعر سے
 کذب مراد لیتے ہیں اور شاعر کو کاذب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادلہ کاذبہ کو شعر سے تعبیر کرتے ہیں۔

۔ (چنانچہ فی منطق میں اس کا ایک مستقل باب موجود ہے)۔ اور (جاہلیت وغیرہ کے اشعار) کذب کے معدن سمجھے جاتے
 تھے۔ اہل عرب کا متقولہ مشہور ہے:

۔ احسن الشعر اکذبہ۔ سب سے بڑے کاذب کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اشعار اچھے ہوں۔

اسی لیے حکماء نے فرمایا: ہم نے سچے پکے دیندار کو شعر گوئی کی طرف مائل نہیں پایا۔

در قیامت نرسد شعر بفریاد کے
 گر سرا سر خفش حکمت یونان گردد

لے: یہی تقریر وہاں کے سوال ”وَمَا عَلَاهُ الشَّعْرُ“ میں بیان کی جلتے تفصیل تفسیر اویسی میں ہے۔ ۱۲۰

ترجمہ: قیامت میں شرکس کام نہیں اُسے گا اگرچہ اس کے سن میں تمام یونان کی حکمت موجود ہو۔
سوال: حضرت مولانا دوم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی ولایت کی علامت بتائی ہے کمال قال:

از کرامات بلند اولیا
اولا شعر است آخر کیسب

ترجمہ: اولیاء کی بہت بڑی کرامات میں سے پہلے شعر گوئی اور انتہائی کرامت کیسی ہے۔
جواب: اس سے کلام موزوں بنانے کی قدرت مراد ہے ورنہ ولایت کے تقاضوں سے نہیں کہ خواہ مخواہ شعر گوئی میں لگے رہیں۔

فَلْيَا تَنَا شَرَطَ مَحْذُوفٍ كِيْ بَرَا هِيَ كَلَامُ كِي سِيَا ق سے معلوم ہوتا ہے۔
در اصل عبارت یوں تھی:

وان لم یکن کما قلنا... انہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بلکہ ان کے دعویٰ کے مطابق وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو لائیں ہمارے ہاں بہت بڑے آیات۔

بِأَيِّهِ كَمَا أُرْسِلَ أَنْ تَوَلَّوْنَ ○ جیسے آیات پہلے رسل کرام لاتے تھے جیسے ہاتھ کا سفید ہونا اور عصا کا سانپ بن جانا اور مردوں کو زندہ کرنا اور پتھر سے اونٹنی نکالنا وغیرہ، اگر وہ ایسے معجزات دکھائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔
اس معنی پر ماموسہ ہوگا اس کا مائدہ محذوف ہے اور کاف محلا مجرور آیت کی صفت ہے۔

مَا أَهَمَّتْ قَبْلَهُمْ ○ مگر کے مشرکین سے پہلے کفار ایمان نہیں لاتے۔ مِّنْ قَرْيَةٍ "قریہ" ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس سے اہل قریہ مراد ہیں۔ یہ معلوم فروع اور اُمنت کا قائل ہے تاکید عموم کے لیے مِّنْ زَائِدٍ ہے۔

أَهْلُ كُنْهَاءٍ ○ ہم نے اس آبادی کے ساتھ ان میں رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا یعنی جب انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات طلب کیے اور ان کی طلب پر انبیاء علیہم السلام نے معجزات دکھائے لیکن معجزات کو دیکھنے کے باوجود انکار کیا تو ہم نے انھیں تباہ و برباد کر دیا۔

یہ قریہ کی صفت ہے۔

أَفَلَمْ يُوْغْنُوْنَ ○ ہمزہ وقوع کے انکار کے لیے ہے اور فاکر عطف فعل مقدر پر ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ کفار سابقین جنھوں نے انبیاء علیہم السلام سے معجزات طلب کیے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے ان کی طلب پر معجزات ظاہر کیے تو وہ ایمان نہ لاتے تو کیا یہ ایمان لائیں گے اگر ان کے سوالات و مطالبات پورے ہوں حالانکہ یہ

ان سے زیادہ سرکش اور نر مغز میں۔ کما قال تعالیٰ :

اَلْكَافِرُ كُوْخٍ خَيْرٌ مِنْ اَوْسَكُوْ يَخْتَارُ ۚ زَمَانُكَ الْكَافِرُ اِنْ الْكَافِرُ جَيْسٍ هُوَ نُوْحٌ وَ هُوَ اَوْ اَصْلَحُ و لَوْ عَلِيْمُ السَّلَامِ
اور فرعون کے زمانہ میں تھے۔ وہ کفار طلب آیات میں اس شخص کی طرح تھے جو اپنے ہاتھوں آپ مارا جائے۔

حضرت حسان (بن ثابت) رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا : ے

وَلَا تَلُكْ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَتْ حَتْفَهَا

بِخَفَرٍ ذَرَا عِيَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْضِرًا

ترجمہ : اس بکری کی طرح نہ ہو جس کو ذبح ہونا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہوا کہ زمین کھود کر چھری نکال دی حالانکہ وہ اس
کھودنے کو پسند نہ کرتی تھی۔

معتول ہے کہ کسی شخص کو بکری یا تھ لگی اس نے چاہا کہ بکری کو ذبح کرے لیکن چھری پاس نہ تھی، بکری بندھی ہوئی
واقعہ عجیبہ : تھی وہ اپنے پاؤں سے زمین کو کھینچ رہی یہاں تک کہ اس سے چھری برآمد ہوئی تو اس شخص نے اس
چھری سے بکری کو ذبح کر دیا۔

اب یہ مثال اس شخص کے لیے دی جاتی ہے جو اپنے ہاتھوں آپ مارا جائے۔

اس میں تنبیہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر معجزات ظاہر نہ کرنے میں ان پر رحمت و شفقت فرمائی گئی ہے
فائدہ رو دہا بیہ : اس لیے کہ ان کے سبب طلب اگر معجزات ظاہر ہوتے اور وہ ایمان نہ لاتے تو وہ تباہ و برباد
کن عذاب کے مستحق ہوتے جیسے پہلے کافروں کے ساتھ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو تباہ کن عذاب قیامت نہیں آئے گا۔

(دہا بیہ نے ایسے مقامات پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدم اختیار کا شور برپا کیا ہوا ہے۔ ان غریبوں کو
حقیقت حال کا علم نہیں یا نبوت دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں)۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ یہ آیت اگرچہ قیامت کے منکرین کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن مضمون کے لحاظ
سے ہمارے زمانہ کے بعض مدعیان اسلام کو بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ

کسی خاص بندے میں قرآن مجید کے اسرار و رموز پیدا فرماتا ہے اور اسے علوم لدنیہ کے مخدات معلوم ہوتے ہیں تو ان کے منکرین
بھی ان کے ساتھ پیدا فرمادیتا ہے جو ان کے کمالات و کمالات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے ہر معاملے اور ہر کام
پر ٹھٹھہ منول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب خواہشات نفسانی کی اتباع میں غافل اور شہوات و نیویہ سے متعلق ہو کہ
ان کے قلوب۔ ذکر الہی سے روگرداں اور اس کی طلب سے بھولے ہوئے ہیں اور اندرونی طور پر ان کی سازشیں ان خالین

سے ہیں جو اولیاء اللہ کے منکرین ہیں اور انھیں کہتے ہیں کہ تمہارا ہر کام اور ہر کلام جاودا اور مکرو فریب پر مبنی ہے آپ انھیں فرمائیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہ اہل سالیئے قلوب اور اہل ارضٰی یعنی نفوس کے امور کو جانتا ہے اس لئے کہ اہل قلوب کے اقوال کو سنتا اور اہل نفوس کے اقوال اور ان کے انکار کو جانتا ہے اور اسے ان کے دلوں کے راز اور ان کے افعال و اوصاف اور پوشیدہ اسرار کے اوصاف معلوم ہیں بلکہ محققین کے کلام کو وہ خیالات فاسدہ تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ انھوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں اور بعض ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں یعنی جو کہتے ہیں یہ ان کی صداقت نفس اور ذکاٹے طبعی اور اس کی قوت سے ہے بعض نے کہا کہ انھیں کہو کہ اگر واقعی تم ولی اللہ ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ جیسے مقتدین متنازع نے کرامات دکھائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے جب اولیاء کرام کی کرامات دیکھیں اور پھر بھی انکار کیا تو ہم نے انھیں رسوائی اور دردی و محرومی سے تباہ و برباد کیا۔ ایسے لوگ ارباب تھاقی اگرچہ کرامات بھی دیکھیں تو بھی اولیاء کرام کا انکار کریں گے اس لیے کہ یہ سابقہ منکرین کی طرح کفر پر پیدا کیے گئے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے :-

مغذ را خالی کن از ازل کار یار

تاکہ ریمان باید از گلزار یار

تا بیابی بوسے خلد از یار من

چوں محمد بوی رحمان از یمن

ترجمہ: انکار یار سے مغز کو خالی رکھ تاکہ تمہیں گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو۔

تاکہ تمہیں یار کی بہشت سے خوشبو حاصل ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحل کی خوشبو یمن سے پاتے تھے۔

یک منارہ در شامی مشکراں

کو دین عالم کہ تا باشد نشان

منبری کو کہ بر آنجا منبری

یاد آرد روزگار منکری

رومی دینار و درم از نامشان

تا قیامت میدہد از حق نشان

۴ - سکہ شاہاں ہی گردد دگر !
 سکہ احمد بین تا مستقر
 ۵ - برنج نقرہ و یاروی زری !
 و انما بر سکہ نام منکری

۶ - ہر کہ باشد ہمنشین دوستان
 ہست در کلخن میان بوستان
 ۷ - ہر کہ بادشمن نشیند در زمن
 ہست او در بوستان در کلخن

ترجمہ: اسکندوں کی یادگار دنیا میں رکھی گئی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔

۲ - جب منکریں کی یادگار سے کوئی گزرتا ہے تو اسے وہ یاد دہانی کراتا ہے۔

۳ - روپوں اور سکوں پر وہ نام کندہ کراتے ہیں تاکہ قیامت تک نشان باقی رہے۔

۴ - لیکن بادشاہوں کے سکے مٹ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان قیامت تک باقی ہے۔

۵ - سکہ ہوا سونا کسی منکر کا نام کندہ ہے تو کیا ہوا۔

۶ - جو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ باغ کے پھولوں پر ہے اگرچہ آگ کی بھٹی میں ہو۔

۷ - کوئی دشمن کے درمیان ہو تو وہ اگرچہ باغ میں ہو تب بھی سمجھو کہ آگ میں ہے۔

اے اللہ! ہمیں اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق بخش اور قیامت میں ان کے ساتھ اٹھا، بجز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وَمَا أَمْرُنَا بِمَنْ قَبْلَكَ إِلَّا رِسَالٌ، یہ کفار کے قول: ہل هذا الا بشر مثلكم؟ کے قول کا جواب

ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے تمام امتوں کی طرف ان کے ہم جنس وہ مرد بھیجے جو نبوت و رسالت کے اہل تھے۔ شوریٰ

الہٰلک، ہم بواسطہ ملائکہ شراعیہ و احکام و دیگر قصص و اخبار کے لیے وحی بھیجتے رہے ان کی اور آپ کی وحی میں کمی قسم کا

فرق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حقیقت کی بدلول میں کوئی تفاوت ہے اور جیسے آپ بشر ہیں وہ بھی بشر تھے۔ جب یہ بات علم

ہے تو پھر کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کوئی نئے نبی نہ ہیں کہ تو نہیں آئے اور نہ ہی آپ کی وحی

ان کی وحی کے خلاف ہے۔ اب ان کی بد قسمتی ہے کہ آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کے تابعین پیدا فرماتا رہتا ہے اور انھیں وحی الہام سے مخصوص فرماتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حواریین پیدا فرمائے جنھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی برکت سے وحی الہام سے نواز گیا۔
کما قال تعالیٰ :

وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوا بِي وَرَسُولِي -
اور جب ہم نے حواریین کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ حجم غیر کی خبر بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ ذکر کا اطلاق کتب الہیہ پر ہوتا ہے یعنی اگر تم مذکور بیان کو نہیں جانتے تو اسے کا فرد! جاہلو! اہل کتاب سے پوچھو جو سابقہ رسل کرام علیہم السلام کے حالات کو جانتے ہیں ان سے سوال کرنے سے تمھارے شبہات زائل ہو جائیں گے۔

فتویٰ : اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مشرکین جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں شب و روز لگے رہتے تھے۔ وہ ان اہل کتاب سے بھی حضور علیہ السلام کے متعلق مشورہ لیتے تھے اور انھیں یہ بھی اقرار تھا کہ پہلے رسل کرام علیہم السلام بشر تھے اگرچہ اہل کتاب کو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے انکار تھا۔
فتویٰ : حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ آپ کو اصول و فروع پر اس قدر زیادہ وسعت کیسے نصیب ہوئی۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اہل علم سے سوال علوم پر حادی ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

حل لغات : الجسد، انسان، جن اور ملائکہ کے جسم کو کہا جاتا ہے۔

فتاویٰ : امام راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الجسد، الجسم کی طرح ہے لیکن جسد جسم سے انحصار ہے اس لیے کہ جسد، وہ ہے جس میں کون (رنگ) ہو اور جسم وہ ہے جس میں رنگ وغیرہ نہ ہو جیسے پانی ہوا اور یہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے اسی لیے منصوب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے جسد نہیں تھے اب انھیں جسد بنایا گیا جیسا کہ جعل یعنی تفسیر کا تعلق ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ابتداءً انھیں جسد بنایا ہے جیسے "سبحان من صغر البعوض و کبر الفیل" میں ابتداءً کا معنی مفہوم ہوتا ہے۔

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ یہ جسد کی صفت ہے۔ اور طعمہ مرگندم اور ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جو کھانے کے لائق ہیں اور الطعمہ صرف غذا (کھانے) کو کہتے ہیں یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایسے اجسام پیدا نہیں کیا جو کھانے

اور پینے سے مستغنی ہوں بلکہ وہ طبعی طور پر کھانے پینے کے محتاج ہیں تاکہ کھانے پینے سے جسم میں زندگی بسر کی جاسکے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ○ اور نہ ہی وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ جو شے بھی اس طرح کی زندگی رکھتی ہے وہ قابلِ فنا ہوتی ہے اور خلود شے کے تغیر و فساد سے بری ہونے کو کہتے ہیں اور وہ شے جو اپنی پہلی حالت پر باقی رہے۔ لیکن یہاں پر تاویرِ سلامت رہنے کو کہا جاتا ہے جیسے ملائکہ کرام کہ یہ اس عالم دنیا میں تاویر رہ کر آخر فانی ہوں گے اور کفار کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ کرام علیہم السلام کو موت نہیں۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو اجسام بنایا ہے کہ وہ طبعی طور پر غذا کے محتاج ہیں اور ایک مدت کے بعد ان پر موت طاری ہوگی۔

یاد رکھئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ

انبیاء کو اہل انی ہے فقط انی ہے۔

یہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ نہیں بلکہ بشر ہیں اگرچہ ملائکہ کرام کو بعضی خلود نہیں بلکہ ایک دن ان پر بھی موت آئے گی۔ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں طبعی طور پر طعام کی ضرورت نہ تھی بلکہ یہ رکھی گئی ہے کہ ان کی طبیعت کو طعام وغیرہ کی ضرورت نہیں اور انبیاء و اولیاء میں طعام کی ضرورت نہوت و ولایت کے کمال کے منافی نہیں اس لیے کہ طعام وغیرہ کی ضرورت ان کے احوالِ لوازم اور ان کے کمال کے توابع ہے۔ ہے اور ان کے لیے طعام وغیرہ میں چند فوائد ہیں :

① طعام روحِ حیوانی (بہرِ روح انسان کا مرکب ہے) کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے چراغ کے لیے تیل۔ اور یہی چھ صفاتِ نفسانیہ شہوانیہ کا سرچشمہ ہے اور وہ یہی شوق و محبت کی سوازی ہے اور اسی شوق و محبت سے سادک صادق نجاتِ محرومی کے راستے طے کرتا ہے اور اسی سے عاشق صادق فراق اور جدائی کی ہلاکتوں سے گزر کر کعبہ وصال تک پہنچتا ہے۔

② طعام خواہشِ نفسانی کا نتیجہ ہے یہی طعام نفس کو خواہشات کی طرف لاتا ہے پھر مودِ مویٰ نفس کو خواہشات کو روک کر واصل باللہ ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔

اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں :

لَوْلَا الْهَوَىٰ مَا سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ۔ اگر خواہشاتِ نفسانی نہ ہوتیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ

تک نہ پہنچتا۔

(۳) بہت سے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ان سے اکثر اکل طعام سے متعلق ہیں مثلاً، مذواقات کے ذوق اور تلذذ بالشہتیاں اور لذت شہوت و بوجوع و عطش و شبع (میر ہونا) پیاس بھگنم الطعام، اس کا ثقیل ہونا اور صحت، مرض، دار، دوا وغیرہ کا علم ایسی طرح و علوم جو فنی طب سے متعلق ہیں اور وہ علوم جو ان کے تابع ہیں جیسے ادویہ کی معرفت اور گھاس، پھول، بوٹی اور ان کے خواص و طبائع وغیرہ کے علوم اسی اکل طعام سے متعلق ہیں۔

ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ اکل طعام کے بے شمار فوائد ہیں۔
حکایت : کسی ایک صوفی محقق پر اسم "الصدق" کی تبلیغات جلوہ گر ہوئیں تو انھوں نے چھ ماہ نہ کھایا نہ پیا۔ ان کے شیخ اور پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹے! کچھ نہ کچھ کھالیا کرو اس لیے کہ کمالات محمدی کا راز کھانے اور نہ کھانے اور سونے اور بیدار رہنے وغیرہ میں مضمر ہے ورنہ اسلام میں رہبانیت کی سخت مذمت کی گئی ہے۔
 مثنوی شریف میں ہے ۔

- ۱۔ ہیں مکن خود را نحسی رہبان مشو
 زانکہ عفت بہت شہوت را کرد
- ۲۔ بی ہوا نمی از ہوا ممکن نبود
 ہم غذا بر مردگان نتوان نمود
- ۳۔ پس کھو از ہر دامن شہوتست
 بعد از ان لا تسرفوا ان عفتست
- ۴۔ چونکہ رنج صبر نبود مرترا
 شرط نبود پس فرومایہ جزا
- ۵۔ جزا آن شر و شادا آن جزا
 آن جزای دل نواز جانفرا

- ترجمہ (۱) خبردار! نحسی رہبان نہ ہو اس لیے کہ عفت شہوت کی گرو ہے۔
 (۲) خواہش کے بغیر شہوت سے نہیں روکا جاتا۔ اور مردوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی۔
 (۳) کھو (کھاؤ) کا حکم بھی شہوت کی پیمانی ہے۔ اس کے بعد لا تسرفوا (حد سے نہ بڑھو) کا حکم عفت ہے۔
 (۴) اگر کسی کو صبر کا رنج برداشت نہیں تو اسے جزا نہیں ملے گی۔

ف: امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت میں پیارے نصوص کی عبادت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا:

(۱) زائد خصی -

(۲) شکاری کا تقویٰ، ہو جو بر مجبوری اپنے آپ کو متقی بنائے اور جو مخلصانہ طور پر مہربان و قول میں اللہ تعالیٰ کا

خوف اور تقویٰ رکھے اس کام تہ بہت بلند ہے -

(۳) عورت کی امانت، بیساکہ ہم نے فوجی کے لیے کہا اسی طرح عورت کے لیے سمجھئے -

(۴) نابالغ لڑکے کی عبادت، یہ اکثریت پر محمول ہے ورنہ ان سب کی عبادات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں -

(کنز فی المقاصد الحسنہ)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ اِس کا عطف فعل مقدر پر ہے اور فعل صدق دوسرے مفعول کی طرف صرف ہر سے متعدی ہوتا ہے اور وہ یہاں واختار موسیٰ قومہ کی طرح محذوف ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کر دکھایا کہ وحی کے منکرین کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ، پس انھیں اور ان پر ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو جنھیں ہم نے چاہا نجات بخشی لینے جنھیں باقی رکھا گیا ان کے باقی رکھنے میں حکمت الہی کا تعاضد تھا وہ خود یا ان کی اولاد سے جنھوں نے دولت ایمان سے نوازا جانا تھا اور عرب کو دائمی عذاب سے نجات بخشنے کی حکمت بھی یہی تھی کہ ان کی اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی -

فیقر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ وہ منشاء سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان بعد میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ صرف ان پر ایمان لانے والے محفوظ ہوئے باقی تمام کفار ہمہ گیر عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے تھے جیسا کہ دوسرے مقام پر واضح الفاظ میں فرمایا:

ثَوْنِجِي مَرَسَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ -

اور اہل عرب چونکہ عذاب سے محفوظ رہے صرف اسی لیے کہ ان کی نسلوں سے اہل ایمان پیدا ہونے تھے اسی لیے اولاً ان پر عذاب نہیں آیا اگر بعض مواقع پر مبتلا ہوئے تو ان میں سے وہ بچ گئے جو خود مسلمان ہوئے یا ان کی نسلوں سے ایمان لانے والے پیدا ہوئے جیسے بدر کی لڑائی سے واضح ہے -

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ○ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تجاوز عن الحد سے ان کا کفر اور معاصی کا مرکب ہونا مراد ہے -

راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس کا مادہ الصرف ہے یعنی المتجاوز عن الحد فی کل فعل یفعله الانسان، ہر وہ کام جو انسان کرے اس کی حد سے آگے بڑھنے کو عربی میں مسرئ کہتے ہیں اگرچہ اتفاق میں اس کا

استعمال زیادہ مشہور ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَا الْيَكُوْثَ، ہم نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے۔ کُتُبًا، کتاب

غلیظ الشان و منیر البرہان۔ فِیْہِ ذِکْرُ کُھُو، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور اچھے وعدے دیئے گئے ہیں تاکہ تم نیکی کی بات رغبت کرو۔ اور اس میں وعیدیں ہیں تاکہ تم خوفِ خداوندی سے ڈرو، نہ یہ جادو ہے نہ شعر (جھوٹ) ہے نہ پریشان خیالات ہیں اور نہ نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف سے گھڑا ہے جیسے تمہارے دعاوی ہیں۔ اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ ○ 'فا' عاطفہ ہے اس کا عطف فعلِ مقدر ہے جو کہ افلا تفکرون ہے یعنی کیا تفکر و تدبر کو کام میں لے کر سمجھتے نہیں کہ معاملہ یوں ہے۔

بعض نے کہا کہ یہاں 'ذکر' بمعنی شرف ہے یعنی تمہاری شرافت و بزرگی اسی کتاب میں ہے کہ یہ تمہاری زبان عربی میں نازل ہوئی ہے۔

و: کا شفعی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ آیتِ ہذا میں حفاظِ قرآن مجید کی شرافت و بزرگی کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشراف امتی حملة القرآن۔ میری امت کے بزرگ ترین لوگ قرآن مجید کے حفاظ ہیں۔

اسی معنی کی تائید و تاکید کرتا ہے۔ لیکن اسی دوسری حفاظ مراد نہیں بلکہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر مداومت اور اس پر عمل کی مواظبت رکھتے ہیں۔ (کذا فی تفسیر الفاتحہ للفارسی)۔

اہل قرآنند اہل اللہ و بس

اندر ایشان کے رہی اے ابو الہوس

اہل باشد جنس و جنس این کلام

نیست حسرت مرغی کہ پرواز دزدان

ترجمہ: اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں ان کے مرتبہ کہ تم اے ابو الہوس کیسے پہنچ سکتے ہو اس لیے کہ اہل اسے کہتے ہیں جو اس کلام کا ہم جنس جو دوزخ اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو قید سے چھوٹ کر بھاگے۔

حدیث شریف (۱) حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے دو اہل ہیں وہی دراصل ایک ہیں اہل قرآن وہی اہل اللہ ہیں یعنی اس کے خواص بندے ہیں۔

۱۔ العجوبہ: چارے دور کے علمبردارین یعنی منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن اور ہمارے دور کے معتزلہ و ہابی غیر مقلدین اپنے آپ کو

اہل حدیث کہلا کر لکھوا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بیٹھے ہیں۔ ۱۲

حدیث شریف (۲) گھڑی قریب ہوئی تو ہم اپنی اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں جمع ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی گھڑی قریب ہوئی تو ہم اپنی اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں جمع ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو آپ کی پیشانی مبارک سے آنسو بہہ نکلے اور مر جانا خوش آمدید (اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے) کہا اور فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اب میرا تم سے جدائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور سدرۃ المنتہیٰ کی طرف چلے جانے کا وقت قریب ہے اور اب میں جنتہ المادویٰ کی طرف جانے والا ہوں۔ میرے وصال کے بعد مجھے میرے اہل بیت غسل دیں گے اور مجھے انہی کپڑوں میں یا انہی کپڑوں میں کفنائیں گے۔ پھر جب تم میرے غسل و کفن سے فراغت پاؤ تو میرا جنازہ (مبارک) میری لحد کے قریب رکھ کر تم سب باہر چلے جانا اس لیے کہ میری نماز جنازہ سب سے پہلے میرے حبیب جبرائیل پھر میکائیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنے ساتھیوں سمیت پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم جماعت در جماعت ہو کر پڑھنا۔

۱۔ ہم اہلسنت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے مبارک کو جنازہ کہنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں اس کا بدلہ لفظ نہیں ملتا۔ لیکن باوجود ایں ہمہ ہم شریعت کے قانون کا انکار نہیں کرتے آپ پر موت طاری ہوئی اس کے بعد آپ دائمی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جنازہ عام اموات کی طرح نہ پڑھا گیا بلکہ اس میں ہر ایک صحابی نے اپنی مغفرت کے لیے شفاعت طلب کی افسوس ہے کہ وہابی تو حضور علیہ السلام کو علم میت کی طرح مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیعہ صحابہ کرام بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ مبارک میں شمولیت نہیں مانتے۔

اس مسئلہ پر مستقل کتاب فقیر نے لکھی ہے اس سے چند حوالے لیے:

(۱) جلاء العیون میں ہے:

وقت نماز جنازہ حضرت رسول خدا ابوبکر نے چاہا کہ پیش امام ہو۔ امیر المومنین نے ہٹا دیا ہے۔ اور خود امامت کی۔ بعد اس کے اجازت دی۔ اصحاب دس دس داخل ہوتے اور درود بھیجتے تھے یہاں تک کہ اہل مدینہ و اطراف مدینہ حضرت پر درود بھیجتے تھے۔ الخ

اور ایسا ہی کتاب انوار الہدی ص ۲۰۵ میں ہے۔ اور اصول کافی ص ۲۳۶ میں کتاب شیعہ سے امام جعفر علیہ السلام سے

مذکور ہے:

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلت علیہ کما حضرت امام جعفر محمد باقر نے کہ جب اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو تمام ملائکہ و تمام مہاجرین و (بیتہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو نبی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا نام سنا تو دھائیں مار کر رونے لگے

(بقیہ حاشیہ مندرجہ)

المشکة والمهاجرون والانصار فوجاً

فوجاً... الخ

اور کتاب قائم جلد ۱ ص ۶۵ پر بھی لکھا ہے :

عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال الناس
کیف الصلوة علیہ فقال علی علیہ السلام
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
امامنا حیا ومیتاً فدخلوا علیہ عشرة
عشرة فصلوا علیہ یوم الاثنين وليلة
الثلاثاء حتی المصبح ویوم الثلاثاء حتی
ملى علیہ من غیرهم وکبرهم و ذکرهم
وانشاهو وفواخی المدینة بغیر امامہ

کتاب الطہارۃ، شامی ترمذی ص ۳۰ کے حاشیہ میں بایں طور مفسر ہے :

قال ابو بکریدخل قوم فوجاً فوجاً و کل
واحد منهم یصلی علیہ علیحدۃ وقال
علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما یوم
علیہ لانه امامنا حال حیاته وامامنا
حال مماته وقال ابو بکر ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کان اوصی بذاک الوجہ
وقم التاخیر فی دفنہ... الخ

فتح البین ص ۴۸ پر لکھا ہے :

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

انصار نے فوجاً فوجاً نماز جنازہ آپ کی ذات پر پڑھی۔

کہ امام جعفر نے کہ لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ کی ذات کا
جنازہ کیونکر پڑھیں گے۔ پس کہا علی متقی نے آپ کی ذات
سیاقی و عاقی میں ہماری امام ہے۔ لہذا آپ کی ذات پر
دس دس آدمی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھو۔ پس روز دوشنبہ
نماز شروع ہوئی سر دوشنبہ و منگل تک برابر بارہ ہر تک نماز
اسی صورت میں ہوتی رہی اور تمام چھوٹوں اور بڑوں اور
عورتوں اور مردوں نے اور تمام گرد و نواح مدینہ والوں نے
بغیر امام کے نماز ادا کی

فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ فوج فوج
داخل ہو کر ان حضور علیہ السلام کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے
ان میں سے علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ اور کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی
امام نہ بنے کیونکہ آپ کی ذات ہماری حیات و ممات میں
امام ہے۔ اور کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی
طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اور
اسی لیے حضور کے دفن کرنے میں ویر ہوئی۔

(بقیہ حاشیہ ص ۹۰۸)

اور کہتے :

یا رسول اللہ انت خورسینا و شمع جمعنا
سلطان امرنا اذا ذہبت عنا الی من نرجع
اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے رب کے نور اور ہماری
مجلسوں کی شمع اور ہمارے جملہ امور کے سلطان تھے جب کہ
اب آپ ہم سے نصرت ہو گئے تو پھر ہم اپنے امور کس کے
ہاں لے جائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳)

ان عبارات سے صاف صاف معلوم ہوا کہ تمام اصحاب مہاجرین و انصار نے آپ کے دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ادا کی۔
اور اس پر یہ دلیل بھی شاہد ہے کہ جب آپ کی ذات کا جنازہ تیار ہوا اور دس دس آدمی داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے کہ خالی کرو جنازہ کو اہل اس کے کہ وہ یہ ہے :

نادی عمر ابن الخطاب خلوا الجنازة و اهلها .... الخ (نقل از ما ثبت بالسنة ۱۲۴ - مولفہ شیخ عبدالحق)۔
اور اگر شیعہ کہیں کہ اصحاب ثلاثہ تو خلافت کے جھگڑے میں مشغول رہے اور آپ کا جنازہ نہ پڑھا اگرچہ بھی تو بعد دفن کے
پڑھا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کی تمام عبارتوں سے صاف معلوم ہو چکا ہے کہ قبل از دفن آپ کے تمام صحابہ نے جنازہ ادا کیا۔
اور اگر معترض کو سمجھ نہیں آتی تو فقیر دوبارہ تحریر کر دیتا ہے :

کتاب ما ثبت بالسنة ۱۱۸ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے پیر کے روز سال ۱۲ میں ربيع الاول کی ۱۲ تاریخ کو
انتقال فرمایا تو اس الم سے حضرت عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام و دیوانوں کی طرح ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے گھر
سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے پتھر مبارک سے کپڑا اٹھایا اور روئے اور پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو
فرمایا: صبر کرو۔ اور غلبہ پڑھا اور کہا کہ یہ فنا کا مقام ہے ہر ایک پیغمبر ماسوا اللہ کے فنا ہونے والی ہے۔ اور اسی اثنا میں ایک مقلد
بنی ساعدہ، میں تنازعہ دربارہ خلافت شروع ہوا۔ اہل مدینہ یعنی انصار کہتے کہ خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ نے سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بنی ساعدہ پہنچے سعد بن عبادہ کے گھر مشورہ کیے کہ تشریف لائے اور
وہاں تمام مہاجرین و انصار سے گفتگو کی۔ اور تمام مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر خلیفہ اولؓ نے
متر پر غلبہ پڑھا اور حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو بھی طلب کیا۔ اور انھوں نے بڑی خوشی سے خلیفہ اول کی بیعت کی۔ اور یہ بہت صحیح ہے۔
نقل از تفریح الاحباب ص ۳۶۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب مذکورہ ص ۱۲۶ پر لکھا ہے :

جب یہ مقدمہ طے ہوا تو پھر تمام اصحاب مہاجرین و انصار آپ کی تجویز و تکلیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ و مؤلفہ :

(بقیہ حاشیہ صفحہ)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہاں بہت بڑی روشن دلیل چھوڑے جا رہا ہوں لیکن ایسا طریقہ واسع و واضح کہ جس کی شب دن سے زیادہ روشنی ہے۔ اور تمہارے ہاں --- (بقیہ متن صفحہ نمبر ۲۹ پر)

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ)

ولما فرغ الناس من بيعته ابي بكر و
جمعهم الله و ما اهتم به اصحابه
بعد موته صلى الله عليه وسلم و تقرر
الامر على ابي بكر اقتبلا على تعجيل النبي
صلى الله عليه وسلم والاستعجال به ... الخ

یعنی جب لوگ ابوبکر کی خلافت سے فارغ ہوئے۔ اور اللہ نے
ان کو متفق کر دیا اور اس سے کہ جس کا صحابہ نے حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد اتہام کیا تھا اور خلافت
ابوبکر پر ٹھہر گئی تو پھر حضور علیہ السلام کی تمیز و تکفین اور اس
کاروبار پر متوجہ ہوئے۔ اور سب سے پہلے تمام صحابہ سے
حضرت علی و ابن عباس و بنو ہاشم نے آپ پر نماز پڑھی پھر
مہاجرین میں سے ابوبکر صدیق وغیرہ نے۔ پھر تمام اصحاب
انصار رضی اللہ عنہم نے۔

ضمیمہ بات مقبول ترجمہ ص ۲۵ پر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے متعلق لکھا ہے :
”جناب سرور دو عالم نے وفات پائی تو جو حق مہاجرین و انصار اور ملائکہ نے اُن نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پر درود بھیجا“

شیعہ کی معتبر تفسیر صافی کے ص ۲۶ پر امام محمد باقرؑ کا فرمان مذکور ہے :

لما قبض النبي صلت عليه الملائكة
والمهاجرون والانصار فوجاً فوجاً۔
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فرشتوں
اور مہاجرین و انصار نے فوج در فوج ہو کر آپ پر نماز جنازہ
(صلوة و سلام) پڑھی۔

حیات القلوب جلد دوم ص ۶۶۳ پر مہاجرین و انصار کے متعلق ثابت ہے کہ یہ سب حضرات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
کے جنازہ میں شامل ہوئے :

و ايشان بر آں جناب صلوات مے فرستادند و بيرون
مے رفتند تا آنکہ ہمہ مہاجران و انصار چنين کردند۔
یہ لوگ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے
اور حجرہ مبارکہ سے باہر نکلتے تھے یہاں تک کہ سب کے سب
مہاجرین و انصار نے اس طرح جنازہ پڑھ لیا۔

مزید تحقیق اور حوالے فقیر اویسی غفرلہ کے رسالہ ”جنازہ نبی علیہ السلام“ کا مطالعہ کیجئے۔

(بقیہ متن صفحہ)

دو واعظ چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ناطق اور دوسرا صامت۔ ناطق قرآن اور صامت موت ہے۔ جب تمہیں کسی معاملہ میں اشکال ہو تو قرآن مجید اور سنت (حدیث) کی طرف رجوع کرو اگر دلوں پر رنگ کا غلبہ ہو تو موت کو یاد کرو۔

حدیث شریف (۳)۔ پچپن میں پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس کے رگ و ریشہ میں گھل جاتا ہے اور جو کبرسی میں پڑھتا ہے اور اس کا پڑھنا اسے شکل پر جاتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑتا نہیں تو اسے دوسرا ثواب نصیب ہوگا۔

پتلے کی وجہ ہے کہ صغریٰ میں مشاغل و شواغل بہت کم ہوتے ہیں اس لیے پڑھنے میں قلب خالی ہوگا تو قرآن مجید قلب پر زور و اثر انداز ہوگا۔

شاعر نے کہا ہے

اتانی هواها قبل ان اعرف الهوى

فصادف قلبا خاليا فتمكنت

ترجمہ: اس کی محبت نے اس وقت سے مجھے گھیر لیا جب کہ میں محبت کو جانتا نہیں تھا جب اس نے میرا دل خالی پایا تو اس میں گھر کر رہ گیا۔
اور قرآن دوسرے میں داخل ہوگا تو کبرسی کی وجہ سے عقلی کمزوری یا زبان پر حروف نہ چڑھ سکیں گے اس پر اسے قرآن پڑھنا دشوار ہوگا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی قرآن پڑھے اور اسے اس کا پڑھنا دشوار ہو تو اسے دوسرا ثواب نصیب ہوتا ہے؛

پڑھنے کا ثواب

(۱)

مشقت کا ثواب - (کذا فی شرح المصابیح)

(۲)

وَكَمْ قَصْنَا مِنْ ذُرِّيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا

اور کتنی ہی بشتیاں ہم نے تباہ کر دیں کردہ سنگسار بھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا

قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَائِذَا هُمْ وَمِنْهَا يُرْكَضُونَ ۝ لَا

کی تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جیسی وہ اس سے بھاگنے کے نہ بھاگو

تُرْكَضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۝

اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں اور اپنے مکانات کی طرف شاید تم سے پوچھا ہو

قَالُوا يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَمَا زِلْنَا تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

بولے اے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کہ انے

جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا

ہوئے بچے ہوئے اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

بَيْنَهُمَا الْعِجِينَ ۝ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا

عبث نہ بنائے اگر ہم کوئی بھلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے

إِنْ كُنَّا قَٰعِلِينَ ۝ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكْدُ مَعَهُ فَآذًا

اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک دیتے ہیں تو وہ اس کا پیچہ نکال دیتا ہے تو جیسی وہ

هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ

مست کردہ مہاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور

الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ۝

زمین میں ہیں اور اس کے پاس ولے اس کی عبادت سے معجز نہیں کرتے اور نہ تمسکیں

يُسْتَحُونَ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنْ

رات دن اس کی پائی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا

الْأَرْضِ هُمْ يُشْرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ

بنالیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو منور و تباہ ہو جاتے تو پاک

اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں تو اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سوال ہوگا

أَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ
 کیا اللہ کے سوا اور خدا بنائے ہیں۔ تم فراڈ اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے

وَذِكْرٌ مِنْ رَبِّكَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۷﴾
 اور بھیسے انگوں کا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روگرداں ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو

فَاعْبُدُونِ ﴿۳۸﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿۳۹﴾
 بھیجو کہ پوجو اور بڑے رحمن نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے

لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَفْوِهِمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو

خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۴۱﴾
 ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ہیں

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَقَدْ لَكَ نَجْرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ
 اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جہنم دیں گے اسی ہی

نَجْرِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۲﴾

سزا دیتے ہیں مستکاروں کو

تفسیر عالمانہ وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ - یہ کھم ٹکڑیہ خبریہ اور محلا منصوب ہے اس لیے کہ قصمنا
 کا مفعول ہے اور اس کی تیز من قریہ ہے۔ قصم کا لفظی معنی ہے توڑنا یعنی توڑی ہوئی شے
 کے اجزاء کو جدا کرنا بلکہ اس کی ترکیب و ترتیب کو بالکل زائل کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی ان قوموں پر سخت غیظ و غضب کا پتہ
 چلتا ہے یعنی ہم نے بہت سی آبادیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

كَانَتْ ظِلْمَةً - یہ قریہ کی صفت ہے اور قریہ کا مصناف لفظ اہل محذوف ہے یعنی ہم نے بہت سی
 آبادیوں میں آباد رہنے والوں کو برا کیا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہونے کی وجہ سے نکھاری طرح اے قریہ شیوا
 وہ بھی نکھار تھے۔

وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے پیدا فرمائے۔ انشاء و اختراع و تکوین و ایجاد اسماء مترادف ہیں اور ان سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے یعنی معدوم کو وجود میں لانا۔ (کذا فی بحر العلوم)
امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ انشاء بمعنی ایجاد الشیء و تربیۃ، اور اس کا اکثر اطلاق حیوانات پر ہوتا ہے جیسے اسی آیت میں ہے۔

قَوْمًا آخِرِينَ ○ اور ایسی قومیں جو نہ وہ تھارے نسب سے متعلق ہوں نہ تھارے دین پر۔
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، احساس کی ضمیر اہل قریہ کی طرف راجع ہے۔ اور الباس بمعنی الشدة و المکروہ و النکایۃ یعنی انھوں نے ہمارے سخت عذاب کا مکمل اور اک کیا گویا انھیں وہ عذاب محسوس مشاہد تھا۔
إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ○ اذا مفا جاتیہ ہے اور ہم مبتدار اور سیرکضون فہ ہے اور منھا کی ضمیر قریہ کی طرف راجع ہے۔ یرکض یعنی سواری کو دوڑنے کے لیے مارنا۔ جب اسے راکب کی طرف منسوب کیا جائے تو معنی ہوگا سواری کو دوڑانا جیسے رکضت النفس میں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اگر اس کی نسبت پیدل چلنے والے کی طرف ہو تو معنی ہوگا، و طئ الارض۔

اب معنی یہ ہوگا کہ عذاب الہی کو ادراک کر کے وہ اپنی آبادیوں سے اپنی ساریوں کو تیز دوڑاتے یا ساریوں کی طرح بہت تیز دوڑتے ہیں۔

لَا تَرْكُضُوا، انھیں زبان حال یا فرشتے کی طرف سے کہا گیا۔ مت دوڑو! وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ،
حل لغات : الاتراف، اترفتہ النعمة بمعنی اطغته سے ہے اور کہا جاتا ہے : اترفت فلان ای اصر
علی البغی یعنی اس نے بغاوت پر اصرار کیا۔

اب معنی یہ ہوگا کہ کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر فرشتے نے کہا، نہ بھاگو بلکہ سب سابق اپنے حال طیبہ اور عیش و اسع کی طرف لوٹ آؤ۔ بغاوت اور کفر کر کے اپنے معطلی کے شکر سے روگردانی نہ کرو۔
فِيهِ وَمَسْلِكَكُمْ، اور اپنے مکانات میں واپس جاؤ جن پر تم غر کرتے تھے۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

افتقار از رنگ و بلو و از مکان

ہست شادی و سرب کو مکان

ترجمہ : رنگ و بلو اور مکان پر فخر کرنا عارضی خوشی اور بازیچہ اطفال ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَسْكُونُونَ ○ تاکہ تم سے سب سابق لوگ سوال کریں اور اپنے معاملات اور اہم امور میں مشورہ لیں جیسا کہ عوام کی عادت ہے کہ اپنے اہم امور کے لیے گاؤں کے سرداروں سے مشورہ لیتے اور انہی کے سہارے اپنے امور سر کرتے ہیں۔

قَالُوا، جب بھائے میں نجات دہی اور یقین کیا کہ یقیناً عذاب الہی نازل ہو گا تو کہا، یُونٰیكَا، اے تب ہی اے ہلاکت! آج ہی تیرے آنے کا وقت ہے۔

کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، چار سہ اوپر افسوس۔

اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○ یقیناً ہم ظالم اور عذاب الہی کے مستحق ہیں اپنے ظلم کا اعتراف اور عذاب سے بچنے کی کارروائی ایسے وقت میں کر رہے تھے جب انہیں ناامیدی چھا چکی تھی اور اس وقت کا اعتراف غیر مفید ہوتا ہے۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ، ان کا وہی کلمہ یعنی ”یا دیلنا انا كنا ظالمین“ ان کے منہ سے نکلتا رہا۔ تِلْكَ ما دالت کا اسم اور دَعْوَاهُمْ اس کی خبر ہے یعنی ان کی پکار اور ندا یعنی اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہے۔ حَشٰی جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدًا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا بھوسے کی طرح یعنی پھل دیئے گئے۔ حصيد بنے محسود ہر وہ کھیتی اور گھاس بے کاٹ لیا جاتے۔

سوال، حصيد مفرد ہے اور ہر ضمیر جمع اسے جمع لانا چاہئے تھا؟

جواب، قاعدہ ہے کہ جب فعل بمعنی مفعول ہو تو اس میں مفرد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے فعل (مفرد) لایا جاتا ہے۔ خٰصَمِیْنِ ○ یہ جعلنا ہر کے مفعول یعنی ضمیر ہر سے حال ہے بمعنی میتیں یعنی مردگان یہ خدمت السام سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب آگ کے شعلے بجھ جائیں، اسی سے خدمت الحی مشق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بخار کا جوش نرم پڑ جائے اور اس سے موت کا خطرہ ٹل جائے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسے ہی اس کی حالت ہوتی ہے۔ اس معنی پر خمود سے مشق کر کے خا م دین فرمایا گیا ہے۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ ظلم سے آبادی بربادی بن جاتی ہے۔

حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے

بقومی کہ نیکی پسند و خدا تے

وحد خسرو عادل نیک راے

جو خواہد کہ ویران کند عالمے

کند ملک در پنجہ ظالمے

ترجمہ (۱) جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے نیک و عادل حاکم (بادشاہ) عطا فرماتا ہے۔

(۲) جب چاہتا ہے کہ وہ علاقہ ویران ہو تو وہ علاقہ ظالم کے پنجہ میں دے دیتا ہے۔

حدیث شریف میں کہ قیامت میں ظلم تاریکیاں لائے گا۔

قاعدہ صوفیانہ، جب قلب معرفت و اخلاص سے محروم ہوتا ہے تو دوران ہو جاتا ہے۔ قلب کی خرابی کی علامت یہ ہے کہ اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اور اس کا رجوع ہلاکت و تباہی کی طرف ہوتا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس اہل قریہ سے مراد یمن کے بعض لوگ ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ شام کی حدود پر ایک حجازی بستی تھی ان کی طرف ایک نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے جن کا اسم گرامی موسیٰ بن میثان تھا۔ (یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے علاوہ اور نبی تھے۔) (کذا فی الکشف)

شعیب بن ذی مہرم نبی کا قصہ ** امام سیبیل علیہ الرحمۃ التعریف والاعلام میں لکھتے ہیں :
شعیب بن ذی مہرم کی مزار شریف یمن میں ضنین نامی پہاڑ میں ہے۔

ف، قاسوس میں لکھا ہے کہ ضنین بالکسر صغار میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے۔

ف، وہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں جو مدین والوں کے ہاں مبعوث ہوئے تھے۔

یہ شعیب بن ذی مہرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدِ امجد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے دو سو سال بعد میں ہو گزرے ہیں۔ اس بد بخت قوم (جن کی طرف آیت ہذا میں اشارہ ہوا ہے) نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور اسی تاریخ کو اصحاب الرس نے بھی اپنے نبی جن کا اسم گرامی حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا، کو شہید کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کو ان پر ناراضگی ہوئی تو ارمیاہ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بخت نصر کو فرمائیے کہ وہ اس قوم پر حملہ کرے۔ ہم نے ان کی سلطنت اسی کو بخشی ہے اور ارض عرب بھی اس کے قبضے میں دی گئی ہے۔ اسے اسی لیے مسلط کر دیا ہوں تاکہ میں ان سے بدلہ لوں، لیکن اے ارمیاہ حضرت معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عراق کے علاقہ میں چلے جائیے تاکہ آپ کو اور معد بن عدنان کو دکھ درد اور بلاؤ مصیبت نہ پہنچے۔ اس لیے کہ معد بن عدنان کی پشت سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوں گے اس لیے ان کی وجہ سے ان کی عزت و عظمت مطلوب ہے۔ اس وقت حضرت معد بن عدنان کی عمر بارہ سال تھی اور وہ عراق میں بنی اسرائیل میں زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ جوان ہوئے اور انہی میں ایک بنی بی معانہ نامی سے نکاح کیا۔

بخت نصر نے حکم سنتے ہی لشکر تیار کیا اور عرب کو زیر کرنے کے لیے ایک سرنگ نکالی تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کے وقت اسے استعمال کرے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے جنگ کے لیے سرنگیں تیار کیں۔ پھر اس بستی (حضور نامی) کے گرد

مشق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی مقصد صحیح کو بلا قصد کرے۔ یہاں لعبین بمعنی عابثین ہے یعنی ہم نے انھیں عیب نہیں پیدا فرمایا بلکہ ان کے تخلیق میں بے شمار کمیتیں اور مصلحتیں ہیں مثلاً ان کی تخلیق وجود انسان کے لیے مبادی اور اس کی معاش کا سبب اور معرفت الہی کی بہترین دلیل ہے اور انسان کا اصل مقصد بھی معرفت ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہو شیار

ہر درختے دفتر نیست معرفت کردگار

ترجمہ: ہر شجرہ کی نظر میں سبز برگ درختاں کا ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک بڑا دفتر ہے۔

ف: ہر شے لطف الہی کا مظہر ہے یا اس کے قہر کا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہر ذرے میں عجیب و غریب اسرار و رموز پوشیدہ ہیں۔

بنگر بچم فسر کہ از عرش تا فرش

در هیچ ذرہ نیست کہ مرے عجیب نیست

ترجمہ: غور سے دیکھ کہ از عرش تا فرش کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں راز الہی نہ ہو۔

سوال: آیت سے معلوم ہوا کہ لعب اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں بلکہ وہ لاعبین کا فعل ہے اس لیے کہ لاعب لعب کا اسم فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ لاعب نہیں موضوع کی نفی فعل کی نفی کو مستلزم ہے؟

جواب: ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کاسب بندہ یہاں اس کی تخلیق و قدرت کا بیان ہے کہ لعب کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس تقریر سے اس سوال کا جواب ظاہر ہے۔

لَوْ اَمَرْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لِهَوَاً۔ یہاں پر لہو بمعنی بروہ شے جس سے لہو لعب کی جائے یعنی مصدر بمعنی

اسم مفعول ہے مثلاً کہا جاتا ہے:

لہوت بالشیء لہوا۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے لہو لعب کی جائے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ لہو ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کھیلے اور اسے دیکھ کر خوش ہو جیسے اولاد اور بیوی۔

ف: امام راغب نے لکھا کہ لہو ہر وہ شے جو انسان کو مقصد و مراد سے غافل کر دے اور جس شے سے انسان نفع اندوز ہو۔

لو اودنا ان نتخذ لہوا میں اولاد اور بیوی مراد لینا "زینۃ الحیوۃ الدنیا" کے عموم سے ہے بعض افراد

کی تخصیص کو مستلزم ہے۔

ف: جلالین میں لہو سے صرف اولاد مراد لینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی وجہ سے ہے اور اولاد بیوی ہر دونوں شیخ نجم الدین نے اپنی تاویلات میں مراد لی ہے۔ اور یہ بزرگ شریعت و طریقت کے جامع اولیاء کے اکابر ہیں۔

ہیں۔ اور اسی معنی پر ”وَلَكِنَّ الْوَيْلَ مِمَّا تَصِفُونَ“ بھی دلالت کرتا ہے۔ (کذا قال صاحب روح البیان،

ف، امام واحدی نے فرمایا کہ انسان ان ہر دونوں سے مرور و راحت پاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے، امسرة الرجل و ولدہ ریحانستان، یعنی انسان کے لیے بیوی بچے خوشبودار پھول ہیں۔

لَا تَخْذَنْهُ مِنْ كُدٍّ ۖ تَوْهَمُ اَسَ بِنَاتِهِ ۚ اِسَ لِيْلَہِ كَمِہِ اِسَ پَر قَادِرِہِ ۚ اِسَ لِيْلَہِ كَمِہِ اِسَ كِي قَدَرَتِہِ ۚ سے متعلق ہے یعنی ہم جسے چاہیں اپنے لیے چن لیں تو ہمیں سے یا ان کے ماسوا کوئی اور۔

ف، امام واحدی نے فرمایا کہ ہم اسے اپنے لیے ایسے چن لیں کہ تمہیں ظاہر بھی نہ ہونے دیں اور نہ تم اسے جھانک کر دیکھو کہ اس لیے کہ بیوی بچے انسان کے پاس ہوتے ہیں نہ کہ اس کے غیر کے ہاں۔ اس معنی پر لندنا بمعنی عندنا ہے۔

اِنْ كُنَّا فَعَلَيْنَا ۝ اگر ہم کرنے والے ہوتے لیکن ایسا ہمارے لیے محال ہے، بایں معنی کہ ہم اس کا ارادہ نہیں کرتے کیونکہ یہ حکمت ایزدی ہے۔

اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں اولاد اور بیوی اور دیگر امور کو اپنے لیے اختیار کرنے کی قدرت نہیں کہ ہم اسے قطعاً اپنے لیے اختیار بھی نہ کر سکیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہماری بارگاہِ الہی خبارِ اود باتوں سے پاک اور ہماری جنابِ کبریائی الہی کی مٹھ سے منزہ ہے بلکہ ہمارے ملائکہ مقربین بھی ایسے امور سے منزہ ہیں حالانکہ وہ ہمارے مکرم و مقرب بندے ہیں جب ہمارے بندے منزہ ہیں تو خالقِ کائنات کا منزہ ہونا اولیٰ ہے۔

ف، ان شرطیہ ہے بمعنی علی الشرح والتقدير ان کا جواب مفرد ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے، اب عبارت یوں ہوگی،

ان كُنَّا فَعَلَيْنَا لَا تَخْذَنْهَا ۚ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ۚ یہ افتاد الولد اور اس کے ارادہ سے اعراض ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اولاد وغیرہ کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غلبہ دیں منہد اس کے ایمان و قرآن وغیرہا کا غلبہ ہو و کفر و دیگر باطل امور پر۔

ف، امام راعب نے لکھا ہے کہ ”قذف“ بمعنی دور سے تیر پھینکنا۔ اس بعد کی مناسبت سے کہا جاتا ہے، منزل قذف و قذیف و بلدۃ قذوف بمعنی طرود و عبیدہ۔

ف، باطل حق کی نقیض ہے یعنی باطل کو کوئی ثبات نہیں جب حق اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

فَيَكْذِبُ مَعَهُ ۚ پس حق باطل کو تباہ و بکشتا دیتا ہے،

ف، مفرین فرماتے ہیں کہ تغلیب و تسلط کے بجائے اس لفظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح حق کو باطل کے تسلط کو قذف، سے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس طرح مرضی (پتھر سے ماری ہوئی شے) کی حالت ہوتی ہے ایسے ہی باطل کو بجھنے کہ حق کے مقابلہ میں مٹ کر فنا ہو جاتی ہے اور دماغ یعنی کھوکھلی اور نرم شے کو توڑنا اور دماغ کو اسی معنی سے لیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کی اوپر کی جھلی سخت مضبوط ہوتی ہے حق کو ایک مضبوط جسم (جیسے بیرہ، یا قوت) سے تشبیہ دی گئی ہے اور باطل کو ایک کھوکھلی اور نرم شے جیسے مٹی وغیرہ سے جیسے مضبوط چیز سے نرم اور کھوکھلی شے پاش پاش ہو جاتی ہے ایسے ہی حق سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف، صاحب مفتاح نے فرمایا کہ القذف والدفع کا استعمال اجسام میں ہوتا ہے۔ قذف کو حق کے لیے اور دفع کو باطل کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔ اس معنی پر مستعار منہ حسی اور مستعار لہ عقلی ہے گویا حسی کو عقلی سے تشبیہ دی گئی ہے صورت معقولہ کو ایسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو صورت محسوس پر دلالت کرتی ہیں تاکہ سامع کے ذہن میں ہمیدہ معقولہ مکمل طور پر متکثر ہو۔

فَاِذَا هُوَ تَحْتَ اِهْقٍ خَاسٍ اس وقت باطل پورے طور پر مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف، نہا حق در اصل روح کے نکلنے کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔

نہا هقت نفسه اى خرجت من الامف -

اذا مناجاتیہ کے بعد مجد اسیر لانے میں اس کے فوری طور پر پٹنے اور فنا نیست کی طرف اشارہ ہے گویا باطل کی بزرگ ٹھٹھاتی ہے۔ اسے تریخ المجاز کے طریق پر بیان فرمایا ہے اس لیے کہ روح کا کھنکا مستعار منہ کے معنی کے مناسب ہے یعنی دفع کے اس لیے کہ دماغ خواص کا مجموع ہے جب دماغ کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو سیدوان مر جاتا ہے۔ ایسے حق کے نکلنے سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

حق کے تین مراتب ہیں۔ اسی طرح باطل کے بھی تین مراتب ہیں۔ حق کے مراتب یہ ہیں :

تفسیر صوفیانہ

افعال الحق

صفات الحق

ذات الحق تعالیٰ

①

②

③

افعال الحق کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اوامر پر مامور فرماتا ہے تو مہنیات کا بطلان مٹ جاتا ہے صفات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب صفات الحق بندوں میں متجلی ہوتے ہیں تو بندوں کے صفات کا بطلان ختم ہو جاتا ہے ذات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ذات متجلی ہوتی ہے تو تمام ذوات فنا پذیر ہو جاتی ہیں۔ لہذا قال تعالیٰ :

کل شیء حالک الا وجهہ -

اس تقریر پر ”وقل جاء الحق وذهق الباطل“ دلالت کرتا ہے۔

انا الحق کی توحید جن بزرگوں نے ”انا الحق“ کہا ان کا حال یہی ہو گیا تھا کہ ان پر ذات حق تعالیٰ یا اس کی ذاتی صفت متبہ ہوئی تو بندے کا باطل وجود خانی ہو گیا جب ذات حق جلوہ گر ہوئی تو باطل وجود مٹ گیا اس پر خود ذات حق نے لسان موصوف بصفۃ الحق سے فرمایا۔

حضرت مغربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ۛ

ناصر و منصور می گوید انا الحق البین

بشنو از ناصر کہ اُن گفتار منصور نیست

ترجمہ: ناصر و منصور کہتے ہیں انا الحق۔ ناصر فرماتا ہے کہ یہ منصور کی گفتار نہیں

حضرت غنجدی قدس سرہ نے فرمایا ۛ

ہر کہ بدادہ فنا جبہ بستی بسوخت

رمز سونی اللہ بخواند سر انا الحق شنود

ترجمہ: جس دافزار میں ہستی کا جبہ جلا ڈالا اسی نے لاسوی اللہ کی رمز معلوم کی اور اس نے انا الحق کا رازنا۔ اور فرمایا ۛ

اسرار انا الحق سخن نیک بلندست

معنی چنیں بسر دار نیبانی

ترجمہ: انا الحق کے اسرار و رموز بہت بلند ہیں اس معنی کو دار پر چڑھنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَكُمُ الْوَيْلُ۔ اسمعی نے فرمایا کہ الویل یعنی المقبوح ہے اور کبھی میں متعلیٰ ہوتا ہے اور

ولیس استغفار میں اور ویرج ترم میں جس نے ویل ایک داوی بہنم کی کہا اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ لفظ نعمت میں اسی وادی کے لیے وضع کیا گیا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کلمہ فرمائے گا اس کا ٹھکانا بہنم ہوگا اور اس کے لیے بہنم ثابت ہوگئی۔

اب معنی یہ ہو کہ اے مشرک کو تمہارے لیے ہلاکت ثابت ہوگئی۔

مِمَّا تَصِفُونَ ○ من تلیہ استغفار کے متعلق ہے یعنی جو اس کے ترم اللہ سبحانہ کے لیے ایسی وصفیں بیان کرتے ہو جو اس کی شان جلیل کے لائق نہیں مثلاً اس کے لیے یوی بچوں کا الزام لگانا اور اس کے کلام مبارک کو جادو و اضعافِ اعلام و دیگر باطل اوصاف سے موصوف کرنا۔

وَلَيْتَ۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات ایجاد ابھی اور بندگی کے لحاظ سے بھی۔ وَمَنْ عِندَ عِطْفِ الْغَاثِ عَلَى الْعَامِ کے قبیل سے ہے۔ اس سے ملا کر کرام مراد

ہیں جو بوجہ کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے مقرب ہوتے ہیں۔ یہ بطریق تشبیل فرمایا ہے تاکہ باقی (عام) مخلوق پر ان کی شرافت و فضیلت کا اظہار ہو جائے اس سے جمیع مخلوق (مثلاً انبیاء اور خواص اولیاء) پر فضیلت کا اظہار مطلوب نہیں جیسے باقلانی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر غنیۃ شرافت کی ہے مکانیت اور جہت مراد نہیں۔

سوال: عند ظروف مکانیہ سے ہے تم کہتے ہو کہ یہ مکانیت وجہت کے لیے نہیں؟
جواب: عرب میں قرب مکانی اور منزلت کو کبھی مکان و مسافت سے تشبیہ دی جاتی ہے وہی یہاں مراد ہے گویا مشبہ بول کر مشبہ یہ مراد لیا گیا ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں تم ان کی پرستش کرتے ہو۔
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سبک نہیں کرتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عظمت کا خیال کر کے منہ نہیں موڑتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر فخر و مباہات کرتے ہیں، اسی لیے بشر پر لازم ہے کہ وہ اپنے ضعف اور کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ جملہ دھن عندہ سے حال ہے۔

مولانا ابوالسعود نے من عندہ کو مبتدا اور لا يستكبرون کو اس کی خبر بنایا ہے۔

وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ○ اور وہ تھکتے نہیں۔

حل لغات: حسر و الاستحسار یعنی تعب و اعیلیٰ یعنی استغفر یعنی فعل ہے جیسے استغفر یعنی قرأتا ہے۔ مفردات: امام راغب علیہ الرحمۃ میں ہے کہ الحسیر یعنی کشف الہلبس عما علیہ، مثلاً کہا جاتا ہے:

حسرت عن الذمراء۔

اور 'الحاسر' ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر نہ زور ہو نہ خود۔

اہل عرب کہتے ہیں:

الساقة حسیر (ہر وہ اونٹنی جس میں سے گوشت اور طاقت ختم ہو جائے)۔

الحاسر اللہ تعالیٰ پر وہ جس کے قومی بالکل منکشف ہو جائیں۔ تھکے ماندے انسان کو حاسر و محسور کہتے ہیں تو اس لیے کہ کام کرنے سے اس کے قومی اسے جواب دے بیٹھے اور محسور اس لیے کہ تھکان نے اس کے قومی کو تھکا دیا۔ کسی شے کے فوت ہونے سے غم لاحق ہو یا کسی امر کے ارتکاب سے ندامت حاصل ہو تو اسے حسرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گو اس کا جمل کھل گیا بائیں معنی کہ اس جمل نے اس فعل کے ارتکاب پر برا گینتہ کیا تھا یا اس غم کے ادراک اور حملے سے کمی کو پورا کرنے سے اس کے قومی تھک گئے ہیں۔

يَسْتَحُونَ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ، سوال مقدمہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملائکہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت

کرتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں یعنی ہر وقت ہی درود ہے کہ اللہ تعالیٰ
حدوث، بیوی، بچوں اور شریک سے پاک ہے۔ اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لا
يُفْلِحُونَ ○ لمحضر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے فارغ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا کوئی اور مشغلہ ہے اس لیے کہ
ان کی زندگی کا دار و مدار ذکر اور تسبیح و تہلیل اور عبادت پر ہے جیسے انسان سانس کے بغیر اور مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار
سکتی ایسے ہی ملائکہ کا حال ہے کہ عبادت الہی کے بغیر ان کا زندہ ہونا محال ہے جیسے ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا وغیرہ
ہمارے سانس کے لیے حامل نہیں ایسے ہی ان کے دیگر مشاغل مثلاً پیغام رسانی اور کسی پر لغتیں بھیجنا تسبیح ہی سے حامل نہیں۔
حضرت عبد اللہ بن حارث رحمۃ اللہ نے حضرت کعب سے عرض کی کہ ملائکہ کرام تبلیغ رسالت اور شیاطین اور کفار پر لغت کیسے
کرتے ہوں جب کہ ان کی ہر وقت تسبیح پڑھنے میں زندگی بسر ہوتی ہے جواب میں حضرت کعب نے یہی فرمایا کہ جیسے ہماری
سانس ہمارے دیگر امور سے نہیں رکتی ایسے ہی ان کی تسبیح دوسرے اعمال سے بند نہیں ہوتی۔

سوال: تسبیح اور لغت بھیجنا ایک ہی عضو سے ادا ہوتے ہیں ایک وقت ملائکہ سے یہ دونوں کام کس طرح ادا ہو سکتے ہیں؟
جواب: اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک زبان کے علاوہ کسی زبانیں پیدا فرمائے کہ کسی سے وہ تسبیح و تہلیل اور کسی سے
لغت کرتے ہوں۔

جواب: یہاں دوام سے عزم مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نماز باجماعت پر مداومت رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ
اس کا عزم ہوتا ہے کہ کبھی بھی نماز باجماعت سے کمی نہ کرے گا ایسے ہی ان کا تسبیح پر ہر وقت عزم رہتا ہے اور کسی خاص
مقرر وقت پر اس کی ادائیگی کرتے ہیں جو کذا فی الکبیر

بعض ہمارے دور میں بھی اور صاحب روح البیان کے زمانہ میں کہا کرتے کہ جب بندہ وصل نہیں
بہال صوفیوں کا رو ہو جاتا ہے تو اسے عبادت کی حاجت نہیں رہتی، یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے حالانکہ
ارباب حقیقت اور اصحاب طریقت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو حکامیت شریعہ کی مشقت بایں معنی زائل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ انھیں مشقت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایسے مجاہدے انھیں شہد سے زیادہ میٹھے اور لذیذ
لگتے ہیں اس لیے کہ انھیں عبادت کی بزرگی کا اب پتہ چلا ہے کہ یہی حب الہی کا وسیلہ بنی ہے اور اسی سے تجلیات حق کا
مشاہدہ نصیب ہوا ہے۔

صاحب روح البیان کے پیروم رشد کی تقریر بعض جاہل پیروں نے ہمارے دور میں یہ تاثر پھیلا دیا ہوا ہے کہ عبادت
اور بعض جاہل پیروں نے ہمارے دور میں یہ تاثر پھیلا دیا ہوا ہے کہ عبادت
ظاہری سے کوئی فائدہ نہیں۔ صاحب روح البیان نے انکار فرماتے

ہوئے لکھا ہے :

”میرے پروردگار نے فرمایا کہ عبادت کی لذت اس خوش قسمت انسان کو محسوس ہوتی ہے جسے معرفت حق مکمل طور پر نصیب ہوتی ہے۔ بعد ازاں مشاہدہ حق کے بعد عبادت کی شان معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ سلطان کی ملاقات اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے موافق ہو، مخالف کو تو کوسوں دور بٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حجاب کی عبادت فطور اور سستی اور رغبت پر مبنی ہوتی ہے بخلاف اہل کشف وعارفین اور کاملین کے کہ انھیں عبادت سے راحت و سرور اور لذت نصیب ہوتی ہے وہ عبادت کو عادت کے طور پر کرتے ہیں ان کے لیے عبادت میں سہولت اور آرام ہوتا ہے“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اس لیے کہ وہ بخار ہے کریم ہے۔

فہام راغب علیہ الرحمہ نے کہا کہ فتور یعنی حدۃ (تیرہوی) کے بعد سکون اور شدت کے بعد نرمی، قوت کے بعد ضعف کما قال اللہ تعالیٰ :

یا اهل الکتاب قد جاء کوسر سولنا یسین لکوعلى فترۃ من الیوم۔

یہاں پر فترۃ سے وہ زمانہ مراد ہے جو دنیا پر رسول کے بغیر گذرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفتون یعنی خوشی سے عبادت میں لمحہ بھر آرام نہیں کرتے۔

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لکل عامل شرة و لکل شرة فترة فمن
فتورالی سنتی فقد نجا و الا فقد هلك
ہر کام کرنے والے کو جوش ہوتا ہے اور ہر جوش کو سکون
لازم ہے جو شخص میری سنت سے سکون پاتا ہے اسے
نجات، در نہ ہلاکت ہے۔

فہام میں اشارہ ہے کہ باطل حملہ آور ہو کر پھر مٹ جاتا ہے اور حق اُن مٹ اور دائمی دولت ہے۔

من فتورالی سنتی کا مطلب ہے کہ سنت سے سکون پانا یعنی اس پر عمل نہ کرنے کی کمزوری بہتر ہے۔ دراصل
نرا گشت اور سبابہ کے درمیان فی فاصلہ کو کہا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں :
فترتہ بفتوری و شبرتہ بشری۔

یہاں پر فتر سے یہی فاصلہ مراد ہے۔ کذا قال الامام الراغب الاصفہانی فی المفردات۔

أَمَّا اتَّخَذُوا إِلَهًا رِيًّا أَمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

لہذا اضافہ از فقیر ایسی مغفرت۔

کے لیے ہے واقع کے انکار کے لیے نہیں۔ اتخاذوا کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے اور الہیۃ سے اصنام (بت) مراد ہیں۔ **يَقْنُ الْاَلَامُضِ**۔ اتخاذوا کے متعلق ہے یعنی ابتداء اتخاذا ہا من الارض یعنی انھوں نے اپنے بت زمین سے یعنی اس کے پتھروں سے یا اس کے بعض جواہر جیسے کوڑیاں اور تانبے سے گھڑ کر تیار کیے تھے اس سے ان کے تیار کردہ بتوں کی تحقیر مطلوب ہے۔ اور تخصیص کا اظہار نہیں کہ وہ صرف زمین سے بت تیار کرتے تھے باقی اشیاء سے نہیں۔

هَلْ يُنْفِرُونَ ○ انشراح اللہ سے ہے یعنی احیاء یعنی وہ موتی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ جملہ اتخاذوا کی صفت ہے اسی جملہ پر انکار و تجہیل و تشیع کا دار و مدار ہے یعنی ان کی حماقت و بہات صرف بتوں کو گھڑ کر ان کی پرستش کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کام تو ان سے ہو چکا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے ایک حقیر اور ذلیل مٹی سے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور یہ بت پتھروں اور ڈھیلوں کا مجموعہ ہیں لیکن پھر ان پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی بت تمام موتی زندہ کریں گے۔

سوال: انھوں نے صراحت کبھی نہیں کہا کہ ان کے معبودان باطل موتی کو زندہ کرتے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ اہل اسلام کی طرح تھا کہ موتی کو زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ چنانچہ **قُلْ مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ عِطَافٌ** واضح ہے؟

جواب: اگرچہ انھوں نے اپنے بتوں کے لیے صراحتاً ایسے عقیدے کا اظہار نہیں کیا لیکن ان کی بتوں کی پرستش اور پھر ان کے معبود حق کی جلالت کے مستحق ٹھہرنے سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے تخلیق و احیاء جیسے صفات کے قائل تھے ورنہ ان کو معبود ماننا کیسا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ الْاِلٰهَةِ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شریک کی تنزیہ عقلی دلیل سے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر **الَا** بمعنی غیر ہے اس لیے کہ یہ **الِاِلٰهَةِ** کی صفت ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے جیسے ان کا باطل عقیدہ تھا اس میں معبود متعین کو اپنے معبودان باطلہ میں شامل کر کے مانیں یا نہ مانیں۔

لَفَسَدَتَا الفساد بمعنی شے کا اعتدال سے خارج ہونا۔ وہ خروج قلیل ہو یا کثیر اس کی نفی صلاح آتی ہے جو شے بھی حد اعتدال سے خارج ہو جائے وہ فاسد ہو یا بدن (اسی طرح تمام اشیاء) پر فساد کا اطلاق ہوتا ہے یعنی زمین و آسمان اسی نظام مشاہد کی حد اعتدال سے نکل جائیں اس لیے کہ دو شخصوں کا ایک نظام نہیں چل سکتا اور دو بادشاہوں کی تدبیر سے رعیت بگڑ جاتی ہے جب تالی کا انتفاع ہوا تو مقدم کا انتفاع متعین ہو گیا۔

تو حیدر کے لیے عقلی دلیل یا بعض کامل ہوں گے اور ناقص یا کل ناقص ہوں گے اور وہ الوہیت میں ایک دوسرے کے

محتاج ہوں گے اور جو معبود کچھ کامل ہوں گے اور کچھ ناقص تو عقل کا تقاضا ہے کہ ناقص کی کامل کو کوئی ضرورت نہ ہوگی اور جو ناقص ہے وہ الہیت کے قابل نہیں اور جو کل کے کل ناقص ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی اعانت کے محتاج ہوں گے جب وہ خود محتاج ہیں تو معبودیت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں بہر حال کل کے محتاج ہوں گے اور کل ایسا اکل ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ صرف اللہ واحد صد کی ذات ہو سکتی ہے جو ماسوا کا محتاج نہیں بلکہ جملہ ماسوا اسی کا محتاج ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوں تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا اس لیے کہ کامل مدبر فی الالہیت کے سوا اور معبود ان باطلہ کا عجز فی المدبریۃ کا تقاضا یوں ہے اب چونکہ زمین و آسمان کا نظام صحیح سالم ہے فلہذا معبود صرف ایک ہے ۔

در دو جہاں قادر و یکتا توئی
جملہ ضعیفند و توانا توئی
چوں قدمت با نیک بر اہل حق زند
بجز تو کہ یار د کہ انا الحق زند

ترجمہ : دونوں جہانوں میں قادر و یکتا تو ہے۔ تمام کمزور اور قدرت والا تو ہے۔ جب تیرا قدم گھڑے پر پڑتا ہے تیرے سوا کسی کو ہمت نہیں کہ وہ انا الحق کہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ پس اللہ تعالیٰ رب العرش کی کفار کے ان اقوال کی تنزیہ بیان کرو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد اور بیوی اور اس کے شریک ثابت کئے اس لیے کہ یہ امور جہانیت کو مستلزم ہیں اگر اللہ تعالیٰ جسم ہوتا تو کائنات کی تخلیق پر قدرت نہ رکھتا نہ ہی تدبیر عوالم اس کے بس میں ہوتی علاوہ انہیں جسم مرکب اور اس کا تخیر ہوتا اور یہ حدوث کی علامتیں اور ممکن کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے اور واجب الوجود ایسی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے عجز اور محتاجی کی تنزیہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا، فائدہ صوفیانہ کہ عرش کا خالق وہی ہے اور عرش کمونات کی طرف فیض رسانی کا مرکز اور مصدر ہے اس سے دیگر تمام معبودوں کے وجود کا بطلان بھی ہو گیا اور ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو عرش کا یا دوسرے معبودوں کی اعانت و امداد کا محتاج مانتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے ۔

واحد اندر ملک او یار نے

بند گانش را جز او سالار نے

نہیں خلش را دگر کس ماکے
شرکتش دعویٰ کند جز ہاکے

ترجمہ: وہ واحد ہے ملک کا اس کا کوئی مددگار نہیں بندوں کا سارا صرف وہی ہے۔
منفوق کا مالک اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کی شرکت کا مدعی تباہ و برباد ہوتا ہے۔

دہریہ و دیگر بد مذہب کا تعارف بعض مشائخ نے فرمایا کہ بعض منکبین جیسے طبائعیں نے اللہ تعالیٰ پر افسر کیا ہے کہ جسے تاثیرات و افعیہ متعینات بطبیعہ سے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ایسے قائلین کا امام فیہمرا طیں ہے اور سلفطائیر کہتے ہیں کہ موجودات کا کوئی وجود نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اثبات و نفی کے بھی قائل نہیں۔ اور شکیوہ کا عقیدہ ہے کہ معبود دو ہیں ایک سے تیر کا اور دوسرے سے شر کا صدور ہوتا ہے۔ ان بد بختوں کو تمام اہل کشف اور اہل برہان لعنت کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر انھیں فرماتے ہیں کہ جب ایک جسم کے دو دل اور ایک بدن کے دو نفس اور ایک آسمان کے دو سورج نہیں ہوتے تو کائنات کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ سورج ایک ہے اگر دو ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا جب ایک سورج کو دوسرے کی شرکت کائنات کو نقصان پہنچاتی ہے تو دوسرے معبود کے مانتے سے کس طرح نظام نہ بگڑے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ تمام کائنات کے لیے صرف ایک معبود ہے اور اسی کے لیے کمال ہے اور بس ہے

يشهد الله اينما يسبدهو

انه لا اله الا هو

(ہر جگہ سے صدا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے)

تفسیر صوفیانہ اور باب حقائق کہتے ہیں کہ اگر آسمان روحانیت اور ارض بشریت میں بہت زیادہ مدیریت ہوں مثلاً آسمان روحانیت میں عقل اور ارض بشریت میں ہوا کے نفسانی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اسطر انبیاء علیہم السلام اور شرائع کے سوا ہو تو آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہو جائیں جیسے عقل و ہوا کے نفسانی کی تدبیر سے فلاسفہ و طبائیر دہریہ، اباضیہ و طاعہ کا آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہوئے ان کے آسمان روحانیت کے فساد کا معنی یہ ہے کہ ان کے قدم جاوہ توحید اور صراط وحدانیت سے ڈگمگائے یہاں تک کہ اللہ واحد قدیم کے مقابل میں ایک دوسرا شریک قدیم ثابت کیا یعنی عالم کو قدیم مانا انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہدایت حق نہ پاسکے۔
شکوہ شریف میں ہے

اے بے رحم عقل پر یہ تھا الہ
عقل آنجا کمترست از خاکِ راہ

ترجمہ: اے عقل کا تھلے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے والے! عقل تو وہاں خاک کے برابر بھی نہیں۔

ان کی زمین بشریت کے فساد کا یہ معنی ہے کہ ان کے قدم جاوہِ عبودیت اور صراطِ شریعت و متابعت سے ڈمک گئے
یہاں تک کہ انھوں نے ہوائے نفسانی کے طغوت اور شیطان کی پرستش کی اور ان کے فساد کا انجام یہاں تک پہنچا کہ جسے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”مِم بک عیٰ فہم لا یعقلون“

ف ایضاً ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا: جو شخص اپنے اوپر سنت نبوی کا التزام کرتا ہے کہ ہر حکم کی پابندی اور ہر نہی سے
باز رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض رکھتا ہے تو اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوگی اگر وہ اپنے اوپر
ہوائے نفسانی کا التزام کرتا ہے تو اس سے بدعات ستیرہ صادر ہوتی ہیں۔

سابقہ پر لازم ہے کہ وہ طریقہ وسط کو اختیار کرے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
سبق عمل کرے اس لیے کہ یہی راستہ جنت و قربت و وصلت تک پہنچاتا ہے۔ کمال صدق و اخلاص کے حصول میں
جد و ہمت کرے اس لیے کہ اہل اختصاص کا زاد یہی چیزیں ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ فیاض و کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیض عام سے مشرف فرمائے اور صراطِ مستقیم پر
ثابت قدم رکھے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُوَ حَیُّ مُتَعَلِّمٌ ○ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے کسی قسم
کا سوال نہ ہوگا البتہ بندوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کے متعلق سوال ہوگا۔

ف: کسی شے کی لاعلمی کے متعلق علم حاصل کرنا اور ایسے ام کو معلوم کرنا جو حقیقت حال سے باخبر کرے اسے سوال سے تعبیر
کرتے ہیں اس کا جواب زبان سے ہو یا اس کے خلیفہ یعنی ہاتھ سے لکھ کر یا اشارہ کر کے۔

سوال: سوال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں اس سے تو اس کی جمالت ثابت ہوتی ہے؟
جواب: جیسے سوال جمالت سے کیا جاتا ہے ایسے ہی دشمن کو خاموش کرانے کے لیے اور دوسروں پر حقیقت کے اظہار اور
اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے ورنہ وہ تو علم الغیوب و الشہادہ ہے اسے سوال کی کیا ضرورت علاوہ ازیں کبھی سوال سے

لے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوالیہ احادیث سے لائی کی محنت لگانے والے اس قاعدہ کو سمجھیں۔ ۱۲

بسیل الاستکشاف بھی ہوتا ہے جیسے مرثیہ افی کون فی غلام کا سوال علی سبیل الاستکشاف ہے۔ ایسے ہی کبھی علی
بسیل التضرع والمجاہرت بھی ہوتا ہے جیسے کافر کا قول قرآن میں ہے :

مرثیہ لہو حشر تنی اعمی وقد کنت بمصیرا۔ لے رب ! تو نے مجھے اندھائیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں
والا تھا۔

فت، بحر العلوم میں آیت ”لا یستل عدا یفعل“ .... الخ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے سوال نہ ہوگا کہ وہ رب
ہے مالک اور علام الغیوب ہے اس کے علوم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ماسویٰ اس کے بندے اور ملوک ہیں وہ تمام اس کی تعلیم
کے بغیر جاہل ہیں اس کے بتائے بغیر تمام بے خبر ہیں۔ اس لیے جاہل کے لایق نہیں کہ وہ اپنے آقا دانابینا پر اعتراض کے طور پر
کے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

دھوہیستون اور بندوں سے اس لیے سوال ہوگا کہ وہ اس کے ملوک بندے خفا کار ہیں اس لیے ان سے سوال
ہوگا کہ تم نے یہ کام آپ کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

فت، اکابر پر اعتراض کے طور پر سوال کرنا شوم نجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش آتا ہے اور مقترض اس کے عذاب و
غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مزن ز چوں و چرا دم کہ بندہ مقبل

قبول کہو بجاں ہر سخن کہ جانال گفت

ترجمہ مقبول بندے پر چوں و چرا نہ کیجئے جو محبوبان خدا کہیں اسے دل و جان سے قبول کر دو۔

اسی اعتراض کی نحوست تھی کہ جو شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تو طعون ٹھہرا اور زمرہ کفار و مردودین
میں شامل ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ آدم علیہ السلام کا حکم فرمایا تو شیطان نے اعتراض کے طور پر کہا : ءاسجد لسن
خلقت طینا۔ اسی اعتراض کی نحوست سے ہاروت و ماروت کو سزا ملی جب کہ انھوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے
بارے میں اعتراض کیا۔

سبق جب مخلوق کے بارے میں اعتراض کی یرمزا ہے تو خالق کائنات پر اعتراض کرنے کی کیا سزا ہوگی اور دور حاضرہ
میں بعض جہت پسند اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور ان کے اندر غور و خوض کر کے تباہ و برباد

ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سابقہ اہم میں بھی اہل ہوا مقترنین منکرین انہی دعوہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ انھوں نے ان مسائل
کو اٹھایا جنھیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے گھبراتے تھے اس لیے کہ ان
مسائل کے اظہار سے ذات و صفات پر شبہات پیدا ہونے کا خطرہ تھا لیکن بعد میں آنے والے محدثوں نے وہی مسائل کھڑے

کیے تو شبہات میں پڑ کر خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اگر وہ یہ مسائل کھڑے نہ کرتے تو ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اہل حق کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل اور اس کے تخلیقی امور میں اعتراض کرنا کفر ہے مسئلہ اس پر وہی جرأت کر سکتا ہے جو کافر گمراہ اور گمراہ کن ہو گا۔

فائدہ دہائی کش۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے اسی لیے کہ آپ ہر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرماتے ہیں آپ کی کسی بات میں خواہش نفسانی کو دخل نہیں ہوتا اسی لیے ان پر اعتراض کرنا دونوں جہانوں کی تباہی و بربادی کو مول لینا ہے۔

یہ نا اہل جو یہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ **حدیث شریف** "اے لوگو! تمہارے اوپر حج فرض ہے"

یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت عکاشہ بن مصر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے یا صرف اسی سال۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں نعم (ہاں) کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اگر ہر سال فرض ہوتا تو تم اسے چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے۔ فلنذا تم مجھ سے اس قسم کے سوالات مت کیا کرو جب تک میں خود نہ بناؤں۔ تم سے پہلی قومیں بھی کثرت سوالات و اختلافات اور رسل علیہم السلام پر اعتراض و انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔

آپ کے اس ارشاد گرامی پر آیت یا ایہا الذین لاتسوا عن اشیاء ان تبدلکم تلوکھ نازل ہوئی۔ بہت بڑی بدبختی اس شخص کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا چنانچہ **ایک گستاخ کی کہانی** بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ فرمایا: میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ کسی بدبخت نے کہا کہ کوئی بھی اپنی خواہش نفسانی سے خالی نہیں خواہ وہ نبی ہے یا ولی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی (معاذ اللہ) اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے:

حب الی من دیناکم ثلاث الطیب والنساء

وقترة عینی فی الصلوة۔

میں نے اسے کہا: اسے بدبخت! خدا کا خوف کر کہ یہ اعتراض بے جا ہے اس لیے کہ آپ کو نفسانی خواہش ہوتی تو فرماتے: احببت بکفرمایا، حبیب (بعض مجہول) اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو مذکورہ بالا اشیاء کی محبت کا حکم منجانب اللہ تھا۔

لے یہ اضافہ از فقیر اویسی نقرہ۔

جب وہ حکم منجانب اللہ تھا تو پھر آپ پر اعتراض کیسا۔ اس بد بخت کی بات مجھے سخت ناگوار گذری اور مجھے سخت غم لگتی ہوا۔ اسی غم میں مجھے نیند نے گھیرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، غم نہ کھاتیے میں نے اس بد بخت کا کام پورا کر دیا ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو سنے میں آیا کہ وہ بد بخت مارا گیا ہے۔

گستاخ نبوت کی سزا جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں سے نفاسی پیار تھا۔ اس سے اس کی مروا تینقص رسالت ہو تو ایسے بد بخت کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد بخت کو تباہ و برباد کرے۔ کذا قال الفقہار۔

صاحب روح البیان فرماتے ہیں سے

شب ہر رہ میطلبہ بدر تمامت نقصان

او نداند کہ آید نور تو ظاہر باشد

ہر کہ از روئے جدل پر تو سخن میراند

بش شد اگر ششی بوعلی کافر باشد

ترجمہ (۱) چمکاؤ چودھویں رات کے چاند کو ناقص سمجھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔

(۲) جو شخص تجھ پر اعتراض کرتا ہے وہ غلام کا ہے اگرچہ ابوعلی جیسا کافر بھی ہو۔

ایسے ہی اولیاء و شاخ اور علماء باعلی پر اعتراض کرنا بھی محرومی ہے بلکہ ان کی صحبت سے برکات نصیب نہ ہوں گے نہ ہی ان سے علمی فیوض حاصل ہو سکیں گے جیسے موسیٰ و خضر علیہم السلام کا واقعہ

شاہد مدل ہے۔ حالانکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے معاہدہ کرایا کہ ”فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا“ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا تو عبدائی پر توبت آگئی اور ساتھ رہنے کے برکات اور علمی فیوضات کے حاصل کرنے سے رہ گئے اور وہ علوم آپ کو میرزا ہوئے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل ہونے تھے۔

خوارج کی بد قسمتی خوارج کی بد قسمتی ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اسی وجہ سے نہ صرف ان کا خروج ہوا بلکہ دین حق سے خارج ہو گئے اور انھیں کلاب النار اور شہر قتل تحت اہیم السہار کے القاب نصیب ہوئے۔

ولی اللہ کے گستاخ کی کہانی حضرت بایزید بطامی قدس سرہ کا ایک شاگرد آپ کا نافرمان نکلا۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ اسے چھوڑو ایہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گر گیا ہے۔ چنانچہ بعد میں اسے

لے گستاخوں کے حالات فقر کی تصنیف ”گستاخ کا بد انجام“ پڑھیے۔ (ادنیٰ خضر)

ہجروں کے ساتھ یہ یاد رکھا گیا پھر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ اسے دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے نظرِ کرم سے نوازے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہجران و فراق میں رہے گا۔

فقیر اسماعیل حق اکتا ہے ۛ

ہین مکن بامرشد کامل بدل

تا نباشد گراہی او را بدل

ترجمہ و خبردار! اللہ والے سے جنگ نہ کرنا کہ تجھے گراہی کا پھندا نصیب ہو۔

تفسیر عالمانہ اَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ استخاذ مذکور کے انکار اور اس کی قیامت کے اظہار اور اس کے استغلام کے لیے اور من اتخذوا کے متعلق ہے۔

اب مٹنے یہ ہوا کہ بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا حالانکہ انہیں یقین ہے کہ وہ الوہیت کے بالکل مستحق نہیں۔

قُلْ، آپ انہیں الزام اور اتمامِ حجت کے طور پر فرمائیے، ۛ هَآؤُنَا ۖ بحر العلوم میں ہے کہ یہ اسمِ فعل ہے۔ کہا جاتا ہے، ۛ هَاتِ الشَّيْءَ بِمَنْعٍ اَعْطِيَتْهُ يَنْعَ لَآؤِ مِرْبَ ۛ ہاں۔

بُذِّهَاتُكُمْ، اپنے دعویٰ پر عقل و نقل و دلیل اس لیے کہ امورِ دنیویہ بالخصوص ایسا عظیم الشان امرِ ذلیل کے بغیر قابلِ قبول نہیں۔
صل لغات امام رابع اصفہانی نے فرمایا کہ برہان بروزن فعلان رجحان و بنیان کی طرح ہے۔ بعض نے فرمایا کہ برہ و ببرہ کا مصدر ہے یعنی ایضاً۔

قاموس میں بروزنوں منوں کو بیان فرمایا ہے۔ باب النون میں لکھا ہے کہ البرہان بانضم یعنی الحجۃ و برہن علیہ یعنی اقامہ البرہان اور باب الہار میں لکھا ہے کہ اسبرہ یعنی اتی بالبرہان۔

المفردات میں لکھا ہے کہ برہان، منکد ترین دلیل کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ صدق کا متعین ہوتا ہے۔

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ قَمِيْعِي وَ ذِكْرُ مَنْ قَبِيْلِي ۛ اس میں اشارہ ہے کہ ان میں تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل موجود تھیں یعنی جس نے حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قرآن مجید کی تابعداری کی وہ نجات پائے گا اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحت اور دستورِ العمل ہے اور تورات و انجیل اہم سابقہ کے لیے وعظ و نصیحت اور دستورِ العمل رہیں۔ اب انہیں چیلنج کے طور پر فرمایا کہ ان بہتینوں کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو ان میں سوائے توحید کے اور کچھ نہ ملے گا اس لیے میں نے اپنی دلیل برہانی قائم کر دی ہے اسے منکر و اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھی اپنی دلیل قائم کر کے دکھاؤ۔

ف: تاویلات نجیدہ میں ہے کہ تحقیق و کشف سے وحدانیت کا اثبات ان علماء کا ملین کا کام ہے جو میری اتباع میں حضرت حق تک سیر مقامات و قطع منازل کرتے ہیں اور یہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کے علماء کرام کو عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علماء امتی کا نبیاء مبنی اسرائیل“

یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام صدق طلب اور توجہ الی اللہ میں اعراض عن الگوئین سے موصوف تھے اللہ تعالیٰ نے علماء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی درجہ نصیب فرمایا ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ۔ یہ اضراب (اعراض) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام سابق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ کفار حق کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی حق و باطل کی تیز رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حقیقتہً الحق و بطلان الباطل کی جھٹ کوئی قدر نہیں رکھتی۔

ف: بحر عدم میں لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ ان کے ہاں اصل النفاذ یعنی جہالت اور عدم التیز بین الحق و الباطل کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے ان سے اعراض کے سوا اور کوئی کچھ نہیں اس لیے ان سے انکار کا صدور ہوا۔

فَلَهُمْ مُعَذِّبُونَ ○ اسی وجہ سے توحید و اتباع الرسول سے روگردانی پر اصرار کرنے والے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام اور توحید کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود بطور عناد کے قبول نہیں کرتے۔

وَمَا أَمَرْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون ○ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں فلنذا میری توحید کو مانو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی حکمت انہی دونوں مصیبتوں پر مبنی ہے یعنی اثبات و احذیت اللہ اور اس کی اخلاص سے عبادت اور ان کا فائدہ بندوں کی طرف راجع ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔
قدسی حدیث شریف ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ میرے سے نفع حاصل کریں مجھے ان کی تخلیق سے کوئی فائدہ نہیں شنوئی شریف میں ہے

چون خلقت الخلق کی یہ کج علی

لطف تو فرمود ای قوم وحی

للا ن ارجع علیہم جود تست

کہ شود ز وجد ناقصا درست -

عفو کن زمین ناقصاں تن پرست

عفو از دریا سے عفو اولیترست !

ترجمہ: (۱) تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نفع پائیں اسے عفو پر تیرا لطف و کرم ہے۔

(۲) نہ یہ کہ میں مخلوق سے فائدہ اٹھاؤں یہ تیرا جو ہے کہ تمام ناقصین نے تجھ سے کمال پایا۔

(۳) ان تن پرستوں ناقصوں کو معاف فرمائیے کہ تیرے ہاں عفو ابھی نئے ہے۔

ف: عبادت میں سب سے بڑا فائدہ معرفت حق تعالیٰ کا حصول ہے۔ کما قال تعالیٰ: وما خلقت الجن والانس

الا ليعبدون۔ لیعبدون بمعنی یعرفون ہے اور یہ فائدہ بھی یعنی عرفان حق کا حصول صرف انسان سے مخصوص ہے،

باقی مخلوق کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور امانت کی حقیقت اسی میں مضمر ہے۔ کما قال تعالیٰ: انا عرضنا الامانة علی

السموات والارض (الباقی)

طریقہ معرفت عبادت سے اور معرفت سے رویت باری تعالیٰ نصیب

تحقیق صاحب روح البیان قدس سرہ ہوتی ہے اور عارفین کے نزدیک رویت حق سے بڑھ کر اور کوئی نعمت

نہیں یہ نعمت معرفت سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے اس لیے کہ عارفین اہل وصال کا عین کے منازل کے مشاق رہتے ہیں لیکن

اہل وصال کو کسی منزلت و مرتبہ کا اشتیاق نہیں نہ مرتبہ معرفت کا نہ کسی اور کا۔

ف: یاد رہے کہ معرفت سے مشقت و محنت اور رویہ سے سرور اور رضا کے حق نصیب ہوتی ہے۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ معرفت الطف اور رویت اشرف سے یا یوں کہو کہ معرفت اشدا اور رویت مؤکدترین

ہے۔

سبق: مالک پر لازم ہے کہ معرفت کے حصول میں جدوجہد کرے تاکہ اسے ذات حق تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ نصیب ہو۔

توحید کے مراتب توحید کے تین مراتب ہیں:

① توحید اہل ہدایت، اور وہ "لا الہ الا اللہ" ہے اور اس اہل توحید کی سیر عالم اجسام تک محدود ہے۔

② توحید اہل توسط اور وہ "لا الہ الا انت" ہے اس موجد کی سیر عالم ارواح میں ہے۔

③ توحید اہل نہایت، اور وہ "لا الہ الا انا" ہے اور اس صاحب توحید کی سیر عالم حقیقت میں ہے اسی مرتبہ

کی طرف شیخ مغربی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے

نور ہستی جملہ ذرات عالم تا ابد

میکند از مغربی چوں ماہ از مہر اقتباس

ترجمہ: جلد ذرات عالم کی بستی کا نور تو ہے تجھ سے اے مغربی ایسے ہی نور حاصل کرتے ہیں جیسے سورج سے چاند۔
حضرت کمال خجندی کے لطائف سے ہے

طاس بازی بدیدم از بعض
چون جنید از سوکش آگاہی
رفت در جبہ وقت بازے گفت
نیس فی جنتی سوسے الہی

ترجمہ: میں نے بغداد میں جنید (علیہ الرحمۃ) جیسا ایک شہباز دیکھا جو جبہ پہن کر کہہ رہا تھا کہ میرے جتنے میں
اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں اشارہ ہے کہ اکثر لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں اور توحید کے نعرے لگاتے ہیں لیکن وہ بیچارے
حق و باطل کی تمیز نہیں رکھتے۔ وہ اہل شرک و ریا اور اہل بدعت و ہوا اور اہل دنیا کی اتباع میں زندگی
بسر کرتے ہیں اسی لیے ان کی عبادت میں خلوص بہت کم ہوتا ہے بلکہ ان میں شرعی امور کا انتہاء ہوتا ہے اگر ان میں وجد ان
حق کی استعداد ہوتی تو انھیں اولیاء اللہ کا دامن نصیب ہوتا پھر وہ انہی کے صدقے نہایت و طریقت اور معرفت و حقیقت
کے ذریعے حق کو وصال الہی حاصل ہوتا لیکن ان بیچاروں نے سرے سے اصول بندگی کو ہی ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے
ہدایت و توفیق اور مقامِ صدق و تحقیق تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ (جسے اللہ تعالیٰ نصیب ہی نہ کرے)۔

تفسیر عالمانہ
وَ قَا نُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ اَوِ كَفَرْنَا ۚ اَنْ لَّا نَكُنَّ بِلَادِ الْاَوَّلٰیْنَ
رکھا ہے۔ اور وہ مدعی تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی روکیاں ہیں اور ان احمقوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
جنات کی نوخیز روکیوں سے شادی کی تو ان سے ملائکہ پیدا ہوئے (معاذ اللہ)۔

ف: راجع اصفہانی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ شے کی وضع و تحصیل کو عربی میں ازخذ کہتے ہیں اور یہ کبھی بے تناول مستقل ہوتا ہے
کما قال:

”معاذ اللہ ان لاخذ الامن وجدنا متاعنا عندہ“

اور کبھی بے قہر و غلبہ آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

”لا تاخذہ سنۃ ولا نوم“

اور کہتے ہیں:

”اخذتہ النحی“

اور اسیر قیدی کو ماخوذ و اخذ ہے۔ اور انتخاذاً اسی اخذ سے ہے یہ وہ فعلوں کی طرف متغیری ہو کر جسے
الجعل مستقل ہوتا ہے۔

سُبْحَنَهُ اسی کے شان کے لائق اسی کی ذات کو تزیہ ہے جب کہ سبحان کو مسدود مانا جائے اس کا فعل سب یس
ہوگا بنے بعد یا یہ دراصل اسبح تسبیحہ تھا اس معنی پر سبحان تسبیح کا اسم علم ہوگا یہ عموماً بندوں کی زبان سے بولا جاتا
ہے یا اس کا اصل سبحوہ تسبیحہ تھا۔

ف: بحر اسود میں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کلمہ تعجب کا ہو کہ ان احمقوں کی گفتگو سے تعجب کے طور پر بندوں سے فرمایا کہ کو سبحانہ یعنی
وہ کریم انہیں ہر چھوٹی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے اس لیے کہ اس کے لیے یہوی بچوں اور شر کا شائبہ
کرتے ہیں۔

ف: کشف میں لکھا ہے کہ تعجب تزیہ کے منافی نہیں یعنی یہ جاز ہے کہ تعجب کے ساتھ اس کی تزیہ بھی بیان کی جائے تو کوئی
خرج نہیں۔

بَلْ یُنِیْئِیْہِ اِنْ کَافِرُوْنَ نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی روکیاں ہیں ان کا کہنا سراسر منطاب ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملائکہ عباد
اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیدا کردہ اور مَکْرُوْمُوْنَ ۝ اس کے مقرب اور اس کے بہت سے بندوں سے افضل
اور اعلیٰ ہیں۔

(یاور ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں)۔

اور مخلوق اولاد ہونے کے منافی ہے اس لیے کہ اولاد میں مناسبت ضروری ہے اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ سے کیا مناسبت اور
اور ان کا مقرب ہونا اولاد ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا جیسا کہ کافروں کا گمان ہے۔

لَا یَسْـَٔلُوْنَہٗ بِالْقَوْلِ یہ عباد کی دوسری صفت ہے۔

حل لغات: اسبق یعنی التقدم فی السیر۔ چلنے میں کسی کے آگے بڑھنا۔ پھر مجازاً چلنے کے علاوہ دوسرے امور میں بھی
مستعمل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کے ارشاد و گرامی سے پہلے کسی بات میں سماعت نہیں کرتے، کمال ادب کے فرمانبردار
ہیں، وہ حکم کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو با ادب فرمانبردار غلاموں کی طرح بجا لاتے ہیں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ وہ بے دستور کلام نہیں کرتے۔ اس سے کافروں کے طبع کو توڑنا ہے کہ وہ ملائکہ کی شفاعت پر برآمد تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہماری شفاعت نہیں کر سکتے۔

لے: انما و انراوی غفرلہ

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ قمر باسورہ پر حرف جاز کے اپنے عامل کی تئیم سے ثابت ہوتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر انسان فکر کا امور اور مخلوق بھی ہے لیکن لا تکلم حرف اللہ تعالیٰ کے امور میں اور الامر مصدر ہے، مثلاً کہا جاتا ہے اَمْرًا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی دوسرے کو کسی فعل کے بجالاتے پر کھٹ بنایا جائے۔

ولی اللہ کی شان اور مقرب الہی ہو جانے میں تو وہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں نہ اپنے ارادہ سے کچھ کرنے میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے اور خاموش رہتے ہیں (صاحب روح البیان نے فرمایا) : ہ

چوں وزد باد صبا وقتِ حمد میشود دریا ز جنبشِ موجِ
موج و تحریک از صبا باشد ہمیں نے دریا اس خروشِ آئینہ میں
ترجمہ : ۱۔ جب صبح کے وقت باد صبا چلتی ہے تو دریا میں موج آجاتی ہے۔

۲۔ اس کی موج و تحریک باد صبا کی وجہ سے ہے ورنہ دریا کو ایسا جوش نہ ہوتا۔

يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں مَآيِنَ اَيِّنِ پھر جو کچھ پسے عمل کر چکے یا نہ کر چکے ہیں وَمَا خَفِيَهُمْ اور جو کچھ انہوں نے بعد کو کیا یا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطہ کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ ملائکہ کو علم کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہلکتی ہے اسی لیے وہ اپنے ہر معاملہ کی نگرانی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کے بغیر سبقت نہیں کرتے۔ اسے ماقبل کی تعلیل اور مابعد کی نمبہ کے لیے لایا گیا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ الشَّفَعَةُ یعنی ضم اشئ الیٰ مثلہ کسی شے کو اپنے ہم مثل کے ساتھ ملانا۔ اور الشفاعت یعنی سفارش اور سال کا آپس میں ملنا اور اس کا اکثر استعمال اعلیٰ کو ادنیٰ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی معنی سے قیامت کی شفاعت کو لیا گیا ہے اِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰ یعنی ملائکہ کرام کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی ملائکہ کرام اہل ایمان کی شفاعت کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل اور اس پر خلوص دل سے ماننے والے کی شفاعت کریں گے۔

معتزلہ اور نجدی وہابی کا رد اس آیت سے معتزلہ (وہابی نجدی) کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ انھوں نے کہا کہ اہل کبار کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اہل کبار کی تخصیص کہاں سے نکالی (یا نجدیوں وہابیوں نے نبی و ولی کی شفاعت کی نفی کیسے سمجھ لی)

سوال : اہل کبار کی شفاعت کی نفی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم و معاصی سے راضی نہیں اس لیے انھیں شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

جواب : اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے راضی ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار ہی اور اس سے سرشار ہے اگرچہ اس کے فعل شیع سے راضی نہیں۔ اس سے آنا ثابت ہو گیا کہ عاصی و مجرم پر من و دجہ راضی ہے اور من و دجہ ناراض ہے۔ اور ہم نے اعمال پر عقاید کی تصحیح کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس کا مزید ہے۔ فرمایا :

ارضاہم اهل شهادة ان لا اله الا الله - (کذا فی الاسلۃ العظمیٰ)

غزوی شریف میں ہے : ۵

- ۱ گفت پیغمبر کہ روز رستخیز کے گزارم مجہاں را اشک ریز
- ۲ من شیع عاصیاں باشم بجان تا رہانم شان ز اشکنہ گران
- ۳ عاصیاں و اہل کبار را بجہد وارہانم از عتاب نقض عہد
- ۴ صالحان اتم خود فارغند از شفاعتہائے من روز گزند
- ۵ بلکہ ایشان را شفاعت ہا بود گفتان چون حکم نافذ می رود

توجہ : ۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں میں مجرموں کو روتا ہوا کیسے چھڑوں گا !

۲۔ میں بدل و جان مجرموں کا شیع ہوں تاکہ انہیں عذاب کے شکنجہ سے بچاؤں۔

۳۔ عاصیوں اور اہل کبار کو جدوجہد کر کے نقض عہد کے عتاب سے چھڑاؤں۔

۴۔ میری امت کے نیک تو خود چھوٹ جائیں گے انہیں میری شفاعت سے کیا تعلق !

۵۔ بلکہ وہ (نیک) میرے ساتھ ہو کر مجرموں کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت بھی میری شفاعت جیسی ہوگی۔

وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ اور وہ باوجودیکہ مطیع و فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اس میں مصدر اپنے مفعول کی طرف

مضاف ہے۔ یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مُشْفِقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت سے لرزتے کانپتے ہیں۔

حل لغات : الاشفاق بمنۃ العایۃ المخلطۃ بخوف۔ اس لیے کہ مشفق مشفق علیہ سے محبت کرتا اور جو کچھ

اسے لاحق ہوگا اس سے اس کے لیے خوف کرتا ہے۔ (کذا فی المفردات)

اور ابن الشیخ نے فرمایا :

الخشیۃ والاشفاق قریب المعنیٰ میں، فرق صرف اتنا ہے کہ الخشیۃ میں مخشی منہ (جس سے ڈر ہو) کی جانب

کو ترجیح ہوتی ہے یعنی اس کی عظمت و محبت کا تصور دل میں ہوتا ہے اور الاشفاق میں مخشی علیہ (جسے ڈر ہے) کی جانب کو

ترجیح ہوتی ہے کہ اس کی رعایت مطلوب ہوتی ہے اور احتیاط کی جاتی ہے کہ وہ کسی مصیبت اور مکروہ امر میں مبتلا نہ ہو۔ الاشفاق

لفظ علی اور من ہر دو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

اشفق علیہ فهو مشفق اور اشف منہ۔ ای حذر منہ۔ اگر من کے ساتھ متعدی ہو تو اس میں

خوف کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اگر لفظ علی کے ساتھ متعدی ہو تو بہ نسبت خوف کے اعتقاد (عنایتِ شفقت) کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو شبِ معراج کے وقت دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹاٹ کی طرح گرے پڑے تھے۔

(۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا باوجودیکہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں مشرق میں، ایک مغرب میں اور عرشِ الہی کو ایک پر اٹھائے ہوئے ہے لیکن کبھی خوفِ الہی سے (وصع) پرندے کی طرح ضعیف اور کمزور پڑ جاتا ہے۔

ف : الوصع بالسکون، کبھی دونوں حرکتوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک پرندہ ہے جو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ (کنز فی القاموس)

خوف و خشیت علیہ اہل دلست امن و بے پروائی شانِ غافلست

ترجمہ : خوف و خشیت اہل دل کا شیوہ ہے۔ امن و بے پروائی غافلوں کا طریقہ ہے۔

اس کے باوجود مَنْ يَقْتُلْ جو کہ مَنہُکَ ملائکہ کرام میں سے راقی، راسخ، مَن دُونَہ بے شکین۔ اللہ جانے سوا معبود ہوں۔ مَنْ دُونَہ حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی : متجاوزا یا یا تعالیٰ - قَدْ لَکَ پس اسے یعنی جس نے ایک حال امر کو فرضی طور مانا، حالاکہ ملائکہ کرام میں کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔

ف : بعض نے کہا کہ اس سے ابلیس مراد ہے، اس لیے کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کر کے اپنے لیے پرستش کرائی۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابلیس فرشتہ تھا حالانکہ وہ تو جن تھا۔

نَجْزِیۃً جہنم ہم اسے دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دیں گے اگرچہ وہ بہت اچھے اور نیک صفات اور اعمال صالحہ کے مالک ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس میں مشرکین کو تنہید ہے اس لیے کہ حبیب الوہیت کے مدعی کو سزا ہوگی تو اس کے پرستاروں کو بطریقِ اولیٰ سزا، بری پناہی ہے تاکہ وہ اس تنہید کو کُن کر شرک کے ارتکاب سے باز آجائیں۔

کَذٰلِکَ نَجْزِی الظَّالِمِیۡنَ یہ مصدر تشبیہی ہے، ماقبل کے مضمون کی تاکید کرتا ہے یعنی مذکورہ سخت بری سزا کی طرح ہم ان ظالموں کو بھی سزا دیں گے جو امور کو بغیر محل استعمال کر رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں یا الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ قصص و زیادتی و نقصان میں اعتدال کے انہار کے لیے ہے یعنی اگر نیکی کرو گے تو نیک جزا پاؤ گے اگر برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ جزیتہ کذا ایکذاکا یہی مطلب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ لایسبقونہ بالقول میں اشارہ ہے کہ ملائکہ کرام کو ماکول و مشروب و طبوس و نکوح اور گرمی و سردی سے بچنے و دیگر امور عارضہ جیسے امر اض و افعال و آفات سے منزہ پیدا فرمایا ہے جب وہ ان ضروریات سے پاک ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبقت کر سکتے ہیں جب انہیں ضرورت ہی کسی شے کی نہیں تو پھر کیسے استدعا کر سکتے ہیں کہ فلاں کام کر دے اور فلاں تکلیف دُور فرما دے وغیرہ۔ اسی طرح ان کی طبائع ایسی نہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے خلاف ارتکاب کریں بلکہ ان سے خلاف کے بجائے ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر حکم کو بجالانے پر تیار رہتے ہیں وہم بامرہ یعلمون اسی لیے ان کے لیے فرمایا لایعصون اللہ ما امرہم ویفعلون مایؤمرون بخدا وہ اپنے خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بنی آدم کی اگر میت کا راز و لفظ کرنا بنی آدم میں مسخر ہے کہ بنی آدم میں وہ کرامات ہیں جو ملائکہ کرام سے ممکنہ ترین بنی آدم انہی خصال و عادات کی وجہ سے درجات کے لحاظ سے انجبر اور منزک کے لحاظ سے ارفع ہیں۔ وہ اس لیے کہ بنی آدم میں وہ طبائع رکھے گئے ہیں جن کی ملائکہ کو محتاجی نہیں بنی آدم صرف دو خصلتوں سے ملائکہ سے اکرم قرار پاتا ہے :

- ۱۔ اپنی احتیاج میں مضطر اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
  - ۲۔ اس سے اپنی ضروریات و حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی اسی عاجزی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان سے دعا کی استجابت کا وعدہ فرماتا ہے۔ کما قال : ادعونی استجب لکم۔
- اسی معنی پر بنی آدم ملائکہ کی خصلت لایسبقونہ بالقول میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ وہ حکم الہی بجالانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ رفع حاجات کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تعریف فرمائی۔ کما قال تعالیٰ :

متجانی جذبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعاً۔
اور ان کی دعا مانگنے کی وجہ سے ان کی شان بلند فرمادی۔ کما قال تعالیٰ :
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔

اسی کرامت و عبادت استجابت سے بنی آدم ملائکہ کرام سے ممتاز و مکرم ترین ہوئے۔ لیکن یہ بنی آدم کے خواص کا مرتبہ ہے، لیکن جو اخصل الخواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی طمع و خوف کے پیش نظر نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شوق و محبت میں ڈوب کر عبادت کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

یدعون ربہم بالغداۃ والعشیٰ یریدون وجہہ۔

ی محتاجی کی بنا پر بنی آدم ملائکہ سے بڑھ گئے کوئی ایسی مغفرت نہیں جو اس محتاجی میں بنی آدم کا مقابلہ کر سکے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دُوری

مخلوق کسی نہ کسی وجہ سے محتاج ہے اور ان کی محتاجی ان کی استعداد کے مطابق رکھی گئی ہے لیکن بنی آدم ہر طرح اور من کل الوجوہ ذات حق کے محتاج پیدا کیے گئے ہیں۔ یہی راز ہے واللہ العنی و انتم الفقراء میں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں من کل الوجوہ غنی ہے ایسے ہی بنو آدم محتاجی میں من کل الوجوہ اس کی ذات کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو اپنے برابر اس کا علم سکھایا ہے تاکہ اپنی ہر ضرورت اسی اسم کے علم کے مطابق سوال کرے۔ یہ اعزاز صرف انسان کو نصیب ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَأَنْتُمْ كَرَمٌ مَّا سَأَلْتُمُوهُ۔

اور اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان گنت اور غیر منتہی ہیں۔ کما قال :

وَأَنْتُمْ كَرَمٌ مَّا سَأَلْتُمُوهُ۔

یعلم ما بین ید یدہم وما خلفہم۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کی اس خجالت کو جانتا ہے جبکہ خلقت آدم کے مشورہ کے وقت زمانہ سابق میں انھوں نے بنی آدم کے لیے کہا : اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اس میں ایک قسم کا بنی آدم پر اعتراض کا شائبہ ہے اور اس میں غیبت کی بھی بو آتی ہے اور ان کا عجب بھی جھلکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں عار دلانے ہوئے فرمایا :

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مجھے معلوم ہے کہ مسجدیہ کا استحقاق کس کو حاصل ہے اور ساجدیت کا حقدار کون۔ وما خلفہم میں ملائکہ کا وہ عمل جو انھوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور پھر قیامت تک بنی آدم کے لیے استغفار کر سگے تاکہ بنی آدم کی غیبت کا کفارہ ہو جائے۔ ولا یشفعون اور استغفار میں شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضیٰ مگر ان لوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ان میں اہل مغفرت کون ہیں وہم من خشیئہ مشفقون یعنی ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کی خشیت اور جلال کی سطوت سے خوفزدہ ہیں کہ زمانہ سابق میں جو ان سے بنی آدم کے حق میں غیبت کا صدور ہوا، نہ معلوم کہ وہ کریم انھیں بخشتا ہے یا نہیں۔ ومن یقل منهم اتی اللہ من دُونہ یعنی ملائکہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تکبر ہو کہ وہ معبود ہے فذلک فخریہ جہنم اس میں اشارہ ہے کہ ملائکہ میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو الوہیت کے اوصاف سے موصوف سمجھتا ہو بفرض محال اگر کوئی ان میں الوہیت کا دعویٰ کرے تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے یعنی اسے اپنی درگاہ سے ہٹا کر محروم کر کے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جیسے ابلیس کا حال۔

سب کو معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہونا صرف انسان کی شرافت و بزرگی ہے اور ابلیس۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

تَخْلُقُوا بِالْخَلْقِ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف پیدا کرو۔

اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی طرف ایک مکتوب گرامی بھیجے گا جس کا عنوان یوں ہوگا : (باقی بر ص ۹۴۳)

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ^{کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھیں} رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً وَأَنَّهُمَا رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً وَأَنَّهُمَا رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً

كَانَتْ رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً وَأَنَّهُمَا رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً وَأَنَّهُمَا رُفَعَا فِي سَبْعِينَ آيَةً

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا

سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْكًَا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ

آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِّنْ قِبْلِكَ الْخُلْدَ

أَقَابِنُ مَّتَّ فَمَهُمُ الْخُلْدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم

بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا

يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هَؤُلَاءِ هَٰذَا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدْعُوكَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

كُفَرُوا ۖ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٥٠﴾

بلکہ وہ ان پر اچانک آپڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَقَا بِالَّذِينَ سَخَّرُوا مِنْهُمْ مَا
مہلت دیکھا گئی اور بیشک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ عطا کیا گیا تو مسخر کر لے والوں

كَأَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ ﴿٥١﴾

عطا انہی کو لے بیٹھا

تفسیر عالمانہ
اَوْ كَعِبْرًا لِّذِيْنَ كَفَرُوْا ہمزہ نفی رویت انکار کے لیے ہے اور قاعدہ ہے کہ نفی النفی کا انکار
بھی نفی ہوتی ہے جیسے نفی النفی سے اثبات ہوتا ہے اور واول مقدمہ کے عطف کے لیے ہے اور رویت
سے رویت بعبرہ نہیں بلکہ رویت تبلیہ مراد ہے۔ اس معنی پر یہ ما اشهد تہم خلق السموات والارض کے منافی نہیں۔
اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ تفکر یا علما سے استفسار کیوں نہیں کرتے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے کیوں معلومات نہیں حاصل
کرتے یا وحی سن کر کیوں نہیں سمجھتے۔ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ صُنَّ۔
سوال: تشبیہ کا ضمیر کیوں محالانکہ سموات اور ارض ہر دو بل کر جمع کے صیغے کے مقتضی ہیں۔
جواب: چونکہ یہ ہر دو ایک علیحدہ جماعت ہیں انہیں دو جماعتیں قرار دے کر تشبیہ کی ضمیر لائی گئی۔

كَأَنَّهُمْ سَمِعُوا مَضَامُ مَخْدُوْمٌ ہے دراصل ذوقی رتقا تھا بخنے ملزقین و منضین یعنی بے شک آسمان و
زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ان کے درمیان کوئی فضا اور سوراخ نہیں تھا اس لیے کہ ہر وہ شے جو خلقت یا صنعة مضموم یا
مطم ہو اسے عربی میں سرتق کہتے ہیں ففقتقہما۔ الفقت دو متصل چیزوں میں فاصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سرتق کی
تقیض ہے۔ یعنی ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ہر ایک کے ذریعے فاصلہ بنایا۔

عرش معلیٰ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سکون ملا
پتہ اللہ تعالیٰ نے نورانی جڑ سے
پیدا فرمایا پھر اس پر ایک ہیبت ناک نظر ڈالی تو وہ نورانی جو برگیل کو پانی پانی ہو گیا۔ پھر اس پگیلے ہوئے پانی پر نظر رحمت

(یہ ہے) من الملک الہی الذی لایعوت الی الملک الہی الذی لایعوت۔ ملک جی اور وہ جس پر موت نہیں کی طرف سے یہ مکتوب اس ملک جی کی طرف جس پر موت نہیں آئے گی۔

کذلک نجزی الظالمین یعنی ان ظالموں کو ہم ایسے سزا دیں گے جو اشیاء کو برعمل استعمال نہیں کرتے۔ مثلاً وہ ربیہ و سمعہ اور شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

ذاتی تو اس کا نصف حصہ منہج ہو گیا۔ اس گپھٹے ہوئے حصے سے عرش بنایا تو عرش بننے لگا اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو عرش معلیٰ کو سکون نصیب ہوا۔

نکتہ: اسی وجہ سے پانی بروقت ہٹا رہتا ہے اور قیامت تک ہٹا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وکان عرشہ علی الماء۔ اس سے میٹھا پانی مراد ہے۔

ف: پانی کی حرکت سے نہ بہ نہ دھوئیں اُٹھے اس سے جھاگ اُبھری۔ ان تہ بہ تہ حصوں سے سات آسمان اور سات زمینیں پیدا فرمائیں۔ اسی لیے ابتداء یہ چودہ طبق آپس میں ملے ہوئے اور ملحق تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا فرمایا تو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان خلا اور فضا پیدا کر دی۔ کما قال تعالیٰ: ثم استوی الی السماء وحی دخان۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں متما سک الّا جزا ہے اور بالآخر اپنے منہا پر بٹھ جاتا ہے بخلاف بخار کے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاتا ہے وہی اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے وہی کمال علی کا نامک ہے اس کے بعد پانی پر جھاگ کو پھیلا یا تو اس کی قدرت سے پھیلا ہوا جھاگ کا حصہ زمین بن گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والا مرض بعد ذلک دحاھا۔

ف: ایک روایت میں ہے آسمان ایسا مضبوط تھا کہ پانی اس سے نیچے نہیں اُترتا تھا اور زمین بھی پختہ تھی اس سے گھاس نہیں اگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سلسلہ جاری فرمایا تو دودھ و فوفو گھل گئے اور آسمان سے پانی اور زمین سے گھاس پیدا ہونے لگے۔ یعنی اس قدرت والے نے آسمان جیسی سخت ترین چیز کو نرم ترین بارش سے جدا فرمایا۔ اسی طرح زمین کو بھی نرم ترین یعنی انگری سے جدا فرمایا۔

سوال: بارش تو نرم پہلے آسمان سے اُترتی ہے پھر اسے حج کے جینے سے کیا مناسبت۔

جواب: ساتوں آسمانوں میں بارش کا میل ہے اس لیے کہ بارش کی تاثیر علو سے حاصل ہوتی ہے۔

ف: فق بھی علم و قدرت وغیرہا کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس لیے یہ بھی دوسری صفات کی طرح قدیم ہے۔ لیکن مفتوق برجہ تعلق بالفتق کے حادث ہے جیسے معلومات و مقدرات حادث ہیں باوجودیکہ ان کا تعلق علم و قدرت قدیم صفتوں سے ہے۔ اس معنی پر جیسے معلومات و مقدرات کو کوئی قدیم نہیں کہتا ایسے ہی مفتوق کو بھی کوئی قدیم نہیں کہہ سکتا۔

ف: یہاں قاضی بیضاوی نے غلطی کی ہے انھوں نے فرمایا ہے کہ فتن ایک عارضی صفت ہے اور حادث ہے۔ (کنزانی بحر العلوم)
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا وَنَحْنُ الْمَاءِ حَيًّا اور ہم نے پیدا فرمایا جسے والے پانی سے جو کل زمین کو محیط ہے کُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ط ہر حیوان
(ذی حیات شے) کو۔

ف: الماء میں الف لام جنس کا ہے۔ یعنی حیوان کی ہر جنس کو اسی پانی کی جنس سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہاں الماء سے
لفظہ منی مراد ہے۔

چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ دواب کا ہر فرد میں پانی سے، یعنی اپنے باپ کے
لفظ سے پیدا کیا گیا ہے یا اس سے نوع من انواع الدواب مراد ہے۔ یعنی دواب کا ہر نوع اپنے پانی کے نوع سے پیدا
ہوا ہے۔

حیوان اور حی میں فرق فقیر (حق) کہتا ہے کہ حی و حیوان میں فرق ہے اس لیے کہ ہر حیوان حی ہے لیکن
ہر حی حیوان نہیں، جیسے ملائکہ کرام حی ہیں لیکن انھیں حیوان نہیں کہا جائے گا۔

حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو ہوا سے پیدا کیا ہے اور ہوا پانی سے اور آدم
علیہ السلام کو مٹی سے اور مٹی کو پانی سے اور جنات کو آگ سے اور آگ کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آیت میں نبات و اشجار و اخل ہیں اس لیے کہ ان کی نشوونما پانی سے ہے اور حیات کا اطلاق
قوتِ نامیہ پر ہوتا ہے اور یہ قوتِ نامیہ جیسے حیوان میں ہوتی ہے ایسے ہی نباتات و اشجار میں ہوتی ہے اور ان اشجار و
نباتات کی حیوۃ پر آیت یحیی الا مرخض بعد موتہا دلالت کرتی ہے۔ (کنزانی الکبیر)
أَفَلَا يَوْمِنُونَ ان آیات موضوعہ کو دیکھ کر یہ مشرکین ایمان کیوں نہیں لاتے۔

تفسیر صوفیانہ آیات دلالتِ نبیہ میں ہے: آسمان و زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے مشرکین اور اہل ایمان
کے ارواح پیدا ہوئے۔

حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجساد سے دو ہزار سال پہلے ارواح
کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ چار ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا ارواح کے سامنے
سی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی۔ اس وقت آسمان اور زمین ایک شے تھی جیسا کہ مشہور حدیث شریف میں ہے کہ
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ جَوْهَرَةً اَحْمَرًا۔

۱۱ اس حدیث شریف کا مضمون ابھی گزرا ہے

وجعلنا من الماء كل شيء حي میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کی حیات اس وقت پیدا فرمائی جب اس کا عرش پانی پر تھا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ تمام موجودات کا مبداء وہی جوہر ہے اور اس سے روح اعظم دھنور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ اسی روح اعظم سے تمام ملائکہ اور ارواح اس کے اعلیٰ حصہ سے اور تمام حیوانات و دواب اس کے اسفل حصہ یعنی پانی سے پیدا ہوئے۔ کما قال: واللہ خلق کل دابة من ماء۔ اور ان سب کی تخلیق ارواح کے سامنے ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: افلا یؤمنون۔ یعنی کیا یہ نہیں مانتے کہ ان کے ارواح کے سامنے سب کچھ پیدا ہوا۔ ف: روایت سے روایت قطبی مراد ہے۔ اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔

حکایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے منبر پر یہ دعویٰ فرمایا کہ عرش کے سوا مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ دہن سے نوازا اس کی برکت سے مجھے ہر سب سے مدد و علوم نصیب ہوئے ہیں۔ بخدا تورات و انجیل کو اگر بولنے کی طاقت عطا ہو جاتے تو میں جو کچھ ان کے علوم بتاؤں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ اسی مجلس میں ایک عینی شخص نے کہا کہ یہ عجیب انسان ہے کہ بے چوڑے دعوے کر رہا ہوں۔ میں ایک ہی سوال سے اسے شرمسار کر دوں گا۔ چنانچہ عرض کی: اگر میں سوال کروں تو آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن سمجھنے کی نیت سے سوال کرنا، سوال میں سرکشی نہ دکھانا۔ اس نے عرض کی: آپ کے دعوے سے تو میرا سوال میری مرضی پر ہو گا۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں اسے دیکھوں۔ اس نے عرض کی: جب آپ نے اسے دیکھا نہیں تو اس کی عبادت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن حقیقت ایمان کے ساتھ اس کو قلب کی بصیرت سے دیکھا کہ وہ میرا رب احد، واحد، لا شریک لہ ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ فرد ہے اس کا کوئی مثل نہیں، نہ وہ مکان میں ہے نہ وہ زمان کا محتاج ہے، اسے نہ ادراک سے پایا جاسکتا ہے نہ قیاس سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ تقریر سن کر وہ عینی شخص یہ ہوش ہو کر گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو عرض کی: میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سرکشی سے سوال نہیں کروں گا۔

حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا:۔

دیدہ طلب کن پس انگھ دیدار

از انکہ یار کند جلوه بر اولوالابصار

توجہ: پہلے آنکھ مانگ پھر دیدار، اس لیے کہ محبوب کا جلوہ صرف اولوالابصار کو نصیب ہوتا ہے۔

حضرت غنجدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بیدار شو آنکہ طلب آں روی کہ ہرگز در خواب چنین دولت بیدار نیابا

marfat.com

Marfat.com

ترجمہ : بیدار ہو کر اس کا دیدار طلب کر اس لیے کہ یہ دولت بیداری میں نصیب ہوتی ہے ۔
 اللہ تعالیٰ ہم سے غین و غفلت اور حجاب دور فرمائے اور اپنے جمال بے مثال کی آنکھیں کھول دے اس لیے کہ
 وہی رب الایباب اور مستبب الاسباب ہے ۔

تفسیر عالمانہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِسْرَاضَ اِسْرَاضٍ تمام غلیظ اجسام سے غلیظ ترین ہے ۔ مرکز عالم میں بھی ہوئی ہے
 جہات ستر کی کیفیت اسی سے ظاہر ہے ۔ مثلاً مشرق وہ ہے جہاں سے شمس و قمر کا طلوع ہوتا ہے

اور مغرب وہ ہے جہاں ان کا غروب ہوتا ہے ۔ شمال جدی کے مدار کا نام ہے اور جنوب سیل کے مدار کا نام ہے ۔ اور وہ حصہ جو
 جو معد عالم کے متصل ہے اسے فوق ، اور جو مرکز ارض کے متصل ہے اسے تحت کہا جاتا ہے ۔ سداً اسی وہ جہاں ثوابت جو
 زمین پر منکر کے طور گاڑ دیے گئے ہیں اس کی حج اور دسا سے مشتق ہے بمعنی ثبوت و ریح ۔ اَنْ تَيَسَّدَ بِهٖھو ، میدان
 سے مشتق ہے ۔ کسی عظیم شے کا مضطرب ہونا ۔ جیسے زمین کا مضطرب ہونا ۔ مَا ذَیْیَسَّدُ مَیْنَدًا سے مشتق ہے ۔ یہ اس
 وقت بولتے ہیں جب کوئی شے متحرک ہو ۔ اسی سے ماضی و مستقبل ہے ۔ طعام اور جس دسترخوان پر طعام رکھا جائے اسے
 ماضی کہتے ہیں ۔ جیسے امام راغبؒ نے فرمایا کہ ماضی ہر وہ دسترخوان یا طباق جس پر طعام رکھا جائے ۔ اور طعام کو
 بھی ماضی سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اب معنی یہ ہوا کہ زمین انھیں کھینچ لے اور مضطرب ہو ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ با تعدیہ کی ہے ۔
 وف ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ زمین کو پانی پر بچھا گیا تو وہ اپنے اہل سمیت پانی پر تیرنے لگی جیسے کشتی پانی
 پر تیرتی ہے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ثوابت جہاں گاڑ دیے جیسے کشتی کو منکر سے باندھ دیا جاتا ہے ۔

ف ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت ترین کیا شے ہے ؟

آپ نے فرمایا ، سب سے سخت تر جہاں ثوابت ہیں لیکن لوہا ان سے بھی سخت تر ہے کہ لوہے سے پہاڑ توڑے جاسکتے ہیں ۔
 لوہے پر آگ غالب ہے لیکن آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اور پانی بادل کو اٹھائے پھرتا ہے اور ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے
 اور انسان اپنی ثوابت قدمی کے لحاظ سے ہوا پر غالب ہے لیکن انسان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور غنڈ سب پر غالب ہے ۔
 فقیر (حق) عرض کرتا ہے :۔

نبا شد در جہاں چوں مرگ چسبند

کہ غالب شد ترا ہر چند عزیز

ترجمہ : دنیا میں موت سے کوئی شے غالب نہیں اگرچہ وہ کتنے ہی غلبہ والی ہو ۔

تفسیر صوفیانہ تہذیبات انجیم میں ہے کہ آیت میں ابدال کی طرف اشارہ ہے کہ وہی زمین کے اوتاد و اطواد ہیں اس لئے
 کہ زمین والے انہی کے صدقے رزق دیے جاتے ہیں اور انہی کے صدقے بارش برساتی جاتی ہے ۔

- ۱۔ سبب صاف ۲۔ صدق مقال ۵۔ شہداء و مصائب پر صبر، خلق خدا کی خیر خواہی ۹۔ اشیاء میں تفکر
  - ۲۔ سخاوت ۴۔ تواضع ۶۔ خلوت میں گریہ و زاری ۸۔ مومنین پر رحمت و شفقت ۱۰۔ اشیاء میں عبرت
- اے بندگانِ خدا! اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار و کیموں اور اس کی صنعت و قدرت کے عجائب و غرائب میں غور و فکر سبق کرو تاکہ تمہیں بجز معرفت سے موتی اور جواہر نصیب ہوں۔

حکایت داؤد علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ میں ایک چوڑا سا موتی پایا، اس کی ساخت پر غور و فکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس فائدہ کے لیے پیدا فرمایا ہوگا! اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو قوت گویائی بخشی، وہ کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں بخدا میں آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرتا رہتا ہوں۔

سبق آیات اللہ کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ یہی کامل مومن کی شان ہے۔ کافر اٹھا تو انہیں دیکھ کر ذکر کے بجائے روگردانی کرتا ہے۔

شہزادی شریف میں ہے: ۵

- ۱ پیش خرخرہ و گوہر یکیت آں اشک را در درویش کیست
- ۲ منکر بحرست و گوہر ہاے او کے بود حیوان درو۔ پیرایہ جو
- ۳ در سر حیوان خدا ننہادہ است کو بود در بند کہ لعل و در پرست
- ۴ مرغ از را ایچ دیدی گوشوار کوش ہوش خر بود در سبزہ زار

ترجمہ: ۱۔ گدے کے سامنے خرخرہ اور موتی (گوہر) برابر ہیں۔ وہ موتی اور دریا کے درمیان فرق نہیں سمجھتا۔

۲۔ وہ دریا اور موتی کا منکر ہے چہرہ زیوروں کی کیا تلاش کرنے لگا!

۳۔ حیوان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال رکھا ہی نہیں کہ وہ لعل اور موتی کی خواہش کرے۔

۴۔ کیا کسی گدے کو زیور پہننے دیکھا ہے! اس کا دھیان تو صرف لگاں کی طرف رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں عبادت کے قلب کی آیات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی آیات سے تعلیمات حقیقہ و کلمات و وقیہ مراد ہیں اور اہل سلوک حقیقی عارفین کا ملین کو ماننے اور ان کے احوال و مقامات و کلمات کا اقترا کرتے ہیں بخلاف ان کے غیروں کے کہ وہ ان کا انکار کرتے اور ان کے مقامات و احوال سے روگردانی کرتے ہیں کیونکہ مکین ہمیشہ عقل کے پسندے میں گرفتار رہتے ہیں ان کے متعلق نقل کو غور و فکر سے نہیں دیکھتے اس لیے کہ عقل کو صرف عقلیات تک رسائی ہے حالانکہ عقلیات کے انتہا پر مکاشفات کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وصال محال ہے جب تک اہل اللہ راہ نہ دکھائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے صحیح راستے ہی حضرات جانتے ہیں اور ان کے علوم نہ مٹ سکتے ہیں نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت

میں، اگرچہ ہر ایک کو فنا ہے۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے اور اسے سیدھا چلانے کی سوچے اور اس بزرگ کا
 (جو اہل کرب و عنت جو عقل و عقل کے لحاظ ایسے راستوں کا واقف اور عارف ہو۔ شہنوی شریعت میں ہے اسے

رہرو راہ طریقت ایں بود

کو باحکام شریعت میسرود

توجہ : راہ طریقت پر وہ چلتا ہے جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے۔

اور وہ پیر و مرشد جو راہ شریعت کے خلاف چلتا ہو اس سے دور جگانا ضروری اور لازمی ہے اس لئے

جاہل اور بے عمل پیر کہ وہ تو بانجھ عورت کی طرح ہے۔ بانجھ عورت سے اُسی کا تعلق ہوگا جو خود بیکار ہوگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ جمیع حالات میں اہل مکاشفات و مشاہدات کے طریقہ پر ثابت قدمی کی توفیق بخشنے۔

تفسیر عالماتہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لدوہ ہے جس نے رات کو یعنی زمین کے سایہ کو
 چمکتا ہے وَالْقَمَرَ اور چاند یعنی وہ چمکدار ستارہ جو رات کو چمکتا ہے، کو پیدا فرمایا۔ یعنی ان اشیاء کو عدم سے وجود میں

ظاہر فرمایا اور یہ سوائے اس کے اور کون کر سکتا ہے، یہ اسی کی قدرت کاملہ اور حکمتِ باہرہ کا کثرہ ہے کہ کُلُّ ان میں ہر ایک
 یعنی سورج، چاند، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فی فلک اپنے اپنے محلہ علیہ فلک میں ہے۔ جیسا کہ فنِ رصد سے معلوم ہوا،

يَسْبَبُ حَوْنَهُ حال ہے کہ وہ فلک کی سطح پر تیرتے ہیں جیسے انسان پانی پر تیرتا ہے اس لیے کہ السطح بحسن پانی یا ہوا میں
 تیر چلتا، پھر بطور استعارہ سطح فلک پر ستاروں کے تیز چلنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ (کذا فی المفردات) اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ستارے افلاک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے انگشتری میں قص (گینہ) مرکوز کیا گیا ہے۔

ف ہ شرح التعویم میں ہے کہ ستارے فلک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے گیند پانی میں ڈبوئی ہوتی ہے، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے
 ایسے وہ افلاک میں ہیں اور افلاک متحرک بالارادہ اور کو اکب متحرک بالعرض ہیں۔

ف بعض فرماتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلک سیلاب کی ایک موج مکفوف ہے جو آسمان کے نیچے ہے
 اور انہی افلاک میں سورج اور چاند ایسے تیرتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں اور فلک جسم شفاف اور جملہ عالم کو محیط ہے۔

ف محی السنہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں ہر مستدیر شے کو فلک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی جمع افلاک آتی ہے۔ اسی سے ہے
 فَلَکَةُ الْمَغُولِ سطلے کا درمخا۔

ف ابن السیخ نے فرمایا کہ حرکات کو اکب کے متعلق اختلاف ہے اور عقلی لحاظ سے ان میں تین وجوہ بیان کیے جاسکتے ہیں :

۱۔ فلک ساکن ہیں ستارے ایسے تیر رہے ہیں جیسے کھڑے ہوئے پانی میں تیرنے والا تیرتا ہے۔

۲۔ ستاروں کی طرح افلاک بھی گھومتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی سمت کے مخالف ہو کر یا موافق ہو کر سرعت و بطی میں ان کی

حرکت مساوی ہے یا نہ۔

۳۔ افلاک متحرک اور کوکب ساکن۔

فلاسفہ فرماتے ہیں کہ رائے اول باطل ہے، اس لیے کہ اس سے خرق و انقیام لازم آتا ہے اور وہ محال ہے اسی طرح رائے ثانی بھی باطل ہے اس کے بطلان کی بھی وہی دلیل ہے جو مذکور ہوئی۔ باقی احتمال ان کے نزدیک صحیح رہا وہ اس طرح کہ ستارے افلاک میں گاڑ دیے گئے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں افلاک کے گھومنے سے وہ بھی بتھاگھومتے ہیں۔

ف: امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ اس کلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ افلاک میں خرق و انقیام محال ہے اور یہ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں اور تینوں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے۔ قرآن کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ افلاک ٹھہرے ہوئے ہیں اور ستارے ان میں گھوم رہے ہیں جیسے چھل پانی میں تیرتی ہے۔

ف: اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا فرما کر سورج اور چاند کو پیدا نہ فرماتا جو کہ ان کے ذریعے رات اور دن اور باقی منافع ظاہر ہوئے ہیں یعنی گرمی اور سردی کا یکے بعد دیگرے آنا نہ ہوتا تو اس کے بندوں پر نعمتوں کی تکمیل نہ ہوتی۔ اور بے شک نعمتوں کی تکمیل افلاک کی تحریک پر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا: کل فی فلک لیسبحون۔

ف: اسی سے ابوعلی بن سینا نے کہا کہ اس آیت کے لفظ لیسبحون سے ثابت ہوتا ہے کہ کوکب زندہ اور ناطق ہیں۔ اس پر دوسری آیت اتی س آیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر وایقہم لی ساجدین بھی دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اجسام ناطق نہ ہوتے تو ان کے لیے ساجد اور سجدہ کے صفات استعمال نہ کیے جاتے اور نہ ہی ان کے لیے ضامن ذوی العقول ہوتے۔ یہ ابوعلی سینا کی غلط فہمی ہے ذوی العقول کے ضامن ان کو ذوالعقول نہیں بنا دیتے اس لیے کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ غیر ذوی العقول کو ذوی العقول قرار دے کر ضامن ذوی العقول راجع کیے جاتے ہیں اور یہ عام ہے اسی قاعدے کے تحت ادخلوا مساکنکم کہا گیا۔

ف: بعض اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ اجسام فلیکیہ یہی وہ اجسام ہیں جو افلاک کے عناصر کے اوپر ہیں اور کوکب اور ان کی حرکات (یعنی ان کے وہ مبادی گھومنے کے لیے حرکت راہ پر کرتے ہیں) جو اہر ہیں جو افلاک کی ذوات و انفس کے مواد سے مجرد اور افلاک کی حرکات کے متعلق ہیں تاکہ وہ جو اہر ان کی تحریکات کے مبادی ہوں۔ انہی جو اہر مجرود کو نفوس ناطقہ فلیکیہ کہا جاتا ہے۔

سوال: ناطقیت تو صرف انسان کا خاصہ ہے اسی لیے انسان کے لیے فصل نطق کو قرار دیا گیا ہے۔

جواب: انسانی نطق سے وہ نطق مراد ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن، فرشتے اور طوطے زبان سے بولتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے وہ بولنا مراد ہے کہ پہلے دل میں اس کا تصور ہو پھر دل کے تصور کا زبان ترجمہ کرے۔ یہ تصور قلبی ملک و جن اور طوطے میں نہیں۔

فائدہ صوفیانہ: کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ شب و روز عارفوں کے قبض و بسط پر دلالت کرتے ہیں تاکہ رات

قبض کے قبضہ میں آکر سلطان جلال سے اپنی ہستی کو مٹائے اور دن سے بسط کے بساط پر بیٹھ کر جلالِ حق کے فیوض و برکات حاصل کرے۔ اور آفتابِ اہل توحید کا ایک نشان ہے کہ نعمتِ تمکین سے کبھی انوار میں اضافہ پاتا ہے کبھی کمی۔ اسی لیے صوفیہ کا قول مشہور ہے کہ اگر پردے اٹھ جائیں تب بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوگا اور قرآنِ تلویں کا نشان ہے کبھی وہ بارگاہِ حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہستی کو مٹا کر فنا پاتے ہیں کبھی انسان پر ایسا وقت آجاتا ہے کہ چودھویں کے چاند کی طرح مکمل ہوتا ہے۔ حقائق آگاہ حضرت قاسم الانوار قدس سرہ کے کلام میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے:

ز بیم سوز ہجرا نت ز موبار بیکتر گردم

چو روز وصل یاد آدم شوم در حال ازاں فرہ

ترجمہ: سوزِ ہجر کے خوف سے بال سے بھی باریک تر ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے وصال کی گھڑی آجاتی ہے تو اس وقت موٹا ہو جاتا ہوں۔

اور حضرت پیرِ رومی قدس سرہ فرماتے ہیں:

چوں روئے بر تابی زمن کردم بلالے متین

تو آفتابی من چو مرگد تو کردم روز و شب

ترجمہ: ۱۔ جب تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو تو میں ہلال جیسا ہو جاتا ہوں۔ جب میری طرف متوجہ ہوتے ہو تو میں چودھویں کے چاند جیسا ہو جاتا ہوں۔

۲۔ تم سورج اور میں چاند ہوں جو شب و روز تیرے ارد گرد گھومتا ہوں اور اندھیری راتوں میں چھپ جاتا ہوں۔ تاکہ تجھ سے نور لے کر جہان کو روشن کروں۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ إِلَّا نَزَلْنَاهُ مِثْرًا يَّوْمَ الْحِسَابِ
اور انسان کو اس کے جلا کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے بخلاف الحیوانات کے کہ ان کے چمڑے پر بال اور اُون ہونے کی وجہ سے انھیں بشر نہیں کہا جاتا الخلد یعنی شے کا فساد کے عارض سے بری ہونا اور اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہونا۔

جب کافروں و مشرکوں نے کہا نہ تبصیر سب سب المنون، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔
شانِ نزول: یعنی میں انتظار ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے حادثہ زمانہ پیدا نہ ہوں جن سے اصحابِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تباہ و برباد نہ ہو جائیں (معاذ اللہ)۔ السرب کسی کو مکارہ و تکالیف میں ڈالنا، اور المنون یعنی موت، یعنی ہم ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ صحابہ پر ایسے حادثہ و مکارہ نازل ہوں جو انھیں موت کے گھاٹ اتاریں۔

خلاصہ یہ کہ سرب المنون کا معنی یہ ہے کہ حادثہ زمانہ میں سے ان پر ایسے حادثہ نازل ہوں جو انھیں تباہ و برباد کر ڈالیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ سے پہلے کسی ایک فرد کو دنیا میں

بقا و دوام نہیں یعنی ہمارا طریقہ نہیں کہ دنیا میں ہم کسی کو دوام بخشیں اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دوام بخشیں۔ لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا وہ لازماً موت کا نشانہ ہوا۔ جب موت ہر انسان پر لازماً آئے گی تو اسی طرح اَفَاہِنِ مَدِیْنَتِ فَہْمُ الْخُلْدِ وَلَآ اِذَا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے! ہرگز نہیں۔ بلکہ جیسے آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل اِنَّكَ هِیْتَ وَاَنْھُمْ مِیْتُوْنَ ہے۔ اَفَاہِنِ مَدِیْنَتِ کا ہمزہ معنہً خلود پر داخل ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ مشرکین بچ کر رہ جائیں گے! جب اُنھوں نے بھی مرنا ہے تو پھر وہ آپ کی موت سے کیوں بغلیں بجا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے

فَقُلْ لِلشَّائِئِیْنَ بِنَا اَفِیْقُوا

سِلَقُ الشَّاقِیْمُوْنَ کَمَا لَقِیْنَا

ترجمہ: گالی دینے والوں کو کہہ دو کہ وہ بچ کر رہیں کیونکہ ہمیں کچھ پہنچا ہے انھیں بھی پہنچے گا۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۷

مَنْ شَادَ مَا نِیْ بَرِّکَ کَے

کہ دورانِ پس ازوے نمائند بے

ترجمہ: کسی کی موت پر خوشی نہ مناؤ کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔

فت: اس خلود کے انکار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر خوشی منانے کی نفی ہے اس لیے ان کے خلود کی نفی کا مار آپ کی موت پر خوشی نہ کرنے پر ہے۔

فت: بحرا العلوم میں ہے کہ خلود سے کٹ طویل مراد ہے۔ اس کے ساتھ دوام ہو یا نہ اور حروف شرط کا اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ طرفین کے تحقق کا مقتضی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقترضین کفار و مشرکین کی موت سے پہلے حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہاں آپ کی فرضی موت کو بیان کیا گیا ہے جیسے ایک محال امر کو فرض کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مقترضین از کفار تہ کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے مر جائیں گے اور حضور علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد ایک عرصہ تک زندہ سلامت رہیں گے چنانچہ غزوہ بدر کا واقعہ اس امر کا شاہد ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر فقیر (حتیٰ) لکھتا ہے کہ وزیر مصطفیٰ الشہیر بابن کو پرلی نے میرے شیخ اور پیر و مرشد کو جزیرہ قبر میں قبر میں شہر بدر کو دیا میں ان کی زیارت کے لیے جب جزیرہ قبر میں حاضر ہوا تو میرے شیخ سحر کے وقت آیت مذکورہ کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شیخ کے وصال سے پہلے وزیر مذکور مر گیا۔

فت: امام (فخر الدین رازیؒ) نے لکھا کہ چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اس سے وہم گزرتا تھا کہ آپ عالم دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے اس لیے کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی شریعت میں تغیر ہو جائے گا۔

ف: اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو خضر علیہ السلام کے آج تک زندہ ہونے کے قائل نہیں حالانکہ یہ تمام مشایخ کرام اور علماء محققین کے عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات اور گفتگو بھی کی ہے۔ (واللہ اعلم) اگر خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو یہ آیت مخصوص عن البعض ہوگی۔

خضر علیہ السلام زندہ ہیں ثبوت ملتا ہے چنانچہ صحیح مستدرک میں مذکور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی تعزیت کے لیے ملائکہ کرام حاضر ہوئے اور صحابہ کرامؓ کو کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں ثواب بخشتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور ہر معاملہ اسی کے سپرد کرو اور اسی سے ثواب کی امید رکھو اور درحقیقت محروم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے محروم ہو، یہ کہہ کر واپس ہوئے تو سلام کہہ کر چلے گئے۔ ان کے بعد ایک مرد اشہب الجلیہ جسیم صبیح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور آتے ہی رونے لگا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ تم مصیبت پر اجر و ثواب بخشتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رغبت کرو۔ وہ بلاؤں میں تمہیں نظر کرے سے دیکھتا ہے اور مصیبت مجبور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ خضر علیہ السلام تھے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اس سے ان کے غلو کے انکار پر برہان قائم فرمایا۔ اور نفس سے نفس ناظر یعنی روح انسانی اور موت سے روح کا جسم سے جدا ہونا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر نفس روح سے جسم کی جدائی کا مزہ چکھے گا اور ذوق کا حقیقی معنی بھی مراد نہیں اس لیے کہ موت معلومات سے نہیں بلکہ یہاں پر ذوق سے ایک خاص قسم کا ادراک مراد ہے اسی لیے اسے اصل ادراک سے مجازی معنی لیا جائے۔ یاد رہے کہ موت وجودیہ صفت اور حیات کی نفیض ہے اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی خواہشات کو مٹانا اس لیے کہ نفس کے خواہشات مٹانے کے بعد حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے۔

امام راغبؒ نے فرمایا کہ حیات کی طرح موت بھی کئی قسم ہے،
موت و حیات کے اقسام (۱) قوت ناہیہ جو ہر انسان اور حیوانات و نباتات میں ہوتی ہے اسے حیات اور اس کی موت کو نفیض سے تعبیر کرتے ہیں کہ اقال تعالیٰ، اعلیٰ ان اللہ یحییٰ الامراض بعد موتہا۔

(۲) قوت حساسہ جیسے ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا۔

(۳) قوت عاقلہ، اس کی نفیض جہالت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انک لا تسمع الموتی۔

(۴) وہ حزن جو انسانی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ اسی حزن کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے ویاتیه الموت من

مکان وما ہو بیدیت۔

(۵) نیند کو موت اور بیداری کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں یعنی نیند کو موت خفیف اور موت حقیقی کو نوم ثقیل سے تعبیر

کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو توفی سے تعبیر کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ: وهو الذی یوفیٰ فاکر باللیل۔
اس تحقیق کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ کل نفس ذائقة الموت میں موت سے قوت حیوانیہ کا زوال اور جسم کا روح سے جدا ہونا مراد ہے۔

ف: التعریفات میں ہے کہ نفس ایک بخاری لطیف جو ہر ہے جو قوت حیات و حرکت ارادیہ کا حامل ہے اسے حکیم روح حیوانی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک نورانی جوہر ہے جو جسم کو روشنی پہنچاتا ہے موت کے وقت اس کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اس معنی پر موت اور نوم ایک شے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ موت میں انقطاع کلی اور نوم میں انقطاع ناقص ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیداری کے وقت جو ہر نفس کا ضو بدن کے ظاہر و باطن سے منقطع نہیں ہوتا۔ اگر اس کا انقطاع صرف ظاہر بدن سے ہو تو اسے نیند اگر ظاہر و باطن ہر دو سے منقطع ہو تو اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

روح کی تحقیق فقیر (حتی) عرض کرتا ہے کہ روح حیوانی کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہونے کا نام موت ہے جو ہر عن المادہ ہے وہ روح حیوانی کے ہر فعل کے مقارن ہے اس کی تائید انسان الیعون سے ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کہ اہلسنت کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے وہ مابینہ و ہمت کے لحاظ سے اجسام کے مغایر اور بدن میں تعریف کرنے والا ہے اور جسم میں ایسے حلول کرنے والا ہے جیسے تیل زیتون میں حلول کرتا ہے یہ وہی روح ہے جو جسم میں انا اور انت سے تعبیر کرتا ہے یہی روح جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔

ف: بعض اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر روح کل نورانی علوی باقی کو امانت رکھا ہے تاکہ انسان ملکہ کرام کی طرح تسبیح و تہلیل کر کے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہے اور اسی جسم انسانی میں روح ملکی نورانی علوی کے ساتھ روح حیرانی ظلالی سفلی فانی بھی امانت رکھا گیا ہے تاکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد اسے موت سے تعبیر کیا جاسکے۔
نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ موت کے وقت نفوس کا نام اس لیے لیا جاتا ہے حالانکہ ارواح و قلوب کا ذکر بھی ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ ارواح و قلوب کو حقیقی حیات حاصل ہے۔ پھر جب ارواح اجسام سے خارج ہوتے ہیں تو یہ ڈھانچے ختم ہو جاتے ہیں تو ارواح معادن غیب و مشاہدہ رب تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔

عجیب تحقیق فقیر (صاحب روح البیان) عرض کرتا ہے کہ میرے پرور شدہ قدس سرہ اپنی بعض تحریرات میں لکھتے ہیں کہ روح اپنی جوہریت اور مجرد اور عالم ارواح سے ہونے کی وجہ سے بدن کا مغایر ہے بدن میں تعریف و تدبیر کی وجہ سے متعلق لیکن قائم بذاتہ ہے اپنی بقا و دوام کے اعتبار روح بدن کا محتاج نہیں، ہاں چونکہ بدن روح کے نام اور عالم شہادت میں اس کے کمالات و قوت کی کامظہر ہے۔ اس معنی پر روح کو بدن کا محتاج کہہ سکتے ہیں اس عالم میں اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذرے ذرے کے اندر جاری و ساری ہے اس کا حلول بدن میں اس طرح کا نہیں جیسے اہل نظر کے

ہاں مشہور ہے بلکہ وہ جسم میں ایسے موجود ہے جیسے وجود مطلق حق تعالیٰ کو موجودات میں موجود مانتے ہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ روح و بدن کو من کل الوجہ مغایرت نہیں۔

ف: جسے اشیاء میں ظہور حق کی کیفیت معلوم ہے کہ کس کیفیت سے اشیاء کو ذات حق کا عین مانا جاتا ہے اور کس طریق سے غیر اسے معلوم ہے کہ روح بدن میں کس طریق سے ظاہر ہے اور کس وجہ سے وہ بدن کا عین ہے اور کس وجہ سے غیر کیونکہ روح جسم کا مجازی رب ہے۔

اس تقریر سے ہر ایک کے لیے تحقیق کا میدان صاف ہو گیا وہی علم و فہم کی ہدایت بخشتا ہے۔ فقیر (حق) کے شیخ اور پیرومرشد کی تقریر یہاں ختم ہوئی۔ حق یہ ہے کہ بہت عمدہ تقریر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس کو روح حیوانی کو اس کے تعین کی وجہ سے کہا جاتا ہے ورنہ درحقیقت روح اور شے ہے اور نفس اور۔ اس تحقیق کو پورے طور سمجھ لو۔

سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص فنا کی دو طرفوں میں ہو اسے ملفوظ جنید رضی اللہ عنہ فانی سمجھو۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ زندہ ہے تو وہ روح کے نکل جانے سے مردہ ہے۔ اور جس کی حیات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ موت کے بعد حیات طبع سے منتقل ہو کر حیات اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حقیقی حیات یہی ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں ادبائے کرام سے کرامات کا ظہور موت اختیاری وصال کے بعد ولی اللہ کی شان (یعنی موت و اقبل ان تموتوا جسے فانی فی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے بعد ہوتا ہے اگرچہ وہ اس عالم دنیا میں ہوتے ہیں لیکن فانی فی اللہ کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر موت عارضی (جسے موت عرفی کہا جاتا ہے) سے ان کی کرامت کے ظہور کے منافی نہیں بلکہ ان کی کرامات کا ظہور ان کی وفات کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ (کذا فی کشف النور)

حضرت صاحب نے فرمایا اس

مشو برگ ز امداد اہل دل نو میسد

کہ خواب مردم آگاہ عین بیداریست

ترجمہ: اہل دل کی موت کے بعد ان کی امداد سے نا امید نہ ہو کیونکہ ادبائے اللہ کا خواب (موت) عین بیداری (حیات) ہے۔

لے افسوس کہ وہابی نجدی اس عقیدہ کے خلاف ہیں ۱۲ ملہ الحمد للہ ہم اہلسنت کو یہی عقیدہ نصیب ہے جو صدیوں پہلے اسلاف صاحبین رحمہم اللہ ہیں عطا کر گئے۔ لیکن افسوس کہ دیوبندی اور ان کے ہمراہ اس عقیدہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۱۳

عقیدہ دوہابی کش عقیدہ الاعتقاد للنفی رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ ہر مومن مرنے کے بعد بھی حقیقی مومن ہے جیسے وہ خواب نیند سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی مرنے کے بعد ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایسے ہی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام وصال کے بعد نبی و ولی رہتے ہیں کیونکہ ان کی نبوت و ولایت کی صفت موت سے مٹ نہیں جاتی۔ (اسی لیے ہم قائل ہیں کہ جیسے وہ عالم دنیا میں فیوض و برکات سے نوازتے ہیں وصال کے بعد بھی فیوض و برکات سے مستفیضین کو محسوس نہیں کرتے)

ف: نفس سے صرف روح مراد ہے ذات مراد نہیں۔

سوال: اللہ تعالیٰ کی ذات پر نفس کا اطلاق قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ علیہ السلام نے فرمایا: تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔

پھر کل نفس ذائقة الموت کا عموم کس طرح صحیح رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے موت کا مفہوم متنوع ہے۔ اسی طرح جمادات کے نفوس ہیں لیکن ان پر نذرہ بلا لاطریقی سے موت نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ہائم و دواب اور خشاخ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ جب وہ تسبیح سے غفلت کرتے ہیں تو ان کے آجال اللہ تعالیٰ خود ختم فرماتا ہے۔ ان کی موت سے ملک الموت کو کوئی تعلق نہیں۔

جواب: اس کا جواب اوپر معلوم ہوا کہ یہ مخصوص عن البعض ہیں۔

حدیث شریف: اپنی نوٹیوں کو بزن توڑنے پر مت مارو کیونکہ ان کے لیے بھی تمہاری طرح اجل مقرر ہے۔
حدیث شریف: بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو کھول کر ان کی دونوں نگہوں کے درمیان برسہ دیا اور دونوں ہاتھ حضور علیہ السلام کی چشمان مبارک پر رکھ کر و انبیاء و اخیلاہ و اصفیاء کہا۔ اس کے بعد فرمایا: صدق اللہ ورسولہ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا بن مت فہم الخالدون کل نفس ذائقة الموت۔ اس کے بعد لوگوں کے ہاں چلے گئے، رہنے خلیے میں فرمایا کہ،

من یعبد محمداً (صلی اللہ علیہ وسلم) فان محمداً (صلی اللہ علیہ وسلم) قدم مات و

من یعبد مرایہ فان مراب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) محی لا یموت۔

جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے اُسے سن لینا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ ہے وہ نہیں مرے گا۔

اس کے بعد آپ نے پڑھا:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا بن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ جس نے عدم کے دروازہ سے صحرائے وجود میں قدم رکھا وہ بالضرور فنا کا شریک ہے گا اور ملامت و وفات کا لباس پہنے گا۔

ہر کہ آمد بحسبان اہل فنا خواہد بود

و آنکہ پائیندہ و باقیست خدا خواہد بود

ترجمہ: جو بھی جہان میں آیا وہ ضرور فانی ہو گا وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے وہ صرف اللہ ہے۔

وَبَلِّغُوا كُمْ اے لوگو! ہم تمہارے ساتھ دینی معاملہ کریں گے جو ایک آزمائش والے سے کیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا کہ وہ آزمائش و امتحان لینے سے پاک ہے کیونکہ اسے ہر ایک کا علم ہے۔ لیکن چونکہ آزمائشی صورت میں بندوں سے معاملہ کرتا ہے اسی لیے اس پر اس فعل کا اطلاق مجازاً جائز ہے۔ بِالْقِسْرِ وَالْخَيْبِ مصیبتوں اور نعمتوں سے جیسے فقر و الم شدہ اور غنا و لذت و سرور تاکہ ظاہر ہو کہ تم صبر و شکر کرتے یا نہ۔ صوفیاد کرام نے کہا کہ خیر و شر سے قہر و لطف اور فراق و وصال اور اقبال و اذہار اور محنت و عافیت اور جہل و علم و نکتہ و معرفت مراد ہے۔

حضرت سیل تستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشورے سے متابعت اور ہوائے نفس بغیر مدد، اور خیر سے عصمت عن المعصیت اور معونۃ علی الطاعة مراد ہے۔

فِتْنَةٌ یعنی ابتلا و آزمائش۔ یہ نبی کو کلام مفعول مطلق کو کہ بغیر لفظ ہے دراصل فتنہ سونے کو آگ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بلا و مصیبت سے آزماتا ہے حدیث شریف جیسے سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے۔ ان میں بعض لوگ سونے کی طرح کھرے ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

خوش بود گر محک آید بمیان

تاسیہ ردی شود ہر کہ در خوش باشد

ترجمہ: اچھا ہے اگر کسوٹی درمیان میں آئے تاکہ اس کا کھوٹ نکل جائے جو جھوٹا مدعی ہے۔

حضرت فخر الدین نے فرمایا:۔

نقد قلب و سرہ عالم را

عشق ضرب و محبت عکست

ترجمہ: قلب کے نقد اور عالم کا عشق ضرب اور محبت کسوٹی ہے۔

عل لغات: امام رافعیؒ نے فرمایا کہ بلی الثواب بلی یعنی بھنے خلق یعنی کپڑا پڑانا ہو گیا۔ اور اہل عرب کہتے ہیں بلوتہ

یعنی میں نے اس کا امتحان لیا گیا یہ بھی اسی معنی سے لیا گیا کہ آزمائش سے اسے کمزور کیا جاتا ہے اور غم کو بھی بلا اسی لیے کہتے ہیں کہ جے وہ لاحق ہوتا ہے اس کے جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔

ف : تکالیف کو بلا سے تعبیر کرنے کی کئی وجہیں ہیں ،

۱۔ تکالیف جسم کے لیے مشقتیں ہیں اسی بنا پر ان کا نام بلا ہے۔

۲۔ وہ سراسر آزمائشیں اور امتحانات ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی خوشی و راحت سے آزماتا ہے تاکہ بندہ نعمتوں و راحتوں سے شکر کرے اور کبھی تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ صبر کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ نعمت و نعمت ہر دو بلا (آزمائش) ہیں۔ اس لیے کہ نعمت شکر کی مقتضی ہے اور نعمت صبر کی۔

لیکن یاد رہے کہ انسان کے لیے تکالیف میں صبر کرنا آسان ہے بہ نسبت نعمتوں پر شکر کرنے کے اس سے معلوم ہوا کہ نعمت انسان کے لیے عظیم آزمائش ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تکالیف سے آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا لیکن جو نعمی ہمیں نعمتوں سے آزمایا گیا تو ہم شکر نہ کر سکے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دیری دستوں سے نوازا گیا اور اسے اپنی اس آزمائش کا علم نہ ہو سکا تو وہ دھوکا کھا گیا۔

ف : جب کسی کے لیے کہا کہ فلاں آزمائش میں ڈالا گیا تو اس میں دو امر متضمن ہوتے ہیں ،

۱۔ اس کے حال کا معلوم ہونا اور اس کے مجاہد امر سے باخبر ہونا کہ وہ نعمت میں مبتلا ہوا ہے یا محنت میں۔

۲۔ اس کے کھرے کھوٹے کا ظاہر ہونا اس کے حال کا علم ہو یا نہ۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ نعمت نصیب ہو تو شکر میں

اپنے اوقات بسر کرے اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ یہ بہت چکر ٹکھن مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس پر فضل کرے

وہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔

وَالْيَسْمَاءُ تَوَجَّعُونَ صوف ہمارے ہاں تم ٹوٹاؤ جاؤ گے ہمارے غیر کے ہاں نہ اشتراکاً حاضر ہو گے نہ استقلالاً ، پھر تم سے

سزا اعمال کی تم تمہیں جزا دیں گے۔ اس میں وعدہ و وعید دونوں ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا آزمائش اور ثواب و

عقاب کا گھر ہے۔

ف : چونکہ یہ دار تکلیف ہے اسی لیے یہاں جزا و سزا مقرر کرنے کی بجائے دوسری دار مقرر ہوئی جہاں مرنے کے بعد اٹھ کر

حساب و کتاب دینا ہو گا۔ اس لیے ہر نفس پر مروت لازمی ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سکرات کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے تاکہ روح سے وہ غل و غش دور کی جا سکے جو اسے جسم کے ساتھ

رہنے سے پہنچی پھر اسے اسی جسم میں اسی لیے ٹھکانا جائے گا تاکہ آخرت کے تنہات سے بہرہ ور ہو جو اس کے لیے تیار کی گئیں

جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی فرد بشر کے دل میں کھنکا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے ونبلو صحر بالشرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں تمہیں مصائب و کمزوریات سے آزماتا ہوں جنہیں تم شر سے تعبیر کرتے ہو۔ اور کمزوریات یہی جھوک، خوف، اموال و انفس و ثمرات کا نقص ہے کیونکہ ان سے نفس کو موت اور قلب کو حیات نصیب ہوتی ہے اور تم تمہیں محبوب و مرغوب اشیاء سے بھی آڑتے ہیں جنہیں تم خیر کہتے ہو۔ مثلاً شہواتِ نساء اور محبتِ اولاد اور بہت زیادہ مال یعنی سونا، چاندی اور بہترین گھوڑے، سواریاں اور جانور، کھیتیاں، ان میں نفس کی حیات لیکن قلب کی موت ہے۔ دونوں خیر و شر کی حالتیں تمہارے لیے آزمائش و امتحان ہیں جو نفس اور اس کے صفات کی موت پر صبر کرتا ہے یعنی ان پر کمزوریات و مصائب کے درود پر صبر کرتا ہے تو اسے قلب کی حیات اور اطمینان نفس کی بشارت ہے اور اسے مبارک ہو کہ وہ جذبہ الرجعی الی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آقا و مولیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے کما قال والیسنا توجعون جسے وہ شر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے خیر ہے۔ کما قال، وعلی ان تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم۔

اور جو شخص کمزوریات و مصائب اور نفس کی شہوات پر صبر نہیں کرتا اور محبوب و مرغوب اشیاء کی لذات میں مہلک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اسے نعمت کی ناشکری کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا اور جسے وہ خیر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے شر ہے۔ کما قال تعالیٰ، وعلی ان تحبوا شیئاً وھو شر لکم۔

اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں قہر و جلال کی وجہ سے بیڑیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر عاف کیا جائے گا۔
سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ فقر و تنگدستی اور جن امور کو برا سمجھتا ہے ان پر صبر کرے، بالخصوص نفس کے معاملات میں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

دریں بازار اگر سودیست بادویش خرسندست

الہی منعم گرداں بدرویشی و خرسندی

ترجمہ: اس بازار میں اگر نفع ہے تو درویش خوش ہے۔ اے اللہ! درویشی و خوشی سے نعمت والا فرما۔

تفسیر عالمانہ وَإِذَا رَأٰكَ الْكَافِرُ كَفَرُوا۔

وہ ازراہ استہزاء اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: یہی عبدمناف کے نبی صاحب ہیں۔ یعنی جب آپ کو مشرکین دیکھتے ہیں اِنْ يَتَّخِذُوْكَ الْاٰهَٰزُ وَاَتُحْطٰٓا مَحْمُول کرتے ہیں۔

حل لغات: الہزؤ یعنی المزح فی خفیة۔ کسی سے پوشیدہ طور پر ٹھٹھا محمول کرنا۔ یہاں مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس سے ٹھٹھا محمول کیا جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ ٹھٹھا محمول کے طور پر آپ کو نبی کہتے ہیں۔

اَهَذَا الَّذِي يَهِئُ لِي هَذِهِ الْقَوْلَ مَعْدُودٌ هُوَ - یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیشہ یَنْزِلُ كُرًا لِيَهْتَكُرُوْا تَمَارًا معبودوں کو جڑاتی ہے یا دکر تا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی پرستش یعنی بر بلطان ہے اور انھیں معبود سمجھنا نہایت قبیح فعل ہے۔ مثلاً کہ جاتا ہے: فلان يَذْكُرُ النَّاسَ - یعنی فلان ان لوگوں کی غیبت اور ان کے عیوب بیان کرتا رہتا ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

سوال : تم نے ذکر کے ساتھ عیوب بیان کرنا وغیرہ کی قید کیوں لگا دی۔

جواب : اس لیے جو بھی دشمنوں کا نام لیتا ہے تو ان کے عیوب کے اظہار کے لیے۔ ورنہ اس کا دشمنوں کا ذکر کرنے کا کیا معنی بلکہ چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے بتوں کے دشمن تھے اس لیے آپ کا انھیں یاد کرنا ان کے اظہار عیوب وغیرہ کے لیے ہوتا تھا۔ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوْنَ یہ حال ہے اور ضمیر مبتدا اور اس کی خبر کا فزون ہے اور دوسری ضمیر پہلی ضمیر کی تاکید ہے اور بذکر الرحمن خبر کے متعلق ہے اور یہ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی کافروں کا حال عجیب ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے معبودان باطلہ کے عیوب بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کے معبودان باطلہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، حالانکہ خود بد بخت ہیں کہ اپنے رب رحمن سے کفر کر کے اس کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر تو فرض ہے کہ اپنے منعم حقیقی کی نعمتوں کو تصور میں لا کر اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اور اس کی توحید کو مانیں۔ لیکن انہیں منکر ہیں۔ لہذا وہ اس لائق ہیں کہ ان کے عیوب بیان کیے جائیں اور ان کی مذمت کی جائے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افوارہ جمیلیات سے عجب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو انکار کی نگاہ سے دیکھتا اور ان کے ساتھ ٹھٹھا محوّل کرتا ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ منکرین کی نگاہ میں قبیح ہیں اور منکرین نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان پر مالی و دولت کا عبوت سوار ہے اس لیے وہ اپنے باطل تصورات میں گرفتار ہیں گویا ان کی پرستش میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ۔

ہر محب اپنے محبوب کے لیے غیرت رکھتا ہے اس لیے وہ غیروں سے محبت کی بجائے ان کی ان سے مذمت کرنا اور عیوب گنوا تا ہے اور ان کی نظروں میں انھیں پر نقصان دکھاتا ہے حالانکہ خود منکرین پر عیب اور خاسر ہیں۔

فقہی شریف میں ہے اس

۱	آن دیان کر کرد از تسخیر بخواند	مر محمدا دہانش کر بماند
۲	باز آمد کای محمد عفو کن	اے ترا العاف علم من لدن
۳	من ترا افسوس میکردم ز جمل	من یم افسوس را منسوب و اہل
۴	چون خدا خواهد کہ پردہ کس درد	میلش اندر طعنه پاکاں برد
۵	در خدا خواهد کہ پوشد عیب کس	کم زند در عیب میوبان نفس

ترجمہ ۱۔ جو شخص منہ ٹیڑھا کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیتا تھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا۔

۲۔ پھر حاضر ہو کر معافی طلب کی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت لطف و کرم حاصل ہے۔

۳۔ میں نے غلطی سے آپ کا عیب ظاہر کیا۔ میں بُرا ہوں اور جہل کی طرف منسوب ہوں۔

۴۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ چاک کرتا ہے تو اس کا میلان اللہ والوں کے عیب نگانے کی طرف کر دیتا ہے۔

۵۔ اگر کسی کے عیب ڈھانپنا چاہتا ہے تو عیب داروں کے عیوب بھی نہیں لگتا۔

عاقل پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی بجائے ہر وقت اللہ علام الغیوب کے ذکر میں مشغول رہے
سبق کیونکہ وہ اپنے مخصوص بندوں پر ہر وقت رحمت نازل فرماتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطیع ہو کر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کر کے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جو اسے نافرمان ہو کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کی بجائے اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اسی سے اعراض عاصی و اقبال الی اللہ نصیب ہوتا ہے۔

فت : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حدیث کے جملہ اول میں ففروا الی اللہ کی طرف اور جملہ ثانیہ میں قل اللہ ثم ذرہم فی خود ہم یلعون کی طرف اشارہ ہے۔

فت : منقول ہے کہ تمام عبادات اور ذکر الہی ملائکہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں سوائے کلمہ طیبہ کے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ جو بھی اسے خلوص قلب سے ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسی کلمے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی کلمہ (لا الہ الا اللہ) سے زمین و آسمان قائم ہیں اور یہی اسلام کا کلمہ اور نجات اور نور ہے انوار خلوص و صدق و صفاء و یقین کے ساتھ یہی انسان کا باطن نورانی ہوتا ہے۔

تفسیر عالمائے

خُلِقَ الْاِنْسَانُ انسان کی جنس پیدا کی گئی مِنْ عَجَلٍ عجلت سے۔ العجلة یعنی طلب الشئ و تحریر قبل ادا نہ شے کا وقت سے پہلے مطالبہ اور جدوجہد کرنا اور یہ شہوت کے مقتضیات سے ہے۔ اس لیے مذموم ہے۔ چنانچہ وارد ہے کہ العجلة من الشیطان۔ چونکہ انسان کی فطرۃ میں عجلت و قلت صبر ہے۔ گویا اسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: خلق نرید من الکرم۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو دو کرم جس کی طبیعت میں رچ بس جائے۔ اس لیے جو عادت کسی کی طبیعت بن جائے کہ اس کا اس سے جدا ہرنا عادت ناممکن ہو تو اسی عادت پر اس کی تخلیق کو منسوب کیا جاتا ہے۔ منجملہ انسان کا کفر کی طرف عجلت اور وعید کا جلد تر مطالبہ ہے۔ چنانچہ نضر بن عمارث نے کہا: اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء اوانتنا بعدا ب الیم۔

ف: حضرت ابی جہاس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں الانسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ جس وقت ان کی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، ابھی روح بیٹنے تک ہی پہنچی تھی کہ کھڑے ہونے لگے حالانکہ روح ابھی نچلے تھے میں نہیں پہنچی تھی۔

سأوردیکھو اسے جلد باز و محقریب میں تمہیں دکھاؤں گا الیٰتی اپنے آیات۔ یعنی دنیا میں اپنی قدرت کی نشانیوں دکھاؤں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انھوں نے مزہ چکھا، اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فلا تستعجلون پس عذاب کے مطالبہ میں عجلت نہ کرو۔

سوال: تم نے کہا کہ عجلت فطرۃ انسانی ہے اور فطرۃ انسانی سے روکنا مالا یطاق ہے اور وہ ناجائز ہے۔

جواب: اگرچہ عجلت فطرۃ انسانی ہے لیکن بندے کے اپنے اختیار و ارادہ سے ہوتی ہے اور انسان کو اپنی مراد سے روکنا تاکہ وہ اپنی پوری عادت سے باز آجائے تکلیف مالا یطاق نہیں۔ اس کی مثال احضرت الانفس الشحم ہے کہ باوجودیکہ بخل انسان کا فطری معاملہ ہے تاہم اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح منصف و مکروری انسان کی فطرۃ ہے، لیکن پھر بھی اسے جہاد کا حکم ہے۔ اسی طرح شہواتِ نفسانی میں مبتلا ہونا بھی اس کی فطرۃ ہے۔ لیکن اسے شہوتِ رانی سے روکا گیا ہے۔ یہ تمام تکالیف مالا یطاق نہیں بلکہ اسے برائیوں سے بچنے کا حکم ہے۔

تساویلات عجیبہ میں ہے کہ آیت میں خدا اشارے ہیں:

تفسیر صوفیانہ

۱۔ اے بندگانِ خدا! تم اپنی حالت و ضلالت سے عذاب کی طلب میں عجلت کر رہے ہو، وہ اس طرح کہ تم میرے محبوب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہو اور انھیں ایذا دیتے ہو، مجھے اس سے ناراضگی ہوتی ہے تو میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا کیونکہ میرا قانون ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اسے یقین ہو کہ اس طرح سے میں اپنے دوست کے دشمنی پر غضبناک ہو کر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک بکری کے بچے کا مالک شیر پر اس لیے غضب ناک ہوتا ہے کہ شیر اس کی بکری کے بچے کا دشمن ہے، ایک بکری کے بچے سے ناراض ہونا تو معمولی بات ہے میرے دوست کی دشمنی بڑا خطرناک امر ہے۔ اس معنی کی تائید ساوسیکو الہی سے ہوتی ہے کہ یہاں پر آیات سے مراد عذاب ہے۔ فلا تستعجلون یعنی میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ استہزاء اور اسے ایذا دیکر مجھ سے جلد تر عذاب کی طلب نہ کرو۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اقیانوس کے مابین کی اشیاء کو صرف چھ دن میں اور آدم علیہ السلام کو چالیس دنوں میں پیدا فرمایا۔

حدیث شریف: مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا گارا اپنے قدرت کے ہاتھ سے چالیس دن تک تھلا یا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اس کا ہر دن ہزار سال کے برابر تھا۔ مابین معنی آدم علیہ السلام کی تخمینہ چالیس ہزار سال گزرے۔

بہودہ ایہندہ انسان کی تخلیق کو عجلت سے تعبیر کیا گیا حالانکہ اس پر چالیس ہزار برس اور چودہ طبق اور ان کے مابین کی جملہ اشیاء صرف چھ ہزار برس گزرے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے

نو کا جواب محذوف ہے یعنی مضارع کو اختیار کیا گیا تاکہ کفار کے عدم علم کے استمرار پر دلالت کرے اور حین، یعلم کا مفعول یہ ہے اور الکف یعنی الدفع، جیسے کَفَفْتُ، یعنی أَصْبَحْتُ، بالکف ودفعها باد چکر عَادَةُ منہ کو ہاتھ سے چھایا جاتا ہے اسی لیے اس کا صلہ الکف لایا گیا ہے۔ ورنہ نہ چھپانا مطلوب ہے ہاتھ سے یا کسی اور شے سے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہ وقت معلوم ہوتا ہے جس کے لیے متیٰ ہذا الوعدہ کہ رکعت کر رہے ہیں کہ انھیں جہنم کی آگ ہر طرف سے گھیر لے گی اور وہ اسے خود دفع کر سکیں گے اور نہ ہی اپنا کوئی عامی و مددگار پائیں گے جو ان کے طلب کردہ عذاب سے انھیں بچا سکے اور چہروں اور پشتوں کی تخصیص صرف ان کی شرافت (جانب ہونے میں) کی وجہ سے ہے ورنہ انھیں عذاب ہر طرف سے گھیر لگا۔ جیسے کوئی شے کچی گھیرتی ہے تو اس کی ہر طرف کو محیط ہو جاتی ہے۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَلْكَ ان کے ہاں وعدہ کیا ہوا اُن کے کا بَعَثَتْ اِجَابَتُکَ، بَعَثَتْ یعنی فِجَاءَةُ الشَّيْءِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ شَيْءٌ كَإِجَابَتِكَ اُنَا کہ جس کے متعلق وہم و گمان نہ ہو۔ یہ تَأْتِيهِمْ کا مفعول مطلق ہے اس لیے کہ بَعَثَتْ بھی ایک قسم کا اَنَا ہے یا تَأْتِي سے حال ہے یعنی بِإِغْتَاةٍ۔ فَبَهْتَهُمْ تُوَدُّ اُنھیں مہوت اور تمکیر کہ دے گی۔ البتہ یعنی الحيرة۔

نکست قیامت کا علم (عوام کو) اس لیے نہیں دیا گیا کہ جو شے اچانک آتی ہے اس سے انسان کو ہر وقت گھٹکا رہتا ہے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے لیکن خواص کو اس سے نہ حیرت ہوتی ہے نہ پریشانی، کیونکہ حیرت و پریشانی اسے ہوتی ہے جو غفلت میں ہے وہ حضرات تو ہر وقت قبضہ حق اور اس کے حضور میں حاضر رہتے ہیں انہیں غفلت کیسی اور حیرت کیوں! بلکہ وہ ہدیت کی منازل طے کر کے عالم قدس کے جانشین ہوتے ہیں۔ (کنز العمال بعض الاکابر)

سبق : صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کے وجود کا پیالہ توڑ کر اسے فنایت کا مقام عطا فرماتا ہے۔

عقلاً وشرعاً وکشفاً تمام علماء وخواہر و مشائخ بر اہلن کا اتفاق ہے کہ جسے مقام ویلی کا رد اور ولی اللہ کا کمال فنایت یا کوئی اور مقام ولایت دنیا میں نصیب نہ ہوا وہ مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا اور آخرت میں بھی اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ (کذا فی الفکوک لحضرة الشیخ صدر الدین قونیؒ)

اس سے معلوم ہوا کہ فرصت دیری ایک غنیمت ہے جب اچانک موت نے آگھر اتوا انسان کو نہ مہلت نصیب ہوگی نہ اس میں کوئی تدارک کر سکے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔ خبر داری اے استخوانی نفس
۲۔ چو مرغ از قفس رفت بکست قید
۳۔ نگہ دا فرصت کہ عالم دمیست

کہ جان تو مرغیت نامش نفس
دگر رہ نکود بسجی تو صید
دمی پیش دانا بہ از عالمیست

ترجمہ ۱-۱۔ اے نعرے میں پھنسی ہوئی بڑیو (انسان) ! تیری روح تو ایک پرندہ ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔

۲۔ جب پرندہ اڑ گیا تو پتھر ٹوٹ جائے گا دوبارہ تیری کوشش کے باوجود بھی وہ پرندہ تیرے ہاں نہ آئے گا۔

۳۔ فرصت کو نگاہ میں رکھ اس لیے کہ یہ جہان ایک لمحہ ہے ایک لمحہ جملہ عالم ہے بہتر ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَیْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کفار کے استہزاء سے تسلی دی جا رہی ہے کہ بخدا

آپ سے پہلے رسول کرام علیہم السلام سے استہزاء کیا گیا حالانکہ وہ بھی بڑے ذیشان اور صاحب فضیلت پتھر تھے اور آپ سے

پہلے ایسے کثیر التعداد حضرات سے کفار استہزاء کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے۔ اس میں مضاف کو

مخدوف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے فِحَاقٍ بِالَّذِیْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا کَانُوا بِہَا

یَسْتَهْزِئُوْنَ۔ حلی لغات : حاق یعنی حقیقاً جیسے احاطہ بدیع یعنی کافروں کو محیط، یعنی ان پر لازم اور واجب ہو گیا

اور حاق بمعنی نازل بھی آتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال شکر کے لیے ہوتا ہے اور الحیق ہر وہ فعل کر وہ جو انسان پر لازم ہو

بالذین 'حاق کے متعلق ہے اور عنہم کہ ضمیر مسلسل کی طرف راجع ہے اور اسم موصول حاق کا فاعل ہے۔ اب

معنی یوں ہوا کہ ان کے استہزاء کی وجہ سے انہیں عذاب محیط ہو گیا۔

سوال : انہوں نے عذاب کی مجلت کا مطالبہ کیا فہذا یہاں یستہزؤن کی بجائے یستعجلون لایا جانا مناسب تھا۔

جواب : چونکہ اسی مجلت کے مطالبہ میں استہزاء مطلوب تھا، اسی لیے اصل فعل کو لایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے کفار مکہ

آپ سے استہزاء کر رہے ہیں ایسے ہی سابقہ امتوں کے کافروں نے اپنے انبیاء و رسول کرام علیہم السلام سے استہزاء

کیا تھا تو جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے یہ بھی ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر و تعزیر کے طور استہزاء کرنے والوں سے فرمائیے
 مَنْ اسْتَفْهَمَ مِنْكُمْ الْكَلَامَ بَيْنَ حِفْظِ الشَّيْءِ وَتَبْقِيَةِ كَيْسٍ كَوْنِ مَحْفُوظٍ اَوْ بَاقِي
 رکنا۔ اور الکافی وہ شخص جو شے کی حفاظت کرے۔ یعنی تمہاری مخالفت کون کرتا ہے باللیل والنہار رات اور دن
 میں مِنْ السَّخْلِیْنِ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو رات اور دن میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہو جس کے
 تم مستحق ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمائے تو اس کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ یعنی صوفی
 ہے تمہیں عذاب وغیرہ سے بچانے والا۔

لفظ سَخْلٍ میں اشارہ ہے کہ وہ کریم رحمت عامہ کے علاوہ خاص رحمت سے اپنے ہر بندے کی حفاظت
نکتہ فرماتا ہے۔ اور ان کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ انہیں مہلت بخشتا ہے، اور رات کی تقدیم اس لیے ہے
 کہ عذاب اور تکالیف اور سخت تر عذاب رات کو واقع ہوتے ہیں۔

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے
 دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خیال تک نہیں چڑھتا کہ ان کے دل میں خوف الہی ہو۔ وہ ہماری اس حفاظت کو اپنا امن و قرار
 سمجھ کر اٹا ہٹ دھرمی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا احفاظ کون ہے۔ آپ ان سے ایسے سوالات نہ کیجئے اس لیے کہ وہ ایسی صلات
 نہیں رکھتے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ کیونکہ وہ ذکر الہی سے روگردان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجبیہ میں ہے کہ جو جب بشریت سے محبوب ہیں ان سے تو صلاحیت کی امید رکھی جاسکتی ہے،
 لیکن جو روحانیت کے پردوں سے محبوب ہیں ان سے ذرہ برابر بھی امید نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ
 بشریت کے عبادات کے مجربین کو اپنی جمالت کا اقرار ہے لیکن روحانیت کے جمالات کے مجربین تو مغرور ہیں اسی لیے بشریت کے
 جمالات کے مجربین لازم بشریت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و طلب سے روگردان ہیں لیکن روحانیت کے
 جمالات کے مجربین اپنی معرفت اور مقولات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ان کی روگردانی
 سخت تر ہے۔ کمال مجتہدؒ نے فرمایا: اے

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان ۛ ایک بت کہ بشکند بہ از صد جہاد تست
 ترجمہ: غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عشاق کے دین میں سو سال کی جہاد سے ایک بت توڑنا بہتر ہے۔
 صائبؒ نے فرمایا: اے

۱ بنگلہ نیستی ہرگز نمی افتند مغروران ۛ اگرچہ صورت مقرر لا دارد گریباننا
 ترجمہ: مغروروں کو نیستی کا کوئی فکر نہیں۔ دیکھئے مقرر کی شکل لا جیسی ہے لیکن ہزاروں گریبان
 چاک کرتی ہے۔

تفسیر عالمائے اَمَلَهُمُ الْهَلَكَةَ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا اُم منقطع مجھے بل ہے یعنی بلکہ انھیں ہمارے عذاب

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَتَانٌ صُحُبُونَ یہ جملہ مستانفہ اور اقبل کے مضمون یعنی ان کے انکار کی تقریر اور ان کے اعتقاد باطلہ کی وضاحت کرتا ہے یعنی ان کے معبودان باطلہ جن کے متعلق ان کا اعتقاد ہے کہ وہ انھیں عذاب الہی سے بچائیں گے یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ ان کے معبودان باطلہ تو ایسے بیمار ہیں کہ انھیں اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں یعنی اگر انھیں کوئی نقصان پہنچائے مثلاً انھیں توڑے یا اپنی جگہ سے ہلائے یا ان پر گندگی پھینکے یا ان کو گندگی آلود کرے وغیرہ تو اپنے سے ایسی خرابیاں دور نہیں کر سکتے۔ (دہاوی نجدی دیوبندی اولیاء کرام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دے کر یہی آیات استدلال میں لاتے ہیں ان جھلے مانسوں سے کون پوچھے کہ مزارات اولیاء اور اصنام باطلہ میں قدر مشترک کیا ہے کیا مزارات اور اصنام باطلہ ایک شے ہیں یا فرق ہے؟ تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے) اور یہی بتوں کو پہلوی جانب مصعب عذاب کو دور کرنے کی اجازت ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ ہماری جانب سے انھیں نہ سبب نصیب ہوتی ہے نہ راحت نہ بُت اور ولی اللہ میں فرق نرمی جیسے ہمارے اولیاء کرام کو ہماری جانب سے تسکین وغیرہ نصیب ہوتی ہے نہ اس کے باوجود بتوں کے بیماری کیسے کہتے ہیں کہ ان کے بُت ان کی مدد کریں گے وغیرہ۔

فت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یصحون مجھے یعنی نکھارے۔

بَلْ مَتَّعَاهُمْ اَلْاٰءَ وَاَبَاءَهُمْ، امتناع مجھے ایک طویل وقت تک کسی شے سے نفع پانا۔ جملہ لکھاتا ہے:

منعه الله بكذا او امتعه وتمتع به۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا بلکہ ہم نے انھیں اور ان کے آباؤ کو سامان تعیش اور اسباب زندگی بخشے۔

حَقِّ طَال عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بضم الیم و سکون ہا، مجھے زندگی۔ تعمیر بدن کی عمارت کو عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی عیش و عشرت میں عرصہ دراز نفع اٹھانے کا وقت مل گیا تو وہ دھوکہ کھا کر گمان کر بیٹھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ ان پر کسی کو غلبہ نہیں، لیکن انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ایک دن دست اجل انھیں ایسا ملنا چھوڑے گا کہ ان کی زندگی کا ڈھانچہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اَفَلَا يَرْوُونَ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ اَنَا نَاقِي الْأَسْرَاضِ ہم کفار و دارالکوب کی زمین پر آتے ہیں مُنْقَضِيهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اِذَا بَرَأَ کو ان پر غلبہ دے کر ان کی زمین کے اطراف کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ پھر انھیں غلط فہمی کیوں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔

یہ خبر کے بعد دوسری خبر بحال کے بعد دوسرا حال یا بدل ہے الاطراف، طوط (باتھریک) کی جمع ہے مجھے ناجیۃ من النواحی و طائفة من الشئی۔ مفسرین نے فرمایا اس سے زمین کے کم ہو جانے کی دلیل نہیں بلکہ کفار کے کل کو کھانا کھانے قلعے میں رکھ جانے

لہذا نفاذ اویسی غفرلہ

یہ فرق امام راغب اصفہانی کا بتایا ہوا ہے۔ صاحب روح البیان نے جلد ص ۸۳ میں تحت آیت مذکور میں بیان فرمایا ہے

اب وہاں یہ نجدی دیوبندی کے ضد کو کون ٹائے کہ باریاں کسے جارہے ہیں کہ اولیاء اور اصنام باطلہ ایک جیسے ہیں ۱۷۔ مترجم

اور کافروں کے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جانے کی تمثیل و تصویر ہے جیسے ناتی میں اللہ تعالیٰ کے آنے کے بجائے لشکران اسلام کا غلبہ مجازاً مراد ہے ایسے ہی زمین کی کمی سے بھی کفار کے قبضے سے نکل کر اہل اسلام کے قبضے میں (مجازاً) چلا جانا مراد ہے اسی معنی پر جب چند نامک مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اور کفار سے چین لیے گئے تو گویا کافروں کی زمین کم ہو گئی۔ ف: کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ کے نزول کے بعد حسب وعدہ روزانہ اہل اسلام کو ترقی دی اور کفار کو تنزیل۔

اس کی مزید تفصیل ہم نے سورہ مدین میں کر دی ہے۔

أَفَقِمْ الْغَلْبُونَ یعنی جب وہ اسلام کا غلبہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا اب بھی انہیں وہم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام پر غلبہ پائیں گے حالانکہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کفار مغلوب ہیں۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چار صفات میں خصوصی فضیلت دیا گیا ہوں:

حدیث شریف ۱۔ سماعت ۲۔ شجاعت ۲۔ کثرة الجہاد ۲۔ شدیۃ البطش (سخت گرفت)

سکندر سے کہا گیا کہ دارا ایک کروڑ جنگجو تمہارے مقابلے میں لارہا ہے۔ سکندر نے جواب دیا کہ قصاب بکریوں کو ذبح

اعجوبہ کرنے کے لیے ان کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ ثنوی شریف میں ہے: ۱۔

۱۔ تیشہ راز انبوہی شاخ درخت کے ہر اس آید پرد لخت لخت

۲۔ شعلہ راز انبوہی ہیزم چہ عشم کے مد قصاب ز انبوہ غشم

۳۔ خرنشاید گشت از ہمد صلاح چوں شود وحشی شود خوش مباح

۴۔ لاجرم کفار را شد خون مباح ہجو وحشی پیش نشاب و رماح

۵۔ بخت و فرزندان شان جملہ سبیل زانکہ بے عقلند و مردود و ذلیل

توجہ: ۱۔ حکماء می کو درخت کی ٹہنیوں سے ہر اس کیسا جگر وہ ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ آگ کو ٹکڑیوں کی کثرت کا خوف کہاں، اور قصاب کو بکریوں کی کثرت کا کیا خطرہ۔

۳۔ جب لکڑی کا وحشی ہو جائے اس کی اصلاح کی امید فضول، اسے تو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔

۴۔ کافروں کا خون مباح کرنا ضروری ہے جیسے شکاری اور تیر مارنے کے سامنے وحشی۔

۵۔ کافروں کے تمام اہل و عیال اور چھوٹے بڑے بھی قبضے میں لانا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی بے عقل اور مردود و ذلیل ہیں۔

غلبہ و نصرت ایک اعلیٰ اور شریف منصب ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اولیاء و انبیاء کی شان اقدس حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لشکر حضرات انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہم السلام ہیں

کما قال تعالیٰ: وان جندنا هم الغالبون۔

اگرچہ ہڈی ہر کہیں مغلوب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کل عرب بلکہ مشرق و مغرب تک غلبہ بخشا اور بہت بڑے سرکش بادشاہوں کی سلطنتوں پر قبضہ جمایا، اور ان کے خزانوں و فینوں کے مالک بنے اور تمام دنیا پر اپنی فوقیت کا لوہا منرایا۔ بعض اوقات ان کا شکست کھانا ان کے لیے امتحان و آزمائش کی وجہ سے تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرے۔ جہاد سے کسی وقت بھی نہ گھبراے۔ اس لیے کہ ہمت ہو تو زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور پہاڑ مل جاتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ:

باب خیبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ما قلعت خیبر بقوة جہانیه ولا بحركة غذائیہ لکنی

ایدت بقوة ملکوتیة ونفس بنور دہما مضیئة۔ (روح البیان ج ۴ ص ۳۸۴ تحت آیت ہذا)

(میں نے قوت جہانیہ سے نہیں اور نہ ہی حرکت غذائیہ سے خیبر کو توڑا تھا بلکہ قوت ملکوتیہ اور اللہ تعالیٰ کی اس نورانی طاقت سے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے دروازہ خیبر کو ستر انسانوں نے اٹھایا، قلعے میں پہنچے تو اس کے ایک دروازے کو اکھڑ کر زمین پر دے مارا۔ فراغت کے بعد ستر آدمیوں نے اٹھا کر اسے اپنی جگہ رکھا۔ اور فرمایا: پرندہ پروں سے اور عاقل ہمت سے اڑتا ہے۔

قُلْ لَّسْنَا آتِیْدُکُمْ بِاَلٰہٍ نَّوْحٰی وَّہُمْ لَکُمْ جَوَآپٌ سَے عَذَابِ کٰلِیْ لٰہِ کَی مَطَالِبَہِ کَہے ہِیَں اَپ اِن سَے فَرَمَیے کَہ مِیں تَہِیْیَں عَذَابِ اَلٰہِی سَے ہِند رِیَہِ وِجِی اور اِن اَخْبَارِ کِی وِجہ سَے ڈَرَا تَا ہُؤں جِو جِہ رِیَازِ لِ ہِیْں۔ مِیں عَذَابِ اَلٰہِی کَے لَآنَے پَر مَآمُور نَہِیں اِس لَیے کَہ اِیْمَان کَا تَعْلِقَہ دَلاَئِلِ عِیَآیَہ سَے نَہِیں بَلکہ بَرَاہِیَہ سَے ہِے کِیونکہ عَذَابِ اَلٰہِی لَآنَا اَمُورِ کُویَہ و تَشْرِیعیہ سَے ہِے اور تَم اِن کَے لَآئِقِ نَہِیں۔ وَلَا یَسْمَعُ الصَّخْرَۃُ اَللَّہُ عَزَّوَجَلَّ اور ہُو دَعْوَتِ اِیْمَان کَہ نَہِیں سَنَآ۔ اَلصَّوۃُ اَصَمُ کِی جَمع ہِے۔ ہر وہ شخص جس کی قوت سامعہ مفقود ہو اِذَا مَا یُسْنَدُ دُرُؤُنْ جِب اُنْہِیں آیَاتِ اَلٰہِی سُنَا کَر ڈَرَا یا جاتا ہِے۔

سوال : کفار کو بہروں سے تشبیہ دینے کا کیا منہ؟

جواب : جب وہ آیات الہی منزلتوں کی پروا کرتے تو گویا وہ ان بہروں جیسے ہوتے ہوں گے سنے ہی نہیں جیسے بہروں کو گلابھاڑ کر بھی بات سنائی جائے تو وہ نہیں سنتے اس لیے کہ ان کے کان کی قوت سماع ختم ہو گئی ہے ایسے ہی ان کا حال ہے کہ انہیں کتنے ہی مضبوط اور پختہ دلائل بتائے جائیں تب بھی نہیں مانتے۔

سوال : بہر تو ہر قسم کے کلام سنے سے بے بہرہ ہے لیکن یہاں صرف کلام انذار سے تشبیہ دی گئی ہے۔

لے ۷۰ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

جواب : ان کی بے برہگی کو درجہ کمال کے طور پر بیان کرنا مطلب ہے کہ وہ اتنا بدبخت ہیں کہ انھیں کتنا ڈراؤ دھمکاؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سوال : کلام (عام بات) کی بجائے دعا کو کیوں اختیار کیا گیا ہے مجھے پکارنا اور زور زور سے بولنا۔

جواب : عموماً ڈرانا دھمکانا، چیخ و پکار اور زور سے بولنے پر ہوتا ہے جب وہ اس زوردار اور بار بار کے کلام کو نہیں سنتے تو واضح ہو جائے گا کہ بے برہگی میں پرلے درجہ کے ہیں۔

نت : یہ نکل کے مقلے کا تہرہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدید حکم ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو آیات الہی بیان کر دینا آپ کا کام ہے آپ کو ان کے سنانے سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اپنا فرض ادا کیجئے پھر ان کی قسمت۔

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کا کام صرف احکام بیان کرنا اور نصیحت کرنا ہے، منوانا ان کے ذمہ نہیں۔ وہاں بیہ کار و کیونکہ جواز کے بارے ہوتے ہیں اور بارگاہِ حق سے ازل سے ہٹائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں بہو اور اندھا بنایا کہ شہواتِ نفس دنیائیں ہوئے اور طلبِ الہی سے محروم، انھیں جتنا سمجھاؤ ہرگز نہیں سمجھتے اس لیے کہ اسماع (سننا) اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ کما قال : و لو علم اللہ فیہم خیراً لا سمعہم۔ (اس سے معلوم ہوا کہ

انبیاء و اولیاء اپنے سپرد کردہ امور میں مختار ہیں لیکن جو امور ان کے سپرد ہی نہیں ان سے نفی کرنا جہالت و حماقت ہے)

وَلَئِنْ قَسَمْتُ لَكُمْ، الْمَسَّ بِمَنْ لَمْ يَسْ - ہر وہ ذات جو انسان کو پہنچے اسے مس سے تعبیر کرتے ہیں نَفْحَةٌ مِّنْ عَنَابِ رَبِّكَ، بَعْدَ الْكَافِرِينَ کو اس عذاب سے تھوڑا سا پہنچے جس سے انھیں ڈرایا جا رہا ہے۔ النّفْحَةُ اس کا اطلاق اگر ہوا پر ہو تو النّفْحَةُ، اگر عذاب پر ہو تو یحییٰ القِطْعَةُ ہے۔ (کذا فی العا مِوس)

ان لربکم فی ایام دھوکہ نفعات الافتعروضوا لہا میں شارح شہاب مرحوم نے حدیث شریف النفعات سے پہلا معنی مراد دیا ہے۔

اور جو علوم میں لکھا ہے کہ یہ نفعۃ الدابة سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کبھی جانور مارے۔ یعنی نفعۃ یعنی ضررۃ ہے یا نفعۃ السریح سے ہے یعنی ہبت۔ اس معنی پر نفعۃ یعنی ہبت ہوگا۔ یا یہ نفعۃ الطیب سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب خوشبو نکلے۔ اس معنی پر نفعۃ یعنی فوحۃ شمسہ بھی یہی معنی دیتا ہے یعنی خوشبو کی ہلک۔

ابن جریر نے لکھا کہ نفعۃ یعنی نصیب ہے نفعۃ فلاں سے ہے یعنی اعطاء من مالہ حظاً منہ یعنی فلاں اسے اپنے مال کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔

لَیَقُولُنَّ غَايَتُ اضطراب و حیرت سے کہیں گے لَیَقُولُنَّ آہ ہمارے اوپر افسوس۔ اس کی تحقیق ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ بے شک ہم ظالم تھے۔ وہ ویل و ہلاک کہہ کر اپنے لیے ظلم کا از کتاب کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے آیات سن کر ان سے دگر دانی کر کے انھوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جب انھوں نے وعید کی خبر سے اثر قبول نہ کیا تو اب انھیں نفس و مد کی کیفیت بتائی گئی ہے تاکہ اپنی غلط کاریوں سے باز آسکیں۔

تفسیر صوفیانہ

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غفلت انبیاء علیہم السلام کی تنبیہات اور اولیاء کرام کی نصیحتوں سے دنیا میں بیدار نہیں ہو سکے جب تک کہ وہ مرنے کے بعد عذاب الہی میں مبتلا نہ ہوں گے اس لیے عوام خواہشمند ہیں مرنے کے بعد بیدار ہوں گے اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ولی و ہلاکت پکاریں گے اور کہیں گے واقعی ہم غلیظوں کے ازواجِ ظالم ہیں اور قاعدہ ہے کظلم عذاب کو دعوت دیتا اور نعمتوں سے محروم کرتا ہے ظلم علی الغیر ہو یا ظلم علی نفسہ المؤمن پر لازم ہے کہ وہ عذابِ نعمت سے اجتناب کرے اور نجات و رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور خواہشات نفسانی کو مٹائے اور طاعت و تقویٰ پر عمل پیرا ہو۔ ایک ولی کا کم کی کثرت عبادت کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ بی بی! اپنے نفس پر نرمی کیجئے بی بی رو کر بولی کہ نفس پر نرمی کرنے پر آقا و مولیٰ کے دروازے سے دوری کا سبب بنتا ہے اور قاعدہ ہے جو اپنے مولیٰ کے دروازے سے دنیا کے مشعل کی وجہ سے دور ہوا تو وہ رنج و محنت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بعد زار و قطار روئی اور کہنے لگی کہ ہائے سباق کی حسرت اور ہائے جدائی و فراق کا درد فرمایا کہ سباق کی حسرت یہ ہے کہ تمام انسان جب اپنی قبور سے اٹھیں گے تو اللہ والوں کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی اور ان کے آگے مقربین کی سواریاں ہوں گی، اور بعض بد قسمت وہاں سواروں کے بغیر رہ جائیں گے اور انھیں مجرمین کے عقب سے یا کیا جائے گا۔ آقا و مولیٰ کی جدائی و فراق کے درد سے میری مراد یہ ہے کہ جب تمام مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اسے اللہ کے بند و امجاد ہو جاؤ۔ اس وقت متقیوں کو ممتاز کر کے علیحدہ کر لیا جائے گا اور مجرم عذاب کی سستی میں تڑپ رہے ہوں گے، کما قال تعالیٰ، واعتبار و الیوم ایھا المجرمون۔ اس وقت عجیب نظارہ ہوگا، باپ بیٹے، بیٹیاں سے، شوہر عورت سے اور دوست دوست سے ہمیشہ کے لیے جدا کیا جا رہا ہوگا، پھر متقیوں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ریاض الجنۃ میں اور مجرموں کو بیڑیاں اور زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ اہل ثواب کا کیا حال ہوگا اور اہل عذاب کا کیا۔

ف: اندازہ نصیحت بہترین امر ہے۔ سننے کے بعد عاضی اور مجرم پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے آئینہ کے لیے جرائم سے باز رہے اور نیک نصیحت اور اچھے وعدہ کی طرف کان لگائے ورنہ قیامت میں حسرت کے طور کے گا، لو کنا نسمع او نعمل ما کننا فی اصحاب السعیرین۔ اور حقیقی ہرے یہی ہیں کہ نصیحت سن کر نیک عمل نہیں کرتے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

جو آنچ دانی سخن سود مند

وگر بیس کس را نیاید پسند

کہ فردا پشیمان بر آرد خردوش

کہ ادخ چرا حق نکر دم بگویش

ترجمہ: جو سختی تیری سمجھ میں سود مند ہے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے۔ کل قیامت کو پشیمان ہو کر فریاد کرے

marfat.com

تفسیر عالمانہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ - الموازنین 'میزان' کی جمع ہے، 'بجھنے' ترازو۔ القسط بجھنے العدل یعنی ہم وہ عدل کے ترازو قائم کریں گے جن سے تمہارے اعمال نامے حاضر کر کے وزن کیے جائیں گے۔
ف : قیامت میں اعمال جو ہر اور زوجہ ہوں گے۔ (دو برعاضہ کا انسان اس کا قائل نہیں فقیر نے تفسیر اولیسی میں دلائل سے ثبوت کیا ہے)

سوال : موازن جمع کیوں، حالانکہ حساب کے لیے ایک ترازو کافی ہے۔
جواب : تعدد اعمال کی وجہ سے یا ہر صاحب عمل کا علیحدہ ترازو ہوگا۔
ف : امام راغب نے فرمایا، شے کی مقدار کی معرفت کو وزن کہا جاتا ہے۔
نکٹہ : قرآن مجید میں بعض مقامات پر موازنین جمع اور بعض میں واحد اس لیے لایا گیا کہ اسے باعتبار حساب کے استعمال کیا گیا تو واحد کا صبیغ لایا گیا اگر باعتبار صحت جان اعمال سے محاسبہ کے کیا گیا تو صبیغ جمع لایا گیا۔ اور القسط مفرد اس لیے ہے کہ یہ مصدر وصف کا معنی دیتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے رجل عدل۔ اور موازنین کو قسط سے اس لیے موصوفت کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ مخلوق کے وزن میں بیجا پن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وزن اس خرابی سے پاک اور منزہ ہے۔

رَبُّوْمُ الْقِيَمَةِ قیامت جزا و سزا کے لیے فَلَا تَطْلُمُوْ نَفْسٌ کسی ایک پر بھی کمی نہیں کی جائے گی شَیْئًا اس کے حقوق میں سے کسی ایک حق کی، اور یہ تظلم کا مفعول ثانی ہے اس لیے کہ تظلم بجھنے تنقص ہے۔ اور وہ دو مفعول چاہتا ہے جیسے نقصد حقہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو پورا حق عطا فرمائے گا اگر گھٹا ہے تو نیک جزا اگر برائی ہے تو سزا دے گا۔ وَ اِنْ كُنَّا، کان کا اسم عمل ہے جس پر نضع الموازنین دلالت کرتا ہے مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّثْقَالِ اَلْزَلَّةِ یعنی وہ آگ جس سے جوہر کا وزن کیا جائے اور حبتہ بجھنے دانہ۔ وَنْ خَرْدَلٍ رائی کا، یعنی اگر چہ عمل بالکل نہایت صغیر الجثہ رائی کے دانے کے برابر ہوگا اَتَيْنَا بِهَا بقصر العزہ از ایتان اور بآء تعدیہ کی ہے یعنی وہ عمل جسے وزن کے لیے رائی کے دانے کے برابر تعبیر کیا جائے ہم اسے قیامت میں حاضر کریں گے۔

سوال : خود دل تو ذکر ہے اس کے لیے اتینا بھا کی ضمیر مونث کیوں۔

جواب : خود دل کا مضاف جتہ مونث ہے اس کا اعتبار کر کے مونث کی ضمیر لائی گئی ہے۔

وَكُفِّيْ بِنَا حَاسِبِيْنَ ہم کافی میں حساب لینے میں، اس لیے کہ اور کون ہے جو ہم سے علم میں زائد ہو، اور عدل میں بھی ہمارے برابر کا اور کوئی نہیں۔ کفّی بنا کی بآراء ہے اور نا، کفّی کا فاعل، اور حاسبین بجھنے عادیں، نا ضمیر جمع متکلم سے حال ہے اور حساب بمعنی گنتی کرنا آتا ہے۔ کیا يقال حسب العمال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مال کو شمار کرے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حاسبین بجھنے عالمین حافظین اس لیے کہ جو کسی شے کو گنتا ہے تو اسے اس کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔

سبق اس میں اشارہ ہے کہ ہمارا حساب دان بہت بڑی قدرت کا مالک اور اسے ہر ایک کا علم ہے کہ اس کے حساب کوئی بھی دھوکا نہیں جاتا اسی لیے اس کے حساب سے ہر وقت ڈرنا لازم ہے۔

حکایت حضرت شبلی قدس سرہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر کہا کہ کیسے گزری؟ انہوں نے جواب دیا اسے

حاسبونا قد ققوا

ثم متوا فاعتقوا

ترجمہ: حساب لیا گیا اور بال بال کا، لیکن کرم کر کے آزاد فرما دیا۔

کمپوٹوں کا رد حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میزان حق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات اعمال کے مطابق میزان میں بوجھ پیدا فرمائے گا اس طرح سے بندوں کو اپنے اعمال کی مقدار معلوم ہو جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا عدل اور غفور و قہیف اعمال میں فضل ظاہر ہو۔ اس سے امام غزالی کا سوال رفع ہو گیا کہ اعمال کے وزن کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ اگر بندوں کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر محض اس کے بخیر دینے سے تسلیم خرم کریں گے اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک پلڑے کو ظلماً (معاذ اللہ) ہماری فرما دیا۔ اس کا جواب یہ ہے وزن اعمال کا اگرچہ اہل اسلام کو یقین ہے لیکن انہیں مشاہدہ کرنا مطلوب ہے کہ لوگ عالم دنیا میں خواب میں ہیں مرنے کے بعد جاگ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتے ہوئے اعمال کے مقدار میزان کے ذریعے ظاہر کرے گا تاکہ اس کا عدل و فضل مکمل طور پر واضح ہو کہ اس میں کسی قسم کا خفا نہ رہے اور ساتھ ہی مخافین پر اتمام حجت ہو۔

میزان جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں مروی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں اور ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ اچھے اور بُرے اعمال کا وزن ہو سکے حکم غالب اعمال پر ترتیب ہوگا یعنی اگر نیکیاں غالب ہوئیں تو بہشت دوزخ۔ اگر برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہشت عطا فرمائے گا۔ فقیر (حق) کہتا ہے کہ ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس لیے ہوگا کہ اوامر و نواہی کے واسطے تھے اسی نسبت سے انہی کے ہاتھ میں ترازو دیا گیا تاکہ اوامر و نواہی کے صحافت کا وزن ہو۔

میزان اور داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی مجھے میزان کی اصل صورت دکھائی جائے۔ جب داؤد علیہ السلام نے میزان دیکھی تو اس کا ایک پلڑا مشرق و مغرب کے برابر تھا۔ داؤد علیہ السلام یہ حال دیکھ کر یہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی، یا اللہ! اس میزان کو کون بھر سکا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جس بندے سے میں راضی ہوں گا اس کی ایک کھجور کی نیکی سے اس کا ترازو بھردوں گا۔ دو کھلے ایسے ہیں جو زبان پر رکھے لیکن میزان میں بوجھل اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ دو کھلے یہ ہیں،

سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

Marfat.com

نکتہ : یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو اس لیے محبوب ترین ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدح و صفات سلیبہ ہے جو تتریبہ اور صفات ثنویہ اور حمد پر دلالت کرتی ہے۔

سبب نصف المیزان اور الحمد لمیزان کو بھر دے گی۔

حدیث شریف **ف** : مولانا فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن اعمال کے لیے ترازو رکھے جائیں گے ان میں سب سے پہلے اعمال کی کتابیں رکھی جائیں گی سب سے آخر میں ترازو میں الحمد للہ کہنے کا عمل رکھا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا : الحمد للہ تعلل المیزان۔

ف : میزان میں سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تمام اعمال رکھے جائیں گے پھر الحمد للہ کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ملکہ میزان میں رکھا جائے گا تو میزان پُر ہو جائے گا۔

ف : ہر ایک کا پڑا اپنے اعمال سے ہی پُر ہو گا ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہ ہوگی اور ہر عمل اور ذکر وغیرہ مسبزان میں رکھا جائے گا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔

نکتہ : ہر عمل دیک و بد کو میزان میں بالمقابل رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے بالمقابل شرک ہے اسے ملکہ شریعت کے مقابلے میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ شرک و توحید بجا جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب بندہ اعتقاد کرے لا الہ الا اللہ تو شرک ختم۔ اگر مصلیٰ اللہ شرک کا اعتقاد رکھے تو توحید کہاں۔ اسی لیے ان کا اجتماع میزان میں نہ ہو سکے گا اور مشرکین کے اعمال کے وزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا قال : فلا تقیم لهم یوم القیامتہ و ذنا۔ یعنی ان کے اعمال کی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہی نہیں تو پھر وزن کیسا ! مسئلہ : بعض دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کے وزن کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی جیسے فرقہ معطلہ اور متکبر۔

نکتہ : مشرک کی نیکی وزن کے قابل اس لیے نہیں ہوگی کہ شرک کی وجہ سے اس کی ہر نیکی ضائع ہوتی رہی اس لیے وہ نیکیاں آخرت میں نہ پیش ہوں گی نہ ان کا وزن ہوگا۔

جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہ کی صرف ایک دفعہ صدقہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کی برائیوں کے ننانوے پلڑے اس کے **اعجوبہ** مقابلے میں رکھے جائیں گے تو بھی لا الہ الا اللہ کا پڑا بھاری رہے گا۔ ایسے شخص کا لقب صاحب السجلات "ہے۔ یاد رہے کہ ہر ایرانی کا پڑا مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگا۔

ف : لا الہ الا اللہ کلام توحید ہے اس کے مائل اور برابر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ کسی کے منہ سے غلوں قلب سے نکلے تو اس کے بالمقابل اور کوئی کلمہ نہیں آسکتا اس لیے کہ اس کے مائل و برابر کا اور کوئی کلمہ نہیں۔

اس کی تائید صحیح حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سات آسمان اور سات زمینیں اور ان کی آبادی میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو بھی کلمہ توحید کا

حدیث شریف

ف : اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کے مقابل میں کوئی شے نہیں آسکتی جبکہ اس کے مقابل اور برابر کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ کہا قال تعالیٰ : لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اس سے توحید حقیقی مراد ہے۔ ورنہ رسمی توحید یعنی صرف زبانی توحید کا اقرار ہو تو اس کی نہ صرف ضد بلکہ اعضا و کثیرہ اس کے مقابل و مماثل ہوں گی، جیسا صاحب السجلات کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ اس کے مقابل کوئی برائی نہ آسکی کہ اس نے خلوص قلبی سے کلمہ توحید صرف ایک بار پڑھا تھا۔

مسئلہ : یہ اس کلمہ مبارکہ کی بات ہے جو زبان سے نکلا اور اسے فرشتے نے لکھ کر محفوظ کر لیا اور وہ کلمہ جو قلب کے اندر محفوظ رہا جسے فرشتے نے نہ لکھا اس کا بیان آگے آتا ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعاً اس کلمہ توحید سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بالمقابل یعنی سینات کے ٹٹنے سے صاحب سجلات کی فضیلت واضح ہوئی اور اہل مواقف سمجھیں کہ واقعی خلوص قلب سے کلمہ پڑھنے کی بہت بڑی برکت تھی۔ لیکن یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب موعودین میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے گا اسے داخل کرنے کے بعد صاحب بیوہ کی فضیلت کا اظہار فرمائے گا اس وقت باقی وہی لوگ ہوں گے جنہیں بہشت میں داخل کرنا مطلوب ہوگا اس لیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر کے پھر شفاعت سے یا رحمت ایزدی سے بہشت میں داخل کرنا مقدر کیا ہوگا ان کے لیے وزن اعمال کا کیا معنی، اس لیے کہ ان کے لیے بھی وزن اعمال ہوگا تو کلمہ توحید کا اظہار ضروری ہوگا اور اسے اب ظاہر نہیں کرتا اور اسے دوزخ میں داخل کر کے بہشت میں داخل کرنا بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے وزن اعمال کا کیا فائدہ۔ ہاں صاحب سجلات اس سے مستثنیٰ ہے اور وہ اس کا فضل ہے وہ جس پر جس طرح چاہے کرے۔ یہ میرے (حقی کے) شیخ کی تحقیق ہے۔

مسئلہ : یہ اعمال اعضاء ظاہرہ کا حال تھا یعنی مسح، بصر، ہاتھ، پیٹ، فرج اور پاؤں وغیرہ، اور اعمال باطنہ اسی ظاہری ترازو سے نہیں تولے جائیں گے بلکہ عدل یعنی میزان مکی سے ان کا وزن ہوگا اس لیے محسوس کا وزن محسوس سے اور معنی کا معنی سے، اس لیے کہ ہر شے اپنے ہم مثل کے بالمقابل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزن ان اعمال کا ہوگا جسے ملائکہ نے لکھ لیا ہوگا۔ اور مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر خفی وہ ہے جس سے کراۓ کا تین بھی بے خبر رہے اسے توحید حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسے توحید باطنی بھی کہتے ہیں۔ یہ میزان صوری میں داخل نہ ہوگا اس لیے کہ اسے نہ لکھا گیا اور نہ ہی میزان میں داخل ہو سکے گا۔

مسئلہ : میزان پھر اراط کے اوپر ہے اور اسی حساب سے ہستی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جاتیں گے۔ ہاں جن حضرات کا کوئی حساب نہ ہوگا اور وہ بہشت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ یہ حساب ان اہل ایمان کے لیے ہوگا جن کے اعمال نیک و بد دونوں طرح کے ہوں گے۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میزان تین ہیں :

۱۔ میزان النفس والروح

۲۔ میزان القلب والعقل

۳۔ میزان المعرفة والسر

میزان النفس والروح ہے اور وہی مراد ہے، اس کے دو پلڑے وعدہ وعید ہیں۔

میزان القلب والعقل ایمان وتوحید ہے اور اس کے دو پلڑے ثواب وعقاب ہیں۔

میزان المعرفة والسر رضا وغضب الہی اور اس کے دو پلڑے ہرب وطلب ہیں۔

فت و مشائخ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اپنے نفس کا میزان ریاضت و مجاہدات سے اور قلب کا مراتب سے اور عقل کا اعتبارات اور روح کا معاملات سے اور سر محاضرات و مطالعہ غیوب اور صورت کا معاملات سے وزن کرنا ہے اور اس کے دو پلڑے حقیقت و طریقت ہیں اور اس کی لسان شریعت اور اس کے عود و بدل و انصاف ہے۔ ایسے شخص کا قیام سن ہیں شرف میں وزن ہوگا اور ہر اپنے قلب کا میزان اللطف اور اپنے عقل کا میزان نور اور اپنے روح کا میزان السرور اور اپنے سر کا میزان الوصول اور صورت کا میزان قبول سے وزن کرنا ہے تو اگر موازن ہو چلے تو اسے فرانی سے امن نصیب ہوگا اور قلب کی جزا اس میں مشاہدہ شرف حاصل ہوگا اور عقل کی جزا مطابقت صفات سے اور روح کی جزا کثرت انوار ذات سے اور سر کی جزا ادراک الاسرار القدسیات سے اور صورت کی جزا اتصال الابدیات کی مجال میں ہلوکس کی شرافت نصیب ہوگی۔ نیز اعمال کو اعتدال سے میزان سے بھی تو لوہا ہے گا۔ اسی طرح صدق کو احوال سے ہے

بصدق کو شش کہ خورشید ز آید از نفست

کہ از دروخ سیر روی گشت صبح نخت

جس کے اعمال میں دیا ہوگا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے

منہ آب زر جان بہ پیشینز

کہ صراف دانا نیگرد بجزینز

توجہ : اے دوست ! تانے پر سونے کا پانی نہ لگا کیونکہ صراف اسے کسی قیمت میں نہ لے گا۔

جس کے اعمال عجب میں ملوث ہوں گے اس کے احوال باطنی میں ترقی نہ ہوگی۔

حال خود از عجب تحلیلص کن از عمل نوفیق را تخصیص کن

گر بخوابی تا گراں منے شوی وزن کن حالت میزان شوی

چون ترا زوئے تو کج بود و دنا راست جوی ترا زوئے جزا

توجہ : ۱۔ اپنا حال عجب ہے۔ اصرار کر کے عمل کو توفیق الہی سے خاص کر۔

۲۔ اگر چاہتے ہو کہ نمارا بوجہ بیماری جو اپنے حال کو میزان کے مطابق کیجئے۔

۳۔ جب تیرا زانو ڈیڑھا ہوا دتیرے اعمال کوٹے، پھر تیرا جناح کا ترازو اچھا طلب کرنا (حماقت ہے)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٠٠﴾

کئی شخص صرف اسی لیے ہے کہ اس سے صرف وہی استفادہ و استغناء اور اس کے منافع آثار سے غنیمت حاصل کرنے والے ہیں
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ كَرَامَهُمْ يَرْجُوْنَ اَمْرًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُفْعَلُ بِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ الْفٰسِقِيْنَ
یمنعوا یعنی مہتمم سے حال ہے یعنی عذاب الہی سے ڈرتے ہیں درحالیکہ اللہ تعالیٰ ان سے غائب ہے اور وہ اسے نہیں دیکھتے
اس میں کافروں کو تعرض ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں باوجود کہ اللہ تعالیٰ ان کو یکساں نہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تم کتنے
بدبخت ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس وقت ڈرتے ہو جب عذاب تمہارے سروں پر نہ لگتا ہے وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
السَّاعَةِ اس گھڑی کا نام جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسے السَّاعَةِ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں ایک غلغلاہ
ہوگا یا اس لیے کہ گواہ اس اعظم کے وقوع کی طرف سنی کر رہی ہے اور اس کی مسافت یہی گھڑیاں ہیں جو گزر رہی ہیں۔

ف : اہم راغب نے کہا کہ الساعة 'الزمان کا ایک جز ہے جس سے قیامت مراد ہوتی ہے اور اسے ساعة سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں جلد تر حساب ہوگا، کما قال تعالیٰ،

وهو أسرع الحاسبين.

اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ کما قال :

كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار-

اور فرمایا :

يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة -

پہلی ساعت سے قیامت اور دوسری سے زمانہ کا فیل حصہ مراد ہے۔

مُشْفِقُونَ اسی سورۃ میں اشفاق کی تثنیص گزری ان کا قیامت سے گھبراہٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس لیے خصوصیت سے ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ قیامت جملہ خوفناک امور سے زیادہ خوفناک ہے و ہذا اور یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے اور اسے اسم اشارہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا امر یا سواضع ہے کہ گویا محسوس مشاہد ہے فُکْرُ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت ہے مَبْلُوك تیرا الخیر والشفق ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اَنْزَلْنَاهُ ہم نے اسے نازل کیا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ فُکْر کی صفت ہے یا نجر کے بعد نجر ہے اَفَاَنْتُمْ لَمْ تُنْكِرُوْنَ یہ ان کے انکار کا انکار ہے جبکہ قرآن مجید کا نزول نواہ کی طرح واضح امر ہے تو پھر انکار کیوں۔ گویا انھیں کہا گیا ہے

کہ جب قرآن مجید کا نزول اور وحی من اللہ ہونے میں واضح تر ہے تو پھر اس کی حقانیت کا انکار کیوں کرتے ہو اور کہنے ہو کہ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔

ف بعض مشائخ کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید فی نفسہ مبارک ہے جاہل اسے سنے یا نہ سنے اور اسے مانے یا نہ مانے اور جو اسے محبت اور شوق سے سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ کلام والے کا مشاہدہ نصیب ہو پھر وہ اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے اور اس کے ارشادات پر چلتا ہے تو وہ اپنے دل میں لذت پائے گا اس شوق و محبت میں رہنے سے اسے مرکز یعنی رویت حق تک رسائی نصیب ہوگی۔

حدیث شریف جس دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔
حدیث شریف اپنے گھروں کو گورستان مت بناؤ۔ یعنی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تاکہ وہ قبرستان کی مانند نہ ہوں اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو وہ گھر قبرستان جیسا ہے کہ جیسے قبرستان میں تلاوت قرآن مجید اور طاعت اور ذکر الہی نہیں ہوتا۔

افسوس (صاحب روح البیان فرماتے ہیں) مجھے اپنے دور کے لوگوں سے رونا آتا ہے کہ انھوں نے قرآن مجید کی تلاوت ترک کر کے انصار و غزلیات و اہل ہوی کے کلام سے دل لگا دیا ہے۔
 حضرت کمال بخندئیؒ نے فرمایا: ہ

دل از شنیدن قرآن بگیرد ہمہ وقت
 چو باطلان ز کلام حقت ملوی چیت
 ترجمہ: قرآن کے سننے سے تیرا دل گھبراتا ہے، وہ کیوں۔ باطل سے دل گھبراتا چاہیے لیکن حق کلام سے نہیں
 گھبراہٹ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیم میں ہے کہ وہ نور جو حق و باطل بلکہ خلق و خالق اور حدوث و قدم کے درمیان فرق بتاتا ہے وہ نور ہے جو اپنے مخلصین کا ملین بندگان جیسے ادلیا، کرام و انبیاء علیہم السلام کے غلبہ پر وارد فرماتا ہے اس کا حصول علوم شرعیہ کے مطالعہ و تکرار سے نصیب ہوتا ہے۔ عقلی علوم و فلسفی فنون سے حاصل نہیں ہوتا اس نور میں ایک خصوصی چمک اور بصیرت ہوتی ہے جس سے صرف وہ حضرات روشنی پاتے ہیں جو توحید کی برکت سے شریک سے اور شرع کی برکت سے طے سے، اور اخلاص کی برکت سے ربا سے نجات پاتے ہیں و ہذا ذکر قبولک اور یہ قرآن مجید ذکر مبارک اس

لے یہ دو تین صدی پہلے کی بات ہے اور آج تو حالت اس سے کہیں اتر رہی ہے۔ ایسی غفلت

حوسن قسمت انسان کے لیے ہے جو اس نور سے نصیب کرنا اور نصیحت پانا ہے انزلنا ہم نے اس خوش قسمت انسان کے نصیب پر نازل فرمایا اسے عقلی طور اور نظر و فکر سے نصیب نہیں ہوگا۔ اے لوگو! ہم مانتے نہیں ہو کہ واقعی وہی نور ہماری ہدایت سے حاصل ہوتا ہے۔

حکایت سلاطین عثمانیہ کے مورث اعلیٰ غازی عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا بڑا مرتبہ فران مجید کے احترام کی وجہ سے نصیب ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ غازی عثمان بہت بڑا سخی انسان تھا اسے جانے والوں کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس کی سخاوت سے نوک، ٹوٹ پڑے اس کے ہمسایگان کو شاق گزارا اور طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتوں پر ٹل گئے۔ غازی عثمان بڑے دسیوں کی تسکیمات حاجی بکتاش شمس کو سنانے چلے باکسی اور حاکم کو۔ راسنے میں ایک شخص کے پاں بطور ریمان ٹھہرا جس کے گھر پر فران مجید لٹکا ہوا تھا۔ پوچھا: یہ کیا شے ہے؟ جواب ملا: یہ کلام الہی ہے۔ غازی عثمان نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو وہاں بیٹھے رہنا بے ادبی ہے اس لیے ادب کے طور پر قرآن مجید کے سامنے ہاتھ باندھ کر ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہاں سے روانہ ہوا تو راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہا کہ میں تیرا مطلب و مقصد ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو مبارک دودن کہ آپ نے کلام الہی کی عزت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں سلطنت مقدر فرمائی ہے اور فرمایا کہ دہشت سے ایک کلڑی کاٹ کر اس پر کپڑا باندھیے بھی آپ کا جھنڈا ہے۔ چنانچہ ایسے کیا تو سلطان غازی عثمان کے گرد بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی تو اسی جماعت کی طاقت سے پھلا حملہ تلک پر کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا اس کے بعد سلطان علاء الدین نے مستغل بادشاہی کی اجازت دی تو اس کے بعد مستغل بادشاہ بن بیٹھے۔

ف: اس حکایت سے چند فوائد مرتب ہوئے:

۱۔ بادشاہی بھی نبوت کی طرح عطا الہی ہے۔

۲۔ سخاوت باب المراد کی چابی ہے۔

۳۔ حیرت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت بڑی تاثیر ہے۔

۴۔ کلام الہی کی تعظیم سلطنت صوری یا معنوی کے حصول کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر مبارک رکھا ہے۔

۵۔ کلام الہی کی بے قدری اپنی طاقت و قوت ضائع کرنے کے مترادف ہے بلکہ خود بے عزت کرنے والے کا سنیانا ماس

ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صاحب روح البیان کے زمانہ میں ہوا کہ جس طرح سلاطین عثمانیہ کو ترقی و ترقی کا سبب ہوئی اسی طرح

سلطان محمد رابع کے زمانے میں منزل کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد رابع نے فران مجید کی عزت و

احترام سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت میں زوال پیدا فرمایا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور اس کی روشنی بیدار رہے۔

(آئیں)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝۵۱ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

اور یہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور
قَوْمِهِ مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ۝۵۲ قَالُوا أَجِدْنَا لَهَا بَاءً نَا

قوم سے کہا یہ عورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو بولے ہم نے اپنے باپ دادا
لَهَا عِبْدِينَ ۝۵۳ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۵۴

کون کی پوجا کرتے یا کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھل کر لڑی
قَالُوا أَجِدْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝۵۵ قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ سَرِيبٌ

بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیلے ہو کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝۵۶

ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں
وَأَلَلَّهُ لَا كِبَارَ لَكَدَاتٍ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۝۵۷ فَجَعَلَهُمْ جَذْدًا

اور مجھے الشک قسم ہے میں تمہارے بتوں کا بڑا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم میرا پڑ پھوٹے کرو ان سب کو جو راہِ ہدایت
إِلَّا كِبِيرَ الرَّحْمَةِ لَعَلَّكُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝۵۸ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا ۖ إِنَّهُ

ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بیشک
لَبِئْسَ الظَّالِمِينَ ۝۵۹ قَالُوا سَبْعَا فَمَا يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ ۝۶۰ قَالُوا

وہ ظالم ہے ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں بولے
فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَشْهَدُونَ ۝۶۱ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ

تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں
هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ ۝۶۲ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ

کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہو گا تو ان سے پوچھو اگر
كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝۶۳ فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ الظَّالِمُونَ ۝۶۴

بولے ہاں تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بیشک تمہیں سمجھنا ہو
ثُمَّ نَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۝۶۵ قَالَ

پھر اپنے منہاں کے بل اور نہ جانے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں

اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ اَفِ لَكُمْ

کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے نفع ہے

لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ قَالُوا حَرِّقُوْهُ

تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہوئے ان کو جلا دو اور

وَانصُرُوا الْاَيْمَانَ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِينَ ۝ قُلْ اِنَّا نُرْكَبُ اَوْسًا وَنَسْلًا

اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے ہم نے فرمایا اسے آگ ہو جائے غصہ اور سلامتی

عَلٰى اَبْرٰهِيْمَ ۝ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ

ابراہیم پر اور انہوں نے اس کا بڑا ہاتھ تو ہم نے انہیں سب بڑھ کر دیا اور ہم نکلے اور لوط کو

وَلُوطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَهَبْنٰ لَهٗ اِسْحٰقَ

نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۚ وَكَلَّا جَعَلْنٰهُمُ صٰلِحِيْنَ ۝ وَجَعَلْنٰهُمُ اٰيَةً يَّهْدُوْنَ

اور یعقوب پلوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب حاصل کا سزا دیا اور ہم نے انہیں آیت کیا کہ ہمارے حکم

بِاٰمِرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةَ وَآتٰ اِتَاءَ الزَّكٰوةِ

سے بلا تے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز پڑھانے اور زکوٰۃ دینے کی اور

وَكَانُوا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝ وَلَوْ طَا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ

ہماری بندگی کرتے تھے اور لوط کو ہم نے محنت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَسٰقِيْنَ ۝

نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بے شک وہ بے رحم بے رحم تھے

وَادْخُلْنٰهُ فِى رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ ہمارے قرب حاصل کے سزا داروں میں ہے

اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ ہمارے قرب حاصل کے سزا داروں میں ہے

تفسیر عالمائے ولقد اتینا ابراہیم سر شدۃ۔ الر شد غفالتی معصای دین و دنیا کا اہل ہونا۔ کامل شد

اسے حاصل ہے جو نبوت کا اہل ہو۔ اب معنی یہ ہو کہ بجا ہم نے اپنے جلال و عظم شان سے ابراہیم علیہ السلام

کو ان کے شان کے لائق رشد بننا جیسے دوسرے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کو ان کے لائق رشد عطا ہوا۔

سوال و تم نے اولوالعزم کا اضافہ کیوں کیا۔

جواب : رشد کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اضافت سے یہی معنی ظاہر ہوتا ہے۔

مِنْ قَبْلُ ہارون و موسیٰ علیہما السلام کو توراۃ دینے سے پہلے۔

سوال : قرآن مجید کے نزول کو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کون سی مناسبت ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام سے پہلے انہی کا ذکر فرمایا۔

جواب : قرآن مجید کے مضامین کو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مشابہت تامہ ہے اسی لیے ان کا ذکر مناسب ہوا۔

وَكُنَّا بِهِ عِلْمِينَ اور ہم پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے رشد و نبوت کے اہل ہیں۔

سوال : ظرف یعنی یہ جار مجبور کی غلطی پر تنقید کیوں؟

جواب : مضمون کے متمم بالشان ہونے اور آیت کے فواصل کی وجہ سے۔

ف : آیت ہذا کی نظیر دوسری آیت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اہلیت بھی خدا و اعطیہ ہوتی ہے۔

قابلہ گزشتہ فعل حق بدے : ہچھو معدومے ہستی ناندے

ترجمہ : قابلیت اگر فعل حق کے لیے شرط ہوتی تو معدوم کی طرح ہستی میں ہرگز نہ آتا۔

مسئلہ : قابلیت صفتہ حادثہ اور مخلوق کے صفات سے ہے اور عطا صفت قیدیہ صفات باری تعالیٰ سے ہے اور قاعدہ ہے کہ قدیم حادثہ پر موقوف نہیں ہوتا۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : يَٰ أَتَيْنَاكُم بِظُفُرٍ مِّنْ حَشَىٰ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَمْ إِنِّي أَغِيظُكُمْ بِمَا يَصِفُونَ

علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے جملہ افعال و اقوال اس میں واقع ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ : آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے عدم ذکر سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی والدہ مومنہ تھیں۔ (ذکر اقبال صاحب)

روح البیان : اس لیے کہ آپ نے باپ اور جملہ قوم سے بیزار می کا اظہار فرمایا اور والدہ سے بیزار می کا ذکر نہیں اور قوم

سے اہل بابل مراد ہیں جو عراق میں ایک علاقہ ہے۔ یہ ایک مشہور شہر تھا جو عبادان سے موصول کی طرف طولاً اور قاصداً سیر حلوان کی

طرف عرضاً واقع تھا اور اسے اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ فرات و دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔

مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ یہ تصویریں کیا ہیں جن کی تم پرستش کر رہے ہو۔ التماثل

تماثل کی جمع ہے۔ ہر وہ تصویر جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی تم کل تیار کی جائے اور معثل ہر وہ صورت جو دوسرے کی مثال سے

تیار کیا جائے جیسے مثلث الشیء بالشیء۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دی جائے۔

العکوف بمعنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اور کسی غرض سے علی سبیل التعمیم ہر وقت اس کے ساتھ رہنا، اور یہ عبادت

کے معنی کو متضمن ہے۔ جیسا کہ آنے والے جواب سے بھی ثابت ہوتا ہے اسی لیے اس کا صمد لفظ لام آیا ہے ورنہ لغت

اس کا صمد لفظ علی آتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ تم پرستش کرتے ہو اور ہر وقت ان کے ساتھ

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال تھا بلاشبہ ورنہ انہیں ان بتوں کی حقیقت معلوم تھی کہ یہ پتھروں یا درختوں سے تیار کیے گئے ہیں۔

کاشفی نے لکھا کہ وہ بت بہتر (۷۲) تھے۔ اور صاحب تیسیر فرماتے ہیں کہ نوے (۹۰) تھے۔ اور بتوں کی تعداد بیان میں ہے کہ ان کی صورتیں درندوں، پرندوں، جانوروں اور انسانوں کی طرح بنائی گئی تھیں اور ان کا بڑا بت سونے کا تھا دو شاہانہ موتی اس کی آنکھوں میں رکھے ہوئے تھے۔ بعض بتوں کی صورتیں ستاروں کے مطابق تھیں۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک دفعہ ایک قوم سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا:

حکایت ماہذہ التماثل۔ تصویروں کیا ہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)

روایت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ کھیل بازی اور شطرنج نہایت مذموم و

مقبوح ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مذمت کے ارادے سے

ماہذہ التماثل الی فرمایا ایسے ہی شطرنج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماہذہ التماثل کہہ کر اس کی مذمت فرمادی۔

ف: شطرنج وغیرہ کے انہماکیں ٹوٹ پڑنا ایسے ہے جیسے بتوں کے بجا رہی بت پرستی کے انہماکیں ٹوٹ پڑے۔

مسئلہ: صاحب بدایہ نے لکھا کہ نزد و شطرنج و اربقہ عشر (کھیل کا نام ہے) مکروہ ہیں اس لیے کہ یہ بتوں اور اگر ان میں شرط لگائی جائے تو حرام ہے کیونکہ میر کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ اگر شرط نہ لگائی جائے تب بھی عبت فعل ہے اور بر عبت نہو اور ہر نہو باطل ہے۔

مومن کی ہر نہو باطل ہے سوائے تین امور کے:

حدیث شریف ۱۔ اپنے گھوڑے (جنگی و دیگر معاشی ضروریات کے لیے) کو طوڑ پڑے سکھانا۔

۲۔ تیر کو کمان سے چوڑنا (جنگ یا شکار و دیگر معاشی ضروریات کے لیے)

۳۔ اپنی اہلیہ (زوجہ) سے جماع کے لیے (یا ویسے بھی)۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کھیلنے کا جواز منقول ہے اس لیے کہ اس سے دل کی گہراہٹ

مسئلہ شافعیہ دور ہوتی ہے لیکن زین العرب شرح المصابیح میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصال

سے چالیس روز پہلے اس قول سے رجوع فرمایا۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاصہ میں لکھی کہ شطرنج کا

کھیل مکروہ ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے قول اخیر میں فرمایا: اور مکروہ کیوں نہ ہو جبکہ اس میں مجوس کے

طرز کے رواج دینا ثابت ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شطرنج اور نرد شیر سے کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے

لہ نہا بنہ خبر غایہ کرنا ۱۳

لے تاش کے پتے۔

Marfat.com

عون میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔

سوال : ابن خیار نے کہا :۔

زمانے بحث و درس قلیل و قالے کہ انرا بود کسب کمالے

زمانے شعر و شطرنج و حکایات کہ خاطر را شود دفع ملاے

ترجمہ : بحث و درس ، دیگر قلیل و قال اور دیگر کاروبار میں رنج و تکلیف لاحق ہوتی ہو تو شعر و شطرنج و حکایات سے دل بہلا کر دل کا طلال دور کر لے۔

جواب : یہ باطل قول ہے جو خواہش نفسانی سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل دین کا طریقہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے حالات سے نورشند پاتے ہیں۔ جب انہیں

دیکھتے ہیں کہ وہ خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات پر لوٹ پڑتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ان سے بوجھتے ہیں

یہ کیا تصویریں ہیں جن پر تم مہمک ہو کر لوٹ پڑے ہو۔ اگر اہل دین کو نورشند اللہ تعالیٰ سے نصیب نہ ہوتا تو وہ بھی ان کے ساتھ

خواہشات نفسانی پر لوٹ پڑتے جیسے اہل دنیا ان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مبتلا ہوتے۔

تقوٰۃ اللہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا ان سے ابراہیم علیہ السلام نے احسان پرستوں سے پوچھا

آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے مایا تو ہم بھی ان کی پرستش کرنے ہیں۔ یہ جواب ایسے لوگ دیتے ہیں جو سائل کو پختہ دلیل پیش کرنے

سے عاجز ہوں قال لقد كنتم ائمتكم و آباؤكم في ضلال مبين ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بخدا اسے اندھے

مقلدو ائم اور تمہارے آباؤ اجداد جنہوں نے بت پرستی کا باطل طریقہ شروع کیا کھلی گمراہی میں ہو اور تمہاری اور ان کی خطا

ظاہر ہے جسے ہر ایک جانتا ہے اور نہ تمہارے پاس اس کی دلیل ہے نہ تمہارے آباؤ اجداد کے پاس۔

مسئلہ : تقلید اس امر میں جائز ہے جس کی حقانیت واضح ہو اور قائلین و عاملین کی کثرت سے باطل حق نہیں ہو جاتا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات نفسانی اور بُری رسوم میں عوام پر تقلید غالب ہوتی ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ رشد و

ہدایت نصیب فرمائے تو وہ ایسی اندر تقلید سے محفوظ رہا مومن ہوتا ہے۔

غیر مقلدین کا رد : واعلم ان التقليد قبول قول الغير بلا دلیل۔ جان لو کہ کسی بات کو دلیل کے بغیر مان لیے تو تقلید

کما جانا ہے۔ پھر اور ہم اہل سنت (احناف و شوافع وغیرہم) کے نزدیک صرف فروع و علیات (مسائل عامہ)

نہ یہ عام انسان کے لیے ہے۔ اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں وہ سوائے قرآن و حدیث کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا

اسی لیے اس کے قول کو بلا دلیل مان لیتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے قرآن و حدیث کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ وہاں یہ غیر مقلدین کی ایک شرارت

میں حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین کے عوام اپنے بڑے بچے خدا شاخص کے اور ان کے بڑے بچے اپنے سے بڑوں کے مقلد ہیں۔ تقلید سے وہ بھی

خالی نہیں لیکن خدا کا علاج کون کرے ۱۲ ایسی فقرہ

میں تقلید جائز ہے اور اصول دین و اعتقادات میں تقلید ناجائز ہے بلکہ ان میں نظرد استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ : احناف کے نزدیک مقلد کا ایمان بھی صحیح ہے۔ اسی طرح نیا ہر یہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ امور جو انسان کو ماننا واجب ہے مثلاً عالم کو حادث اور وجود صالح اور اس کے صفات قدیمہ اور ارسال الرسل اور وہ جو کچھ لائے سب حق ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے اور ان امور کو جو شخص بلا دلیل مانتا ہے تب بھی اس کا ایمان صحیح ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراب (دیہاتیوں) کے بچوں، عورتوں، غلاموں، کمینوں کا ایمان تعلیم الدلیل کے بغیر تسلیم فرماتے تھے۔

مسئلہ : اگر کوئی ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا اس لیے ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال واجب ہے۔

مسئلہ : فصل الخطاب میں ہے کہ جو شخص اہل اسلام میں پیدا ہوا اور ان میں نشوونما اور تربیت پاکر حراں ہوا اور اپنے مسلمان بھائی مدعی ہے اور بکلام اسلام پڑھتا اور اسلام کا نام لیا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے صلح و عطا نجات کو دیکھ کر مسبحان اللہ کہتا ہے تو ہم اسے تقلیدی مومن نہیں کہیں گے اس لیے کہ رویت مصنوعات سے سبحان اللہ کہنا ہی اس کے غور و فکر اور استدلال کی دلیل ہے۔ (بحمدہ تعالیٰ ہمارے عوام اہل اسلام ایسے استدلال سے بہرہ ور ہیں فلہذا یہ محقق مومن ہیں نہ مقلد محض اس سے انگریزوں اور کمونسٹوں کے اوہام کا قلع قمع ہو گیا جبکہ ہمارے عوام اہل اسلام کو ایمان کی اندھی تقلید پر مطمئن ٹھہراتے ہیں)

ف : ہمارے عوام کا مصنوعات الہی کو مسبحان اللہ یا اس قسم کے الفاظ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عجیب و غریب شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ وہ اس طرح کی اشیاء پیدا کر سکے اسے اہل علم "استدلال بالاثرتے" تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنے والا صانع کی قدرت و ارادہ وغیرہ کو ثابت کر رہا ہے اور استدلال سے بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اثر سے موثر کی طرف اور مصنوع سے صانع کی طرف انتقال کیا جائے اور وہ عامی مسلمان سے صادر ہو رہا ہے اور یہی استدلال ہے خواہ وہ جس طریقے سے ہو۔ یہ کب، لازم ہے کہ استدلال کے وقت کہا جائے کہ یہ صغریٰ کبریٰ ہے اور فلان حد واسطہ ہے اور مقدمات کو ترتیب دے کر فلان شکل سے نتیجہ نکلا ہے جیسے علم معقول کا قاعدہ ہے۔

ف : (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بھی مصنوعات عجیبہ کو دیکھ کر سبحان اللہ وغیرہ پڑھ کر وہ مسلمان ہے بلکہ اس کا اپنے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہو جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے زمانہ میں کافر و سکھ، ہندو، مجوس و دیگر غیر مسلم اقوام اسلامی آبادیوں میں بہانت کے غلبہ سے اسلامی شعائر غیر شروری طور پر ادا کر لیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی طرح ہر عجیب و غریب شے پر سبحان اللہ تک بھی کہہ دیتے ہیں اس سے لازم نہیں کہ ایسے طریقے اختیار کرنے والا مسلمان ہو بلکہ وہ تو عام رسم و رواج کے تحت وہی کہہ رہا ہے جو اس کے علاقہ کے عوام مسلمان کہتے ہیں کہ جب وہ سیلاب عظیم یا بہت بڑے دشت اور آگ کے بڑے بڑے شعلے یا اس قسم کے عجیب و غریب امور دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تو وہ غیر مسلم بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسے امور عجیبہ کے وقت کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، حالانکہ اس کے دل میں نہ عقیدہ ہے نہ اس کا وہم و گمان ہے کہ اس عجیب و غریب امر کا خالق و صانع اللہ تعالیٰ ہے۔

حکایت (صاحبِ روح البیان قدس سرہ) نے فرمایا، میں نے ایک ذمی کافر طراح کو دیکھا کہ شتی میں نوکروں کو مختلف اور شدید امور میں کہتا کہ کوشش کرو اور غیرت مند بنو اس لیے کہ غیرت ایمان سے ہے حالانکہ اسے اور اس کے نوکروں کو خبر تک نہ تھی کہ غیرت کیا ہے اور ایمان کیا، ورنہ محسوس کافر ہو کر ایسے الفاظ نہ کہتے۔ یہ صرف اہل اسلام میں رہ کر ایسے کلمات علم و واج کے مطابق کہہ دیا کرتے (اسی طرح ہمارے عوام اہلسنت بعض امور غلطی سے ہندوانہ (جیکہ ایک عرصہ ہندو کے ساتھ رہے) رسوم کرنے یا منہ سے بک دینے میں تو انہیں مشرک اور بے دین کہہ دینا و یا بیہ کلام ہے ورنہ انہیں ایسے غلط اقوال و اعمال اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ فافہم و لا کم من الہا بین لان الہا بیتہ قوم لا یعقلون۔

تہارا خانی اور دی تمہارا پرورش کنندہ ہے ہٹنے کی ضمیر السموات والارض کی طرف، یا تمہا شیل کی طرف راجع ہے یعنی جب تمہارا خانی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم اس کی مخلوق یعنی جن کی پرستش کیوں کرنے ہو وَاَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ بِشَآءٍ کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اس کے سوا اور کوئی بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا وہ کیسا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو **مَنْ الشَّاهِدِينَ** میں ان شاہدین سے ہوں جو اس حقیقت کو جانتے اور اس کو دلائل پر مبنی سے ثابت کر سکتے ہیں۔

سوال: شاید اس کو کہتے ہیں جو حقیقت اور واقعہ کو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق و وجود کو آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ کسی اور نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاوہ دوسروں کو کیسے شاہد فرمایا۔

جواب: استعارہ و مجازاً اپنے آپ کو شاہدین سے فرمایا اس لیے کہ جبے اپنے دعویٰ پر مضبوط اور پختہ حجت اور برہان حاصل ہو تو وہ گویا عینی شاہد ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے دعویٰ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ تنجید ان لوگوں سے ہوں جو اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین کے ایسے درجہ میں پہنچانے ہیں کہ گویا وہ عینی شاہد ہیں کہ جن کے دلائل و براہین سے دعویٰ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جانے ہیں۔

رابطہ: کاشفی نے لکھا کہ نوردوہوں کی عید کا ایک دن تھا۔ اس دن وہ میدان میں جاتے اور شام تک سیر کر کے واپس ہٹ خانہ میں آجاتے اور منوں کو بنا سنوا کر ان کے سامنے گانے بجاتے۔ پھر پرستش کی رسمیں ادا کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعض نوگوں سے ان امور نبیوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو وہ بولے، کل ہماری عید کا دن ہے شہر سے باہر آکر دیکھنا کہ ہمارے دین اور ہمارے آئین میں کس قدر زیارت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن جب وہ سحر کو جاتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ بھجانا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چار بار کہا اظہار کر کے معذرت کی فقال اے نسیم اور فرمایا میں تمہارے بتوں کی پرستش سے معذور ہوں۔ (کہ انی انقص) ہٹ پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معذور سمجھ کر گھر پر چھوڑ دیا اور آپ نے دل ہی دل میں ان سے فرمایا **وَتَاللّٰهِ بَعْدَ لَا يَكْفِيكَ ذٰلِكَ اَصْنَامُكُمْ** البتہ میں تمہارے بتوں کو توڑنے کی کوئی نیچر بناناں گا۔ الارشاد میں اس کا ترجمہ ہوں گے کہ تمہارے بتوں کو توڑنے کی بعد وہ جگہ نہ رہے گا۔

مسئلہ در تائید اہل سنت (اس سے ثابت ہوا کہ شکل امر کو آسان کرنے کے۔ یہ جیلہ جائز ہے اس میں دباہوں، نجدیوں، دیوبندیوں کا رد ہے کہ وہ شرعی اسقاط پیر جیلہ کو حرام و ناجائز کہتے ہیں۔ دلائل غیر ایسی غفرلہ کے رسالہ "جیلہ اسقاط" میں دیکھیے)

ابن السیخ امام فخر الدین کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ الکید یعنی کسی کو سزا دینا ارادہ سے اس کے ساتھ ایسی نیچر کرنا کہ اسے ظلم۔ کے اور بتوں کو توڑنے سے بتوں کو سزا دینا یا انجان شور کیاں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توسیعی الکلام کے قیل سے ہے کیونکہ بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ بت ذی شور ہیں۔ ان کے

جہد کے مطابق ہی جن کو ضرر پہنچانا مطلوب ہے۔ مرقاۃ ہے کہ تقصیر کے تشبیہ کے مطابق کلام کرنا علم مناظر کا ایک ضابطہ ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہی مسلک کا تشبیہ ہے۔ کچھ اسی ناعد ہے۔ آنکھ چڑا کر وہابی نجدی ادویا و انبیاء عظام علیہم السلام کو جنوں جیسا بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں و التفصیل فی الکتب المتعلقة برد الوہابینہ)

در اصل یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو غلیں کرنے کے ارادے سے فرمائی۔
ف : اسنام صتم کی جمع ہے وہ جہ جو سونے یا تانبے یا کٹڑی سے تیار کر کے اس کی پرستش کی جائے اور ان کی پرستش سے تقرب الہی مطلوب ہو۔ (کذا فی المفردات)

(وہابی نجدی دیوبندی تقرب کے لفظ سے دعوہ کی کہ ادویا و انبیاء علیہم السلام کی عقیدت و محبت و تعظیم و تکریم کو شرک ٹھہرانے ہیں۔ سالانہ مسئلہ ظاہر ہے کہ کفار کا تقرب بذریعہ عبادت تھا اور جارا تائب بکلمہ ایزدی توسل و استغناء کے طریق سے ہے۔ فرقیست از کجما کجما۔ و مکن الوہابینہ قوم لا یعقلون)

بَعْدُ اَنْ تَوَلَّوْاْ بَعْنِ وَتَجْعَلُوْا۔ وئی بال تشدید کا مضارع ہے۔ **مُذْ بَرِّیْنَ** بمعنی ذابھین یہ حال مؤکدہ ہے اس لیے کہ نوبتہ و ادبار ایک ٹٹے ہے اور الادبار، الاقبال کی نقض ہے۔ بمعنی الذناب الی خلت۔ یعنی بجھے کو ٹٹنا۔ کاشفی نے لکھا کہ بعد اس کے کہ منہ ہجیر ان کی طرف اور عبدگار کر چلے جاؤ اور ہنرمند پٹھ پیر نے رالے ان کی طرف۔ یعنی جب جنوں کو چھوڑ کر اپنی سیرگاہ میں جاؤ گے **فَجَعَلَهُمْ** فافصیہ ہے بمعنی فولد انجعلہم یعنی ادھر بت پرستوں۔ نہ پٹھ پھیری ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جنوں کو کر دیا **جُذْ اِذَا مُکْرَتُے مُکْرُے**۔ جذاذ بروزن فعال بمعنی المفعول۔ الجذ سے ہے بمعنی کاٹنا الحطام کی طرح کہ وہ المسلم سے ہے بمعنی توڑنا۔

ف : القاموس میں ہے الجذ بمعنی بڑے کاٹنا اور توڑنا۔ اور الجذاذ مثلث ہے یعنی اس کے تینوں حروف منقوٹ ہیں۔

اَلْاَکْبَرُ اَلْقَمُ یہ فعلہم کے مفعول سے استثناء ہے اور لہم، کیبر کی صفت ہے اور ضمیر اصنام کی طرف لوٹتی ہے یعنی مگر ان بتوں کے بڑے کو ابراہیم علیہ السلام نے نہ توڑا بلکہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا اور کھاڑا اس کی گردن میں لٹکادیا۔

سوال : اسے کیبر کیوں کہا؟

جواب : اسے تعظیماً بڑا کہا ہے۔ یا جہ میں سب سے بڑا تھا یا وہ بت ان نام جنوں سے زیادہ معظم تھا۔

لَعَلَّهُمْ اَلِیْہِ یَرْجِعُوْنَ شاید نمرو کے لوگ اس بت کی طرف آئیں اور اس سے حالات پر ہجیر۔ الیہ کی تقدیم اختصاص یا رعایہ فاصلہ کے اہتمام کے لیے ہے۔ اور بت کی طرف لوٹنے کی امید اسی لیے رکھی گئی کہ وہ ان کا بڑا معبود تھا اور معبود کی شان یہ ہے کہ محل مشکلات کے وقت اس کے پاس حاضری دی جائے اور پھر اس سے مقاصد کے حصول کی

امید رکھی جائے۔ اس سے ان کی جہالت کا انکار اور لا جواب کرنا مطلوب ہے۔ (کنزانی بحر العلوم) یا اللہ کے خیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور ان کا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اسی لیے کہ وہ بھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے مخالف تھے اور بتوں کو گالیاں دینے اور ان سے کھلی عداوت رکھتے تھے۔ یہی معنی مناسب بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انھیں بعد کو حجت کے طور پر فرمایا بل فعلہ عبیدہم۔ یہ کہہ کر ان پر حجت قائم فرمائی اور لا جواب کیا۔ (کنزانی الارصاد)

بشکن ابراہیم علیہ السلام
مروی ہے کہ آذر اور اس کے بھائی بند سارے عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے تھانے میں آئے اور بتوں کو سجدہ کیا اور ان کے ہاں طعام چھوڑا اور سمجھا کہ اسی طعام کی وجہ سے بتوں کی برکتیں طعام میں آئیں گی۔ اس کے بعد عید گاہ کو چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدے بت خانے تشریف لے گئے اور بتوں کو استہزاء فرمایا تمہیں کیا ہے تم بڑے نہیں، اور نہ ہی کچھ کھاتے ہو۔ دیکھا ایک کھانا پڑا اسے اٹھا کر تمام بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک بڑے بت کو کچھ نہ کہا بلکہ وہی کھانا اس کے گلے میں لٹکا دیا اور طعام بت خانے میں بکھر دیا۔ اس کا ردوائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر تشریف لے گئے۔

سوال : امام فخر الدین نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ بت پرست سمجھا رہے تھے تو کافروں کو یقین ہو گا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر انھیں توڑنے کا کیا فائدہ، زیادہ سے زیادہ وہ ان کی ایسے ہی تعلیم کرتے ہوں گے جیسے ہم قرآن مجید، مسجد وغیرہ کی تعلیم کرتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے توڑنے سے کیا فائدہ ہوا۔ اگر وہ قوم بے وقوف تھی تو ان کے ساتھ مناظرہ اور ان کے ہاں رسل کو ام علیہم السلام کا بھیجنا بے سود۔

جواب : وہ قوم عقلمند ذی شعور تھی اور سمجھتے تھے کہ واقعی یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اصنام ستاروں کے شمول ہیں اور یقیناً ہیں کہ ان کی جو کوئی پرستش کرے گا نفع پائے گا اور جو ان کی بے حرمتی کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو غلط کر دکھایا کہ میں نے انھیں توڑ دیا ہے لیکن مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے اسے بت پرستو! مان لو کہ تمہارا عقیدہ اور مذہب غلط ہے۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں اشارہ ہے جو اپنے آپ کو نفس و طبع کے حوالے کر دیتا ہے تو نفس کی خواہش اسے بت تراشی پر مجبور کرتا ہے جیسے آذر کا حال ہوا۔ اگر عنایت اذلی شامل حال ہو تو نفس کی خواہش کو بڑھ بڑھ کر دیا جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر انسان اذلی بدبخت ہو تو وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق۔ جیسے غزوہ کی قوم کا حال تھا۔ حضرت غنجدی نے فرمایا : ۷

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان

یک بت بشکنند بہ از صد عبادت

ترجمہ : غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا سو عبادت سے بہتر ہے۔

تفسیر عالمانہ قالوا غمردی جب شام کو عیگاہ سے بُت خانہ میں واپس آئے تو کہا مَن فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا کہ انھیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ یہ استغنام انکاری اور توبیح کے لیے ہے۔

سوال : انھیں بالہتتا کی بجائے ہلولا کہنا چاہیے تھا کیونکہ بتوں کی توڑ پھوڑ ان کے سامنے تھی۔

جواب : بتوں کی تصریح سے توڑ پھوڑ کرنے والے کی شامت و مذمت میں مبالغہ مطلوب ہے۔

إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ بیشک وہ بتوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں سے ہے کیونکہ اس نے بتوں سے ایسی جرات کر کے اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کا نشانہ بنایا ہے قالوا ان کے بعض نے سوال کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا سَمِعْنَاہُمْ نے لوگوں سے سُنا فتنی کہ وہ ایک نوجوان یَذْكُرُهُمْ جو بتوں کو برائی سے یاد کرتا اور ان کی مذمت کرتا تھا ، شاید اسی نے کیا ہوگا۔

سوال : ذکر مطلق ہے تم نے اسے بُرائی اور عیب کی مذمت سے کیوں مقید کیا۔

جواب : ولایت حال سے معلوم ہوتا ہے جیسے تم کہتے ہو فلاں یذکوک۔ اس سے تم خود سمجھ جاتے ہو کہ اگر یاد کرنے والا تمہارا دوست اور خواہ ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری تعریف کی ہوگی اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری بدگویی اور مذمت کی ہوگی۔

يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام ابراہیم ہے (علیہ السلام) قالوا ابن الشیخ نے لکھا کہ یہ معاملہ غمردو دیگر اراکین سلطنت تک پہنچا تو انھوں نے محم جاری کیا کہ فَاَتُوا بِهِ اسے لاؤ اَعْلٰی النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ بہ کی ضمیر سے حال ہے بمعنی ظاہر و مکشوفاً۔ یعنی مجمع عام میں اسے ظاہر اور حکم کھلا ڈالنا کہ اسے ہر ایک دیکھ لے لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ شاید لوگ اس کے قول و فعل کی گواہی دیں کہ واقعی اسی نے بتوں کو توڑا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ بعض کفار ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ بلا دلیل کسی کو جرم کی سزا نہیں دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مجرم کو گواہی اور قوی حجت کے بغیر سزا دے وہ غمردو اور کفار نامہنجا رہے ہیں۔ (کذا فی التاویلات انجیم)

قالوا یہاں کلام محذوف ہے وہ یہ کہ فاتوا بہ الخ یعنی غمردوں کی حکومت کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم تشریف لائے جب مجھوٹی پٹی گواہیاں ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبردستی توبیح کرتے ہوئے کہنے لگے : ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا یَا اِبْرَاهِيمُ اسے ابراہیم (علیہ السلام) ! کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا پھوڑا ہے ؛ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبُرُهُمْ هَذَا ابراہیم نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا۔ اسی بڑے بُت کی طرف اشارہ فرمایا جسے آپ نے توڑا نہیں تھا یہ اس لیے کہ بتوں کی بڑی برادری یعنی کفار انھیں خوب سنا کر صفت بصف کھڑے ہو کر پوجتے اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے اور ساتھ ہی اس بڑے بت کی بھی پرستش کرتے۔ اگرچہ اس کی تعظیم و تکریم زیادہ ہوتی اور اس کے سامنے خشوع و خضوع بھی بہت زیادہ ہوتا۔ ان سب کو آپس میں غیظ و غضب رہتا کہ دوسروں کی تعظیم و تکریم کی شرکت کیوں۔ یہ بڑا آخر بڑا تھا اس کا غیظ و غضب بھی بڑا ہونا چاہیے تھا

ف: شیعہ کے تقیہ کا معنی ہے ضرورت ہو یا نہ ہو واقعہ کے خلاف بات کرنا اور تعرض اور توریت کا معنی یہ ہے کہ کسی بات کو ایسے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹۲)

اعشار الذین فی التقیۃ ولادین لمن لا تقیۃ لہ۔ تقیہ میں ہیں۔ جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے۔

۳۔ اصول کافی صفحہ ۳۸۳ میں ہے:

عن ابی بصیر قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام
التقیۃ من دین اللہ قلت ومن دین اللہ قال ای
واللہ من دین اللہ ولقد قال یوسف ایتھا
العیبر انکم لاسارقون واللہ ماکانوا سرقوا شیئاً
ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ما صکان
مقیماً۔
ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
تقیہ خدا کے دین سے ہے۔ راوی نے کہا کیا خدا کے دین
سے ہے؟ امام نے فرمایا: واللہ خدا کے دین سے ہے۔
یوسف نے کہا: اسے قافلہ والو اتم چور ہو۔ بخدا انھوں نے
کوئی چوری نہ کی تھی۔ ابراہیم نے کہا: میں بیمار ہوں۔ بخدا
وہ بیمار نہ تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں جیسا کہ معاذ اللہ یوسفؑ اور ابراہیمؑ جھوٹ بولے کہ قافلہ والو
نے کوئی سرقہ نہ کیا تھا، ان کو سارق کہا گیا۔ اور ابراہیمؑ سندرست تھے جھوٹ ٹوٹ بیمار بن بیٹھے۔ یوسفؑ علیہ السلام کے متعلق
جوابات پارہ نمبر ۱۳ کے حاشی پر لکھ دیے ہیں اور ابراہیمؑ علیہ السلام کے متعلق جوابات اسی آیت کے تحت دیکھیے۔

۴۔ حیات القلوب جلد ۱ ص ۳۳۰ میں ہے:

و دو چند حدیث معتبرہ دیگر فرمود کہ تقیہ، پچکس، بقیہ اصحاب
کف نہیر سہ بدرستیکہ ایشان زنا را بستند و بعد گناہ
مشرکان حاضر شدند پس خدا ثواب ایشان بمضاعف
گروانید۔
دوسری حدیث معتبرہ میں ہے کہ کسی شخص کا تقیہ اصحاب
کف کے تقیہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ وہ جنہو پہننے اور
کفار کی عیدوں میں شامل ہوا کرتے تھے اور خدا نے
ان کا ثواب دو چنڈ کر دیا ہے۔

اس روایت سے بوضاحت ثابت ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ بڑے تقیہ باز اصحاب کف تھے وہ یہاں تک
جھوٹ بولتے تھے کہ مسلمان ہو کر زنا پرہن لیتے اور مشرک بن کر کفار کی عیدوں میں شامل ہو جاتے اور اس کا ثواب عظیم حاصل ہوتا۔
اللہ اللہ شیعہ خود تو جھوٹ بولا کریں، تقیہ کا ثواب ٹوٹیں لیکن پاک لوگوں پیغمبروں، ولیوں، اماموں کو تقیہ باز (جھوٹ
کھنے والا) کہنے سے تو تامل کیا کریں۔ مگر نہیں۔ ان کے دستِ ستم سے نہ امام بچتا ہے نہ نبی نہ ولی۔

۵۔ رسالہ موعظہ تقیہ جس میں اقوال علامہ حارریؒ لکھے گئے ہیں، میں ہے کہ:

امیر المومنین حضرت علیؑ نے خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں تقیہ کیا اور ضرورت لگتی کیا۔ کیونکہ جس طرح صدر اسلام میں رسول اللہ
(باقی ص ۹۹۴)

طریقے سے بیان کرنا کہ جسے سامع عرفی معنی پر محمول کرے اور مشکل اسی لفظ سے دوسرا مفہوم مراد لے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۹۹۳

صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۹ انصار و اعراب ہونے کے باوجود قیہ کیا۔ جناب امیر نے بھی قلت۔ انصار و اعراب کے سبب خلفاء سے قیہ کیا۔ اس قیہ کے کرنے سے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و قوت و عزت پر کوئی حرف نہیں آتا تو لازماً نفس رسول (علیہ السلام) پر جو کسی طرح پیغمبر سے کسی وصف میں بھی زیادہ نہ تھے کوئی اعتراض لازم نہیں آسکتا۔ مزید برآں جناب امیر نے بھی محض حفاظت اسلام کے لئے اس وقت قیہ کیا۔ صدر اسلام کا زمانہ تھا اگر وہ قیہ نہ کرتے تو مسلمانوں کی باہمی کشمکش سے اسلام خطرہ میں پڑ جاتا۔ پس علیؑ نے بنا برتدب معتمدہ لشکر کی بیعت ہرگز نہیں کی اور قیہ میں زمانہ گزار دیا۔ ہاں اگر بیعت ثلاثہ کے لیے مجبور کیا جاتا تو لازماً پھر وہ مقابلہ میں ذوالفقار اٹھائے توجہ دیتے اور قیہ توڑ ڈالتے۔ مگر انجا معتبرہ کی بنا پر نہ بیعت کے لیے وہ مجبور کیے گئے نہ انھوں نے قیہ توڑا باوجود قیہ کرنے کے بھی باغی تھا اکا برطانوی اہلسنت علیؑ نے سیرت ثلاثہ پر عمل نہیں کیا بلکہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جناب امیرؑ کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا اور آپؑ نے دوران خلافت میں اصحاب ثلاثہ کے رخنے ڈالے ہوئے اسلام سے سب زرائع کر دیے اور اس کو از سر نو ایجاد کیا۔

مسئلہ قیہ کی ایجاب کی اصل وجہ

موجدان مذہب شیعہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب امیرؑ کے خطبات اور اثر اہلبیت کے اقوال سے اصحاب ثلاثہ کی بے حد تعریف پائی جاتی ہے اور جناب امیرؑ عہد خلافت اصحاب ثلاثہ میں ان سے شیر و شکر رہے اور ہر معاملہ میں ان کے مشیر یا تدبیر رہے۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑتے رہے۔ مالِ غنائم سے حصہ لیتے رہے اور مابانہ و خلافت نقد و جنس حاصل کرتے رہے۔ پھر کس طرح یحییٰ کیا جائے کہ اصحاب ثلاثہ سے وہ ناراض اور ان کی خلافت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس کے جواب کے لیے انھوں نے مسئلہ قیہ ایجاب کیا کہ یہ سب کچھ جناب امیرؑ اور اہلبیت کا قیہ تھا اور بے حد فضیلت رکھتا ہے اور دین کے دس اجزاء میں سے نو اجزاء قیہ میں ہیں اور تمام ائمہ بلکہ انبیاء علیہم السلام کا دین و ایمان قیہ ہی تھا۔

چلو چٹھی ہوئی۔ جاہل مریدوں کی تسکین خاطر کے لیے قیہ کی پڑیا کافی ہے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اثر اہلبیت نے فرمایا ہے کہ دین حق ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔

اصل کافی ص ۴۸ میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ کو یوں فرمایا،
یا سلیمان! انکو علیٰ دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن
اسے سلیمان! تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے اللہ
اس کو عزت دے گا اور جو اس کو ظاہر کرے خدا اس کو
اذاعہ اذلہ اللہ۔

ذیل کرے گا۔

(باقی بر صفحہ)

marfat.com

قول ہذا کو سمجھئے کہ انہوں نے جب بل فعلہ کیسے فرمایا تو اس کا مطلب ظاہراً یہی ہے کہ بڑے بت نے مارا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اسے یہ وقت فراہم ہے کہ اب تمہارے معبود اپنے سے دفع ضرر کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کو کیسے ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو پھر وہ معبود کیسے! (مزید تشریح تفسیر اویسی میں دیکھیے)

کذب کی تفصیل شیخ عز الدین نے فرمایا کلام معاصدا کا وسیلہ ہے۔ ہر نیک مقصد کو صدق و کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اسے کذب سے حاصل کرنا حرام ہے۔ اگر کسی وقت ایسی صورت درپیش ہو کہ اسے صدق سے حاصل کرنا ناممکن ہے تو کذب کے ذریعہ حاصل کرنا مباح ہے۔ اگر اس مقصد کا حصول مباح ہو تو کذب مباح ہے اگر اس کا حصول واجب ہو تو ایسے موقع پر کذب واجب ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سہ کذبات کی تفصیل سنئے۔ ان سہ کذبات میں دو مقاصد کا حصول ابراہیم علیہ السلام کو محض ذات الہی کی رضا پر مطلوب تھا۔ تیسرے میں بی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے دفع فساد مطلوب تھا اور وہ بھی درحقیقت رضا کے الہی پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اس میں ان کی اپنی ذات اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ تھا اسی لیے اولیٰ دو کو ذات الہی سے منسوب کیا گیا ہے اور تیسرے کو بالواسطہ منسوب کیا گیا۔ اس تفصیل کے بعد اب تینوں مقامات کی تشریح سنئے۔

کذب اول: (اتی سقیم) میں بیمار ہوں) توجیہ اول جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا آذر نے کہا کہ آپ

(بقیہ حاشیہ منفقہ ۱۱۶)

دوسری جگہ اس کتاب کے ص ۵۵۲ میں ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام من اذاع علینا شیئاً من امرنا کمین قلنا عدواً ولہ یقتلنا خطاء۔

نیز کتاب مذکور کے ص ۵۵۱ میں ہے کہ:

من اذاع علینا حدیثاً سلبتہ اللہ الایمان۔

ایمان چھین لیتا ہے۔

ہر ایک مائل ذی بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں یا روایات کی گنجشٹ ہیں ورنہ انہوں میں ایسا کیوں کہیں کہ حق کے اظہار سے ایمان جاتا رہتا ہے اور مذہب اور دین کی اشاعت و ترویج پر الہی اور اس کا کمان باعث خوشنودی خدا ہے۔ اور اگر حدیث یا ان کا مذہب ظاہر کر دینا ایسا ہے جیسا ان کو عمدۂ قتل کر دینا۔ ہاں یہ درست ہے کہ ردوافق کا مذہب ضرور چھپانے کے قابل ہے، اس کی تفسیر باعث فتنہ و فساد اور امن عام میں خلل اندازی کا موجب ہے۔ اور مذہب ردوافق ہرگز ہرگز مذہب البلیت نہیں ہو سکتا۔ بھلا جس مذہب میں امات المؤمنین (ازواج رسول) کو گالیاں دینا، لعنت تبرا بھیجنا اور دیگر عبادت ہو کہ کبھی اہل حق کا مذہب کہا سکتا ہے!

تفسیر کی مزید تحقیق فقیر کی کتاب ”انہیہ شیعہ مذہب“ میں دیکھیے۔ اویسی غفرلہ

ہماری عید گاہ میں چل کر دیکھیں کہ ہمارا میل کیسا خوب ہے۔ آپ اس کے کئے پر چل پڑے، راستہ میں گر پڑے اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یعنی میرا دل تمہارے دین کو دیکھنے سننے سے بیمار ہے۔ یعنی مجھے وہاں عید گاہ جانے سے قبی نفرت ہے۔ اس لیے مجھے مندر لکھیے۔

۲۔ کبھی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام علم نجوم کے عالم تھے اور ان بت پرستوں کی عادت تھی کہ وہ عید گاہ میں بیمار کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا ارادہ ہوا تو رات کو ستاروں کو دیکھ کر صبح کو بت پرستوں سے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بیمار پاتا ہوں۔ اس تکلیف کے اظہار کے لیے سر کو باندھ رکھا تھا۔ اس لیے قوم عید گاہ کو چلی گئی اور آپ اکیلے گھر پر رہ گئے۔ اس معنی پر مسقیم کہہ کر اپنے مستقبل کی بیماری کا اظہار کیا۔

کذب دوم: بل فعلہ کب وھم۔ اس کی تشریح کچھ اوپر بیان ہو چکی ہے۔

کذب سوم: جب ابراہیم علیہ السلام اردن میں تشریف لائے تو وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم و جاہل تھا۔ اس کا نام صادق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اردن میں تشریف لائے تو بی بی سارہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں جو بہت حسینہ و جمیلہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو کہ آپ میری زوجہ ہیں تو وہ آپ کو مجھ سے جبراً چھین لے گا۔ فلہذا اگر آپ کو وہ بلائے اور میرے متعلق پوچھے تو کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے یعنی دین و اسلام کا بھائی اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس وقت روضۂ زمین پر سولے تیرے اور میرے اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ دونوں حضرات اس ظالم و جاہل بادشاہ کے علاقے میں تشریف لائے تو بادشاہ کو مخبروں نے خبر دی کہ تیرے علاقے میں ایک ایسی عورت آئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور وہ ہے بھی تیری شان کے لائق۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بی بی سارہ کو وہاں لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نماز و دعا میں مصروف ہو گئے۔ جو نبی بادشاہ نے بی بی کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ لٹکا بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا: بی بی! دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بی بی نے دعا کی تو اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اس طرح اس نے تین بار حرکت کی، تینوں دفعہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ آخر تنگ آکر بادشاہ نے اس شخص کو بویا جو بی بی کو لے کر آیا تھا اور کہا کہ اسے وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے لاتے ہو۔ اور ساتھ ہی بی بی باجرہ خدمت کے لیے بہرہ کی۔ بی بی باجرہ بھی خوش و جمالی میں بے نظیر تھیں۔ بی بی سارہ نے بی بی باجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرہ کر دی۔ اسی بی بی باجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

فَوَجَّعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ حَزَنًا مِّنْ دُونِ مَا كَانُوا يَکْفُرُونَ اور نہ ہی توڑنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر وہ کسی دوسرے کا دکھ درد دیکھے مالا مال کتے ہیں یا اس کے لیے کیے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان معبودوں کی

لے محمد اللہ تعالیٰ ہم اہلسنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی۔ لیکن اہلسنت پر شیعہ حضرات ان تین کذبات کو لے کر غلیظ کبراسات کرتے ہیں۔ ان کے جوابات تفسیر ادیسی میں دیکھیے۔ صاحب روح البیان کی طرح شیعہ تفسیر "عند البیان" نے بھی خوب لکھا ہے، یہی آیات دیکھیے ۱۲ ادیسی مغرور

حالت اتنی زبوں ہے تو پھر وہ کس طرح معبود مانے جا سکتے ہیں۔ فَقَالُوا اِنْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم انہی بیکاروں کی پرستش کرنے سے ظالم ہو۔ اسے ظالم کہنا یہ تو قافی ہے جس نے انہیں توڑا اَنْتُمْ لَكُمْ سُوَا عَلٰی اَمْ سُوَا مِنْهُمْ باوجودیکہ اس واقعہ سے ان کے دماغ درست ہو گئے لیکن جھگڑے کے بعد پھر پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ انہیں اس کڑی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے جسے سیدھا کیا جائے تو پھر وہ اپنی ٹیڑھی حالت کی طرف عود کر آئے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ حق کو سمجھنے کے باوجود پھر باطل کی طرف لوٹ گئے۔ یہ نکس المریض سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مریض کی حالت سدھرنے کے بعد پھر خراب ہو جائے۔ دراصل النکس، قلب الشئ ورد آخره الی اوله کو کہا جاتا ہے۔ یعنی شے کو الشادر اس کے آخر کو اول کی طرف در کرنا۔ کاشفی نے کھا کہ پھر جھکے اپنے سروں کے بل، یعنی خجالت سے سر جھکا لیلے اور حیرت سے بولے۔ ف ہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہر انسان کے ہاں عقل ہے اگر وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور پورے طور و غور و فکر کرے تو وہ صلاحیت و فساد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ مثنوی شریف میں ہے:۔

کشتی بے لنگر آمد مردن کو زبا دکھ نثار درو و حذر

لنگر عقلت عاقل را امان لنگرے دریوزہ کن از عاقلان

ترجمہ: کشتی لنگر کے بغیر لائے تو بادِ مخالفت سے خوف نہ ہو گا جب اسے عقل حاصل ہو گی کہ لنگر عقل حاصل ہو گیا کہ لنگر ہے اور امان داناؤں سے لنگر طلب کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ عقل کو صلاح و فساد اور حق و باطل کی تمیز حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ جب تک نور الہی و توفیق ایزدی کی تائید نہ ہو تو وہ نہ صلاح کو اختیار کر سکتا ہے نہ فساد سے احتراز۔ بلکہ وہ بہت رو جاتا ہے جیسے نمود کی قدم کا حال ہوا کہ وہ اپنے سروں کے بل اس لیے گرے کہ انہیں توفیق ایزدی نصیب نہ ہوئی باوجودیکہ حق کو پہچان چکے تھے لیکن اس سے نفع نہ پاسکے۔

مثنوی شریف میں ہے:۔

جز غایت کہ کشاید چشم را جز محبت کہ نشاند خشم را

جد بے توفیق خود کس مباد در جہان واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: غایت الہی کے بغیر کون آنکھ کو مل سکتا ہے۔ محبت کے بغیر غصہ کون فرو کر سکتا ہے۔ خدا کرے جہان میں توفیق الہی کے بغیر کسی کو جد و جد نصیب نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر عالمانہ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هُمْ لَا يَنْطِقُونَ یہاں قائلین محذوف ہے یعنی در انحالیکہ وہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کو معلوم ہے کہ بت بولنے کے لائق ہی نہیں۔ جب وہ بولتے ہی نہیں تو پھر آپ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ وہ بولیں۔ انہوں نے اسی حیرت سے (جو انہیں سمجھنے کے بعد لائق ہوتی تھی)، اپنی غلطی کا اعتراف

کر لیا۔ قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انھیں مسکت دلائل سے عاجز کر کے فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ جب تمہیں اپنے معبودوں کی نااہلی معلوم ہے تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو ۚ دُونَ اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی در انحالیکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت کرو وَلَا يَضُرُّكُمْ اور تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس میں الوہیت کے منافی امور موجود ہیں اور انھیں تم نے آزمایا تو واجب ہے کہ ان کی پرستش سے ہٹ جاؤ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ ۚ دُونَ اللہ ان کی مذمت کا اظہار ہے کہ باوجود یقین کر لینے کے پھر بھی باطل پرستی پر زور لگا رہے ہیں اُفٍّ لَّكُمْ کی افاد کا نام ہے کہ جب اس لفظ کو انسان منہ سے نکالتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کبیدہ خاطر اور غمزدہ ہے۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ پرانی اور نرالی ہونم پر اور اس چیز پر جس کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ لام متاخف لہ کے بیان کے لیے ہے یعنی یہ غرابی مرت تمہارے لیے اور تمہارے معبودان باطلہ کے لیے ہے۔ کتبہ کو میں ہے کہ یہ لفظ اُفٍّ اسم فعل مجھے التفجّر ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم غلطی نہیں کرتے ہو کیا تم اپنی غلط کاری سمجھتے نہیں ہو۔ ف ۚ اللہ تعالیٰ نے اَفْتَعْبُدُونَ میں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور غیروں کی پرستش سے روکا اور واضح فرمایا کہ تم اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ ان میں کسی قسم کی طاقت نہیں۔ بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جو ہر طرح کے نفع و نقصان کی مالک ہے۔

ف ۚ حضرت حمدون انصاری نے فرمایا کہ عام مخلوق سے مدد چاہنا ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے نجات چاہے۔ ف ۚ بعض مشائخ کا ارشاد اگر اسی ہے کہ غیروں سے کچھ مانگنے سے واضح ہوتا ہے کہ تو اپنے مالک و مولیٰ سے کوسوں دُور ہے کیونکہ اگر تیرے دل میں اس کے قریب ہونے کا یقین ہوتا تو غیروں سے کچھ نہ مانگتا حالانکہ اہل دل کا قانون ہے کہ وہ اپنے سے ماسوی اللہ کا تصور ختم کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک ماسوی اللہ جھوٹ اور عبث ہے اسی لیے جھوٹ اور عبث سے تعلق پیدا کرنا بھی جھوٹ اور عبث ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق جوڑے اسی سے ہی ہر مطلب و مقصد حاصل ہوتا ہے اسے سالک اتم اپنے دل سے ماسوی اللہ کا تعلق دور کر دے پھر دیکھو کہ صدق اور حق نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اس کے ساتھ غلصانہ طور پر تعلق رکھتے ہیں اور یہیں ذلت و زلت و قلت سے محفوظ رہنے (آمین)

کرامت

حضرت حبیب غنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے ان سے عرض کی کہ مغلی و تنگ سستی نے تنگ کر رکھا ہے۔ براہ کرم کوئی مزدوری کیجئے تاکہ ہم سے بھوک وفاقہ دور ہو آپ زوجہ محترمہ کے کہنے پر چل پڑے اور آدمی رات یک مسجد میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول رہے واپس خالی ہاتھ لوٹے تو بی بی صاحبہ نے ماہر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج بہت بڑے عظیم الشان اور سخی کی مزدوری کی ہے۔ لیکن ان سے اجرت مانگنے سے شرم آئی ہے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ تین دن بی بی صاحبہ نے انتظار کر کے پھر عرض کیا کہ اگر انھوں نے مزدوری نہیں دی تو خود جا کر مانگیے یا کسی اور کی مزدوری کیجئے یا مجھے طلاق دے دیجئے۔ بی بی کی دھمکی سن کر عبادت خانے میں چلے گئے اور کافی رات تک روتے رہے۔ گھر لوٹے تو طعام پکینے

غضب پائی اور یہی کو خوش پایا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ جس کریم کی آپ نے مزدوری کی اس نے بہت بڑی چیزیں بھیجی ہیں اور سونے سے بھری ہوئی تھیلی بھی۔ یہ منی کہ حضرت حبیب علی رحمہ اللہ تعالیٰ روپڑے اور کما کہ یہ تمام بھیجا ہوا اسباب اسی مستبب الاسباب کا ہے جو کل کائنات کا رزاق ہے۔ میں نے اس کی مزدوری (عبادت) کی تھی۔ بی بی صاحبہ منی کرتا تب ہوئی اور عرض کی کہ آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔

ف : حکایت مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے :

۱۔ مزدوری اگرچہ ایک مشروع امر ہے لیکن حضرت حبیب علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طاعت الہی میں وقت بسر کیا اور اسے مزدوری سے تعبیر کیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کیلئے کے مطابق پورا فرمایا۔ کما قال :
من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ فوق ما اعطی السائلین۔ جسے میرا ذکر میرے سوال سے مشغول رکھے نہیں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔

۲۔ صبر سے مراد پوری ہو جاتی ہے خواہ دیر سے ہی سہی اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور جزع فزع سے احتراز کرے۔

۳۔ بی بی صاحبہ کو جب معرفت حق نصیب ہوئی تو انہوں نے صبر و قناعت کو ترجیح دے کر عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا۔ اور قاعدہ ہے جو معرفت حق کے حصول کے بعد بھی عبادت سے اعراض کرے تو اپنے نفس کی خیانت کرتا اور اپنے آپ کو ذیل و خوار کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال تھا کہ باوجودیکہ انہیں دلائل و براہین سے اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا لیکن بدقسمتی سے کفر کی طرف راجع ہوئے اور اس پر اصرار کر کے لکڑی اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں سے تباہ و برباد کیا۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

ہست دنیا قہر خانہ کردگار قہرین چوں قہر کردی اختیار

استخوان و مہنے مقہوران نگر تیغ قہر افکنده اندر بحسہ و بر

ترجمہ : یہ دنیا قہار کا قہر خانہ ہے تو نے قہر کو دیکھ کر خود قہر اختیار کیا ہے۔

قہر والوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر قہر کی تلوار نے انہیں بحر و بر چھینکا ہے۔

قَالَ أَحْمَدُ قَدْ جَبَّ اِبْرَاهِيمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ كَ دَفْلٍ سَ عَاجِزٍ آتَی كَی تَوَ اَیْسَی مِیْن مَشُورَہ كَی كَمَا كَ اِبْرَاهِيمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ كَو حَلَاو۔
یہی اہل باطل کا شیوہ ہے کہ جب دلائل سے عاجز ہوتے ہیں تو بال مقابل سے شرارت کرتے ہیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کو اس لیے اختیار کیا کہ تمام عذابوں سے یہی زیادہ ہولناک ہے۔

ف : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا مشورہ عجم کے ایک دیہاتی نے دیا تھا اس لیے کہ ان کی عادت ہے کہ فساد اور ظلم میں اور دوسروں کو عذاب دینے میں یہی لوگ سخت تر ہوتے ہیں اور ان کی

پہرشت ہر زمانہ میں برابر رہی، یہاں تک کہ اسلام میں بھی انہی لوگوں نے رخنہ اندازی کی۔ ان پر دین و اسلام کا اثر نہ ہوا اور نہ انہوں نے اثر قبول کیا ان کی عادت مسلمانوں کا مال مارنا اور ان کا علم ظلم، چوری و قتل، ڈاکہ زنی ہے۔ بخدا یہ لوگ کبھی اہل ملت نہیں ہو سکتے (الآقیل) اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اہل ملت بکثرت بنایا ہے۔ ان سے بچ کر رہو اور ان کے شہروں سے دور رہو (یعنی وہی لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور ان کی اولاد یہاں بھی ہو)

وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ بَرُّنَ سے بدلے لینے کی نیت سے اپنے مہبودوں کی مدد کرو۔ (اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بدلے لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو آگ میں ڈال دو۔

واقعہ آگ جمع کرنے کا پھر غرود نے قوم کو حکم جاری کیا کہ پہاڑ کے سامنے ایک گڑھا بنایا جائے۔ اس کی دیوار ساٹھ گز تھی۔ یہ پہاڑ کوٹی (بالضم) نامی گاؤں کے قریب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے بہت زیادہ کڑیاں جمع کی گئیں۔ یہاں تک کہ مریض وحیت کرتا کہ میری طرف سے کڑی خرید کر اسی گڑھا میں ڈالی جائے۔ اسی طرح کوئی عورت پیار ہوتی تو مت مانگی کہ صحت ہونے پر اتنی کڑیاں گڑھا میں ڈالوں گی یا فلاں کام ہو گیا تو اتنی کڑیاں گڑھا کے لیے لاؤں گی۔

اس زمانہ کی عورتیں مت مانگی تھیں کہ فلاں کام ہو گیا تو کڑیاں سر پر اٹھا کر خود خلیہ میں ڈالوں گی۔ چنانچہ عورتوں کا قصہ اگر کام ہو جاتا تو مت پوری کرنے کے لیے تانے لگاتے کہ پھر اسے بچ کر کڑیاں خریدیں اور خود سر پر اٹھا کر گڑھا میں ڈالیں تاکہ ثواب ہو۔ اپنے مذہب میں وہ اس کام کو بہت بڑا ثواب سمجھتی تھیں۔

ایک بڑھیا ملعونہ کا قصہ ملا، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے گڑھے میں کڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں۔ فرشتے نے کہا خدا کرے یا راستہ طویل اور قدم قہیر ہو۔ چنانچہ یہ گڑھا سر پر اٹھا کر چلتی رہی اور بیٹھو کی پیاسی ہو کر مری۔

ف بعض روایات میں ہے کہ مختلف قسم کی کڑیاں جانوروں پر لا کر چالیس دن تک جمع ہوتی رہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ ان کڑیوں پر بہت سائیل چھڑک دیا گیا۔

بعض روایات میں ہے کہ تمام جانوروں نے کڑی اٹھانے سے انکار خچر کی بد قسمتی اور نبوت کی گستاخی کی سزا کر دیا سولے خچر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سزا میں اسے بانجھ بنا دیا۔ (کذا فی القصص)

فَاعْلَمْ اَلْقَدَس میں حضرت سعید بن عبد العزیز سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں زمزم کی طرح بیت المقدس میں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ جب کسی عورت پر زنا کی تہمت لگتی تو اسے

لے شیعوں کے تعزیر پڑھتے ایسے ہے جیسے غرود کے زٹے ہیں تھا۔ غلامت سے کام ہو جانا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ خدا بچائے۔

اسی چشمہ پر لاتے اور اسے اس سے پانی پلاتے۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو وہ پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا۔ اگر اس کا کوئی تصور ہوتا تو چشمہ کا پانی پیئے ہی مرجاتی۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئیں تو انہیں بھی اسی چشمہ پر پتھر پر سوار کر کے لائے۔ پتھر نے بی بی مریم کو نیچے گرا دیا۔ بی بی مریم نے اسے بدو عادی تو اس روز سے یہ نسل کے اضافے سے محروم ہو گیا۔ جب بی بی مریم نے اُس چشمہ سے پانی پیا تو بی بی کو کچھ نہ ہوا بلکہ آپ کو اس سے اور فائدہ ہوا۔ بی بی نے دعا کی کہ اس چشمہ کے پانی سے کسی مومن عورت کو رسوائی نہ ہو۔ چنانچہ بی بی صاحبہ کی دعا سے وہ چشمہ خشک ہو گیا۔

آگ کا باقی حصہ۔ ایندھن پرتیل چھوڑ کر پھر ایک ہفتہ مسلسل لکڑیاں ڈالتے رہے یہاں تک کہ آگ کے شعلے جھڑک اُٹھے اور اب حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں کیونکہ جو بھی وہاں سے گزرتا جل جاتا۔ اسی آتش میں ابلیس ایک بوڑھے (شیخ) کی شکل و صورت میں آیا اور منجیق (فلاخن) کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا اور منجیق بنا کر دکھائی اور اس کا طریقہ بھی انہیں سکھایا۔

ف : انسان العیون میں ہے کہ سب سے پہلے فلاخن ابلیس نے تیار کی کیونکہ جب نمودیوں نے لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگا دی تو پھر انہیں علم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں تو ابلیس تجار کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کے لیے منجیق تیار کی اور اسے پہاڑ پر کھڑا کر دیا۔ پھر ابراہیم کو اسی میں بٹھا کر آگ میں ڈالا۔

ف : جاہلیت میں سب سے پہلے اسی سے خزیمۃ الابرش کو سزا دی گئی۔ یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے شمع جلانے کا طریقہ شروع کیا۔

مروی ہے کہ یہ فلاخن ایک دیہاتی (کردی) نے تیار کی اور فلاخن سب سے پہلے اسی نے تیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا چلا جائیگا۔

(نمود باللہ من ذالک)

آگ میں ڈالنے کا باقی حصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر یعنی ہاتھ میں سٹھکڑیاں اور پاؤں میں یڑیاں ڈال کر ساتوں زمینوں اور ان کے تمام مکینوں سوائے جن و انس کے سب کی چھین نکل گئیں۔

ف : اس حال زاد کو دیکھ کر ملائکہ کرام نے عرض کی: اللہ العلیین! زمین پر تیری عبادت کرنے والا صرف یہی ایک ہے اب اسے بھی دشمنوں کی آگ سے جلاد رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے ہم جا کر تیرے پیارے غلیل علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کسی کو روکتا نہیں لیکن وہ میرا ایسا مخلص بندہ ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ صرف میری مدد کا خواہاں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے اسی غلص سے اب مجھے بھی نہیں کہے گا۔ فلہذا مجھے اور اسے ایک رازداری میں ایسے ہی رہنے دو۔ وہ

میرا خلیل ہے اور میں اس کا معبود ہوں، میں جانوں اور وہ۔

ابراہیم علیہ السلام کی استقامت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے ہاں ہوا کا خازن فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، اگر آپ چاہیں تو آگ میں ہوا کے ذریعہ اوپر اڑا لوں، نہ آگ ہوگی نہ آپ کو جلانے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری اس خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ تعالیٰ! تو آسمان میں واحد ہے اور میں تیرا بندہ زمین پر اکیلا ہوں کیونکہ زمین پر میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہی مجھے کافی ہے اور تو ہی میرا وکیل کفیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغناء دیکھ کر ملائکہ کو ام بخنیق (فلان) کے اس پلٹے سے چٹ گئے جس پر ابراہیم علیہ السلام کو مفید کر کے بٹھایا گیا تھا۔ بت پرست جب بخنیق کو اٹھاتے تو وہ اٹھتی نہیں تھی۔ اس پر وہ بہت حیران تھے۔ ابلیس نے ان کو ایک ترکیب بتائی کہ اس پلٹے کے ساتھ دس عورتیں سر سے ننگی کھڑی کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تو پلڑا آسانی سے اُٹھ گیا۔ (کذا فی القصص)

مسئلہ، ننگے سروالی عورت کو فرشتے نہیں دیکھتے، حجاب دیکھتے ہیں۔ (ہمارے دور میں عورتوں کو ننگے سر پھرنے کی نہ صرف عادت ہے بلکہ اسے نسوانی شعار سمجھتی ہیں۔ انھیں کون سمجھائے جب مرد ہی زن ہو گئے۔ انا تو دانا ایہ راجعون)

اعجوبہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابتدا سے وحی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا تو (فطرت انسانی کے مطابق) گھبرائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حال سُنایا تو بی بی صاحبہ آپ کو اپنے حجرۂ اقدس میں لے گئیں اور اپنا سر مبارک شکار کے بیٹھ گئیں اور پوچھا کیا اب بھی وہ صورت نظر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس پر بی بی نے عرض کی، گھبرائیے نہیں، یہ فرشتہ ہے، شیطان آپ کے ہاں نہیں آتا اور نہ ہی آسکتا ہے۔ (کیونکہ عورت ننگے سر ہو تو وہاں فرشتہ نہیں آتا)

ف، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک سراب العلّیین لك الحمد و لك الملك لا شریك لك۔

تاریخاتِ نبویہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلص کامل بندے کی تکمیل چاہتا ہے تو اس پر اپنی مخلوق میں سے بہت سے بندوں کو غذا کرتا ہے جیسے دیر میں کچھلی کی تکمیل پر بہت سی چھوٹی چھلی

کو اس پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کی غلّۂ کوبشریت سے پاک اور صاف فرمانا چاہا تو نور اور اس کی قوم کو ابراہیم علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ سب نے اتفاق کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ٹھانی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یقیناً آگ میں ڈالا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تسلیم خرم کر لیا۔ اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے اور عرض کی، کچھ حاجت ہو تو فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے میری کوئی حاجت نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو

میری حاجت کو جانتا ہے میں اس سے کیوں عرض کروں۔ (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے معروضات جبریل علیہ السلام نے بطور امتحان پیش کیے۔ لیکن وہابیہ کی عقل ماری گئی وہ عوام اہلسنت کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہ وسیلہ پکڑا۔ جواب ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اس کے برعکس کرتے تو امتحان میں کامیابی نہ ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ادنیٰ اعلیٰ کو وسیلہ بنانا ہے نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کو۔ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ ہو کر جبریل علیہ السلام ادنیٰ کو کیسے وسیلہ بناتے۔ تیسرے وہ اس وقت توکل کے انتہائی مقام پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ جبریل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا نہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی۔ اگر یہی دلیل وہابیہ کو مفید ہو تو انہیں کہا جائے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے وسیلہ سے انکار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی گریز کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے اس دلیل سے؟ ایسے تو اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگنا بھی ناجائز ہو۔ (معاذ اللہ) باقی تفسیر اویسی میں دیکھیے) ۱

تفسیر عالمانہ ربط : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال توکل کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازلیہ سے اپنے دامن میں لے لیا۔ کما قال تَلَّكُنَا نَبْنَا مُرْكُوفِي بُودًا وَسَلَّمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ۔ البودہ، خلاف الحور۔ یعنی گرمی کی نفیض کو البودہ کہا جاتا ہے بمعنی سردی۔ اور السلام بمعنی التعری عن الآفات یعنی آفات و بلیات سے محفوظ ہونا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اے آگ! اپنی گرمی میں سرد اور سردی سے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے بعد آگ سے جلانے اور گرمی کا مادہ مٹ گیا، اب آگ کی صرف روشنی ہی رہ گئی اور بس محققین نے یہی معنی لیا ہے اور اس کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ معجزات کے متعلق اہل علم کو معلوم ہے۔ اور ایسا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے نیا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ایسے ہو اس لیے اسے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔

فت : بعض مفسرین نے فرمایا کہ آگ تو اپنے حال پر رہی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ ان کے جسم اطہر پر آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی جیسے آخرت میں دوزخ کے اندر نوری ملائکہ کرام پر آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے شتر مرغ کو گرم ہونے کا ٹھکانا نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی سمندر (آگ کا چوہا) کو آگ کی بود و باش ضرر نہیں پہنچاتی۔ وغیرہ وغیرہ۔

فت : علی ابراہیم میں اس تقریر کی تائید ہوتی ہے۔ صرف یثا کو کافی نفع نہ ہوا اگر علی ابراہیم نہ فرمایا جاتا۔ اور اگر اس میں بودا کے بعد و سلاما نہ فرماتا تو حضرت ابوہریرہ ابراہیم علیہ السلام آگ کی ٹھنڈک سے فوراً فوت ہو جاتے کیونکہ آگ کی گرمی مہلک ہے۔ ایسے ہی حد سے زیادہ ٹھنڈک بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اس لیے اس کا معتدل ہونا لازمی امر تھا۔ آگ کے بودا و سلاما کے متعلق چن صدیوں

ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس قدر ٹھنڈا کیا جو ضرر رساں نہ تھی۔
  - ۲۔ اس کا بعض حصہ ٹھنڈا اور بعض حصہ اپنی حالت پر گرم رہا۔
  - ۳۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر ایسی گرمی پیدا فرمائی کہ انھیں آگ کی سردی ضرر نہ پہنچا سکتی تھی۔ (کذا فی الکبیر)
- ہر شے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھاتی تھی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ آگ کو چھو کیوں مارتا تاکہ آگ اور جلے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم فرمایا۔

نار ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی
بسر کیے اور فرمایا کہ مجھے وہ دن نہیں بھولیں گے جو میں نے آگ میں بسر کیے۔ کیونکہ ان دنوں آگ میرے لیے باغ سے بھی زیادہ آرام دہ تھی۔

حکایت کسی ایک بزرگ کو کسی وجہ سے کوہ لبنان میں مقید کیا گیا تو ان کی غذائیات کی جڑیں اور درختوں کے پتے تھے۔ فرماتے کہ مجھے وہ غذا اہل جنت کی غذا سے بھی بہتر محسوس ہوتی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

عاشقاں اگر در آتش مینشاند مہر دوست
ننگ چشم گر نظر در چشمہ کوثر نگنم

ترجمہ: عاشق کو اگر آگ میں بٹھائیں تو وہ مہر دوست سے ہو تو پھر میرے لیے وہی آگ کوثر سے بہتر ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو آپ کو نار میں ملائکہ کرام کی حاضری ملا کہ کرام نے اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں کے چشمے میٹھے، اور گلاب اور رنگ کے باغات تھے۔ کاشفی نے لکھا کہ ان کا طوق، بیڑی اور ہتھکڑی فوراً جل گئی۔

۶: ایک روایت میں ہے نار میں ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہتھکڑی حاضر ہوا تو آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کو مانوس کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر ریشمی بستر لاتے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اور ملک بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے ہیں اور فرمایا ہے کہ اے پیارے! آپ کو یقین ہو نا چاہیے کہ آگ میرے مجبوروں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

مذکورہ بالا کیفیت کو نمود اپنے عمل سے دیکھ رہا تھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہے نمود نے کیا دیکھا لیکن وہ آرام سے ایک بہترین باغ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک حنین و جیل ان

موج گفتگو ہے۔ اسی وقت فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو آگ سے باہر لے چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو وہ فرشتہ آپ کو سلامت آگ سے باہر لے آیا۔ جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی نمود سے ملاقات ہوئی۔ نمود عزت و تعظیم سے آپ سے پیش آیا اور عرض کی: وہ کون تھا جس سے آپ موج گفتگو تھے؟ آپ نے فرمایا: ملک الظل (اللہ تعالیٰ کا سایہ پر مقرر کردہ فرشتہ) تھا اسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تاکہ میں آگ میں پریشان نہ ہوں۔ نمود نے کہا کہ میں تیرے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی قدرت سے آپ کو بچایا۔ اس وقت میں چار ہزار گائیں ذبح کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تیری قربانی بارگاہِ حق میں قبول نہ ہوگی جب تک تم نے کفر سے توبہ نہ کی۔ نمود نے کہا کہ نہ میں اپنا ملک چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنی ملت، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے قربانی دی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے درپے آزار بھی نہ ہوا۔

نمودنے ابراہیم علیہ السلام کو جادوگر کہا
 القصاص میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر
 سلامت تشریف لائے تو غمزدہ ہونے لگا کہ اے ابراہیم !
 تم بڑے جادوگر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : یہ جادو نہیں بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اپنی قدرت کا طے سے
 مجھے آگ سے بچایا اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اور مجھے عزت و عظمت کی پوشاک پہنائی۔ غمزدہ ہونے کو چھا :
 وہ کون لوگ تھے جو آپ کے گرد گھوم رہے تھے، اور وہ کون تھا جو آپ کے دائیں جانب بالکل قریب بیٹھا تھا ؟ آپ نے
 فرمایا : وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے میری تسلی کے لیے بھیجے تھے اور مجھے اطلاع بھجوائی کہ اس نے مجھے
 اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسے سن کر غمزدہ حیران ہو گیا۔ کوئی جواب نہ بن پڑا اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آیا اور یہی خیال کیا کہ
 یہ ابراہیم (علیہ السلام معاذ اللہ) مجنون ہیں۔ پھر کہا کہ میں آسمان پر چڑھ کر ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈاؤں گا۔ چنانچہ اس
 نیت سے ایک بڑا صندوق بنوایا اس کی تفصیل ہم نے سورۃ ابراہیم کے اخیر میں ذکر کر دی ہے۔

مروی ہے کہ جب ان بت پرستوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکل آئے ہیں
ہاران کو سزا ملی آگ سے آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سوائے پنڈلی کے کہ اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا تو ہاران یعنی لوط علیہ السلام
 کے والد نے کہا کہ اسے آگ کی نگر بھلائی یہ تو جادوگر ہے۔ اس نے جادو کے اثر سے آگ کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب ایسے
 کرو کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو کسی اونچی شے پر لٹکا دو اور نیچے آگ سلگا دو۔ اس کے دھوئیں سے ابراہیم (علیہ
 السلام) مر جائیں گے۔ چنانچہ یہی تجویز پاس ہوئی۔ آگ سلگائی جا رہی تھی کہ ایک انگارہ اڑ کر ہاران کی ڈاڑھی پر پڑا
 جو اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوا۔

ف: جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی۔

سوال: قلنا ینار کونی کا قول اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا یا یہ تمثیلی قول ہے؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ اس میں کسی قسم کا خطاب نہیں تھا جیسے اذا امراد شیعنا ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی نے فرمایا کہ واقعی اس وقت یہ خطاب ہوا براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبہ علیہ السلام کے واسطے سے کراخوں نے آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔

فت : ابن عطاء نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو سلامتی نصیب ہوئی۔ کما قال اذ جاء سرا بہ بقلب صلیم۔ یعنی آپ کا قلب مبارک اسباب و عوارض سے خالی تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توکل و یقین کا غلبہ تھا اس لیے آپ پر نارنگزار ہوئی۔ لیکن محققین نے فرمایا کہ نکتہ آپ کے دل میں عشق الہی موجزن تھا اور عشق کی آگ تمام آتشوں پر غالب ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے :۔

۱۔ عشق آن شعلہ است کو چون فروخت ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

۲۔ در پناہ لطف حق باید کو نخت کو ہزاران لطف بر ارواح ریخت

۳۔ تا پناہی یابی آنکہ چون پناہ آب و آتش مرزا کرد سپاہ

۴۔ فوج و دوشی راند دریا یار شد نے بر اعدا شان بکین قہار شد

۵۔ آتش ابراہیم راندے قلعه بود تا بر آورد از دل فردود

۶۔ کوہ یخی راندے سوے خویش خواند قاصد انش را بزخم سنگ راند

۷۔ گفت اسے یخی بیا در من گریز تا پناہت باشم از شمشیر تیز

ترجمہ : ۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا دوسرا جگہ کر رکھ ہو جاتا ہے۔

۲۔ لطف حق میں پناہ لینا چاہیے، وہ حق جس نے ارواح پر ہزاروں لطف فرمائے۔

۳۔ تاکہ تمہیں ایسی پناہ نصیب ہو کہ جب وہ پناہ نصیب ہو تو آب و آتش تجھ پر بے اثر ہو جائیں۔

۴۔ کیا فوج و دوشی علیہا السلام کے دریا مددگار ہوئے کہ ان کے دشمنوں پر کینے سے قہار ثابت ہوا۔

۵۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ قلعه بن گئی کہ فردود کے دل سے درد کا دھواں اٹھا۔

۶۔ یخی علیہ السلام کو پناہ دے بلایا، قاصدوں کو پتھر مارے۔

۷۔ کہا اسے یخی! میرے میں آجاتا کہ میں آپ کے لیے دشمن کی تلوار سے پناہ بن جاؤں۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو نار سے کیوں آزمایا گیا ؟

جواب : ۱۔ قاعدہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام وہ مجرہ لاتا ہے جو اس کی قوم کے لائق ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ، سورج، ستاروں کو پوجتی تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بمنزلہ ارواح کے ہیں کہ جیسے ارواح اجسام کی تربیت کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہی تاثیر ہوتی ہیں ان سے انھیں بھی نصیب ہوئی گی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں مشاہدہ کرایا کہ تمہارے نزدیک سورج، آگ اور ستاروں کی

بڑی تاثیریں ہیں۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتیں۔

۲۔ بعض نے اس کا جواب نکھا کہ ہر انسان طبعی طور پر ایسی اشیاء سے ڈرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا :
لَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَوِيَهَا الْاُولٰٓئِ اِی لے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ظاہر کر دیا کہ یہ آگ کی تاثیر نہیں اللہ تعالیٰ کی
قدرت ہے کہ وہ اپنی صفت قہاریہ سے جس کے اندر تاثیر پیدا کرے یا نہ کرے اسی لیے آگ کی دو تاثیریں بیک وقت ظاہر فرمادیں
کہ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی تاکہ اعلائے اسلام کے سامنے معجزہ کا ظہور ہو اور وہ سمجھیں کہ جن عناصر کے ہم پجاری ہیں وہ تو
کچھ نہیں عبادت کا مستحق تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے پیارے بندے کے ذریعے ہمارے مہبودوں کی جملہ طاقتیں خاک میں ملا دیں
اور آگ کو گلزار بنادیا۔ (کذا فی اسئلۃ الحكم)

وَ اَسْ اَذُوَابَہٗ کَیْدًا اور انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا کمر و فریب کا جال بچھایا تاکہ انھیں
ضرر عظیم پہنچائیں فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِیْرِیْنَ پس ہم نے انھیں ہر خسارے والے سے بھی زبوں تر بنادیا کہ ان کی سعی اور جدوجہد
خاک میں مل گئی جسے وہ مٹانا چاہتے تھے وہ دربان عظیم بن کر چمکا اور ثابت کر دکھلایا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور تم سراسر
باطل پر۔ وہ رفیع درجات کے مستحق ہیں اور تم عذاب شدید کے۔

ثنوی شریف میں ہے :

۱	ہر کہ بر شمع خدا آرد پفو	شمع کے میرد بسوزد پوزاد
۲	چوں تو خفا نشان بسی بیند خواب	کیں جہاں ماند یقیم از آفتاب
۳	اے بریدہ آں لب و حلق و دہاں	کہ کند تفت سوے مر با آسماں
۴	تفت بر لیش باز کردد بے شکے	تفت سوے کردون نیابد مسکی
۵	تا قیامت تفت بر و بارد زرب	پچو تبت بر روان بر لب

ترجمہ ۱۔ جو شمع حق کی طرف تھوکتا ہے شمع تو نہ بجھے گی انا اس کی ڈاڑھی جل جائے گی۔

۲۔ چمکا دڑ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ جہان سورج سے محروم ہو جائے گا۔

۳۔ جس کے لب، حلق اور منہ کٹے ہوں وہ چاند کی طرف کیا تھو کے گا۔

۴۔ بلکہ تھوک انا اس کے منہ پر گرے گی کیونکہ آسمان کی طرف تھوک کب جاسکتی ہے۔

۵۔ قیامت تک اس کے منہ پر آسمان سے لعنت برستی رہے گی جیسے ابوالب کو تبت یاد رکھنے سے لعنت برس

رہی ہے۔

ف : بعض نے فرمایا کہ الاخسریٰ یعنی الہالکین ہے یعنی ہم نے ان پر پتھر مسلط کر دیے حالانکہ وہ بالکل کمزور مخلوق ہے
لیکن نمودیوں کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ نمود نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کو پتھروں نے کھانا شروع کیا تو ان کے

درہ ذرہ کو نکل گئے اور ان کے خون چوس لیے اور فرود کی ناک میں پھر داخل ہوا تو اسے اس وقت چھوڑا جب اس کے دماغ کو چاٹ لیا باوجودیکہ وہ تمام لوگوں سے گم ترین تھا لیکن جب تک سر پر روزانہ لوہے کے ہتھوڑے نہ مروانا اسے آرام نہ آتا۔ اسی طرح اسے چار سو سال تک سزا ملتی رہی۔ اس کی مزید تفصیل ہم سورہ نحل میں لکھ چکے ہیں۔

وَنَجَّيْنَاهُ ۖ اَوْرَهْمُ نَعْلًا ۖ اَبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کُوْاگ میں جلنے اور فرود کے شر سے نجات دی وَ لُوْطًا ۖ لُوْطُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے درانحالیکہ انھوں نے ہجرت کی اِلٰی الْاَرْضِ رِضِ الْاَلْتِیْ بُرُکْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ ۖ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ اس سے شام کا علاقہ مراد ہے یعنی جب انھوں نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ فرود کوئی میں ہوا، اور کوئی علاقہ عراق میں حدود بابل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تاکہ نجات پا کر علاقہ شام میں چلے جائیں۔

ف : حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسی زمین کی طرف جہاں درابہم و دنیا میرے جیب پر کی جاتی ہے۔ اور وہ علاقہ اسی طرح سے مشہور تھا۔ اس علاقہ کو برکت اس لیے نصیب ہوئی کہ اس میں انبیاء علیہم السلام بکثرت مبعوث ہوئے اور یہاں سے ان حضرات کی شریعتوں کا زیادہ سے زیادہ اجرا ہوا۔ اور یہی حقیقی برکت ہیں جن کے ذریعے سعادت دینیہ و دنیویہ اہل عالمین کو نصیب ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر یہ علاقہ خوشحال تھا کہ اس میں پانی کی فراوانی تھی اور اشجار و اثمار بکثرت تھے۔ اور یہاں پر ہر امیر و غریب آسودہ تھا۔

ف : حضرت اُبی بن کعب نے فرمایا کہ اس علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبارک بتایا کہ ہر ملک کے ٹیٹے چٹے کی اصل بیت المقدس میں ہے۔

ف : حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے : لوط بن ہاران بن تارخ بن تاخور اور آذر لقب اور تارخ نام تھا (بقول مرجع) اور ہاران اور ابراہیم علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور سارہ رضی اللہ عنہا ہاران اکبر یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جب کوئی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ہجرت صرف اس شخص کی آپ اپنے دشمنوں کے بار بار حملوں سے بچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ پچھلے آپ حران میں پہنچے، وہاں ایک حورہ کو فلسطین چلے گئے۔ پھر وہاں سے مہر کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر مصر سے شام کی طرف تشریف لے گئے اور لوط علیہ السلام مکه میں ٹھہر گئے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت در ہجرت ہوگی سب سے بہتر ہجرت شام کی طرف ہوگی اور وہاں کو ہجرت کر کے جانے والے افضل اور بہتر لوگ ہوں گے۔ ۴۰ اس دوسری ہجرت سے

ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت مراد ہے لیکن اس سے شام کی طرف ہجرت کر جانے کی ترغیب مطلوب ہے۔
 بیت المقدس حشر و نشر کا مقام ہے اور شام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ہے اس لیے اس کی طرف
 اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہجرت کر کے جائیں گے۔

حدیث شریف
 مرفوع حدیث شریف میں ہے کہ علیکم بالشام یعنی شام کے علاقے کو لازم پکڑو
 سعدیا! حُب وطن گرچہ حدیث است صحیح
 نتوان مُرد بسفقتی کہ من ایحب زادوم
 ترجمہ: اے سعدی (علیہ الرحمۃ) حُب وطن اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے سختی سے نہ ماننا چاہیے اس
 خیال پر کہ یہ میری پیدائش کی جگہ ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۱۵

مسکن یارست و شہر شاہ من

پیش عاشق ایں بود حب الوطن

ترجمہ: یار کا مسکن اور میرے شاہ کا شہر ہے۔ عاشق کے نزدیک حب الوطن کا یہی معنی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ اٰدَمُہٗمَ نَے ابراہیم علیہ السلام کو ارض شام میں تشریف لانے اور طلبِ اولاد کے بعد عطا فرمایا اسحق
 اسحق۔ حضرت اسحق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے بنی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ اسحق عبرانی
 لغت میں ضحاک کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی عبرانی لغت میں اسمعیل بمعنی طبع اللہ۔ وَیَعْقُوبُ اور ہم نے انھیں عطا فرمایا یعقوب
 علیہ السلام، درنحالیکہ تھے وہ نَافِلَةٌ زائد، یعنی پوتے ہیں۔ یہ مروت معظوف علیہ سے حال ہے اس لیے کہ اس میں القباس
 نہیں اور یعقوب علیہ السلام اس اسم گرامی سے اس لیے موسوم ہیں کہ اپنے بھائی کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے ان کے بھائی کا
 نام عیص تھا، یا اس لیے کہ پیدائش کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیص کا گڑ پکڑ رکھا تھا۔
 ف: تاہم اس میں لکھا ہے کہ النافلة بمعنی الغنیمۃ والعطیۃ اور وہ عمل جو ہمارے اُپر واجب نہ ہو جیسے عبادات نافلہ
 اور بیٹے کی اولاد۔ یہاں یہی آخری معنی مراد ہے۔

وَكُلًّا اُوچاروں میں سے ہر ایک کو جَعَلْنَا صُلٰحٰیۡنَ ہم نے بنایا نیک بخت۔ یعنی انھیں ہم نے دین و دنیا
 کے امور کی صلاحیت بخشی۔ اسی لیے وہ کامل تھے وَجَعَلْنٰہُمْ اٰیٰتَہٗمَ اور ہم نے انھیں بنایا امام تاکہ امور دین میں ان کی اقتدا
 کی جائے یَقْدُوۡنَ وہ امت کو حق کی ہدایت دیتے تھے بِاٰمُرِنَا ہمارے حکم سے۔ یعنی انھیں ہمارا حکم تھا اور ہم نے
 انھیں رسول بنا کر بھیجا بھی اسی لیے کہ وہ خلق خدا کو راہِ ہدایت بتائیں اور ان کی اس معاملہ میں تکمیل کریں وَاَوْحٰیۡنَاۤ اِلَیْہِمْ
 فَعَلُ الْخٰیِرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف نیک کی باتوں کا حکم بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکیں کیونکہ انسان کا کمال

اسی میں ہے کہ وہ علم و عمل کا جامع ہو۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ فعل مصدر مجہول ہے تاکہ ثابت ہو کہ تکالیف شرعیہ کی ادائیگی میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں مشترک ہوتے ہیں۔

سوال : اسی سورۃ کے اور آخر میں انھم یساعون فی الخیرات اور سورہ مریم میں علیہ السلام کا قول و اوصافی بالصلوۃ والزکوۃ مادامت حیا سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل کا مصدر معروف ہو۔

جواب : اشتراک کی نفی آیات مذکورہ سے نہیں ہوتی اور ان کی مسارعۃ فی الخیرات اور علیہ السلام کو مخصوص وصیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات تکالیف شرعیہ میں اصل اور امتیں ان کی فرع اور تابع ہوتی ہیں۔

وَرَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَرَأٰتَاءَ الزَّكٰوةَ ۚ يَرْحُفُ الْخَاصَّ عَلَى الْعَامِّ كَقَبْلِ سَعَةٍ تَاكِدُ وَاضِحٌ هُوَ كَمَا يَدُوْنُ مَتَمَّ بِالشَّيْءِ عِبَادَتِيْنَ ہي۔

سوال : اقام کا قاعدہ ہے کہ مصدر میں تا معذوف نہ ہو اور یہاں معذوف کر دی گئی ہے۔

جواب : جب یہ مصدر کسی کی طرف مضاف ہو تو تا کو حذف کر دینا جائز ہے اس لیے کہ مضاف الیہ اسی تا مقدرہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

وَكَاوَالْنَا عَلٰی عِبَادِنَا ۚ ادر صرف وہی تھے ہمارے لیے عبادت گزار کہ ان کے دلوں میں ہماری عبادت کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کا خیال اور تصور تک نہیں ہوتا کیونکہ عبادت غایتہ تذل اور انتہائی مجرود انکسار کا نام ہے۔

تفسیر صوفیانہ کسب کو کسی قسم کا دخل نہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ میں بھی اشارہ ہے کہ صلاحیت بھی عطیہ ایزدی ہے۔ اور صلاحیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فیض الہی کے قبول کرنے کے لیے استعداد فطری احسن طریق سے جو وَجَعَلْنٰهُمْ اٰیْمَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا سے معلوم ہوا کہ امامت بھی عطیہ ایزدی ہے اسی لیے امام پر واجب ہے کہ وہ عطیہ جو اسے نفس کو دخل نہ دے بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ اٰیَاتِنَا ۚ ادر یہاں انبیاء علیہم السلام اور انھم اودیاہ کرام نصیب ہوتے ہیں ورنہ نفس آثارہ کا تقاضا سوائے غاہشات نفسانی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ف : آخری آیات اہل اخلاص کو ہر امر اور غیروں کو اشاروں سے تنبیہ کی گئی ہے پہلے یعنی غلصین و بعد مطلق ہیں اور دوسرے خواہش نفسانی اور دنیا کے بندے۔

حدیث شریف میں ہے: عبد اللہ راحم و عبد اللہ نیر کو تباہی ہو۔

سوال: حدیث شریف میں وارہم و دنا نیز کی تخصیص کیوں؟
جواب: ہاں ہی اللہ کی پرستش کرنے والوں کا مطلع نظر انہی دونوں خصوصیات سے ہوتا ہے۔

ف: حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں:

۱۔ عابدین — وہ جو صرف معاد کی فکر میں مشغول رہتے ہیں۔

۲۔ عالمین — معاش کے فکر میں معاد سے محروم ہوتے ہیں۔

۳۔ مخاطبین — معاش و معاد دونوں میں مشغول رہتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے: ۱۰

۱۔ آدمی را ہست در کار دست	ایک از مقصود این خدمت بدست
۲۔ تا جلا باشد مرین آئینہ را	کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
۳۔ جہد کن تا نور تو رخشاں شود	تا سلوک و خدمت آسان شود
۴۔ بند بگسل باش آزاد لے پسر	چند باشی بند سیم و بند زر
۵۔ ہر کہ از دیدار برخوردار شد	ایں جہان در چشم او مردار شد
۶۔ باز اگر باشد سپید و بے نظیر	چونکہ صیدش موش باشد شد حقیر

ترجمہ: آدمی کا ہاتھ کام میں، لیکن اس سے مقصد خدمت ہی ہے۔

۲۔ تاکہ اس کے آئینہ کو جلا ہو کہ طاعت سے سینہ سے صفائی ہو۔

۳۔ کوشش کیجئے تاکہ تیرا نور چمکدار ہو تاکہ تیرا سلوک و خدمت آسان ہو۔

۴۔ بند توڑ اور آزاد ہو۔ کتنا عرصہ تک تم سیم و زر کی قید میں رہو گے۔

۵۔ جو دیدار سے چل کھانے والا ہو گا اس کی نظروں میں یہ جہان مردار تصور ہو گا۔

۶۔ اگرچہ باز سپید و بے نظیر ہو تو چونکہ اس کا شکار چوہا ہے غلہ اسے باز حقیر محسوس ہو گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَوْ طُيَا فَعَلْ مَقْدَرُكَ وَجْهَ مَنُوعٍ ہے۔ اس مقدّر فعل کی تفسیر اَتَيْتُ ہے۔ یعنی ہم نے

لو طعیہ السلام کو عطا فرمایا حُکْمًا تا وِلاتِ نَجْمِہ میں ہے کہ حکم سے حکمت تحقیق واد ہے۔ اور بحر العلوم میں ہے حکم وہ امر جسے عمل لانا واجب ہے۔ اور جلالین میں ہے کہ حکم سے وہ فیصلہ مراد ہے جو مدعی و مدعا علیہ کے درمیان حق کے ساتھ کیا جائے (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) اگرچہ حکم حکمت سے عام ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اکثر حکمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ۔ یعنی الحکم بمعنی الفہم عن اللہ ہے اور داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالْحُكْمَ وَعَلَّمَهُ مَقَالِشَاء۔ اس میں حکم و حکمت و علم کا

علمیہ منصب بتایا ہے۔

وَعِلْمًا يَهْدِيهِمْ إِلَى سَبِيلِ الْمَوْتِ وَمِنْ فَضْلِ الْمَوْتِ وَنَجَاتِهِ مِنَ الْقَرْيَةِ
یہاں پر قویہ سے سدوم مراد ہے اور التوفیق الہی ہوئی بستیوں میں سب سے بڑی بستی بھی تھی۔ یعنی وہ بستیاں جو عذاب الہی
کی وجہ سے تہہ وبالا ہو گئی تھیں۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کی۔ ہے اَلَّتِي كُنْتَ تَعْمَلُ الْخَبْرَةَ۔ یہ الخبیثہ
کی جیسے ہر وہ فعل و قول جو طبعاً ردی اور خبیث ہو یعنی ہر باطل عقیدہ اور ٹھوٹے قول اور فیض افعال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

میں ہے:

حدیث شریف اعوذ بك من الخبث والخبائث۔

اس میں شیاطین کے ذکر و اناث مراد ہیں۔ اور آیت میں الخبائث سے لواطت مراد ہے۔

سوال: لواطت بستی تو نہیں کرتی تھی بلکہ وہاں کے باشندے لواطت کے مرتکب ہوتے تھے لیکن فعل کا اسناد القریۃ
کی طرف ہے اور وہ ناموزوں ہے۔

جواب: یہاں مضاف محذوف کر کے محکم مضاف الیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ عام ہے اور مضاف کا معنی مراد
لِیَا اَیَّامَهُمْ کَاَنَّمَا قَوْمٌ سَوَاءٌ مَعَهُمْ بَرٌّ اَوْ فَاسِقٌ ہوتا ہے اور قوم سوء مجھے بُری قوم۔ امام راغب نے فرمایا کہ السوء ہر وہ امر جو انسان کو
مغموم کرے دنیوی ہو یا آخری، وہ اعمال نفیس ہوں یا بدینہ یا خارجیہ۔ یعنی مال کی گمشدگی اور دوستوں کی جدائی اور حسن کے
بالقابل ہر قبح کو بھی سوء سے تعبیر کرتے ہیں۔

فَسَقِیْنِ وہ لوگ جو کفر و معاصی میں ہمہ وقت مشغول و مصروف ہوں یعنی قرآن کے دائرہ سے باہر ہونے والے۔
ف: آیت میں اشارہ ہے کہ بُرے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرنا بھی علیہ الہی ہے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا دائمی
رسوائی ہے۔

زہار از قرین بد زہار

وقتا سبنا عذاب النار

ترجمہ: برس دوست سے پناہ۔ اور اے اللہ! ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

شعری شریف میں ہے:

۱	ہر حویکے باشندہ شکر دہی دگر	در میان باغ از سیر و کبیر
۲	ہر یکے با جنس خود در کرد خود	از برائے پختگی تم مے خور
۳	تو کہ کرد زعفرانی زعفران	باش آمیزش مکن با ضمیران
۴	آب میخورد زعفران تارسی	زعفرانی اندران حلوا رسی

۵ تو کھیں در کرد مشغلم پوز خویش تا نکود با تو اد مطیع و کیش

۶ تو بکردی او بکردی مودعه زانکہ ارض الله آمد واسعه

توجہ ۱۔ ہر حاجت مند کی حاجت ایک دوسرے کے خلاف ہے جب میرے لیے باغ میں جائیں۔

۲۔ ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق اپنی پسند کا میوہ اٹھائے گا۔

۳۔ اگر زعفرانی ہے تو زعفران کی طرف جائے گا۔ آمیزش سے بچ کر رہے۔

۴۔ زعفران کا پانی پی تاکہ مقصد حاصل ہو، اس سے میٹھا پین حاصل ہوگا۔

۵۔ مشغلم کے پیچھے نہ بھاگ تاکہ تیرے اندر اس کی طبع کا اثر نہ ہو

۶۔ اگر اس کے پیچھے گھومے گا تو اس کی طبع میں پھنس جائے گا اس سے باہر جا کیونکہ اللہ کی زمین فراخ ہے۔

وَأَذْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا أَوْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَشْرَوْا مِنْهُ بِطَرَفِ ذُرِّيَّتِهِمْ وَكُلَّ فَخْرٍ يُفْتَخَرُ بِهِ

ان حضرات سے تھے جنہیں ہماری طرف سے خصوصیت بخشی حاصل تھی۔

فتا : اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو قسم کی ہے :

۱۔ عام

۲۔ خاص

عام وہ ہے جو ہر نیک و بد کو نصیب ہوتی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

وَمِنْ حَمَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ

اور خاصہ رحمت صرف خواص کو نصیب ہوتی ہے۔ اسے دخول فی الرحمۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ مشیت ایزدی اور حسن استعداد

سے متعلق ہے۔ اس لیے لوط علیہ السلام کے لیے فرمایا :

انہ من الصالحین

یعنی وہ ان حضرات سے تھے جو ہماری رحمت کے فیض کو قبول کرنے والوں میں داخل ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ یہ مقام

وصول کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا :

یدخل من إیاء فی رحمتہ

اسے اچھی طرح سمجھو۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لِنَفْسِهِ

اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور

وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُ

اسے اور اس کے گھروالوں کو بڑی سختی سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں

مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِزْمَاجًا قَالُوا قَوْمُهُ سَوَاءٌ فَأَعْرَضْنَاهُم

جہاں سے ہم نے انہیں بھٹکایا۔ بے شک وہ برسے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو

أَجْعَلِينَ ۚ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ

دلوں میں اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کہیں کا ایک ٹھکانا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں

عَلَّمَ الْقَوْمَ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۚ فَفَتَنْنَاهُمْ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ خُمُوءًا

کی بکریاں چھوئیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے ہم نے دھماکہ سلیمان کو بھمارا اور دونوں کو محنت اور

عِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْأَجْبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاجِلِينَ ۚ وَعَلَّمْنَاهُ

علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے اور ہم نے اسے

صُنْعَ الْبُيُوتِ لَكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ فَمَنْ بِأَسْمِكُمْ فَلَهُنَّ شَكَرُونَ ۚ وَاسْلُيْمَانَ

تہا را ایک پہنا دینا تاکہ انہیں تمہاری آیت سے پہچانے تو کیا تم شکر کرو گے اور سلیمان کے

الزَّيْتِ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِحُلِّ شَيْءٍ

لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے پانی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم

عَلِيمِينَ ۚ وَهِيَ الشَّيْطَانُ مِنَ يَغْوِضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ

ہے اور شیطانوں میں سے وہ جو اُس کے پلے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے

وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۚ وَيُؤْتِي إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الصُّرُورِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

اور ہم انہیں رستہ کے محافظ تھے اور ایوب کو یاد کرو جب اُس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور توبہ والوں کے

الرَّحِيمِينَ ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُفِّنَّا مَاءَهُ مِنْ صَرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ

بڑھ کر ملا ہے تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دودھ کر دی جو تکلیف اُسے تھی اور ہم نے اُسے اس کے گھر والے اور

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ۚ وَاسْمُعِيلَ ۚ وَادْرِيسَ وَذَا الْكَلْبِ

ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس رحمت فرما کر اور بندگی والوں کیلئے نصرت اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکلب (ابراہیم)

اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس رحمت فرما کر اور بندگی والوں کیلئے نصرت اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکلب (ابراہیم)

كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَ

وہ سب مہر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک ہم اے قریش کے نژاد اور تمہیں ہیں اور

ذَٰلِئِكَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاَنْتُمْ مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ اَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ

ذوالنور (بلور) جب پلاغف میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیروں میں پکارا

اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ

کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے با ہوا تو ہم نے اس کی پکار سن لی

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نَجِّی الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَرَكَعًا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ

اور اے تمہے نہایت بخشی اور ایسی ہی بہت دیں گے مسلمانوں کو اور رُکوع کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا

لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۝ فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ یٰحْيٰی وَ

میرے بچے اکیلا نہ چھوڑ اور تیرے بہتر اور وارث تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اے یحییٰ عطا فرمایا اور

اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجًا اِنَّهُمْ كَانُوْا یَسْرِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعَابًا وَرَهْبًا

اس کے لیے اُسکی بی بی سنواری بیشک وہ بچے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور نہیں پکارتے تھے امید اور خوف سے

وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝ وَالَّتِیْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

اور ہمارے حضور گرو گزرتے ہیں اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی

وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً

اور اے اور اس کے بیٹے کو اسے جہان کی نشانی بنایا بیشک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے

وَاَنْتُمْ رُكُوعًا عٰبِدُوْنَ ۝ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ اِلْتِنَآءٍ جَعَلُوْنَ

اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو اور اور ۱۰۱ نے اپنے کام آپس میں جھڑپے کر لیے سب کو ہماری طرف پھرتا ہے

تفسیر عالمانہ وَتَوَحَّٰا اِذْ نَادٰى یٰمُضَافِ مَقْدَرِ کُلِّ طَرَفٍ ہے یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اس واقعہ کو یاد کیجئے جب

نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی بلاکت اور تباہی کے لیے دعا مانگی تھی مِنْ قَبْلِ اَنْ تَذٰکِرَہٗ بِالْاَنْبِیَآءِ

علیہم السلام سے پہلے فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ان کی دعا یہ تھی: رَافِی مغلوب فَاَنْتَصِر۔

قاعدہ: استجابت و اجابت ایک شے ہے لیکن استجاب دعا کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتی ہے اور داعی کی طرف لام کے

ساتھ۔ اور جب داعی کی طرف متعدی ہو تو اکثر دعا محذوف ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے گا استجاب اللہ دعاؤہ اور استجاب

لہ۔ یا در ہے کہ استجاب لہ دعاؤہ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اور مثلاً یہاں پر بمعنی دعا ہے جیسا کہ فاستجبنا لہ

معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ استعجابت دعا کی مقتضی ہے۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ یعنی اس غم سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دی جو انہیں ان کی قوم کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی تھیں۔

ف : اہام راغب نے فرمایا کہ الکوب بمعنی الغم الشدید ہے۔ یہ کوب الامرض سے ہے بمعنی قلبہا بالاحضر یعنی زمین کو کھود کر الٹا یا گیا۔ ایسے ہی غم بھی انسان کو گویا گہرا دکھ پہنچا کر الٹا دیتا ہے۔

وَلَنَصْرُنَّكُہم نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کے دشمنوں سے مکمل طور پر بدلہ لیا گیا اسی لیے یہ من سے متعدی ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس قوم سے جنہوں نے از اوّل تا آخر ہماری آیات کی تکذیب کی اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا بے شک وہ بُری قوم تھی کیونکہ وہ کافر تھے اور کفر تمام برائیوں کی جڑ ہے فَأَعْرَضْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ جو قوم بھی تکذیب اور انہماک فی الشر والفساد پر مڑھ رہی اُسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو دعا باذن اللہ اور مخلص قلب سے ہو جیسے انبیاء و کاملین اولیاء کی دعائیں ہیں وہ اجابت (قبولیت) سے رَوِّوْا بِہِم ضرور ہمکنار ہوتی ہیں۔

مردی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کرامت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شخص کی رفاقت میں جو معتقد سے طائف کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ منافق ہے۔ دونوں ایک دیرانے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور جب بیٹوں سو گئے تو منافق نے اٹھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور آپ کو شہید کرنے کی ٹھانی۔ حضرت زید جاگ اٹھے اور منافق کی کارروائی کو دیکھ کر کہا :

یا سر حملن اعنی - اے اللہ! میری مدد فرما۔

اس کے بعد منافق نے سنا کوئی کہنے والا کمرہ رہا ہے کہ افسوس ہے تو انہیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا تو بولنے والا نظر نہ آیا۔ اس طرح تین بار ہوا۔ جب منافق نے تیسری بار حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو غیبی سوار نے منافق کی گردن اڑا دی اور حضرت زید کی ہتھکڑیاں توڑ دیں اور فرمایا کہ میں جبریل ہوں، جب حضرت زید نے دعائیں گئی ہیں ساتویں آسمان پر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے جبریل! میرے بندے کی مدد کیجئے۔

ف : اس حکایت و کرامت سے چند فوائد مرتب ہوئے :

(۱) سفر کے لیے ساتھی کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کی حالت نفیس ضروری ہے تاکہ اس سے ضرر اور نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ بہت سے لوگ دوستوں کے ہمیش میں دشمن ہوتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے : ہ

آدمی را دشمن پنهان بیست

آدمی با حذر عامل کیست

ترجمہ: آدمی کے پوشیدہ دشمن بہت ہیں آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔

ف: ہر شے میں عبرت ہوتی ہے لیکن کوئی میں ایک عجیب عبرت ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ایک سے خطرہ میں رہتا ہے۔

(۲) دُعا نجات کے اسباب سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات کو دعا سے ملحق فرمایا ہے۔ کما قال: فاستجبنا لہ، اس کے بعد فرمایا: فنجینہ۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

مرادیں ظلمات آنکہ رہ نہائی کرد

دعاے نیم شبی بود و گریہ سحری

ترجمہ: اس ظلمات بھری دنیا میں میری آدمی رات کی دُعا اور گریہ سحری نے رہبری کی۔

اور ثمنی شریف میں ہے: ہ

۱ اُن نیاز مری بود دست و درد کہ چناں طفلی سخن آغاز کرد

۲ ہر کجا دردے دوا اُن جا رود ہر کجا پستیت آب آنجا رود

ترجمہ: ۱۔ وہ بی بی مریم کی نیاز و درد بھری دُعا تھی کہ بچہ گوارے میں بول پڑا۔

۲۔ جہاں درد ہوتا ہے دوائی بھی وہاں اڑ کر پڑتی ہے۔ جہاں نیچ زمین ہوتی ہے پانی بھی وہیں جاتا ہے۔

اپنے مجبور بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا ہر ذرہ اس کا لشکر ہے۔

حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روم کے علاقہ میں لشکر سے علیحدہ ہو گئے تو انھیں مخالفین نے

محبزہ قید کر لیا۔ لیکن آپ ان سے بھاگ گئے۔ اسی اتنا میں راستہ تلاش کر رہے تھے کہ آپ کا ایک شیر سے

سامنا ہوا، آپ نے اس سے فرمایا: میں سفینہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں مصیبت میں گرفتار ہوں اور

اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سننے ہی دم ہلا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی خدمت

بجالاتے کے لیے ان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت سفینہ پر کوئی شے حملہ آور ہوتی تو شیر آپ کے قریب ہو کر ڈھال

بن جاتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے اور شیر واپس چلا گیا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

۱ یکے دیدم از عرصہ رود بار کہ سپیش آدم بر پلنگے سوار

۲ چناں ہول ازاں حال بر من نشست کہ ترسیدم پائے رفتن بر بست

- ۳۔ تبسم کنان دست برب گرفت کہ سعدی مدار آنچہ آید شگفت
 ۴۔ توہم کردن از حکم داور مسپیچ کہ کردن پیچہ ز حکم تو بیج
 ۵۔ محالست چون دوست دارد ترا کہ در دوست دشمن گزارد ترا
- ترجمہ: ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ رودبار کے میدان سے میرے سامنے ایک پلنگ پر (کہ ایک درندہ جانور ہے) سوار آیا۔

- ۲۔ اس واقعہ سے ایسا خوف مجھ پر غالب ہوا کہ دہشت نے میرے چلنے کا باؤں باندھا۔
 ۳۔ مسکراتا ہوا ہاتھ ہونٹ میں دبایا کہ اسے سعدی! جو کچھ تُو نے دیکھا، تعجب مت جان۔
 ۴۔ تُو بھی خدا کے حکم سے گردن مت پھیرنا تاکہ کوئی تیری نافرمانی نہ کرے۔
 ۵۔ یہ نامکن ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے اور تجھے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔
- (۴) فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے انسانی بھیس بدل کر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے المنقذ فی الضلال میں لکھا کہ صوفیاء کرام بیداری میں ملائکہ کرام کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرات باطن کو اور قلوب کی صفائی اور علائق کو قطع کرنے اور اسباب دنیا بیاہ و جلال سے فارغ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور ایک زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ملائکہ کی ملاقات کے اہل ہو جاتے ہیں ع

شد فرشتہ دیدن از شان فرشتہ خصلتے

ترجمہ: فرشتے کو فرشتہ خصلت انسان دیکھ سکتا ہے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمُونَ فِي الْحُزْنِ اور داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعہ کو یاد کر جبکہ انہوں نے کھیت کے فیصلے کے وقت اپنے اپنے حکم صادر فرمائے اِذْ نَفَسَتْ بِعَن تَفَرُّقٍ و انتشرت یہ حکم کی طرف ہے فِیْہِ غَمُّ الْقَوْمِ رات کے وقت چرواہے کے بغیر بکریاں کھیتی چٹ کر گئیں۔

حبل لغات و النفس بمعنی چرواہے کے بغیر بکریوں کا رات کے وقت پھیل جانا۔ اور الغم محرک۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا اپنے لفظ سے واحد نہیں آتا۔ اس کا واحد شاة آتا ہے۔ اور یہ اسم مؤنث ہے کیسے جنس مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (کذا فی القاموس)

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اَوْفٰی دَعٰیہِمْ و دونوں فیصلہ کنندگان کے فیصلے کے وقت تھے۔

سوال: ہمارے تجربے ثابت ہوا کہ ہمسایہ خیر مالکین و متحاکمین کی ز۔ راجع ہے۔ اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

۱۔ اضافۃ المصدر الی الفاعل والمفعول دفعۃً واحداً حالانکہ مصدر حرف فاعل کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا مفعول کی طرف۔

۲۔ فاعل کی طرف مضاف ہونا علی سبیل القیام اور مفعول کی طرف علی سبیل الوقوع علیہ کی حیثیت سے ہوگا۔ اور یہ

دونوں مصدر کے دو مختلف معمول ہیں ان میں بیک وقت مصدر کس طرح عمل کر سکتا ہے۔

۳۔ جمع بین الحقیقتہ والجاز لازم آتا ہے اس لیے کہ مصدر کا فاعل کی طرف مضاف ہونا اس کی حقیقت اور مفعول کی طرف مجاز ہے۔

جواب : یہ اضافت علی سبیل الاختصاص ہے یعنی اضافت کے وقت فاعل و مفعول کی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ گویا یہ اضافت علی سبیل علوم المجاز ہے اور وہ بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے حکم متعلق ہم کے وقت تھے **مُشَاهِدِينَ حَاضِرِينَ** یعنی ازرہ علم ہم حاضر تھے۔ ان کے حکم کی عظمت شان کی وجہ سے فرمایا گیا ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ ہمارے ارشاد کے عین مطابق تھا۔ ان میں کسی نے بھی اپنے فیصلے میں غلطی نہیں کی۔ اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ مسئلہ اجتہاد کا طریقہ جاری ہو کر مضبوط اختیار کرے تاکہ مجتہدین کی عزت و احترام کو چار چاند لگ جائیں اور ان کے اجتہادات کی اقتدا کی جاسکے اور ان کے اجتہاد کی مساعی پر انہیں ثواب نصیب ہو۔

فَقَهْمُنَا پس ہم نے فیصلہ سمجھا دیا **مُسْلِمِينَ** حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی۔ اور کاشفی نے تیس سال عمر لکھی ہے۔

فت : تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں سن میں بڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ فضیلت کا دار مدار علم پر ہے اور ساتھ ہی اس میں احکام و اسرار و معانی کا فہم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو یہاں فضیلت حاصل ہوئی کہ انھوں نے اس فیصلہ کو اصوب اور احق طور سمجھا ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام سن میں بڑے اور نبی برحق بھی تھے۔ اسی لیے حکم نے فرمایا کہ دولت مندی ہنر کا نام ہے، مال کا نام دولت مندی نہیں۔ اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سن سے۔

ف : مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت پر حسد کیا کہ صغر سنی میں انھیں اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ عالم دنیا میں حکمت کے نوے اجزاء ہیں ان میں سے ستر صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں اور باقی بیس حصے تمام لوگوں میں منقسم ہوئے ہیں۔

وَكُلًّا اور ہر ایک باپ بیٹے کو **اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا** ہم نے عطا فرمایا بہت بڑا حکم اور علم۔ اس میں اس ہم کا ازالہ مطلوب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس فیصلہ سے ثابت ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد سے حکم اور علم میں زیادہ تھے۔ اس جملے سے واضح فرمایا کہ واقعہ سے سلیمان علیہ السلام کی والد گرامی سے افضلیت علمی و حکمی ثابت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دونوں بہت زیادہ علم و حکم رکھتے تھے اور فیصلہ مذکورہ میں بھی دونوں کے علم و حکم کا ثبوت ہے کیونکہ دونوں نے شرعی فیصلے کا اظہار کیا جو دونوں اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے صحیح تھے۔

ف : تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ حکم سے مراد حکمت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت سے نوازا تاکہ دونوں کا فیصلہ علم و حکمت کے عین مطابق ہو اور ان دونوں کو ہماری تائید حاصل ہے اگرچہ بظاہر ایک فیصلہ حکم کے خلاف تھا لیکن اس میں بھی حکمتِ ایزدی تھی وہ یہ کہ شہادت ہو سکے کہ مسائل شرعیہ میں اجتہاد جائز ہے اور ہر مجتہد اپنے اجتہاد کے لحاظ سے مصیب ہوتا ہے اگرچہ دوسرے حق فیصلے کے لحاظ سے مبنی برخطا ہے لیکن وہ فی نفسہ اپنے فیصلے میں مصیب ہے۔ الارشاد میں ہے کہ مجتہد کی خطا سے درجہ اجتہاد سے نہیں گرا تھی۔

کھیت کا واقعہ مروی ہے کہ دومر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی کہ اس کی بکریاں رات کو میرا کھیت چر گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت والا تمام بکریاں لے جائے۔ ان دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہ تھا یعنی جتنی کھیت کی قیمت تھی بکریوں کی بھی اتنی ہی قیمت تھی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو ان کی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور تمام ماجرا سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اس کے علاوہ ہے جو دونوں کے لیے مفید ہے یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سن لی اور سلیمان علیہ السلام کو بلا کر فرمایا میں آپ کو نبوت اور اہوت کی قسم لے کر کہتا ہوں کہ وہی فیصلہ بتا دے جو دونوں کو مفید ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کے سپرد کی جائیں اور وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور دوسرا باغ و کھیت میں محنت کر کے اسے ویسا ہی تیار کر دے جیسا پہلے تھا۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر کے اپنی بکریاں لے جائے۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان فیصلہ سن کر فرمایا حقیقی فیصلہ یہی ہے میں اسی کا ابراہ کرتا ہوں۔

ف : الارشاد میں ہے کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ مبنی بر اجتہاد تھا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ فیصلہ غیر ہذا اس فرق بالفریقین اور امری ان تدفع الخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صریح وحی ہوتی تو ایسے مبہم الفاظ نہ فرماتے۔ اگر وحی ہوتی تو اسے پختگی سے فرماتے نہ کہ ابہام سے، اور نہ ہی خاموشی سے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سننے رہتے بلکہ ان پر واجب ہوتا کہ ان کے فیصلے سے پہلے اسے ظاہر فرمادیتے اس لیے کہ وحی ربانی کے فیصلے کو ہر فیصلے پر فوقیت ہوتی ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی مجتہد نہ تھا اس لیے کہ اگر ان کا حکم وحی ربانی تھا تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے اجتہاد سے طسوخ نہ ہوتا۔ مجتہد کا حسب وسعت علم کسی مسئلہ میں غور و فکر کرنا تاکہ غلطیوں سے حکم شرعی ثابت ہو جائے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جائز ہے۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے تاکہ اجتہاد کا ثواب حاصل ہو اور دوسرے مجتہدین ان کی اقتدا کر سکیں۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

العلماء ورثة الانبياء۔

اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اجتہاد لازم ہے تاکہ علماء کرام ان کی وراثت کے حقدار ہو سکیں۔ ہاں یہ بھی اپنی جگہ بتی ہے کہ وہ اجتہاد ہی خطا پر برقرار نہیں رہتے۔

حدیث شریف جب کوئی ماکم کسی فیصلہ کے لیے اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس پر صحیح اترتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ہے۔

مسئلہ: ہر واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک فیصلہ متعین ہوتا ہے اس پر دلیل قطعی ہو یا ظنی، جو مجتہد اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہے وہ مصیب ہے۔ جو اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ مخفی ہے لیکن گنہگار نہیں۔
سوال: جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس کے ارتکاب سے کفر ہونا چاہیے یا فسق۔ اور تم دونوں سے بری کر رہے ہو۔

جواب: مجتہد نے اسی فیصلہ کو اپنے گمان پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نفاذ کیا ہے۔ اگرچہ خطا ہوئی تو وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اس لیے کہ وہ باغی ہو کر فیصلہ نہیں دے رہا بلکہ مطیع ہو کر۔

مسئلہ: بحوالہ علوم میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور مخفی بھی۔ اگرچہ مسائل اجتہاد میں حق ایک طرف ہو گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں حق پر ہیں اس معنی پر واقعہ مذکورہ میں سلیمان علیہ السلام کی تخصیص عبث جاتے گی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی امر عبث نہیں۔ اور ہم انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کے بھی قائل ہیں ان میں ہر قول اجتہادی کو حق مانا جائے تو اجتماع النقیضین لازم آئے گا کہ صحت و فساد اور وجوب و منہ و اباحتہ یکجا جمع ہو جائیں گے اور یہ ممکن ہے۔
فتویٰ شریف میں ہے:

وہم افتد در خطا و در غلط

عقل باشد در اصابتها فقط

مجتہد ہر کہ باشد نص شناس

اندر ان صورت نیندیشد قیاس

چون نیاید نص اندر صورتے

از قیاس آنجا نماید عبرتے

ترجمہ: ۱۔ غلط و خطا میں وہم کو اور صحیح فیصلوں میں عقل کو دخل ہوتا ہے۔

۲۔ وہ مجتہد جو نص کو پہچانتا ہے اس صورت میں قیاس کا حکم مند نہیں ہوتا۔

۳۔ جس صورت میں نص نہ ہو تو پھر قیاس سے کام چلتا ہے۔

وَسَخَّرْنَا اَدْرِمَہَ نَے سَخَّرَ کر دیے مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ دَاوُد علیہ السلام کے پہاڑوں کو۔ مَعَ 'سَخَّرْنَا' کے متعلق ہے۔ تفسیر بمعنی تذلیل الشئ۔ یعنی کسی کو دوسرے کے تابع فرمان کرنا۔ اسی سے ہے سفن سواخر۔ یاس وقت بولتے ہیں جب کشتیوں کے لیے ہوا خوشگوار ہو۔ لَسْتُحْنِ یہ جبال سے حال ہے یعنی درانجا لیکہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی

تقدیس و تزیینہ بیان کرتے جسے حاضرین سنتے تھے۔ یہاں تسبیح قولی مراد ہے اس سے پہاڑ کی گونج مراد نہیں، اس لیے کہ وہ عام ہے جسے ہر ایک سنتا ہے اور یہاں داؤد علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہے۔ اور معجزہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح قولی مافی جائے۔ اسی طرح تسبیح بر زبانِ حال بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو) وَالظَّيْفُ اس کا الجبال پر معلق ہے۔

نکتہ: الطیور پر الجبال کی تقدیم اس لیے ہے کہ پہاڑوں کی تسخیر و تسبیح زیادہ تعجب ناک ہے اور قدرتِ ایزدی اور معجزہ داؤدی کے لیے زیادہ موثر ہے کیونکہ یہ مجاہد ہے اور پرندے کا تابع ہونا اور اس کا تسبیح پڑھنا اتنا تعجب نیز نہیں۔

وَكُنَّا فَاٰعِلٰیۡنَ اور ہم کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری قدرت میں ہیں اگرچہ تمہارے نزدیک یہ ایک تعجب خیز بات ہے۔ ف: مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب گزرتے تو پہاڑوں اور پرندوں سے تسبیح سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انھیں یہ تسبیح اس لیے سنائی تاکہ وہ تسبیح سے غمش ہوں اور بارگاہِ ایزدی کی جانب انھیں مزید اشتیاق ہو۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یقین کرنے والے مسلمان کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ پہاڑ اور پرند حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تسبیح کرتے تھے کہ تمام سننے والے ان کے حروف اور کلمات سمجھتے تھے۔ اور قدرتِ الہی سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

ہر کجا قدرتِ علم افز وخت

از غرائب ہر آنچه خواست بخت

قدرتے را نیست نقصانش

کالا با جملہ ہست آسانش

ترجمہ: جہاں اس کی قدرت نے علم کھڑا کیا وہاں جتنے عجوبے چاہے بنائے۔

اس کی قدرت میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے ہاں تمام کام آسان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

تادیباتِ تکبیر میں ہے ذکرِ الہی میں منہک ہونے والے پر سلطان ذکر غالب ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ذرہ ذرہ ذکرِ الہی کے نور سے منور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قلب اور روح جو ہر ذکر سے اتنا روش

ہوتے ہیں کہ اس کے نور ذکر کا عکس اس کے سامنے ہونے والے جمادات و حیوانات پر پڑتا ہے تو وہ جمادات و حیوانات بھی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں لکھنیاں تسبیح پڑھتی سنی گئیں اور گوہ (غیب)

آپ سے ہکلام ہوئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ہم طعام کھاتے تھے اور اس طعام سے تسبیح بھی سنتے تھے۔ ف: عرائس البقی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت خالی مکان کی تلاش میں رہتے تاکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے

ذکر میں مشغول ہو سکیں۔ اسی لیے وہ عموماً پہاڑوں کی غاروں میں تشریف لے جاتے اس لیے کہ یہی پہاڑ انوارِ قدرتِ الہی سے سرشار اور دنیوی حوادث سے خالی ہیں اور اسی طرح الان کا گان ہیں جیسے انھیں عدم سے وجود میں لایا گیا۔ ان پر وہی نورِ قیوم

تا حال موجود ہے۔ اس لیے کہ وہ اہل زمانہ کی دستبرد سے پاک رہے اسی لیے جب داؤد علیہ السلام تسبیح حق میں مشغول ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی نورِ فعلِ حق کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے۔ گویا خود اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تنزیہ و تقدیس سے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان فرماتا اس لیے کہ داؤد علیہ السلام پر عظمتِ الہی اور نورِ کبریا کی کاغذِ بخت تھا۔

ف : محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ مجذوبوں کی تسکین اور غمزوں کے انس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ پہاڑ مخلوق کی دستبرد سے پاک ہیں وہ اسی حالت میں بدستور باقی ہیں جیسے انھیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا۔ مخلوق کا ذرہ برابر بھی ان پر اثر نہیں ہوا۔ اسی لیے ان سے وحشت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ صنعِ حقیقی سے جس آثار سے انھیں پیدا کیا گیا وہ انہی اطوار پر تا حال موجود ہیں ان میں کسی قسم کی تحویل اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔

لحٰنِ اودٰی کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دینِ حق سے خوف اور متفرق ہو کر شیطان کی لہو لعب یعنی بانسری طنبور و دیگر مزامیر کے گانے بجانے میں مست ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حسنِ صوت اور خوش الحانی آپ پر ختم تھی۔ آپ جس وقت توراہ کو خوش الحانی سے پڑھتے تو بنی اسرائیل دنگ ہو جاتے اور باجوں کو چھوڑ کر داؤد علیہ السلام کی توراہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے اور دل لگا کر آپ کی توراہ سنتے اور داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے۔ (کذا فی قصص الانبیاء)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

ہر از روئے زیباست آواز خوش

کہ ایں حظ نفس است و اک قوت روح

ترجمہ : حسین چہرے سے خوش آواز بہتر ہے اس لیے کہ خوش چہرہ میں حظِ نفسانی ہے اور آواز روح کی غذا ہے۔

اور فرمایا : ہ

اشتر بشعر در حالت و طرب

مگر ذوق نیست ترا کثر طبع جانوری

ترجمہ : اونٹ عرب کے شعر سے حالت اور خوشی میں ہے اگر تجھے ذوق نہیں تو توڑ ٹوڑے جانور والا ہے۔

مزید فرمایا : ہ

وعند هبوب النشرات على الحصى

تمیل غصون البان لا الحجر الصلا

ترجمہ: ہواؤں کے تیز جھونکوں سے بان کی ٹہنیاں ہتی ہیں ذکہ پتھر سخت۔

ف: جیسے اصوات حسنہ و نفحات موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر انھیں شہ سے نکال کر خیر کی طرف لے جاتی ہیں اور انھیں استعداد کامل بخشتی ہیں ایسے ہی اصوات قبیحہ اور نفحات غیر موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر اصوات حسنہ اور نفحات موزونہ کے خلاف عمل کراتی ہیں۔

شعری شریف میں ہے: ۵

۱	یک مؤذن داشت بس آوازید	در میان کافرستان بانگ زد
۲	چند گفتندش گو بانگ نماز	کہ شود جنگ و عداوتها دراز
۳	او ستیزہ کرد و بس بے احتراز	گفت در کافرستان بانگ نماز
۴	خلق خائف شد ز فتنہ عامہ	خود بیاد کافرے با جامہ
۵	شمع دھلوا با چناں جامہ لطیف	ہدیہ آورد و بیاد چوں ایف
۶	پرس پرسان کیں مؤذن کو کجاست	کہ صلاے بانگ اوراحت فراست
۷	دخترے دارم لطیف و بس سنی	آرزوے بود او را مؤمنی
۸	بیچہ ایں سودا غمی رفت از سرکش	پندہ میداد چندے کافرکش
۹	بیچہ چارہ مے ندانستم دران	تافسرو خواندہ ایں مؤذن آن اذان
۱۰	گفت دختر حسیت ایں مکروہ بانگ	کہ بگو شوم آمد ایں دوچار دانگ
۱۱	من ہر عمر ایں چنین آواز زشت	بیچہ نشنیدم دیر و کنشت
۱۲	خوابش گفتا کہ ایں بانگ اذان	ہست اعلام و شعار مؤمنان
۱۳	بادش نامد پرسید از دگر	آن دگر ہم گفت آری لے قر
۱۴	چوں یقین کشتش رخ او زرد شد	از مسلمانی دل او سرد شد
۱۵	باز رستم من ز کشیش و عذاب	دوش خوش ختم داراں بے خوف غاب
۱۶	راحم ایں بود از آواز او	ہدیہ آورد دم بشک آں مرد گو
۱۷	چوں بدیش گنت ایں ہدیہ پذیر	چوں مرا کشتی مجیر و دستگیر
۱۸	گر ببال و ملک و ثروت فردے	من دہانت را پر از زر گردے

ترجمہ: ۱- ایک مؤذن بد آواز تھا اور کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا تھا۔

۲- لوگوں نے اسے کہا کہ تو اذان نہ پڑھا کر کیونکہ تیری آواز سے شور مچتا ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔

۳۔ وہ اس پر بضد تھا، بلکہ خصوصیت پر آمادہ ہو جاتا۔ اور کہتا اس میں زیادہ ثواب ہے کہ کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا ہوں۔

۴۔ مخلوق اس کی اذان سے خائف تھی لیکن ایک کافر نے اسے اگر انعام کے طور پر کپڑے پہنائے۔

۵۔ خوشبوئیں، کپڑے اور ملو اشکیر کے طور پر لایا۔

۶۔ پوچھنا تھا کہ وہ مؤذن کہاں ہے جس کی اذان سے ہمیں راحت نصیب ہوئی ہے۔

۷۔ کیونکہ میری لڑکی نہایت حسین و جمیل ہے اسے اسلام لانے کا شوق تھا۔

۸۔ اسے یہ خیال ایسا سہل و آسان تھا کہ ہمارے سمجھانے سے نہیں مانتی تھی۔

۹۔ اس کے سمجھانے کا ہمیں کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا یہاں تک کہ اس کی اذان سے اس کا خیال بدلا ہے۔

۱۰۔ جب اس کی اذان سُنی تو پوچھا کہ یہ کس کا آواز کیسی ہے جس نے میرے کان کے پردے پھاڑ ڈالے ہیں۔

۱۱۔ میں نے دیر و دوار میں ایسی گندی آواز کیسی نہیں سُنی۔

۱۲۔ اس کی بہن نے کہا کہ اہل اسلام کی اذان کی آواز ہے۔

۱۳۔ اسے یقین نہ آیا، کسی دوسری عورت سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا۔

۱۴۔ جب اسے یقین ہوا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور مسلمانی سے مکمل طور پر بیزار ہو گئی۔

۱۵۔ ہم کو اس کے وسوسہ اور وہم سے چھٹکارا نصیب ہوا۔

۱۶۔ اس کی بد آواز سے ہمیں راحت ملی ہے اس لیے میں ہدیہ کے طور پر یہ اشیاء لایا ہوں۔

۱۷۔ مؤذن کو دیکھ کر کہا، حضرت! ہدیہ قبول کیجئے کہ آپ کی بدولت ہمیں راحت نصیب ہوئی۔

۱۸۔ اگر میرے پاس اور مال و زر ہوتا تو آپ پر بچاؤ کر دیتا۔

تفسیر عالمائے حل لغات: الصنع بمعنی الفعل، لیکن فعل کو صنع نہ کہا جائے گا الصناعة بوزن کتابۃ

بمعنی کاریگری کی کاریگری۔ اور اللبوس بمعنی اللباس مطلق وہ زہرہ ہو یا کوئی اور شے۔ مثلاً کہا جاتا ہے لبس الثوب بمعنی استعملہ۔ یاد رہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے زہرہ ہوتی تھیں لیکن صرف لوہے کی چادریں جنہیں طولا و عرضاً جسم کے ارد گرد لپیٹ لیتے تھے لیکن داؤد علیہ السلام نے قوتِ علی اور خدا دادِ ذہانت سے ان چادروں کو بہترین طریقے سے جوڑ کر زہریں تیار کیں جیسے درزی کپڑے کو جوڑتا ہے۔ لکھو تمہارے فائدہ کے لیے۔ یہ علمنا یا فعل مخذوف کے متعلق ہو کہ لبوس کی صفت ہے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ بغیر آلات مثلاً بھٹی، آگ، سندان اور ہتھوڑے کے زہریں تیار کرتے تھے۔

حکایت لقمان حکیم منقول ہے کہ لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کو زیر میں بناتے ہوئے دیکھ کر متعجب ہوئے اور قبل ازیں آپ نے ایسی صنعت نہیں دیکھی تھی۔ خاموشی سے اسے بنتے ہوئے دیکھتے رہے، اس کی وجہ نہ پوچھی۔ بالآخر داؤد علیہ السلام نے اسے تیار کر کے اپنے جسم پر ناپا۔ اس پر لقمان حکیم کچھ گہرہ زہر ہے جو جنگ ضرورت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اسی وقت لقمان حکیم نے فرمایا:

ان من الصمت لحكمة - بعض اوقات خاموشی سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔

اور حکمانے فرمایا کہ گفتگو اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔

اگر بسیار دانی اند کے گو

یکے را حد گو صد را یکے گو

ترجمہ: اگر بسیار دان ہو تب بھی کم بولو، ایک کو سو میں نہیں بلکہ سو کو ایک بات میں سمودو۔
لِتُحْصِنَكَ تَاكَ زَرْهٌ تَهِيں بچائے۔

سوال: اللبوس تو مذکر ہے اس کے لیے مونث کا صیغہ کیوں؟

جواب: الدمع کی تاویل میں ہے اور الدمع مونث سماعی ہے۔ اور ذرع بمعنی حصینۃ (قلعہ)۔ چونکہ زہر بدن کے لیے بمنزلہ قلعہ کے ہے۔ پھر جو شے بھی حفاظت کا کام دے اسے مجازاً ذرع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ باعادہ جملہ کم سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ لتحصنکھ مؤ لا بمعنی احصانکم کے ہے اور لکھ کی ضمیر اور احصان کے درمیان ملا بستہ الاشتمال ظاہر ہے اس لیے کہ کم سے اختصاص اور منفعت کا معنی حاصل ہوتا ہے۔

مِنْ بَأْسِكُمْ يَمَانُ پر ایمان بمعنی المحبوب (جنگ) ہے اور اس کا اطلاق ہر بڑی جنگ کے لیے آتا ہے یعنی تمہارے دشمن کی جنگ سے، جیسے قتل اور زخم جو جنگ میں دشمنوں کے حملوں یعنی تلواروں، نیزوں اور تیروں سے ہوتی ہیں۔ مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ جمیع صنائع اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تعلیم سے نصیب ہوتی ہیں۔
حدیث شریف ہر صنائع اور اس کی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔

شموی شریف میں ہے :-

۱ قابل تعلیم و فہمت این خود

یک صاحب وحی تعلیمش دہد

۲ جملہ حقت با یقین از وحی بود

اول او یک عقل آنرا فروز

ترجمہ: ۱۔ یہ عقل قابل تعلیم و فہم ہے لیکن اسے صاحب وحی تعلیم دیتا ہے۔

۲۔ تمام صنعتیں یقیناً وحی سے ہیں پہلے وحی کی رہبری پھر عقل اس کی تائید کرتی ہے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم اس کی نعمت کا شکر کرتے ہو یعنی تمہیں ایسی نعمتیں ملنا ہوئی ہیں جو شکر کی موجب ہیں۔ تمہا کیلئے شہائد سے بچنا آسان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ کاشفی نے لکھا کہ ایسے لباس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

ف: یہ بعثت استقام ہے اور خطاب امت مصلحیہ یعنی اہل تکرہ اور قیامت تک آنے والوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی خبر دی ہے کہ اگرچہ زرہ بنانے کا آغاز ذوالعلیہ السلام نے کیا لیکن ان کے سکھانے پر تمام لوگوں کو یہ نعمت عام ہوئی۔ یہاں تک کہ قیامت تک ہر جنگجو کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس معنی پر اس نعمت کا ہر انسان کو شکر الہی واجب ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب داؤد علیہ السلام اور ان کے اہلیت کو ہے۔ یہاں عبارت مخذوف ہے۔ دراصل
فقلنا لهم بعد ما انعمنا عليهم الخ یعنی داؤد علیہ السلام اور اہل بیت کو ان بہت بڑی نعمتوں سے بہرہ ور فرما کر
ہم نے انہیں کہا کہ ان بہت بڑی نعمتوں یعنی تسخیر الجبال والطیر اور لوہے کے نرم ہوجانے اور زرہ بنانے کی تعلیم پر اللہ تعالیٰ کا
شکر کرو۔

مروی ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام حنین و غلگین ہو کر نکلے اور ارادہ تھا کہ کسی اجنبی سے اپنی سیرت کے متعلق استفسار کریں۔ آپ کو جبریل علیہ السلام بصورت انسان ملے آپ نے اسے اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ آپ داؤد (علیہ السلام) کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: بہت بھلے بزرگ ہیں لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیت المال سے اخراجات لیتے ہیں کاش وہ اپنی کمائی سے ضروریات زندگی پورے کرتے اس لیے کہ ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ داؤد علیہ السلام یہ نصیحت سن کر گھر لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انھیں ہاتھ کی کمائی سے رزق بخشے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا موم بنا دیا۔ اسی سے زرہیں تیار کر کے بیچتے اور اسی سے بسر اوقات فرماتے مسئلہ: فقیر (حق) کتا ہے کہ فقر کی کتابوں میں ہے کہ علما و سادات و مشائخ وغیرہم کو بیت المال سے وظیفہ اہل شرع اور اہل حقیقت کے نزدیک جائز ہے لیکن ترک افضل ہے۔ اور تعوی کا تقاضا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بسر اوقات کرنا چاہیے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا قعقہ دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اوقات کی آمدنی دیگر عطیات و وظائف کا حکم ہے اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے وظائف وغیرہ شہادت (حرام کی ملاوٹ) کو گنجائش ہے۔ علاوہ ازیں رزق متعین پر سہارا کرنا تو محل کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے بہت سے مشائخ نے مال موقوف کے نفع سے حصہ لینے سے انکار کیا بلکہ ان کی وجہ معاش صرف عطیات الیہ پر تھی جس پر وہ ذہنی تخیل کو بھی عمل میں نہ لاتے چرچا کیا کہ وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ ہاں کسبِ حلال بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

فقیہ مدرسہ دی مست بود و فتوی داد

کہ می حرام دے بہ ز مال اوقافست

ترجمہ : مدرسہ کے فقیہ گزشتہ دن مست تھے اور فتویٰ دیا کہ شراب حرام ہے لیکن اوقات کے مال سے بہتر ہے۔

بعض شراحین نے حضرت حافظ قدس سرہ کے اس شعر کی شرح میں غلطی کھائی ہے۔ (صاحب روح البیان) نے فرمایا : میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ شعر میں لفظ ”وے لے“ حضرت حافظ قدس سرہ کا کلام ہے مفتی کا مقولہ نہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ گزشتہ روز مفتی شراب غفلت اور جب دنیا اور مدرسہ کے چند پرنازاں ہو کر اہل عشق کے حال پر انکار کرتے ہوئے ان کے شراب یعنی عشق کو حرام کہہ دیا حالانکہ یہ اس کی سراسر غلطی تھی جسے عشق کیسے حرام ہو سکتا ہے بلکہ مفتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بقول شماعش حرام سہی لیکن وقت کے مال کو جو تم اڑاتے ہو اس سے یہی عشق اولیٰ ہے یعنی عشق اور وہ تو کل جس پر محققین صریحہ کا عمل ہے وہ نہاد اور تمہارے وقت پر سہارا لگانے اور اسی پر زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ انکار کا تعلق فقہ مفتی دنیا دار سے ہے اس کا عاشق متوکل سے کوئی تعلق نہیں۔

ف : علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی وجہ معاش صنعت اور اپنے ہاتھ کی کمائی تھی۔ مثلاً حضرت ادریس علیہ السلام خیاط (درزی) تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر کپڑے سیاکرتے تھے۔ نیک مردوں کا کسب کپڑے سینا اور نیک عورتوں کا چرخہ کاٹنا ہے۔

حدیث شریف (کذا فی روضۃ الاخیار)

اپنی اولاد کو تیرنا سکھاؤ۔ اور وہ عورت کتنی اچھی ہے جس کے دل کا بہلاؤ پر خرم ہے۔ اور جب تمہیں ماں باپ بیک وقت بلائیں تو تم پہلے ماں کے پاس جاؤ۔ (کذا فی المعاصد الحسنہ للشیخ ابی) عورت کے چرخہ کاٹنے کی آواز جہاد میں اللہ اکبر کہنے کے برابر ثواب ہے اور جہاد میں اللہ اکبر کا ثواب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بوجھل ہے۔

حدیث شریف

حدیث شریف

عورت کے ہاتھ میں چرخہ ایسے ہے جیسے غازی کے ہاتھ میں تیر۔ (غازی جو صرف رضائے الہی کے لیے جنگ پر جا رہا ہو) (کذا فی مجمع وفضائل)

حدیث شریف

ف : حضرت نوح علیہ السلام بخار (بڑھی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزاز (کپڑا فروش) تھے۔ اگر اہل بہشت کو بہشت میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ کپڑا فروشی کریں گے۔ اگر اہل جہنم کو دوزخ میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ سونا چاندی کی خرید و فروخت کریں گے۔ (کذا فی الاحیاء)

حدیث شریف

ف : حضرت داؤد علیہ السلام زہرہ بناتے تھے اور آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کپڑا کاٹنا اور بننا۔

حدیث شریف

منقول ہے کہ نبی کریم ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئیں راستہ بھول گئیں ایک کپڑے تننے والی عورت سے راستہ پوچھا تو اس بستی والوں نے غلط راستہ بتایا۔

حدیث شریف

پاولیوں کو بد دعا

نبی بی مریم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے بکرت چھین لے اور ان کی نسلوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر اور انھیں عوام کی نفروں میں حقیر بنا۔ نبی بی مریم کی دعا مستجاب ہوئی۔

ف : حضرت سلیمان علیہ السلام زبیل تیار کر کے زندگی بسر فرماتے اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے لیکن بیت المال سے کچھ نہیں لیا کرتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ و شعیب علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بکریاں چرانے کو اختیار فرمایا تھا۔

حدیث شریف ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔

نکتہ : بکریاں چرانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو بکریوں سے رافت و رحمت قلبی نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ بکریاں تمام جانوروں سے ضعیف جانور ہیں۔ اسی لیے ان کی نگرانی قلب پر رافت و رحمت ہوتی ہے۔ جب خلق خدا سے واسطہ پڑے گا تو طبیعت کی تیزی اور ظلم و شدت کا مادہ پہلے سے لطف و کرم اور رافت و رحمت سے بدل چکا ہو گا اور اس کی فطرت حد اعتدال میں رہے گی اور کسی پر ظلم و شدت اور ناجائز سختی نہ کر سکے گا۔

گستاخ نبوت کی سزا اگر کوئی کسی دوسرے کو بکریوں کا چرواہا کہہ کر عار دلائے تو وہ جواب میں کہے : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے۔ ایسے جواب دینے والے کو سزا دی جائے۔ اس لیے کہ بکریاں چرانا انبیاء علیہم السلام کے لیے کمال تھا۔ لیکن دوسروں کے لیے تحقیر اور تحقیری امر میں تشبیہ دینا نبوت کی گستاخی ہے۔ ہر وہ امر جو نبوت کے لیے کمال لیکن دوسروں کے لیے موجب حقارت ہو تو وہ لفظ نبی علیہ السلام **قاعذ رو و باہیمہ** کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ مثلاً کوئی کسی سے کہے : اے اُمّی (اُن پڑھ)۔ وہ اسے جواب دے کہ کیا حضور علیہ السلام اُمّی (اُن پڑھ) نہیں تھے۔ ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ (کذا فی انسان العیون)

اسی قاعدے پر ہمارے اور نجدیوں و باہیوں و یونیندیوں و مودودیوں کے جھگڑے کی بنیاد ہے۔ ان کی کتابوں میں نبوت کی گستاخی جی بھر کر کی گئی ہے۔ مثلاً نبی علیہ السلام کو چوڑے ہٹے چارے تشبیہ دینا، نماز میں ان کے تصور کو گدھے اور اپنی نبی کی جماعت سے بدتر اور ان کے علم مبارک کو پاگلوں جیوانوں سے تشبیہ دینا، شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور علیہ السلام کے علم سے زائد بتانا اور ان کے میلاد کی مجلس کو کھٹیا کے جنم سے تشبیہ دینا اور عام بشریت ان کی بشریت کے مساوی ماننا اور انھیں چرواہا اُن پڑھ کہنا۔ ایسی دیگر گنت عبارات ہیں۔ فقیر نے تفصیل سے ”الحقیقۃ الکامل فی امتیاز الحق و الباطل“ میں لکھ دیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قاعدے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے : تنزیہ الانبیاء عن تسفیہ الافیاء۔ اس کا آغاز ہے : اما بعد حمد اللہ غافر الزلات و معیل العثرات و الصلوٰۃ و (باقی اگلے صفحہ پر)

(صاحب روح البیانؒ نے فرمایا کہ) سلطان سلیم اول ازخاقان عثمانیہ کے مندرجہ ذیل اشعار مثنوی برترک ادب ہیں :-

(بقبر جاشیر ص ۱۳۵) السلام علی سیدنا محمد الذی انزل علیہ فی کتابہ العزیز (افمن نرین له سؤعلہ
فراہ حسنا فان الله یضلل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات) وعلی الہ وصحبہ
النجوم والنیرات -

اس رسالہ کی تصنیف کا سبب یہ ہوا کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہوا اور آپس میں خوب گالی گلوچ مکیں۔ بالآخر ایک نے دوسرے کے
نسب پر حملہ کیا تو دوسرے نے کہا : اسے چرواہے کے بچے - اس کے باپ نے کہا : کیا یہ نسبت صرف میری ہے۔ کیا حضرات
انبیاء علیہم السلام چرواہے نہیں تھے بلکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہوگا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔
یہ واقعہ جامع مسجد غولونی کے قریب بازار غزل میں عوام کے مجمع میں ہوا۔ ان کا مقدمہ حکام وقت کی خدمت میں پیش کیا گیا
جب قاضی القضاۃ مالکی کو معلوم ہوا تو انھوں نے فرمایا :

لورافع الی ضویبتہ بالسیباط - یعنی اگر یہ مقدمہ میرے ہاں پیش ہوتا تو میں قائل کو درے گلوٹا۔
مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس لائق نہیں کہ
کسی ایک عام آدمی سے ان کی مثال دی جائے۔

میرے فتویٰ کو مرتب دیکھ کر ایک شخص بول اٹھا کہ علامہ (سیوطی) کا یہ فتویٰ غلط ہے کیونکہ ایسے شخص کو نہ تعزیر ہے اور
نہ ہی اس پر کوئی ملامت ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک عامی آدمی سے تشبیہ دینا ایک مباح امر ہے۔ لہذا اس کا
قائل نہ گنہگار ہے اور نہ اسے گناہ کی طرف مسوب کہل جائے۔

مجھے اس سے خطرہ ہوا کہ عوام کا لالہ انعام کو جب ایسے کلام کے جواز کا علم ہوا تو وہ اپنے عام جھگڑوں میں ایسی گستاخیاں کریں گے
کہ پھر وہ ان کی عام عادت بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ صرف دین کی خیر خواہی اور مسلمانوں
کی رہبری کو تیر نظر رکھ کر یہ چند سطور لکھ دیں۔

فصل : سب سے پہلے قاضی عیاض کا وہ بیان کو دوں جو انھوں نے اس مسئلہ میں تحریر فرمایا جو نہایت ہی شاندار بیان ہے
اور حتیٰ یہ ہے کہ بہت ہی خوب لکھا ہے ماکال ابوہریرۃ المس الخ :

۱۔ کسی نبی علیہ السلام کی شان کی کمی کا ارادہ نہ ہو۔

۲۔ ان کا کوئی عیب نہ بیان کیا جائے۔

۳۔ انھیں گالی نہ دی جائے۔

(باقی پر صفحہ)

Marfat.com

۱ یک گدا برد سلیمان بعصا و زنبیل
یافت از لطف تو آن حشمت کلا رانے

۲ مصطفیٰ برد تمیمی ز عرب پست درت
داوش انعام تو تاج شرف بالائے

(بقیہ صفحہ) ف : شریعت میں مندرج صورتیں بھی انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو اپنے اوپر چسپاں کرنا حرام ہے۔ مثلاً ۱۔ انبیاء علیہم السلام کے بعض اوصاف بیان کر کے مثال کے طور پر اپنے لیے حجت یا دوسرے کے لیے حجت بنائے جبکہ وہ امور انبیاء علیہم السلام بحیثیت دینی امور کے اظہار کے لیے کیے یا ان کی اسی طرح تکمیل ضروری تھی۔ ۲۔ کسی کام کو انھوں نے کسب نفسی کے طور کیا۔

۳۔ یا کسی مقصد اسلامی کے پیش نظر اپنے آپ کو بلند و ارفع ظاہر فرمایا حالانکہ دوسروں کو جانتے نہیں۔ اسی طرح مثلاً کوئی کے کیا ہوا میرے حق میں ایسا ویسا کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا تھا۔

۴۔ یا یوں کہے کہ اگر میری تکذیب ہوئی تو کوئی بات نہیں انبیاء علیہم السلام کی بھی تو تکذیب ہوئی تھی۔

۵۔ یا یوں کہو اس کرے کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا حرج ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی تو گناہ کیے تھے۔

۶۔ یا یوں کہے کہ میں لوگوں کی مذمت سے کب بچ سکتا ہوں جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی نہ بچ سکے۔

۷۔ یا یوں کہے کہ میں فلاں مصیبت سے صبر کر رہا ہوں جیسے اولوالعزم پیغمبروں علیہم السلام نے صبر کیا۔

۸۔ یا کہے کہ ایسے صبر کرتا ہوں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔

۹۔ یا کہے کہ میرا صبر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے انھوں نے بھی دشمنوں کی دشمنی پر صبر کیا تھا بلکہ

اس سے کچھ زیادہ حوصلہ فرمایا جیسے میں حوصلہ کر رہا ہوں۔ یعنی کا شعر ہے :

انا فی امتہ تدا رکھا اللہ غریب کصالح فی شہود

(میں ایسی قوم میں غریب ہوں اللہ تعالیٰ انھیں اچھا کرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام شہود میں غریب تھے)

جیسے مہری شاعر کا قول ہے کہ :

کنت موسیٰ و سرفتنہ بنت شعیب

غیر ان لیس فیکما من فقیر

وغیرہ وغیرہ۔ فقیر کی اس موضوع پر ایک تصنیف ”گستاخ کا انجام بد“ ہے۔ اس میں اسی رسالہ ”تنزیہ الانبیاء“ عن تنسیف الانبیاء کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

اولیٰ غفرلہ

توجہ: ۱۔ سلیمان علیہ السلام معصا و ذنبیل کے کرگاہی کرتے تھے لیکن تیسرے حکم نے انھیں بادشاہ بنا دیا۔
 ۲۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیسیم اور مکہ و مدینہ تھے۔ تیسرے دروازے سے انعام پایا تو بہت اونچے ہوئے۔
 ان میں گستاخی اس لیے ہے کہ دو انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔
 ف: صالح علیہ السلام کھل جتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوتے بیٹے اور پیوند لگاتے تھے۔ افضل کسب جہاد ہے کہ نہ کہ حضور
 علیہ السلام نے نبوت و ہجرت کے بعد تمام زندگی مبارک اسی پر بسر فرمائی۔ اس کے بعد تجارت بشرطیکہ اس میں ذرہ برابر بھی
 خیانت نہ ہو۔ اس کے بعد کھیتی باڑی، اس کے بعد کوئی ہنر۔ (کہانی المختار و التحفہ) خبث یعنی حرام کمائیوں سے بچنا لازم ہے
 اسی لیے رنڈی اور کاہن کی اجرت حرام ہے۔ اور کاہن ہر وہ انسان جو مستقبل اور ماضی کی خبریں دے یا ستارے کی نحس و سعد کا
 پتہ بتائے۔ اسی طرح کسی کو دولت مندی یا غریب ہونے کی خبر دے۔

مسائل فقہیہ لہو و لعب کے آلات وغیرہ کی صنعت سے احتراز کرے۔ اسی طرح مردوں کے کفن کی تجارت سے بچنا چاہیے
 اس لیے کہ ایسے شخص کو ہر وقت انتظار ہو گا کہ کس وقت مرنا ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے خوشبو، لوبان
 وغیرہ کی خرید و فروخت بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح احتکار بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کی مزدوری سے بھی دور
 رہنا چاہیے اس لیے کہ اس سے قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اور زرگری کے پیشے سے بھی بچنا چاہیے اس لیے کہ اس سے دنیا کی
 زیب و زینت میں دل لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر اس صنعت سے بچنا چاہیے جن کا دنیا کی زیب و زینت سے تعلق ہو۔ جیسے
 مکانات وغیرہ کا نقش و نگار، اور دیواروں پر چڑھنا اور رنگ لگانا وغیرہ۔ اسی طرح جو مردوں اور عورتوں کو بچتا ہے۔ مروی ہے
 کہ تین شخصوں کو خسارہ ہی خسارہ ہے:

۱۔ انسانوں کو بیچنے والا

۲۔ درختوں کو کاٹنے والا

۳۔ گائے بیل ذبح کرنے والا

اسی طرح حجامت، جھاڑو، صغافا، اور دباغت (اور اسی طرح کے وہ امور جن میں گندگی کا تعلق ہو) سے بچنا چاہئے کیونکہ نجاستوں
 سے متعلق امور انسان کی عزت و وقار کے منافی ہے۔

مسئلہ: ابن سیرین اور قتادہ کے نزدیک دلال کی اجرت بھی مکروہ ہے اس لیے کہ کذب اور اپنے سامان کی بکری میں مبالغہ آمیز
 باتوں سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اعجوبہ: دلالی کا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ کہا قال: هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ (کہا
 فی روضۃ الاخيار)

وَسَلِّمْنَ الْوَيْحَ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر اکو کتابیں فرما کر دیا۔

سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر کو لفظ مع کے ساتھ اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کو لام کے ساتھ ایسا فرق کیوں؟
جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہر طرح سے آپ کے زیر فرمان تھی جیسے کوئی شے کسی کی ملکیت ہو تو وہ اپنی ملکیت میں جس طرح اور جیسے اور جس وقت چاہے تعریف کرے۔ اسی لیے مفسرین نے اسے لام تمکیک کی قرار دی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر صرف عبادت کے لیے تھی کہ جبال و طیور آپ کے ساتھ عبادت الہی کی اقتداء کرتے۔

عَارِصَةُ الْوَيْحِ سے حال ہے یعنی سنت اور تیز چلنے والی (ہوا) کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لے جاتی اور ایک دن میں ایک مہینے کی۔ اوپر پہنچا دیتی تھی لیکن نہایت نرم اور باؤنسیم کی طرح خوشبو ناک تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہ چلنے میں نہایت تیز اور نرم کہ جس سے طبیعت کو فرحت اور سرور حاصل ہو اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی کہ جب وہ چاہتے تو چلتی اور جب ٹھہرانا چاہتے تو ٹھہر جاتی۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے معجزات سے ایک معجزہ تھا۔ تَجْوِي بِأَمْرٍ وَهِيَ تَحِي سُلَيْمَانَ عَلِيهِ السَّلَامُ کے حکم یعنی ان کی خواہش اور ارادہ کے مطابق اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَوَّكْنَا فِيهَا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت بخشی۔ الارض سے شام کی ولایت مراد ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو صبح کے وقت علاقہ شام میں لے جاتی اور دوپہر کے وقت تک ایک ماہ کی مسافت طے کر کے ملک کے کسی خطے میں پہنچا دیتی پھر وہ اسی راہ سے زوال کے بعد سے اٹھا کر مغرب تک شام کی ولایت میں واپس لاتی۔ کما قال، غدوہا شہور و داحہا شہور۔

ف، مقاتل نے لکھا کہ شیا طین اور جنات نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تین میل لمبا چوڑا ایک تخت تیار کیا جو ابریشم اور زرد جواہر سے تیار کیا گیا اس کے درمیان میں ایک سونے کی بڑی کرسی سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کے سامنے چند سونے کی کرسیاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے، اور چاندی کی کرسیاں علما کے لیے تیار کی گئیں۔ ان کرسیوں کے گرد انسانوں کو اور انسانوں کے گرد جنات کو کھڑا کر دیا گیا۔ تمام تخت پر پرندے سایہ کرتے یہاں تک کہ سورج کی معمولی کرن بھی سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر نہیں پڑتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو صبح کے وقت اٹھا کر لے جاتی ایک مہینے کے سفر کو شام تک آمد و رفت میں طے کر لیتی اور سلیمان علیہ السلام شب و روز جنگ و جہاد میں مشغول رہتے یہاں تک کہ عالم دنیا میں کسی کو نہ میں جس کا فر بادشاہ کا نام سنتے تو پہلے اسے دعوت تھی بھواتے، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کے ساتھ جہاد کرتے۔ ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ تخلص میں ہے کہ ملک شام میں تقرر نام کا ایک شہر تھا اسے دیووں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے

لے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار رکھی کی تقریر ہے اور دلیل ایک یہی بطریق نظیر کے پیش کی جائے اگرچہ وہابی نجدی دیوبندی موردی نہیں مانیں گے لانہم قوم لایعقلون۔ تفصیل رسالہ "مخارک" میں ہے۔

۳۔ اس سے وہابیہ دیوبندیہ کا وہ اعتراض اٹھ گیا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات ان کے اختیار میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اختیار بحیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور بحیثیت ان کے اجزاء و اعضاء نبی علیہ السلام کے ہر وقت اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسی غفلت

تیار کیا تھا صبح کو وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور تمام عالم کے گرد پھرتے پھر نماز مغرب کے وقت آپ کو ہوا اسی شہر میں واپس لے آئی۔

مختار القصاص میں ہے کہ صبح کو تدمر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور اصطر فارس میں استراحت فرماتے رات کو بابل میں جاتے۔ دوسرے دن بابل سے چاشت کے وقت اصطر میں ہوتے اور شام کے وقت تدمر واپس آ جاتے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام جہاں جاتے جو آپ کے تخت کو وہاں لے جا کر پھر علاقہ شام میں واپس لاتی۔

ف : مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت عراق سے چلے اور فرد کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد عسکر غار بلخ میں جا کر پڑھی۔ وہاں سے بلاد ترک اور چین تک پہنچے وہاں سے لوٹ کر بحر کے ساحل مطلع الشمس تک پہنچے یہاں تک کہ قندھار تشریف لاتے وہاں سے کرمان و کرمان سے ہوتے ہوئے فارس پہنچے وہاں چند روز ٹھہر کر کسکر کی طرف روانہ ہو کر شام کے وقت شام کی ولایت واپس تشریف لاتے اور آپ کا دار الخلافہ شہر تدمر میں تھا۔ (کذا فی بحر العلوم)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

نہ برباد رفتی سحر گاہ و شام

سیر سلیمان علیہ السلام

بآفر نہ دیدی کہ برباد رفت

نیک آنکس کہ باد انش واد رفت

ترجمہ : کیا سلیمان علیہ السلام کا تخت صبح و شام ہوا پر سفر نہیں کرتا تھا۔ بالآخر وہ بھی فنا ہو گئے۔ خوش قسمت وہ ہے جو دائمی اور انصاف سے دنیا سے رخصت ہوا۔

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ اور ہم ہر شے کو جانتے ہیں اسی لیے ہم اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہر شے کا احسار کرتے ہیں وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ اور ہم نے دیووں میں سے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے مَنْ يَقْوُ صُؤُنَ لَهُ وہ جو دریا میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے نفیس اشیاء نکالتے۔

ف : امام راغب نے لکھا الغوص یعنی دریا میں غوطہ لگا کر کوئی شے نکالنا۔ پھر ہر گھرے امر میں پڑ کر کوئی شے حاصل کرنے پر استعمال ہونے لگا وہ علی گہرائی ہو یا کوئی اور۔ الغواص اسی معادہ کا صیغہ مبالغہ ہے۔

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ اور دریا میں غوطہ لگا کر نفیس اشیاء نکالنے کے علاوہ اور کام بھی کرتے جیسے بڑے شہر اور مکانات بنانا اور عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا اور یہ وہی پہلا گروہ تھا یا یہ اور تھے کلمہ مَنْ کے غوم کا یہی تھا ضاعہ گویا فرمایا : وَمَنْ يَعْمَلُونَ الْإِ

ف : مروی ہے کہ یہ کام جنات کے کافروں سے کرایا جاتا جیسا کہ وَمَنِ الشَّيَاطِينِ کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے اور

اہل ایمان جنات ایسے سخت کاموں سے مشغول تھے۔

وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اور تھے ہم ان دیوؤں کے لیے نگہبان کہ سرکشی اور بغاوت کر کے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو جائیں یا زمین پر فساد ڈالیں جیسا کہ دیوؤں کی فطرت ہے۔

جنات، دیوانہ اور اجسام لطیف ہیں لیکن اشکال مختلفہ میں تشکل ہو کر اعمال شاذہ پر قدرت رکھتے ہیں جیسے ہوا جسم لطیف ہونے کے وجود بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ (لیکن وہابی دیوبندی ان کو تو مانتے ہیں اگر ہم انبیاء علیہم السلام و اولیاء و کرام کے لیے مائیں تو شرک۔ اب وہابی دیوبندی بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیسا)

ف: سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات، دیو کھلم کھلا چلتے پھرتے، جنہیں لوگ آنکھوں سے دیکھتے اور سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان مختلف امور کے سرانجام دینے پر مامور تھے۔

سوال: الاسلام المقہم میں ہے کہ جنات دیو سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کیسے تھے جبکہ انہیں امور شاذہ کی انجام دہی میں ہر وقت ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا رعب ڈال دیا تھا کہ سرمرئان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا۔ (اس سے وہابیہ کے رد میں دوسری نظیر قایم کی جاسکتی ہے کہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے تحت قدرت ہوتے ہیں)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسب مرتبہ نہرت و ولایت علویات و سفلیات کی اشیاء اس کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ ملک و ملکوت

اس کے زیر نگین ہوتے ہیں۔ مثلاً سلیمان علیہ السلام کے لیے سفلیات سے ہوا، جنات، دیو، پرندے، حیوانات، خزانے اور نباتات مسخر فرماتے اور علویات میں سورج کو آپ کے حکم پر نماز کے لیے ٹوٹایا گیا۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پرند، لوبا اور پتھر جس کے ذریعے جاوت کو قتل کیا اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی مسخر فرمائے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ برنبی علیہ السلام کے لیے علویات و سفلیات کی بعض چیزیں مسخر فرمائی گئیں لیکن ہمارے نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علویات و سفلیات کی تمام اجناس زیر فرمان بنا دی گئیں۔ سفلیات کے متعلق خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ ذویت لی الامراض فرأیت مشارقہا و مغاربہا میرے لیے زمین لپیٹی گئی میں نے مشارق و مغارب کو وسیلہ ملک امتی مازوی لی منہا۔ دیکھا جان کہ میرے لیے زمین لپیٹی گئی وہاں تک میری امت ہوگی۔

۲۔ جعلت فی الامراض مسجداً و ترابها طمور۔
زمین میرے لیے مسجد اور اس کی مٹی پاک کرنے والی
بنائی گئی۔

اور فرمایا:

۳۔ اتیت بمفاتیح خزائن الارض۔
مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔
۴۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے بہہ نکلے۔

اور فرمایا:

۵۔ نصرت بالصبا۔
میری مدد صبا سے ہوئی۔
۶۔ اشجار آپ کو صلوٰۃ و سلام عرض کرتے اور سجدہ پڑھتے۔
۷۔ آپ کے اشارے سے درخت بڑوں سمیت حاضر حضور ہوتے اور پھر واپس اپنی جگہ چلے جاتے۔
۸۔ حیوانات آپ سے کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی شہادت دیتے۔

اور فرمایا:

۹۔ اسلمو شیطان علی یدی۔
میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔
ان کے علاوہ سفلیات کی بے شمار مثالیں ہیں۔

اور عالم علویات میں سے بھی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا
پس قر کر امر بشنید و شتافت
پس دو نیمہ گشت بر چرخ و شگفت
ترجمہ: چاند حکم سن کر دوڑا اور دو ٹکڑے ہوا اور نیچے اتر کر پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔

براق، جبرائیل اور زکریا آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ شبِ معراج میں ساتوں آسمان، بہشت اور
دوزخ اور عرش و کرسی کو عبور فرماتے ہوئے قاب قوسین اوداقی کے مقام تک پہنچے بلکہ
فما بقی شیء من الموجودات الا وقد مسخر موجودات کی ہر شے حضور علیہ السلام کے لیے مسخر
لہ (روح البیان ج ۵ ص ۵۱۲) کی گئی۔

لے یہ حوالہ پڑھ کر وہابیوں دیوبندیوں مودودیوں کے آقا و مولانا اسماعیل دہلوی کی عبارت ”جس کا نام محمدی اعلیٰ ہے وہ کسی
چیز کا مختار نہیں“ (تقویۃ الایمان) پر دم کر دیں۔

نہ کے در گرد تو ہرگز رسید

نہ کے را نیز چندیں عز رسید

ترجمہ: آپ کی گرد تک کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ ہی آپ جیسی عزت کسی کو ملی۔

ف: ومن الشیطن الخ میں اشارہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بہت بڑے امور کو سرانجام دینے کی طاقت بخشی لیکن اب ان میں ایسے امور کو سرانجام دینے کی طاقت نہیں ہے۔

تفسیر عالمانہ ف: ان کے نسب میں اختلاف ہے۔ اگرچہ انتہا میں روم بن ابراہیم علیہ السلام تک سب کا اتفاق ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بستی حران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بستی دمشق کے نشیبی علاقوں میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرتِ اموال و اولاد سے نوازا۔ منقول ہے کہ آپ کے سات صاحبزادے اور سات صاحبزادیاں تھیں اور جانوروں کا تو شمار نہ تھا۔ آپ پر ابلیس ملعون نے حسد کر کے کہا کہ اے

الہ العلیین! یہ تیرا بندہ عیش اور غیر وعافیت میں ہے اور بہت مال رکھتا ہے اور اس کی نیک اولاد بھی بکثرت ہے۔ اگر مال و اولاد دھیں کر اسے بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو وہ بہت جلد تیری راہ سے پھر جائے گا اور ناشکری کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تُو غلط کہتا ہے کیونکہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اگر میں اسے ہزاروں بلاؤں میں بھی مبتلا کر دوں تب بھی وہ امتحان میں کامیاب ہو گا۔

چنان در عشق بگردیم کہ گرتیغ زنی بر سر

بروز امتحان باشم چو شمع استادہ پا برجا

ترجمہ: میں تیرے عشق کا ایسا گردیدہ ہوں کہ اگر میرے سر پر تلوار مارو تب بھی امتحان میں سر نہ ہلاؤں گا بلکہ تلوار کے سامنے سر جھکانے کھڑا رہوں گا۔

شیطان کے احقر امن کو دودر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا کہ تمام اونٹ بجلی سے اڑا دیے اور تمام بکریاں سیلاب میں بہا دیں۔ کھیتی جو اکی نذر ہو گئی۔ اولاد دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ جسم مبارک پر زخم ہو گئے یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے۔ سوائے ایک بیوی کے باقی تمام لوگوں نے آپ سے علمدگی اختیار کر لی۔

ف: ان کا امتحان بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوا یعنی دونوں کی آزمائش مال و اولاد اور بدن سے ہوئی۔

لے یہ قول مروج ہے کہ اس سے عام کیڑے مراد ہوں۔

ف : مروی ہے کہ ایسی آزمائش ایوب علیہ السلام سے پہلے ستر انبیاء علیہم السلام نے اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایوب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اور ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں اٹھارہ سال یا سات سال سات دن سات گھنٹیاں مبتلا رہے۔

اجنبوہ : ایک بی بی رحمۃ بنت افزائیم بن یوسف علیہ السلام نے عرض کی آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا مانگتے۔ آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت اور آرام میں کتنی زندگی گزری؟ بی بی صاحبہ نے کہا: اتنی سال۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا آتی ہے کہ آرام کی زندگی کے مقابلہ میں دکھ کی زندگی بخور رہی ہے۔ اگر عرض کروں تو ناموزوں بات ہے۔

ف : ہر سر کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی کہ اے ایوب (علیہ السلام) ! کیا حال ہے؟ تو ایوب علیہ السلام شوق و ذوق سے ٹھنڈی سانس کھینچ کر عرض کرتے کہ اے مولیٰ کریم! آپ کے دیئے ہوئے تحفے سے خوش ہوں۔

س

گر برس بیمار خود آئی بعیادت

صد سالہ بامید تو بیمار توں بود

ترجمہ : اگر بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لائیں تو آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں سو سال بیماری میں بسر کرنا بھلا لگتا ہے۔

ایوب علیہ السلام کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار کیڑے مسقط فرمائے۔ اس لیے ایک ضعیف قول کا لاشکر بارہ ہزار کی تعداد سے ہوتا ہے۔ کما قال علیہ السلام :
اثنا عشر لن يغلب عن قلة ابدًا۔
بارہ ہزار کا لاشکر قلت کے باوجود کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔

ف : اللہ تعالیٰ کا لاشکر :

۱۔ کیڑے

۲۔ مچھر۔ نمرود کی پٹائی اسی لشکر سے ہوئی۔

۳۔ ابابیل نے صاحب الفیل کو فنا کیا۔

۴۔ ہمد عوج کو مٹانے کے لیے اور کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام جسد اطہر کو کیڑے کھا گئے صرف ہڈیاں، دل، صبرِ ایوب علیہ السلام زبان، کان، آنکھیں باقی رہ گئیں۔ جب ایک کیڑا ایوب علیہ السلام کے قلب مبارک پر اور زبان اطہر پر پہنچا، چونکہ قلب منبع معرفت اور معدن نبوت و ولایت اور زبان مصدر ذکر و مورد توحید ہے اسی لیے

غیرت کھائی اور خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ اعضا بھی باقی نہ رہے تو طاعت الہی اور تسبیح حق سے رہ جاؤں گا۔ اور ادھر آزمائش کی گھڑیاں بھی ختم ہو چکی تھیں اور حالت بھی کمزور ہو چکی تھی یہاں تک کہ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر سکتے تھے۔ مقام ابتلا میں فائدہ کلی نصیب ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک دعا تلقین فرمائی تاکہ مقام بقا کو حاصل کر لیں اور انھیں جلال کے بعد تجلی جمال اور دکھ درد کے بعد دولت نقاسے نوازے۔

چنانچہ ایوب علیہ السلام کے اس مقام کی یوں خبر دی: **اِذْ نَادٰی مِنْ بَیْتٍ اَنْ اُنِّیْ** بنے شک مجھے مستثنیٰ الصَّغْرُ دکھ اور تکلیف پہنچی ہے۔

ف: الضَّوْبَالُ ہر قسم کی تکلیف پر استعمال ہوتا ہے، بالضم خاص قسم کی تکلیف جو انسان کے وجود میں مرض یا کمزوری وغیرہ کو پہنچے۔

وَ اَنْتَ اَسْرَحَمُ الرَّاحِمِیْنَ اور تو رحم الراحمین ہے کہ ہم ہر دکھ اور درد کے وقت تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔
نکتہ: اسرحمنی کہنا تھا لیکن ایوب علیہ السلام نے ایسے طریق سے سوال کیا کہ جس میں لطف الہی کو خود بخود بندے پر توجہ ہو اور اسی میں ادب بھی ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی اکثر دعائیں اسی طرح اشاروں کنایوں سے ہوتی ہیں۔

وفی النفس حاجات وفیک فطانۃ

سکوئی بیان عندها و خطاب

توجہ، دل میں تمناؤں کا انبار ہے اور تم انھیں خوب جانتے ہو۔ میرا سکوت اور خاموشی انہی کا بیان اور اظہار ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست

در حضرت کریم تمنا چہ حاجتست

ترجمہ: ہم بڑے حاجت مند ہیں لیکن سوال کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کریم کے سامنے اظہار تمنا کیسا۔

سوال: تم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام اشاروں کنایوں سے معروضات پیش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ ذکر یا علیہ السلام کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔ کما قال: **هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا**۔

جواب: ہم نے اکثر کی قید لگائی اور پھر اشارے کرنا یہ ایسی دعاؤں میں ہوتے ہیں جو دکھ درد ٹالنے کے لیے ہوں تاکہ تصریح سے شکایت کا اشتباہ نہ ہو باقی ضروریات کی تصریح ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں۔

ایک بڑھیا نے سلیمان بن عبد الملک کے پاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے گھر میں چڑھے قلابازیاں کھا رہی ہیں۔
حکایت اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں۔ بڑھیا کو سلیمان بن عبد الملک نے

کہا تو نے سوال میں لطافت دکھائی ہے اس لیے میں تیرے لیے انتظام کروں گا۔ بڑھیا نے کُسنِ کر خوشی سے تیندائی طرح قلابازی لے دیندہ کی ایک نوع جو کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بدن پر چھوٹے سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ اسے عربی میں، **فَرَّکْتِیْبِر** اس کی جمع **فَرَّکْتِیْبِرِیْن**۔

کہانی۔ سلیمان بن عبد الملک اس کی مزید عجوبہ سازی سے بہت خوش ہوئے۔ انھوں نے اس کے گھر کو غلہ سے بھر دیا۔

ف: ایوب علیہ السلام کی دعا و عجز و انکسار اور اپنی تنگی اور محتاجی کے اظہار پر برہنہ تھی۔ اس میں جزع و فزع اور شکایت نہیں تھی جیسے عموماً اضطراب میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں استجاب کا خردہ سنایا اور انا وجدناہ صابراً اسے ان کی مدح فرمائی۔

بالفرض اگر مانا جائے کہ وہ شکایت تھی تو کیا حرج ہے۔ جب انھوں نے غیر سے تو شکایت نہیں کی بلکہ اپنے مالک و مولیٰ سے عرض کیگا اور یہ صبر جمیل کے منافی نہیں۔ لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا: انما الشکوہ ابی حزقی الی اللہ فصبر جمیل۔

عارف کامل جو معرفت الہی میں کامل اور محقق ہو تو اس کا شکوہ انبساط کی حقیقت اور اس کی ندامت بخشا
فائدہ صوفیانہ کی تحقیق اور محبوب کی آزمائش سے غلغلی مباحثات کی حقیقت اور عشق کی زبان تضرع و حکایت کے ساتھ
ہوتی ہے اسے شکایت اور جزع و فزع نہیں کہا جاتا جیسا کہ عاشق رومی نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

بشنو از نے چوں حکایت مے کند

از جدا سیا شکایت مے کند

ترجمہ: نے سے سنو کیا کہتا ہے، وہ جدا یوں کی شکایت کرتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جو بھی ایوب علیہ السلام کی طرح مصائب میں مبتلا ہو کر شکوہ و شکایت (عاجزانہ) کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بشریت مصائب سے المناک ہوتی ہے جس کی بشریت خبر دیتی ہے لیکن چونکہ وہ عینیت تائید الہی سے مؤید ہوتی ہے اسی لیے وہ مصائب کے وقت بھی نور الہی کو دیکھتی اور سمجھتی ہے کہ آزمائش کرنے والے کی طرف سے کمال عنایت ہے بلکہ رحمت کے پڑے ہیں رحمت فرما رہا ہے اس سے نفس کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ اس سے انسان مقام صبر اور تہذیب و تربیت کو پہنچتا ہے جس کے متعلق وہ مسمیٰ الضر سے خبر دیتا ہے لیکن بشریت کی حیثیت سے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے الہ العالین! یہ جو کچھ مجھے مصائب میں مبتلا ہونا پڑا یہ بھی تیرے فضل کا نور ہے اور تو ارحم الراحمین ہے اس لیے کہ تو نے ہی مجھے دکھ درد عنایت فرما کر اور قوت صبر عطا کر کے رحم فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کے صفات سے پاک اور صاف ہو کر فاسد سے تیرے صفات کی بقا پائی اور ان صفات سے ایک بھی صبر ہے اور یاد رہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کی صفت ہے تو مجازاً۔ لکھا قال: واصلہ و ما صبرک الا باللہ۔ اور الصبر صرف (حقیقت) اللہ تعالیٰ ہے اور بس۔

تفسیر عالمائے فاست جتنا کہ پس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا مستجاب فرمائی فکشفنا پس ہم نے ان سے رنج اور دکھ مٹا کر انہیں شفا بخشی۔

ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جمعہ کے دن سحر کے وقت یا زوال کے وقت حکم ہو کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی دعا مستجاب

ہر پہلے ہے۔ اب یوں کیجئے کہ اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارئیے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ بہ نکلا۔ اس سے آپ نے غسل فرمایا جس کی برکت سے آپ کے جسم پر نہ کوئی کیڑا رہا نہ زخم۔ پھر دوبارہ زمین پر پاؤں مبارک مارا تو دوسرا چشمہ نکلا اس سے آپ نے پانی پیا تو پیٹ کی تمام بیماریاں دفع ہو گئیں اور آپ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے بلکہ آپ کی جوانی لوٹ آئی اور حسن و جمال نکلا۔ آپ نے ایک نئی پوشاک پہنی۔

فائدہ صوفیانہ مجاہداتِ بدنہ سے آپ کے مقاماتِ علیا کی تکمیل ہو اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ بشریت کی زمین کو زد و کوب کریں تاکہ انہیں حقیقت کا پانی مثالی صورت میں نصیب ہو اور آپ اس سے غسل فرمائیں تاکہ آپ کے جسم سے امراضِ جسمانیہ اور قلب سے امراضِ روحانیہ دور ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ایوب علیہ السلام جب مجاہد سے فارغ ہوئے اور آپ کی استعدادِ صفات و شغاف ہو گئی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کو فیضِ الہی سے نوازا جاسکے تو حضرت روحانیہ سے آپ کو آبِ حیات نصیب ہوا جس میں آپ نے غسل فرمایا تو آپ کے ظاہری و باطنی اور بُرکد کے حجابات اٹھ گئے اور مشاہداتِ ربانیہ سے سرفراز ہوئے۔ (کنز فی التاویلات النجیہ)

ریشم کے کیڑے میں نبوت کے فیوض و برکات بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ذیل ترین مخلوق کیڑے کی شان بلند ہوئی تو اسے ایوب علیہ السلام کے جسمِ اہل سے چمکنے کا موقع پیش آیا کہ ازل سے اثرات اور انقص سے اکمل ہو جائیں جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر شرافت اور بزرگی سے ہمکنار فرمایا ایسے ہی کیڑے نے ایوب علیہ السلام کی صحبت سے رذالت سے شرافت پائی کہ جب وہ ایوب علیہ السلام کے جسمِ اہل سے گرے تو رذلت پر چڑھے تو ان کے لعاب سے ابریشم نکلا۔ اور اس کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہے اور اس کی یہ قدر و قیمت کیڑے کی ذاتی نہیں بلکہ نبوت کے فیوض و برکات کا کاشمہ ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

۱۔ مچھی خوشبو در حمام روز سے رسید از دست مجوبے بدستم
۲۔ بدو گفتم کہ مشکے یا جبر سے کہ از بونے دلاویز تو مستم
۳۔ گفتا من کل ناچینہ بودم و لیکن مدتے با گل فستم
۴۔ کمال ہم نشین بر من اثر کرد و گرنہ من جهان خاکم کہ بہستم
ترجمہ ۱۱۔ حمام کی خوشبودار مٹی مجھے مجوب کے ہاتھ سے ملی۔

۲۔ میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل لوٹنے والی خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔
۳۔ کہا میں ایک مٹی ناچڑ ہوں لیکن گلاب کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کا مجھے موقع نصیب ہوا ہے۔
۴۔ ہم نشین کے کمال نے مجھ میں اثر فرمایا ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔

بزرگوں کی صحبت
مشائخ نے فرمایا کہ شریف و عزیز کی صحبت سے انسان شریف و عزیز بنتا ہے اور کینے اور رذیل کی صحبت سے انسان کو کھینگی اور رذالت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے باد صبا جب باغات سے گزرتی ہے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے اور جب وہ غلاخت سے گزرتی ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے اسے ذلت و رسوائی ملتی ہے اور جو اخلاقِ اربعہ سے سرفراز ہوتا ہے تو اسے شرافت اور بزرگی نصیب ہوتی ہے۔

مَا يَه مِنْ ضَرٍّ

وَ اَيُّبُ اَهْلُكُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ہم نے انہیں عطا کیے ان کے اہل اور ان جیسے ان کے ساتھ۔ اور یہ کہ پہلے اولاد سے مرگنی اولاد پیدا ہوئی۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی جوانی ٹوٹا دی اور آپ کے ہاں چھپیں بچے پیدا ہوئے اور آپ کو بے پایاں مال عطا ہوا۔ آپ غریب و مساکین پر سیدہ رحمہ فرماتے اور یتامی و یتیم گان کی کفالت اور مہمان نوازی میں بے نظیر تھے۔ اور مسافروں پر نطف و کرم فرماتے۔

سونے کی ٹڈی
حدیث شریف میں ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے آپ پر ٹڈی کے پاؤں کی مانند سونے کے ٹکڑے گرے، جنہیں ایوب علیہ السلام سمیٹ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایوب! کیا تجھے میں نے غنی نہیں کیا، پھر اس معمولی سونے کی کیا ضرورت ہے۔ عرض کی: یا اللہ! تیری برکت کے حصول کے لیے سمیٹ رہا ہوں ورنہ مجھے مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور طیب مال کی کثرت و وفرت مباح ہے۔
مَرَحْمَةً يَتَّقِي عَشِيدَتَا اور ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے نوازنے اور رحمتِ خاصہ عنایت فرمانے کے لیے کیا وَ ذِكْرًا لِلْعَبِيدِينَ اور دوسرے عبادت گزار لوگوں کی نصیحت و عبرت کے لیے انہیں مال و دولت سے نوازا تاکہ دوسرے عبادت گزاروں کو معلوم ہو کہ ہم بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ اگر وہ صبر کریں جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو ثواب پائیں گے جیسے انہیں اجر و ثواب سے نوازا گیا اور مال و دولت اور اہل و اولاد سے بھی سہ

ہر کہ او در راہ حق صابر بود

۱ ہر مراد خویشیتن قادر بود

۲ صبر باید تا شود یکسر حرج

زا کہ گفت الصبر مفتاح الفرج

ترجمہ ۱: جو کوئی راہ حق میں صبر کرتا ہے اپنی مراد پر قدرت پاتا ہے۔

۲: صبر چاہیے تاکہ حرج دور ہو، اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

Marfat.com

مخصوص رحمت میں داخل ہونے کا اہل بناتا ہے۔

وَأَذْخَلْنَهُمْ فِي سَرَاحٍ مِّنَ الْوَحْيِ ۖ وَرَحِمْنَاهُمْ فِي الْآخِرِ ۚ إِنَّهُمْ بِمَكَرٍ مُّبِينٍ
الطَّالِعِينَ ۖ بَشَكَ وَهْ صِلَاحٌ اَدْرِيكِي مِيْنَ كَا ل تَرِيْنَ لُوْگوں مِيں سَے تھے۔ اِس سَے حَضْرَاتِ اَنْبِيَا عَلِيْہِمُ السَّلَام مَراد ہِيں اِن کا صِلَاح ہونا بَايَس مَنے اِک دَہ ہر فِساد اَدْر گناہ سَے مَعْصُوم تھے۔

مسئلہ : علم فرماتے ہیں کہ عام مومنین سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے اگر وہ بہ مطابق قانون شرع توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور ادبیاء کرام گناہ نہیں کرتے اگرچہ ان سے گناہوں کے صدور کا امکان ہے اس لیے کہ وہ لوگ جائز الخطا ہیں۔ لیکن منہاج اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔

سیدنا بایزید قدس سرہ سے پوچھا گیا: کیا عارف باللہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے؟
موقوف بایزید قدس سرہ : آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے اگر عارف باللہ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اسے مقام عرفان کی طرف لوٹنے کی توفیق بخشی جاتی ہے بشرطیکہ وہ حقیقی عارف باللہ ہو (زبانی جمعہ خیرج کرنے والا اور شیطان کا کھلونا اور رسمی عارف نہ ہو) حقیقی عارف کو توبہ خالص پہلے مقام تک پہنچا دیتی ہے اور اس کی درمیانی غفلت سے غلطی کا ازالہ کر دیتی ہے جو جاتا ہے کہ گویا اس سے غلطی ہوئی ہی نہیں۔ یعنی اپنے مرتبہ اول سے بالکل نہیں گرنا بلکہ دستور مرتبہ اول پر ہے جیسے سیدنا ماعز صحابی رضی اللہ عنہ سے زنا کا ارتکاب ہوا اور انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی فرمائی باوجود اینہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ قَسَمْتُ اَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَوْ سَعَتِھُمْ۔ اِگر جملہ اہل السما والارض کی توبہ کا مواظب کیا جائے تو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ کا مرتبہ سب سے بڑھا ہوگا۔

مسئلہ : حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ کبھی گناہ ہوا اور نہ اُن سے گناہوں کے صدور کا امکان ہے اس لیے کہ وہ فطرۃ معصوم ہوتے ہیں۔

ف : صلاح (صالح ہونے) کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ بندہ احکام و شرائع پر حتیٰ الامکان پابندی اور جمیع عہدورات و منہیات شرع سے بچنے کی کوشش کرے اور انتہائی مرتبہ ہے کہ ہر وقت توجہ صرف رب الارباب کی طرف ہو اور جملہ عالم کی تصورات اور خیالات سے فارغ ہو۔ یہی مقام صدیقیت ہے۔

ف : بعض بندوں کی اصلاح تخلیق ہوتی ہے اور بعض میں کبھی وہ اس طرح کہ اس کے اندر فساد وغیرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمادے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے عرشِ قسمت بندے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی ذات کے لیے چُنی لیا۔ ایسے حضرات فطرۃً ایسے پاکدامن ہوتے ہیں کہ انہیں لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ غیر کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ اور بعض دوسرے وہ کہ جن کو غیر اللہ کی توجہات نے گھیرا تو سہی لیکن وہ اس کے ازالہ میں

گئے رہے۔ یہاں تک کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فنا کے بعد بقا نصیب ہوئی۔

ف : صبر بھی اسی صلاح کے مراتب سے ہے۔ حضرت زید القحاشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں مدفون ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب اور زکوٰۃ بائیں جانب ہوتی ہے اور نیکی سر پر چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ اور صبر بندے سے ازالہ عذاب کی جدوجہد کرتا ہے یہاں تک کہ دوسرے اعمال صالحہ سے فرمائے گا کہ اگر تم اس بندے کو عذاب الہی سے بچا سکتے ہو تو الحمد للہ در نہ میں اکیلا ہی اس کی نجات دلانے کے لیے کافی ہوں۔

ف : اس حدیث سے ثابت ہو کہ صبر تمام اعمال صالحہ سے افضل اور بزرگ ترین صفات طلب رضاۓ الہی ہے وہ اس لیے کہ صبر صرف بلا و مشقت کے وقت ہوتا ہے اور انسان کو بھی ترقی صرف صبر کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے صرف بلا و مشقت ترقی کا سبب نہیں اس لیے کہ اگر صرف بلا و مشقت ہی ترقی درجات کا موجب ہوتی تو تمام مشرکین و کفار کو بھی بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے ایسی سعادت سے نوازاجاتا حالانکہ جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ ایسے مصائب و تکالیف سے دُنیوی عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے البتہ اہل ایمان کو مصائب و تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ترقی درجات نصیب ہوئی اور جرائم و معاصی کی معافی کا موجب بنے بلکہ ان کے وجود کے لیے یہ مصائب و تکالیف اکسیر بن کر آئے۔

فقہی شریف میں ہے :۔

۱	صد ہزاراں کیا حق آفسرید	کیا تے بچو صبر آدم ندید
۲	چوں بمانی بستہ در بند حرج	صبر کن الصبر، مفتاح العروج
۳	شکر گویم دوست را در خیر و شر	ز انکہ هست اندر قضا از بد بتر
۴	چونکہ قسام دوست کفر آمد گلہ	صبر باید صبر مفتاح الصلہ
۵	غیر حق جملہ داند دوست دوست	باعدا از دوست شکوت کی نکوست
۶	تا دم دوغم نخواہم انگبین	ز انکہ ہر نعمت غمی دارد فستیں

ترجمہ ۱۔ لاکھوں کیا حق نے پیدا فرمائے ہیں لیکن آدم علیہ السلام میں صبر جیسا اور کوئی کیا نہیں۔

۲۔ جب کوئی حرج اور تنگی میں مبتلا ہو تو صبر کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

۳۔ میں شکر کرتا ہوں ہر خیر و شر میں کیونکہ تقدیر ہر بڑائی بھلائی لکھی ہوئی ہے۔

۴۔ جب ہر امر کا قاسم وہی ہے تو پھر شکوہ کفر ہے، صبر کیجئے، اس لیے کہ صبر صلہ و انعام کی کنجی ہے۔

۵۔ جملہ عالم ہمارا دشمن ہے صرف اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ دوست کا شکوہ دشمن سے کرنا اچھا نہیں۔

۶۔ میں شہد نہیں مانگتا کیونکہ اس میں دوغم لاحق ہوں گے کیونکہ ہر نعمت پر غم ملتا ہے۔

تفسیر عالمائے وَذَٰلَ النُّونِ اور مچھلی والے کو یاد کیجئے۔ نون بمعنی سخت یعنی مچھلی۔ اور ذوالنون سے حضرت یونس بن متی علیہ السلام مراد ہیں۔

ف : متی بیعت الہیم وتشدید آتاء النشاة۔ بعض نے فرمایا کہ متی یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ (کذا فی جامع الاصول) اور حضرت عطائے فرمایا کہ میں نے حضرت کعب سے متی کے بارے میں سوال کیا کہ متی یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا والدہ کا؟ انھوں نے فرمایا کہ متی ان کے والد کا نام تھا اور ان کی والدہ کا نام بدورۃ تھا۔ اور یہ بی بی صاحبہ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اور یونس علیہ السلام کو ذوالنون اور سورۃ ن والقلم میں صاحب الموت سے یاد کرنے میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مدح و ثنا فرمائی ہے وہاں ذوالنون سے یاد فرمایا ہے اور جہاں ان کا صرف واقعہ بیان فرمایا ہے تو وہاں صاحب اللحوت کا لقب دیا ہے۔

قاعدہ : لفظ ذو کی اضافت لفظ صاحب کی اضافت سے اشرف و اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے کہ ذو تابع کی طرف مضاف ہوتا ہے اور لفظ صاحب قبوع کی طرف۔ مثلاً ہم کہتے ہیں : ابو ہریرہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ذو کی شرافت اضافت مشہور ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ذوالسال اور ذوالعرش۔

قاعدہ : ایک اسم کی طرف اضافت پہلے کا تابع اور دوسرے کا قبوع ہونا ظاہر کرتا ہے (یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں۔

نکتہ : چونکہ لفظ نون حدیث تہمی میں سے ایک ہے۔ اور حرف نون اوائل السور میں بھی آیا ہے۔ مثلاً ن والقلم اٰل۔ اس اعتبار سے لفظ ذوالنون لفظ صاحب الموت سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ (کذا قال الامام السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ) رَاٰ ذَٰلَہٗبَ یاد فرمائیے ان کے پہلے جانے کے وقت کو مُعَاَضِبًا اپنی قوم سے ناراض ہو کر کہ انھوں نے ان کی دعوت اسلام کیوں قبول نہیں کی اور ان کی قوم سے اہل نینوٹی مراد ہیں اور وہ ایک بستی کا نام ہے ان کا قاعدہ اور ان کے مفصل حالات اور یونس علیہ السلام کی کیفیت ہم نے پہلے لکھ دی ہے۔

ف : معاضباً باب مناعلہ مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی اس سے ظاہر کرنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر سخت ناراضگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھوں نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے بارگاہِ حق میں عجز و نیاز اور آہ و زاری کی اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا اس لیے ان سے عذاب ٹال دیا۔ چونکہ یونس علیہ السلام انھیں عذاب الہی کا وقت بتا کر ناراضگی سے چلے گئے تھے لیکن حب تاریخ معین کے بعد تشریف لائے تو وہ لوگ عذاب سے محفوظ تھے یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اگر میں ان کے ہاں گیا تو اب وہ میری تکذیب کریں گے۔ اس لیے غضب ناک ہو کر باہر تشریف لے گئے۔ اس کی تفصیل ہم لکھ آئے ہیں۔ حضرت اسمعیل حق

وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قول مناسب تر ہے اس لیے کہ شیخ نجم الدین کی تاویلات کے موافق ہے اور وہ اہل یقین کے نزدیک حقیقین سے ہے۔

فَقُلْ اَنْتَ كُنْ نَقِصٌ وَّعَلَيْهِ تَوِيْنٌ عَلِيْهِ السَّلَامُ نے خیال فرمایا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ یہ قدر علی عیالہ قدر اُسے ہے یعنی اذیت۔ اور قدرت علیہ الشئ یعنی ضیق علیہ ہے۔ گویا اس میں پراسے ایک اندازہ پر محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بغیر حساب کی صفت کی نفی ہے اگرچہ نبی یونس علیہ السلام معصوم تھے۔ ان سے ایسا فعل صادر ہونا متعین ہے لیکن انھیں اس شخص جیسا قرار دیا گیا جو ایسے وقت ایسا لگان کرے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نغمہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب انسان پر غضب غالب ہوتا ہے تو اس کی عقل بحال نہیں رہتی بلکہ اس سے نور ایمان بھی محجوب ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بدگمانیاں کرتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں اگرچہ کوئی نبوت کا حامل بھی کیوں نہ ہو مگر نبی علیہ السلام کی اس حالت پر کسی قسم کی گرفت نہیں سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے اندر وہ قوت کاملہ تھی کہ غضب اور غیر غضب میں سوائے حق کے آپ کے دہن مبارک سے اور کوئی شے صادر نہ ہوتی۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق محبوب ہے کہ اگرچہ کتنے گنہگار بلکہ عذاب کے مستحق بھی ہوں تب بھی اپنے نبی علیہ السلام کے مطالبہ کے باوجود انھیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے استغفار کریں اور عذاب کٹے لٹ جائے کے لیے معافی چاہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: فاعف عنهم واستغفر لهم۔

اور جب حضور علیہ السلام کافروں کو بددعا اور لعنت کرنے لگے تو کافروں کی خاطر فرمایا:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْزِبَهُمْ فَاَنْفَعُ ظَلْمُوْنَ ۔

مروئی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بحرِ روم کی طرف چلے تو کشتی پار جانے کے لیے تیار تھی آپ بھی لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جو نہی کشتی دریا کے درمیانی حصے میں پہنچی تو رک گئی، نہ آگے ہوتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی نافرمان اور گنہگار اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا انسان بیٹھا ہے جب تک وہ یہاں ہے کشتی نہیں چلے گی اور ہماری عادت ہے کہ ہم پردہ فاش نہیں کرتے بلکہ قرعہ اندازی کرتے ہیں جس کے نام قرعہ نکلا اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے فرمایا وہ عاصی و آجتی بندہ میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے خود ہی دریا میں پھلانگ لگا دی۔ آپ کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیارے بندے کو بال برابر بھی ضرر نہ پہنچانا اس لیے کہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ تیرا لقمہ نہیں ہے۔

تفسیر عالمانہ فتاویٰ یہ فارغ فصیح ہے۔ قرعہ اندازی کے بعد دریا میں مچلی کے پیٹ کے اندر پہنچتے ہی یونس علیہ السلام نے پکارا فی الظلمتِ تاریکیوں میں۔ یعنی ایک دریا، دوسرے مچلی کا پیٹ، تیسرے رات کی تاریکی۔
ف شیخ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ میرے نزدیک وہ تاریکی شش جہات سے تھی جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ اس کے آگے چھپے اور دائیں بائیں اور اس کے اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اور وہ ان تاریکیوں میں حیران و سرگردان ہے۔

اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ یہ ان تفسیر ہے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ روح شریف کو دنیا کے عالم کے دریا میں پھینکا گیا تو اسے نفسِ لقاہ کی مچلی نے لقمہ بنا لیا اور یہ نادر امر ہے کہ نفس کی آفات سے روح صحیح سالم رہتی ہے۔ یعنی نفسِ روح کے صفات کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفس کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ تُو نے روح کو کچھ نہیں کھنا اس لیے کہ روح چند روز تیری قید میں رکھی گئی ہے اسے تیرا لقمہ بنا کر نہیں بھیجا گیا یہ وہی نادر امر ہے کہ یونس علیہ السلام مچلی کے پیٹ کے اندر صحیح و سالم رہے۔ یہ بھی روح کی سلامتی کی علامت ہے کہ وہ باوجود ظلمات یعنی ظلمتِ نفس اور ظلمتِ قالب اور ظلمتِ دنیا میں ہوتا ہے تو بھی پکارتا ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ یعنی کوئی ایسا معبود نہیں جو ان ظلمات سے میری حفاظت کر کے مجھے ان کی آفات سے بچالے اور مجھے الہام کے ذریعے بتاتے کہ اس سخت مقام پر میں اسے یاد کروں اَلَا اَنْتَ سِوَاہُ تیرے سُبْحَانَکَ میں تیری شان کے لائق تیری تزیین و بیان کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تجھے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی اور مجھے یقین ہے کہ میری آزمائش کسی سبب کے بغیر نہیں ہے۔ شہنوی شریف میں ہے: ہ

ہرچہ بر تو آید از ظلمات غم

اَنْ زبے باکی و گستاخیت ہم

ترجمہ: جو کچھ تم پر غم کے ظلمات اترے وہ تیری بیباکی اور گستاخی سے ہے۔

ف تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی تزیینہ کی حالانکہ ظلم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کما قال:

وما خلقکم وما تعملون باوجود اینہم یونس علیہ السلام نے ظلم کی اپنی طرف نسبت فرمائی اپنے اظہارِ عجز اور اپنے لیے استحقاق اور رعایتِ ادب کے وجہ سے۔ چنانچہ کہا، اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں کہ اُسے ہلاکت میں میں نے خود ڈالا کہ ہجرت کی طرف جلت کی۔ شہنوی شریف میں ہے: ہ

چوں گویا ظلمِ تعلیم وہ

اِس چنین انصاف از ناموس بہ

Marfat.com

۲ از پدر آموزاے روشن جبین
رہنا گفت و ظلمنا پیش ازین

۳ نے بہانہ کر دئے تڑویر ساخت
نے لوے مکرو حیلت بر فراخت

ترجمہ ۱- جب تم کہو کہ میں جاہل ہوں کہ اسے تعلیم دے ایسا انصاف ناموس سے بہتر ہے۔

۲- اے روشن جبین باپ آدم سے سبق لیکو کہ انہوں نے پیٹے فرمایا تھا: مہنا ظلمنا۔

۳- نہ بہانہ کیا اور نہ ہی میک کیا، نہ مکرو حیلہ کا جھنڈا کھڑا کیا۔

معراج یونس علیہ السلام عرائس البقی میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معراج کی استدعا کی اور کہا کہ مجھے مچلی کے پیٹ میں تیرا شاہہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معراج کرانے کیلئے اور وہی کو سبب بنایا تاکہ انہیں قربت حق اور شاہدہ الہی نصیب ہو۔ اس لیے مچلی کے پیٹ کے اندر زمین کے نچلے حصے میں انہیں وہی نصیب ہوا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق العرش نصیب ہوا۔ اسی تیر میں یونس علیہ السلام نے عرض کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔

یعنی میں اپنے ظلموں و اوہام سے جس طرح تجھے مجھتا تھا اس سے میں تیری تنزیہ بیان کرنا چاہوں اور میں بہت کمی میں تھا کہ جس طرح تیری شان جلایا بیان کرتا تھا اس میں میری بہت بڑی کوتاہی تھی اس لیے کہ تیری شان و عظمت اور عظمت بہت بلند اور بالا ہے۔ یونس علیہ السلام کا یہ قول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول "لا احصی ثناء علیک انت کما اتیت علی نفسک" کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا:

"مجھے یونس بن مٹی علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔"

ف جب یونس علیہ السلام کو مچلی کے پیٹ میں مشاہدات ربانی نصیب ہوئے تو آپ کو وہی مقام اچھا لگا اور جی چاہا کہ ہمیں پر رہ جاؤں کیونکہ دنیا میں ایسے جلوے کہاں۔ لیکن پھر جلوے ان سے پوشیدہ ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو گہرا ہٹ چھوٹی تو نجات کے لیے دعا مانگی۔ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے بطن حوت کی وحشت سے نجات عطا فرمائی۔

کما قال:

فَاُتِیْتُ جَبْنَائَہٗ اَپس ہم نے یونس علیہ السلام کے اعتراف پر نہایت الطف طریق سے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو عالم اجسام کی ظلمات بخشی ایسے ہی تفسیر صوفیانہ روح کی ظلمات نفس و قالب اور دنیا سے نجات بخشی تاکہ وہ عالم کی ظلمات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یاد کر سکے جیسے وہ عالم ارواح کے انوار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خلافت میں عالم غیب و

بتلا ہوتا ہے تو وہ ان پارکلمات سے غفلت کرتا ہے :

۱۔ غم میں مبتلا ہو تو کثرت سے پڑھے :

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔

اس لیے کہ غمزدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے :

فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذا نک ننجی المؤمنین۔

۲۔ کسی برائی سے غمزدہ ہو تو پڑھے :

حسبی اللہ ونعم الوکیل۔

اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء۔

۳۔ جسے لوگوں کے دھوکہ اور فریب سے خطرہ ہو تو پڑھے :

افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فوقاه اللہ سیئات ما مکروا۔

۴۔ جسے بہشت میں داخل ہونے کی رغبت ہو وہ پڑھے :

ما شاء لا قوۃ الا باللہ۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے :

فعسی ربی ان یؤتین خیرا من جنتک۔

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ایک شخص کی حکایت سناؤ گئی ہے

حکایت جس نے دعا مانگی :

”اے اللہ تعالیٰ ! جو سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دی جائے“

چنانچہ وہ شخص کسی مرض میں بیمار ہو گیا اور سخت لاغر ہو چکا یہاں تک کہ چڑیا کے برابر اس کا جسم باقی رہ گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ اس کے ہاں تشریف لائے تو اس نے آپ کو سراٹھا کر دیکھا اسے حرکت کرنے کی بھی طاقت نہ تھی عرض کی گئی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! وہ اس طرح کی دعا مانگتا تھا ! اس دعا کا ترجمہ اوپر مذکور ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا : اے آدم زادے ! تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے حامل نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں یوں عرض کریں :

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اس نے یہی دعا مانگی تو فوراً شفایاب ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی،
ڈراؤ نے خواب کا علاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! نیند میں بہت ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مندرجہ ذیل
کلمات پڑھ لیا کرو:

اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیطن
میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب
عقاب اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے
ان یحضرین۔
دوسروں کہ میرے ہاں آئیں سے پناہ مانگتا ہوں۔

شہری شریف میں ہے: ۳

۱۔ تا فرد آید بلا بے داعی

چون نباشد از تفرغ شافی

۲۔ جز خضوع و بندگی و اضطرار

اندریں حضرت ندارد اعتبار

۳۔ زور را بگزار و زاری را بگیر

ہم سوے زاری کید اے فقیر

۴۔ زاری مضطر کہ تشنہ معنویست

زاری سہوی دروغ آن غویست

۵۔ گریہ اخوان یوسف حیلست

کہ درونشان پر ز رشک و علتست

ترجمہ: ۱۔ بلا بے داعی دفع کرنا چاہتے ہو تو تفرغ و زاری سے بڑھ کر اور کوئی شے دفع نہیں ہو سکتی۔

۲۔ خضوع و بندگی و اضطرار کے سوا اس بارگاہ میں کوئی شے کام نہیں آتی۔

۳۔ زور چھوڑیے زاری پر عمل کیجئے۔ رحمت الہی زاری کی طرف آتی ہے۔

۴۔ زاری ایک معنوی تشنہ اور مضطر ہے۔ زاری اس کی غلطی ہے تو الٹا نقصان۔

۵۔ جیسے اخوان یوسف کا گریہ کہ اندرون خانہ کچھ اور خیال سے تھا۔

وَزَكْرِيَّا اُور ياد کرو بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر حضرت زکریا بن اذن بن مانان کا واقعہ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ حَبْلًا مَّخُونًا اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگی۔ رَبِّ اَسْـمِـرْ عَلٰی سِدْرَتِ الْاِشْرَاقِ اِیسی عبارت عبادتِ عباد اپنے مالک کو بطور تضرع اور دعا کے عرض کرتا ہے، مگر یاد کریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اَسْـمِـرْ عَلٰی سِدْرَتِ الْاِشْرَاقِ اِیسی عبارت عباد اپنے مالک کو بطور تضرع اور دعا کے عرض کرتا ہے، مگر یاد کریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اَسْـمِـرْ عَلٰی سِدْرَتِ الْاِشْرَاقِ اِیسی عبارت عباد اپنے مالک کو بطور تضرع اور دعا کے عرض کرتا ہے۔

ف جب زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال اور آپ کی زوجہ محترمہ کی سن انیس سال کو پہنچی تو اتنا طویل عرصہ اولاد نہ ہونے کے باعث انھیں اولاد کی خواہش ہوئی تاکہ اس سے جی بھلائی اور دنیوی و دینی امور میں تقویت حاصل ہو اور ان کے وصال کے بعد ان کی اولاد ان کی مسند نشین ہو۔ اسی لیے سوال ایسے لیے میں کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاریں آئے، کا ثبوت تھا۔

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ اور تو بہتر ہے ان سے جو کسی کے مرنے کے بعد باقی رہے اور میں اس پر بھی خوش ہوں کہ اگر مجھے اولاد سے نوازا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا مطلوب ہے کہ وہی تمام مخلوق کی فنا کے بعد باقی رہے گا اور تمام زمین و آسمان اس کی ملک میں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَكَ بِمَا سَأَلْتَ اِسْمِہٖم نے اس کی دعا اس کے بچے کے حق میں دعا مستجاب فرمائی کَا قَالِ وَوَهَبْنَا لَهَا يَحْيٰی اور ہم نے انھیں عطا فرمایا یحییٰ (علیہ السلام)۔ وراثت کے حق میں زکریا علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد گرامی سے پہلے شہید کر دیے گئے۔

سوال: اس طرح سے زکریا علیہ السلام کی مستجاب نہ ہوئی اور تم (مستی) کہتے ہو کہ ہر نبی علیہ السلام کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔

جواب: اس دعا کا قبول نہ ہونا ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آذر کے حق میں دعا کا حال تھا۔ اس کے جوابات ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔

(صاحب روح البیان اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ)

فَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْاَنْكَاوَا مَسْتَجَابِي الدَّعْوَةَ لَكِنْ اَثَرُ بَعْضِ الدَّعَوَاتِ لَا يَنْظُرُ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لِلْحِكْمَةِ الْاِلَهِيَّةِ

وَاصْلَحْ خَالَهُ مَرْوَجَةً اور ہم نے زکریا علیہ السلام کی زوجہ ایشاع بنت عمران یا بنت فاقود کو بچہ جننے کے لائق بنایا حالانکہ وہ بانجھ تھی اور وہ سن انیس سال کو پہنچ چکی تھیں اور اس سن میں ان سے بچہ جننے کی صلاحیت تک نہیں رہی اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ جن پیغمبر ان عظام علیہم السلام کا ذکر فرما رہے ہیں یہ سب نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے۔

ف : انھد کی ضمیر ذکر کیا اور ان کی زوجہ اور بچی علیہم السلام کی طرف یا جملہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی طرف راجع ہے۔ اس
 معنی پر ان حضرات پر مجموعہ احسانات کی تفصیل کی علت کا اظہار مطلوب ہے۔ مثلاً موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو توراۃ عنایت
 فرمائی جو انھیں حق و باطل کا فرق بتاتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر نادر گزار کر دی گئی۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات
 بخشی۔ اور نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو طوفان سے بچایا اور قوم کی ایذا رسانی وغیرہ سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء
 علیہم السلام پر الطاف کی مانند ہوئے تو یہ حضرات ان نعمتوں کی ادائیگی کے شکریہ میں خیرات یعنی ہر طرح کی نیکیوں میں سبقت کرتے
 اور جو اصلی نیکیاں ان سے مطلوب تھیں۔ ان پر وہ ثابت قدم تھے اس لیے یہاں پر یسوعون کا صلہ لفظ الٰہی کے بجائے لفظ
 فی لایا گیا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل مقصود پر ثابت قدمی کے ساتھ ہر قسم کی نیکیوں سے بہرہ ور تھے ورنہ حساسیت کے
 فعل کا صلہ لفظ الٰہی آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ : و ساس عوا الی مغفرة من ربک وجنة۔ (الایۃ)

ف : امام راغب نے فرمایا : الخیر ہر وہ شے جس کے حصول میں ہر طرح سے رغبت ہو۔ یہاں پر خیر مطلق مراد ہے۔ اس کی
 نقیض الشر آتی ہے۔

و یلٰعونٰ نادر غبار یہ حال ہے مجھے سراغ بین فی اللطف والجمال۔ و دھبکا مجھے سراغ بین مجھے خائفین
 من القہر والجلال۔ یا ان دونوں کا معنی سراغ بین فینا و خائفین مما سوانا۔ یعنی ہماری ذات کی رغبت اور
 ہمارے ماسوا سے خوف کرنے والے۔ اور الرغبة مجھے السعة فی الامراۃ۔ مثلاً کہا جاتا ہے : من غلب الشی
 مجھے التسم۔

قاعدہ : سراغب فیہ والیہ یعنی جب رغبت کا صلہ فی یا الی واقع ہو تو وہاں اس شے کی حرص مطلوب ہوگی
 اگر اس کا صلہ عن آئے تو اس شے سے نفرت اور روگردانی مراد ہوگی۔ اور الرغبة مجھے العطاء الکثیر۔ اس لیے
 کہ وہ مغرب و مطلوب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اشتقاق اصل مجھے یعنی سراغبہ مجھے سعة سے ہوگا۔ اسی معنی
 سے لے کر چند مخصوص راتوں کو لیلة السراغب کہا جاتا ہے مجھے لیلة العطا یا الجزیلہ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے، فلاں
 یعطى السراغب من یشاء و یمنع۔ یعنی فلاں مجھے چاہتا ہے تو بے شمار عطایا عنایت فرماتا ہے وغیرہ۔ الوہبہ مجھے
 شکر و اضطراب کے ساتھ کسی سے غفر وہ ہونا۔

و کائناتنا خشعین اور تمہ وہ تواضع اور مجر و نیاز سے ہماری عبادت کرنے والے اگرچہ خشوع کا اطلاق صرف
 ظاہری جسم سے مجر و نیاز پر ہوتا ہے لیکن یہاں ظاہری باطنی خشوع و خضوع مراد ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام وہ
 ذواتِ قدسیہ ہوتی ہیں جو قلب و قالب دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاشع و خاضع ہوتے ہیں۔

ف : ظاہری طور پر موٹی روٹی کھانا اور موٹے کپڑے پہننا اور سرنگوں رہنا لیکن دل میں خلوص نہ ہو اور قلب خوف الٰہی
 سے یکسر خالی ہو تو ایسا انسان ریاکار اور ضد تعالیٰ سے کوسوں دور ہوتا ہے۔

۱۔ در آوازه خرابی در اقلیم فاشش
بروں حلق کن گروں خوش باشش

۲۔ نزدیک من شب رو راہ زن
بر از فاشی پارسا پیسہ زن

۳۔ چہ قدر آورد بندہ خوردیش
کہ زیر قبا دارد اندام پیش

ترجمہ ۱۔ اگر جہان میں اپنا نام چاہتا ہے ظاہر کو اچھا رکھ اگرچہ اندرون کچھ ہو۔

۲۔ میرے نزدیک وہ ڈاکو اس فاشی سے بہتر ہے جو اندرون کی طور مجرم ہے باہر سے پارسا۔

۳۔ وہ کیا مرتبہ پائے گا جو اچھے کپڑوں سے اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ان مراتب علیا کو انہی خصائل حمیدہ و فضائل کاملہ کی وجہ سے پہنچے جو شخص بھی بلند مراتب و کمالات کو پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بھی انہی حضرات کے اخلاق و عادات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اس سے بی بی مریم بنت عمران مراد ہیں۔ الحصن ہر وہ مقام جو نہایت محکم اور مضبوط ہو کہ جس کے اندر آسانی سے کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور کہا جاتا ہے:

احصنه بمنہ جعله فی حصن و حوزہ۔ فلاں نے فلاں کو محفوظ اور مضبوط بنایا ہے۔

یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ مجازاً ہر تحریر پر اسے بولا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: امرأۃ حصان بروزن سحاب بمنہ عیضہ شادی شدہ عورت۔

حل لغات: الفرج والفرجة بمنہ دو چیزوں کے درمیان کا فرجہ (کشادگی)۔ جیسے فوجة الباطل یعنی دیوار کا سوراخ۔ ایسے ہی دو پاؤں کے درمیان والی جگہ کو بھی فوج (شرمگاہ) کہتے ہیں اور اب بکثرت اسی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ یہاں تک کہ مطلقاً یہی لفظ استعمال کرتے وقت سوائے اس کے اور کوئی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور الفرج بمنہ انکشاف الغم بھی آتا ہے۔ اور مرغی کے چوزوں کو فراس یج انسی لیے کہا جاتا ہے کہ انڈے ان کے نکلنے سے پھٹ جاتے ہیں۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مریم کا واقعہ یاد کیجئے کہ اس نے اپنی شرمگاہ حلال و حرام سے محفوظ فرمائی اور اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یعنی ان کے دامن عصمت تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔
ف: امام سیبوی نے فرمایا کہ یہاں سے قیص کا فرج مراد ہے یعنی ان کے کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست نہیں پڑی تھی اور ان کے کپڑے ہر طرح کی نجاستوں سے پاک تھے۔ یاد رہے کہ قیص میں چار جگہوں میں کشادگی ضروری ہے۔

(۲۱)، دونوں آستینیں (۳) اوپر (۴) نیچے کا حصہ۔ اس سے بی بی صاحبہ پر کوئی بدگمانی نہ کی جائے۔ اس سے ان کی پاکدامنی کی طرف لطیف اشارہ فرمایا ہے۔

فَفَقَحْنَا فِيهَا تَرْهَمَ نَعِيسِي عَلِيہ السلام کی روح کو ان کے پیٹ کے اندر چھونک مار کر انہیں پیدا فرمایا۔ فیہا، نفخنا کے فعل محمد ص سے حال ہے ہن دُفَحْنَا اس روح سے جو ہمارے حکم سے تھا۔ حالت مذکورہ کو اس چھونکنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی شے کو چھونک کر کسی شے میں داخل کرتا ہے۔ اس تقریر پر ففخنا استعارہ تبیہ ہے۔

ف: سہیلی نے فرمایا کہ یہ نفع قدوس کے حکم سے قدس نے چھونکا۔ اس میں قدوس کے فعل کو قدس کی طرف منسوب کیا ہے ہر چھوٹے گمان اور غلط فہمی سے بی بی مریم کی تزیین کی گئی ہے۔ روح چھونکے کا قصہ سورہ مریم میں ہم نے بیان کیا ہے وَجَعَلْنَاهَا ذَاتَ اُنبْہَا اور ہم نے بی بی مریم اور ان کے صاحبزادے کے حال کو بنایا آیۃ؎ بہت بڑی نشانی لِلْعَالَمِیْنَ جہان والوں کے لیے ان کا معاملہ موجودہ لوگوں اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے لیے بہت بڑی دلیل بنائی اور اس معنی کو دلائل قائم کرنے میں آسانی ہو گی کہ بی بی پاکدامن سے شوہر کے بغیر بچے کا پیدا ہونا جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا ناممکن ہے۔ سوال: آیتین کہنا چاہیے کہ کوئی بی بی صاحبہ اور ان کے صاحبزادہ کا حال علیحدہ علیحدہ قدرت کاملہ کی دلیل ہیں۔

جواب: اگرچہ بظاہر دو حالتیں ہیں لیکن درحقیقت ایک واقعہ ہے اس لیے اسے آیۃ سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ عین علیہ السلام کی ولادت کے بغیر قدرت کاملہ کو دلیل بنایا گیا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ بہت بڑے دلائل مشکاکہ کو متضمن ہے اور انہیں کتب تفسیر اور قصص میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۵

۱	صومۂ عیسیٰ	خزان الہی دل	ہاں ہاں اے بھلا ایں درمعل
۲	جمع کشتندی زہر اطراف خلق	از غریب و شل و لنگ و اہل دلق	
۳	بر در آں صومۂ عیسیٰ صبح	تا بدم اوشان زمانہ از جناح	
۴	اوچر کشتی فارغ از لوراد و غیش	چاشتگاہ بیرون شدی آن غیب کش	
۵	بوق بوقی بھلا دیدی نزار	مشتہ بردر بر امید و انتظار	
۶	گفتی لے اصحاب آفت از خدا	حاجت و مقصود جملہ شد روا	
۷	بے توقف جملہ شادان در اماں	از دعاے او شدندی یاد و امان	
۸	از در دل و اہل دل آب حیات	چند نوشیدی و دوا شد چشمہات	
۹	آزمودی توبسی آفات و خویش	یافتی صحت از ایں شاہان کیش	
۱۰	باز ایں در راہ کردی زجر ص	کرد ہر دکان ہی کردی زجر ص	
۱۱	بعد از منہاں چرب دیگ	میدوی بہر خرید مرده دیگ	

چریش اینجادانکہ جاں فرہ شود کارنا امید اینجا بہ شود

توجہ : ۱۔ اہل دل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ ایک دسترخوان ہے اسے مت چھوڑیے۔

۲۔ ہر طرف سے اندھے، لنگڑے، ٹوٹے، لہجے اور گدڑی پوش اس دسترخوان پر جمع ہوتے۔

۳۔ عیسیٰ علیہ السلام اس عبادت خانے سے باہر تشریف لاکران پر بھونک مارتے۔

۴۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لورادو وظائف سے چاشت کے وقت فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے۔

۵۔ جوق در جوق آتے ہوئے بیماروں کو دیکھتے جو امید شفا کے لیے آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوتے۔

۶۔ فرماتے : اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت میں مبتلا ہونے والو! تمہاری حاجات اور مقاصد پورے ہو گئے۔

۷۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے شفا یاب ہو کر شاداں و فرحان گھر کو لوٹتے۔

۸۔ دل کے درد کے لیے اہل آبجیات سے ٹوٹے پانی پیا اور شفا ملی۔

۹۔ ٹوٹے اپنی بڑی آفات آزمائیں ان شاہوں سے ٹوٹے صحت پائی۔

۱۰۔ پھر حرص سے دل کی دوائیں لیں اور ہر دکان پر پھرا۔

۱۱۔ چرب دیگوں دیگوں سے کچھ لینے کے لیے دوڑتا رہا۔

۱۲۔ یہ چرب تھے ہیں کہ جس سے تیراجم موٹا ہو گیا اور یہاں پر ناامیدی سے امید ملی۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام پاس لے گئیں اور فرمایا کہ اے رنگیز! اسے رنگیزی کا کام سکھا دے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بی بی صاحبہ چلی گئیں۔ اس نے پوچھا : آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا : عیسیٰ بن مریم۔ اس نے کہا : اے عیسیٰ (علیہ السلام) ! اس مشک کو اٹھا کر فلاں نہر سے پانی لاؤ اور ان تمام گھڑوں کو بھر دو۔ پھر رنگیز نے آپ کو چند کپڑے دیے اور کہا کہ ہر کپڑے کے رنگ کو ایک گھڑے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے اور والدہ کی خدمت میں چلے گئے۔ پھر کل اس رنگیز کے ہاں نوٹے رنگیز نے دیکھا کہ تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے گئے ہیں تو سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے سخت نقصان پہنچایا اور لوگوں کے کپڑے بھی ضائع کر دیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا : ٹوکس دین پر ہے؟ کہا : میں یہودی ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا : کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ ماح اللہ۔ اس کے بعد گھڑے میں ہاتھ ڈال کر جس رنگ کا پڑا چاہے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگیز کو ہدایت بخشی تو جیسے چاہا ویسا رنگا ہوا کپڑا پایا۔

اِنَّ هٰذِهِ اَشَارَةُ تَوْحِيدِ وَاِسْلَامِ کِی طرف ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ملت صحت و سدا میں روشن ہے اَمْتِش کو اے لوگو! تمہاری ملت اس لائق ہے کہ اس کے حدود کی محافظت اور اس کے جملہ حقوق کی رعایت کی جائے۔ اس کے

کسی ایک حق میں بھی نہ کی جائے اُمّتٌ وَّاحِدَةٌ یہ اُمت کو سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی تم سب کی ملت ایک ہے کسی ایک نبی علیہ السلام کی ملت دوسرے انبیاء علیہم السلام کی ملتوں سے مختلف نہیں اس لیے کہ وہ اصول توحید میں سب کے سب ایک تھے معمولی طور پر بھی ان کائنات کے اصول میں اختلاف نہیں تھا البتہ مختلف اعصار اور لوگوں کے مختلف طبائع کی وجہ سے فروع و احکام ظاہرہ میں اختلاف تھا۔

حل لغات : قاموس میں ہے کہ اُمت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ دراصل اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک دین پر مجتمع ہوئے، پھر وسعت دے کر اس کائنات پر اطلاق کیا جانے لگا جس پر لوگ مجتمع ہو گئے ہوں۔ یہ اتم سے مشتق ہے بمعنی قصد۔ اور وہ جماعت جو نہ کائنات پر اجتماع کا ارادہ رکھتی ہے اسی لیے اسے اُمت سے تعبیر کیا گیا اور ملت پر اس لیے کہ وہ لوگوں کی مقصودہ ہے۔

وَأَنذَرْتُكُمْ دِينَ أَبِي تَهَارِبٍ ہوں میرے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں فَأَعْبُدُونِ پس صرف میری عبادت کرو میرے سوا اور کوئی عبادت کا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اس میں خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے۔ حل لغات : القطع بمعنی کسی شے کو جدا کرنا مدرک بالبصر ہو جیسے اجسام یا مدرک بالبصیرہ ہو جیسے اشیاء معنویہ۔ اور تفعل کا باب یہاں متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات متعدی ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : علمت الفقه فتعلم الفقه۔

(میں نے اسے فقہ کی تعلیم دی تو اس نے فقہ کو سیکھ لیا)

اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں نے دین کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں ایسا اختلاف برپا کیا کہ وہ آپس میں کئی فرقے بن گئے۔ گویا کہا گیا ہے کہ دیکھیے ان یہ فرقوں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ جس ملت پر تمام انبیاء متفق تھے انھوں نے اختلاف برپا کر کے آپس میں کئی گروہ ہو گئے۔ گویا ہر ایک جماعت نے دین کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر لیا۔ اس طرح سے ہر گروہ دین کا ایک علیحدہ ٹکڑا لے بیٹھا اور پھر ایک دوسرے کو لعنت اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کرنے لگے۔ کاشفی نے لکھا کہ اہل کلام سابقہ کے لوگوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ جماعت بنا ڈالی۔ یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے، جیسے یہود و نصاریٰ۔ اور ایک دوسرے کو کافر جانتے تھے۔

ف : ابراہیم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ان کی اُمت ستر فرقوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی امت اکثر فرقوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت بہتر فرقوں میں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت تتر فرقوں میں بٹ گئی۔ سوائے ایک جماعت کے باقی سب جہنم میں جاتیں گے۔ وہ جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معین کردہ عقائد و مسائل سے اتباع نفس میں سر نہ ہٹے۔ (باقی برصغیر)

لے دورِ حاضرہ میں یہ دولتِ اہلسنت و جماعت یعنی بریلوی احباب کو نصیب ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَفْرَاقَ لِسْعِيهِ وَإِنَّا لَهُ

توبہ کر کے اور ہر ایمان والا تو اس کی کوشتل کی بے قدری نہیں اور ہم نے

كُتِبُونَ ﴿٥٥﴾ وَحَرَّمَ عَلَيَّ قَرْيَةً أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٥٦﴾ حَتَّىٰ

لکھ دیے ہیں اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک

إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ فِي كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٥٧﴾ وَاقْتَرَبَ

جب کھولے جائیں گے یا جوج و ما جوج اور وہ ہر بندے سے دھکتے ہوں گے اور قریب آیا

الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوِيلُنَا قَدْ كُنَّا

سچا وعدہ تو جیسا آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ اے ہماری خرابی بیشک

فِي عَقْلِهِ قَدْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے بیشک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پرستتے ہو

حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿٥٩﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوهَا

سب جہنم کے ایندھن ہیں تو ان میں اس میں بارانہ اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٠﴾ لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اندھان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا وہ اس میں دیکھیں گے اور وہ اس میں بکھڑ نہیں گئے بیشک وہ جن کیلئے

سَبَقَتْ لَهُمْ هَٰذَا الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٦٢﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً

ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا۔ وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی بھینک نہ نہیں گئے

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿٦٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے انہیں غم نہیں نہ ڈالے گی وہ سب بڑی کھلم کھلا

تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٤﴾ يَوْمَ نَطْوِي

انورشتے آسمانی پٹریاں کو تمہیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کو تم سے وعدہ تھا جس دن ہم آسمان کو

السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا

پہنیں گے جیسے سبیل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کریں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ہم کو اس کا ضرور کرنا اور بے شک ہم نے زبور میں قیامت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین

يَرْثُ مَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ ۝ اِنَّ فِيْ هٰذَا الْبَلَاءِ لَقُوْرًا عِبْدِيْنَ ۝ وَمَا

کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بیشک یہ قرآن کافی ہے جہالت والوں کو اور ہم نے

اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقِيْقَةِ ۝ قُلْ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِ الْكِتٰبِ الْوَاحِدَةِ ۝

تجسّم نہ بھیجا مگر حقّت سے جہان کے لیے تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں بولتا

قُلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْتُمْ اَوْ اٰدِرَاسُ ۝ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْتُمْ اَوْ اٰدِرَاسُ ۝

تو کیا تم مسلمان ہوئے ہو پھر اگر وہ نہ پھریں تو فرما دو میں نے تمہیں راہی کا اعلان کر دیا باری پر اور میں

اَقْرَبُ اَمْ يَعْزُبُ عَنْكَ الْوَعْدُ ۝ اِنَّهٗ يُعَلِّمُ الْبَشَرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيُبَيِّنُ مَا

کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے بیشک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو

تَكْتُمُوْنَ ۝ وَاِنْ اَدْرِى لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَفِتْنَةٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قُلْ

تم چھپاتے ہو اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری مانج ہو اور ایک فتنہ تم پر آتا ہے جس نے عرض

رَبِّ اَحْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

کی کہہ لے۔ ہے رب حقّ فیض فرمائیے اور ہمارے رب رحمن ہی کی مدد و کار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو

بِقِيَّةِ تَفْسِيْرِ صَفْحَةِ ۱۰۵

كُلُّ رَاٰيَسًا تَامًا مَّرْدُوْدًا ۝ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْتُمْ اَوْ اٰدِرَاسُ ۝

سے نکال کر حساب کے لیے ہمارے ہاں حاضر کیا جائے گا پھر ہم ان کے اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔

تَفْسِيْرِ صُوفِيَّانَ ۝ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْتُمْ اَوْ اٰدِرَاسُ ۝

تفسیر صوفیانہ ۝ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْتُمْ اَوْ اٰدِرَاسُ ۝

اور بعض نے آخرت طلب کی اور بعض طالب مولیٰ ہوئے کُلُّ الیسا سراجون

تمام ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو پھر طالب دنیا تو ہمارے قہر کا نشانہ بنے گا اور اسے جہنم میں دھکیلا جائے گا اور آخرت

کے طالب کو لطف و کرم کا مورد بنایا جائے گا یعنی اسے بہشت نصیب ہوگی اور طالب مولیٰ کو ہماری وحدانیت نصیب کی۔

رَبُّط : آیت میں مذکور بالا اعمال کی جزا و سزا کی تفصیل بتائی جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

الصَّالِحَاتِ پس وہ جو بعض اعمال صالحہ بجالاتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝ وَرَبُّنَا لَیْكُ وَهٗ

اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے فَلَا كُفْرَانَ لَّسَعِيْبِهِ ۝ تَوَاسِعُ اَعْمَالُ صَالِحَةٍ

جزا میں محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کفر ان کو عمل صالح کی جزا کی منہ سے استعارہ کیا گیا ہے جیسے اس کی جزا کو شک

سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا رد العمل اور منع ثواب کو کفران سے تشبیہ دی گئی ہے جو نعت کے چھپانے اور انکار کے

معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح قبولِ عمل اور اعطائے ثواب کو شک سے تشبیہ دی جاتی ہے کما قال : سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ شُكُوْر۔

اور السعی تیز چلنے کو کہا جاتا ہے جو عدد و محنے دوڑنے سے کم ہوتا ہے کسی کام میں جد و جہد کو سعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

و کلام اچھا ہو یا بُرا لیکن اسے اکثر افعال محمودہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَرَأَا لَهُ كَيْتُونَ اور ہم اس کی سعی کو اس کے عمل نامہ میں لکھ دیں گے اس کی سعی کا کوئی حصہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں میں مسکنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ حوام، لایرجعون کی خبر ہے۔ یہ سابق جملہ کل الیسنا راجعون کے مضمون کی تقریر کے لیے ہے۔

حلی لغات: حوام کا لفظ متغیج الوجود کے لیے ہے یعنی دونوں ان کے لیے متغیج الوجود ہیں اور انھیں ان کے کسی قسم کی اسبب نہ رکھنی چاہیے۔ اور القریۃ بڑے شہر کو کہا جاتا ہے (کذا فی القاموس) اور ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو۔ (کذا فی المفردات)

یعنی قریہ کا اطلاق بڑے شہر اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ حرام سے نفی کا معنی مستفاد ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو شہر اور بستی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہوئیں وہ ہمارے ہاں جزا کے لیے حاضر نہیں ہوں گی بلکہ ان کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ اس سے یہی ثابت نہیں ہوگا کہ قیامت میں وہ سب سے اٹھیں گے بھی نہیں۔ سوال: عدم رجوع میں صرف ان کی تخصیص کیوں، حالانکہ یہی معاملہ تو ہر ایک کافر سے ہوگا۔ جواب: چونکہ صرف وہی قیامت کی حاضری کے منکر تھے اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل ہوا و اہل بدعت (اعتقادی) کے قلوب گندے اعتقادات کی وجہ سے تباہ و برباد ہیں اور مخالفت شرع کی وجہ سے ویران ہیں اور وہ ان غلط اعتقادوں سے توبہ کر کے رجوع الی اللہ بھی نہیں کرتے۔ اس مضمون کی تائید افرأیت من اتخذ الہمة ہواہ و اضلہ اللہ علی علمہ سے بھی ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ حَتَّىٰ جَارَهُمْ نہ عاطفہ بلکہ ابتداء ہے اور یہ وہ ہے کہ اس سے اس کلام کا آغاز کیا جاتا ہے جو ماقبل کے مضمون کی غایت پر دلالت کرے۔ گو بابوں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت پر مدامت کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی پھر کہیں گے یا ملنا الخ یا جوج و ماجوج انسانوں کے دو قبیلوں کا نام ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان کے دس اجزاء میں سے مکمل نوحہ یا جوج و ماجوج میں صرف ایک حصہ باقی عام انسان ہیں۔ ففتح سے سد سکندری کا کھولنا مراد ہے گویا یہاں مضاف محذوف ہے۔ دراصل عبارت سد یا جوج و ماجوج تھی۔ مضاف الیہ اسی محذوف مضاف کے قائم مقام ہے یا جوج و ماجوج اور سد سکندری اور ان کا قرب قیامت میں ظاہر ہونے کی تفصیل ہم نے سورہ کہف کے آخر میں عرض کر دی ہے۔ وَهُمْ اُورِدْنَا لیکہ وہ یا جوج و ماجوج مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ حدب اونچی زمین اور ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ حدب دراصل پیٹھ کے باہر نکلنے اور سینے اور پیٹ کے اندر گھس جانے یعنی گہرے ہونے کو کہتے ہیں۔ اس معنی سے زمین کی اونچی کوئی شیبہ دی گئی ہے اور محدب الفلک

کو بھی اسی معنی سے لیا گیا ہے۔ اور یفسلون بخنے یزولون ساس عین یعنی جلدی سے اُتریں گے۔ دراصل نسل بمعنی الخطیہ الاسراع۔ اور بحر العلوم میں ہے کہ نسل الذئب۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بھیڑیا چلتے میں جلدی کرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یا جوج ما جوج لوگوں کی طرف ہر اونچی جگہ سے اتر کر زمین پر چلتے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ نکلیں گے تو تمام عالم کو لے لیں گے اور تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور دنیا کی تمام خشک اور تر جزیریں کھا جائیں گے۔ **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** اس کا عطف فتح پر ہے اور اس سے نفخہ ثانی کا وقت مراد ہے اس لیے کہ اسی نفخہ ثانیہ کے بعد ہی قبروں سے اٹھنا اور حساب لینا اور جزا و سزا پانا ہوگا۔ **فَإِذَا رَجَئِ شَآخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا** یہ جواب ہے شرط کا، اور اذا مفاجاتیہ ہے اور ضمیر قصہ کی ہے اور شاخصۃ ابصار الذین الخ کی خبر مقدم ہے اور محذوف ضمیر قصہ کی خبر اور اس کی تفسیر ہے۔ حل لغات: شخص بصرہو شاخص اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنی دونوں آنکھیں کھول دے اور پھر انھیں چھینکے زدے بلکہ انھیں کھلا رکھے۔ اور شخص شخصاً بمعنی اس تفع۔ اب معنی یہ ہوا کہ قیامت میں کفار کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں حیران اور کھلی رہیں گی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ما جوج کے خروج کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔
حدیث شریف مروی ہے کہ یا جوج ما جوج کے خروج کے بعد گھوڑے پر زین رکھنے کے بعد اس پر سوار ہونے کا وقت بھی نہیں ملے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔
 سوال: **اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** اور **سَدِّ سَكْنَدَرِی** کا کھلنا دنیا کے آخری ایام میں اور جزا اور شغوس ابصار الکفار قیامت کے میدان میں ہوگا اور یہ دونوں شرط و جزا، اور شرط و جزا کا ایک وقت ہونا ضروری ہے اور یہاں وقت کا اتحاد نہیں۔
 جواب: درمیانی وقت کا تفاوت کا عدم قرار دیا گیا ہے۔

يَوْمَئِذٍ یہاں یقولون فعل محذوف ہے اور الذین کفروا سے حال ہے۔ گویا عبارت یوں ہے: **يَقُولُونَ** یولینا تعالٰی فہذا اوان حضودک۔ یعنی کافروں کا حیرانی کے عالم میں یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اے ویل! آجا۔ یہی تیری حاضری کا وقت ہے۔ **قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ شَیْخٍ** ہم دنیا میں بہت بڑی غفلت میں تھے۔ **رَقَّتْ عَنَّا وَتَقَطَّ** سے سہو کے طاری ہونے کو غفلت کہا جاتا ہے **مِنْ هٰذَا** اس حاضری اور جزا سے، اور ہمیں اس کی حقانیت کا یقین نہیں آتا تھا **بَلْ كُنَّا ظَالِمِیْنَ** ماقبل کی صنعت سے اعراض ہے یعنی آیات اور عذاب الہی سے ڈرنے والوں کی باتوں کی طرف التفات نہ کر کے نہ صرف غفلت کا شکار ہوئے بلکہ ان آیات کو ٹھکرا کر اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا کہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے سپرد کر دیا اور تکذیب کی وجہ سے ہمیں دائمی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

سبق: اس سے عاقل کو فکر کرنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی بہترین نصیحت فرما کر اپنے عذاب سے بچانے کے اسباب بتائے ہیں۔

قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس! میں نے دنیا میں تمہیں بہت نصیحت کی لیکن تم نے حدیث قدسی جو کچھ کیا یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو نیکی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ اس نے اسے نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر برائی پائے تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرے۔

کسی حکیم نے لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگ میت کا جنازہ اٹھائے گورستان کی طرف لیے جا رہے تھے اور اس حکایت کے لیے رحمت و شفقت کی باتیں کرتے جاتے تھے حکیم نے فرمایا، اے بندگانِ خدا! اپنے نفسوں پر رحم کرو وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ تو مر گیا اور تین تکالیف سے جان چھڑا گیا:

۱۔ ملک الموت کا دیکھنا

۲۔ موت کا کڑوا پن

۳۔ خاتمہ کا خوف

اب تم اپنی فکر کرو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، اے

خبردار! اسی استخوانی قفس

کہ جان تو مرغیست نامش نفس

چو مرغ از قفس رفت یکست قید

دگر رہ نکرد بسی تو صید

سراز جیب غفلت بر آرد کنون

کہ فردا نماند بخت نکون

اگر مرد مسکین ز نان داشتی

بفریاد و زاری فغان داشتی

کہ اسی زندہ چوں ہست امکان گفت

لب از ذکر چوں مردہ برہم محفت

جو مارا بغفلت بشد روزگار

تو باری دمی چند فرصت شمار

ترجمہ ۱۔ اے بیڑیوں کے پتھرے میں پھنسے والے! تجھے معلوم بھی ہے کہ تو ایک پرندہ ہے اس کا نام نفس ہے۔

۲۔ جب یہ مرغ تیرے پتھرے کی قید سے آزاد ہو گیا تو پھر وہ تیری کوشش کے باوجود دوبارہ تیری قید میں نہ آئے گا۔

۳۔ ابھی وقت ہے غفلت سے سراہ کر، ورنہ قیامت میں غفلت سے جھک جائے گا۔

۴۔ اگر مردہ مسکین زبان رکھتا تو فریاد و زاری اور نغان سے کہتا۔

۵۔ اے زندہ! اب تیرے لیے بولنے کا امکان ہے فلنذمُرُکَ کی طرح زبان بند کر کے نہ سو۔

۶۔ ہمارا غفلت سے وقت گزر گیا تو اپنے وقت کی فرصت کو غنیمت سمجھ۔

اِنَّکُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَسْءَلُکُمْ اِذْ اَبْلَکُمْ اِثْمَ اُولٰٓئِکَ اَتَمُّ اَوْتَمَّارَہٗ سَہْ وَہٗ مَعْبُوْدِہٖنَ کِی تَمَّ اللّٰہُ تَعَالٰی کَے سوا پرستش کرتے ہو۔

ف : عیسیٰ و عزیر و ملائکہ علیہم السلام اس میں شامل نہیں اس لیے کہ لفظ ہا غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔

حَصَبٌ جَعَلْتُمْ بَفْعِ الْمَلَائِکِیْنِ اَسْئَہْ کُو کھا جاتا ہے جو آگ میں ڈالی جائے تو آگ میں جوش پیدا ہو جائے حصہ سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو لکڑی یا دی جائے۔ یہ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب آگ کے اندر ہو، ورنہ آگ سے باہر اس کا نام لکڑی، درخت، پتھر وغیرہ ہوگا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم آگ کا ایندھن بنائے جاؤ گے اور تم آگ میں پڑ کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اَنْتُمْ لَهَا وِرْدُوْنَ تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گے۔ خطاب اہل مکہ اور ان کے معبودوں کو بھی ہے اگرچہ وہ غیر عاقل ہیں لیکن تغلیباً انھیں عقلاً میں داخل کر کے انھیں مخاطب کیا گیا ہے۔

نکتہ : تبیان میں ہے کہ جنوں کو آگ میں ڈالنے سے بُت پرستوں کے عذاب دینے میں اضافہ مطلوب ہے اس لیے کہ بنوں کے ڈالے جانے سے آگ بڑھ کر اُٹھے گی اور اس کی گرمی میں اضافہ ہوگا جیسے آگ میں مزید ایندھن ڈالنے سے آگ کی گرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کُو کَانَ هُوَ لَکَ اِگر یہ تمہارے بُت ہوتے اِلٰہ تَمَّ مَعْبُوْد، جیسے تم گمان کرتے تھے مَکَا وِرْدُوْکَہَا تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوتے ان کا دوزخ میں داخل ہونا باہداتہ دلالت کرتا ہے کہ وہ عبادت کے مستحق نہیں وَکَلْتُہُمْ تَمَّ اور بُت پرست فیہما خِلْدُوْنَ اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اس سے انہیں کبھی بھی نجات نصیب نہ ہوگی لَہُمْ فِیہَا نَرٌ فِیْہِہٖ اُن کے لیے جہنم میں پلٹنا ہوگا۔ نر فیر یعنی اتنا سا نرس کھینچنا کہ پسلیاں پھول جائیں وہ جہنم میں روئیں گے اور پلٹائیں گے اور دھاڑیں ماریں گے اگرچہ چنچنا پلٹنا صرف بُت پرستوں سے ہوگا جنہوں کی طرف تغلیباً منسوب ہے۔ وَہُمْ فِیہَا لَا یَسْمَعُوْنَ اور وہ جہنم میں ایک دوسرے کا چنچنا پلٹنا نہیں سُن سکیں گے شدتِ ہول یا عذاب کی سخت گھبراہٹ کی وجہ سے۔

ف : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انھیں جہنم کے صندوقوں میں بند کر کے وہ صندوق ایک دوسرے کے اوپر رکھے جائیں گے۔ اس وجہ سے نہ وہ ایک دوسرے کے عذاب کو دیکھ سکیں گے نہ ایک دوسرے کی چیخ و پکار سُن سکیں گے۔ (العیاضۃ) رابطہ : آنے والی آیات میں کفار کے اعداء یعنی اہل ایمان اور ان کی جزا کا بیان ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّمَّا الْحُسْنٰی الْحُسْنٰی ہر وہ نیک فاضلت جو تمام خصلتوں سے احسن ہو۔ یعنی سعادت

اس سے تمام اہل ایمان مراد ہیں جنہوں نے عمل صالح میں زندگی بسر کی۔ یا اس سے وہ خوشخبری مراد ہے جو انھیں عمل صالح کے ثواب کے لیے سنائی جائے گی یعنی بیشک وہ لوگ جن کے لیے سلطنت کو بھی ہے ہماری طرف سے نیکی، اس سعادت اور توفیقِ طاعت

کا خردہ ہمارے اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہی لوگ جن کی ابھی تعریف اور مدح کی گئی ہے دوزخ سے دُور کیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہشت میں ہوں گے۔ اور بہشت و دوزخ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ بہشت اعلیٰ علیین میں اور دوزخ اسفل السافلین میں ہے۔

ف : صاحب بحر نے لکھا ہے کہ سبقت سے مراد وہ عنایت ازلیہ ہے جو ابتدا میں موجب ظہور ولایت ہوئی اور انتہا میں باعث درستی ہوگی ۵

بر تنخم کہ در ازل بکشتند نہاں

در مزرعہ ابد بروید عیاں

ترجمہ : جو دانہ ازل میں پرشیدہ بویا گیا وہ ابد کی کھیتی میں کھلم کھلا ظاہر ہوگا۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل صفا کو جو حسن ظاہری عنایت ازلیہ سے نصیب ہوا اس کی چار قسمیں ہیں :

۱۔ کونین سے منفرد ہونا۔

۲۔ داریں سے فراغت پاکر تقاضے الہی پر راضی ہونا۔

۳۔ حرمت و ادب میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی بسر کرنا۔

۴۔ فراسات صادقہ اور کرامات ظاہرہ کے ساتھ ان سے قدرت الہی کے انوار کا ظاہر ہونا۔

اللہ تعالیٰ سے جو باطنی حسن انہیں نصیب ہوا وہ بھی چار قسم کا ہے :

۱۔ افشاح علوم غیبیہ

۱۔ مواجید ساطعہ

۲۔ معارف کاملہ

۳۔ مکاشفات قائمہ

اور یہ ہر چاروں اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ جہاں نمودار ہوتے ہیں اپنے مظہر (دلی کامل) کو آفاق میں صدیقین کی نشانیں والے نام سے مشہور کرنا ہے بلکہ انھیں اہل آفاق مقربین کی علامات اور خلافت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سے پکارتے ہیں۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ الحسنی سے عنایت و اختیار و ہدایت و عطا و توفیق مراد ہے۔ عنایت سے کفایت اور اختیار سے رعایت اور ہدایت سے ولایت اور عطا سے حکمت اور توفیق سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

یہ مراتب و مابہرہ کو کہاں نصیب ، انھیں تو ان کا علم بھی نہیں ، اس لیے اہل مراتب کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے معتقدین کو مشرک۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم نے تو یہ درس گاہیں دیکھی ہی نہیں ۱۲ اویسی غفرلہ

نخست اور ارادت بدل بر نہاد

۱

پسین بندہ بر آستان سر نہاد

چہ اندیشی از خود کہ فعلم نگوست

۲

انراں درنگ کن کہ توفیق دوست

برد بوستان بان بایوان شاہ

۳

بتحفہ ثمر ہم ز بہستان شاہ

ترجمہ : ۱۔ پہلے اس کریم نے بندے کے دل میں خیال ڈالا، پھر بندے نے سر اس کے آستان پر رکھا۔

۲۔ تو نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تو نے یہ نیک کام کیا اس بارگاہ کو دیکھ جس نے تجھے توفیق بخشی۔

۳۔ باغ سے بادشاہ کا باغبان پھول لے گیا، تحفہ بھی اسی کا باغ بھی اسی کا۔

لَا يَسْمَعُونَ حَيِّسَةً الْحَيِّسُ بِرُوحِ آواز جو محسوس ہو سکے اگرچہ معمولی طور پر یعنی اہل بہشت دوزخ والوں کی معمولی آواز بھی نہیں سُنیں گے کیونکہ وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور دوزخ والے اسفل السافلین میں۔ پھر عادتہ و دور کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اہل بہشت بہرے ہو جائیں گے کہ کوئی آواز بھی نہیں سُن سکیں گے۔

نکتہ : حتیٰ یہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے دوزخ کے آگے پرے لٹکانے جائیں گے تاکہ ان کے جھانک کر دیکھنے سے جہنم کی آتش ٹھنڈی نہ ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جہنم اہل ایمان سے عرض کرے گی کہ اے مومن! جلدی سے چل دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے جلووں نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔

ثنوی شریف میں ہے :

ز آتش مومن ازیں رو اے صغی

۱

میشود دوزخ ضعیف و منطقی

گویدش بگزربک اے عتشم

۲

ورنہ ز آتشاے تو مرد آتشم

ترجمہ : ۱۔ مومن کی صفائی اور روشنی سے آتش دوزخ کمزور پڑ جائے گی بلکہ بجھ جائے گی۔

۲۔ عرض کرے گی اے حشمت والے! جلدی گزریے ورنہ تیری آتش سے میری آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔

فت : تاویلات نجمیہ میں ہے کہ سبق عنایت ازلیہ کے آثار سے ایک نشان یہ ہے کہ اہل ایمان جہنم میں قبر الہی کی آواز سُن بھی نہیں سُن سکتے۔ یعنی ان کے کانون تک اہل ہوا اور اہل بدعت کی باتیں نہیں پہنچتی اور نہ وہ فلاسفہ کے دلائل عقلیہ دکر جن میں وہم و خیال اور ظلمت طبعیہ کی ملاءوث ہوتی ہے) سنتے ہیں۔

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ جس چیز کی آرزو کریں گے ان کے دل ہمیشہ رہیں گے یعنی نہایت دور پر کی نعمتوں اور خواہشات اور نفس کی طلب کی لذت میں ہوں گے بہشت میں جو چاہیں گے پائیں گے۔ غرت کی تعلیم فخر و اہتمام کے لیے ہے پہلے ان کے مہاکم سے نجات پانے کو بیان کیا گیا پھر ان کے مطالب کی کامیابی کو بیان فرمایا ہے۔
ف: نفس و قلب و روح تینوں کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے بہشت میں تینوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ مثلاً ارجح کی خواہش قرب الہی، قلب کی خواہش مشاہدہ ربانی اور رویت حق، اور نفس کی خواہش شہوت راحت و اکل و شرب و زینت سے لذت پانا۔ بفضلہ تعالیٰ ان تینوں کی خواہشات کو بہشت میں مکمل طور پر پورا کیا جائے گا۔ (کذا قال ابن العطاء)

لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ الْغَنَى الْأَكْبَرُ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اہل جنت دوزخ سے نجات پا کر بہشت میں جائیں گے اب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کی ہر طرح کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ انہیں قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ بھی نکلے گی۔ جب وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی گھبراہٹوں سے ان کا دُور ہونا اور زیادہ ضروری ہوگا۔

حل لغات: الغنح بمنع منقبض ہونا۔ اور انسان پر کسی ڈراؤنی شے کی وجہ سے ایک کیفیت کے طاری ہونے کا نام ہے، جسے ہم گھبراہٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے فزع من الله کہنا جائز ہے۔ ہاں اس سے ڈرنے کے لیے خفت منہ کہنا مناسب ہے۔

ف: اہم راغب نے فرمایا کہ الغنح الاکبر سے دخول نار کی گھبراہٹ مراد ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو بھیڑ کی صورت میں اہل بہشت و اہل دوزخ کے سامنے ایک بلندی پر کھڑا کر کے ذبح کریں گے (اور نذا کرتے گی انے دوزخ و انہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس سے دوزخی گھبرا کر پھلا میں گئے اور بہشتی خوش ہوں گے) بعض نے کہا اس گھبراہٹ سے وہ وقت مراد ہے جب اہل دوزخ پر دوزخ کے طبقات ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے جبکہ مزایا فتنہ لوگوں کو نکال کر بہشت میں بھیجا جائے گا۔ اس سے اہل دوزخ کو بہت گھبراہٹ ہوگی کہ اس کے بعد انہیں دوزخ سے نکلنے کی امید مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اہل دوزخ کے لیے یہی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ: اہل حقیقت یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ہے جو اس نے ازل میں فرمایا کہ:

هؤلاء في الجنة ولا ابالي - یعنی یہ گروہ بہشتی ہے اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

اس لیے کہ اویا اللہ بہشت میں جانے سے اس لیے مطمئن ہوں گے کہ وہاں ہر گاہ و حق کا قُرب نصیب ہوگا۔ لہذا قال:

اگر یہ بات نہ ہوتی تو عارفین بھی بہشت کی آرزو نہ کرتے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

تفسیر عالمانہ وَتَتَلَقَّھُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ اور قبر سے نکلنے کے وقت اہل ایمان کے استقبال کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہیں گے هٰذَا یَوْمُکُمْ الَّذِیْ بُرِّیْہِ دُنْیَاہِ جس کے لیے کُنتُمْ تُوَعَّدُوْنَ دنیا میں تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ ملائکہ کرام مبارکباد دے کر انہیں ایمان و طاعت کی جزائے خیر کی مختلف قسم کی خوشخبریاں سنائیں گے۔

ف ہا کشفی نے لکھا کہ عابدوں کو مژدہ ہوگا کہ یہی تمہاری عبادت کی جزا کا دین ہے اور عارفین کو خطاب الہی نصیب ہوگا کہ یہی تمہارے تماشا کا دن ہے۔

نیک مرد از انصیم اندر نعیم

عشق بازار اعلیٰ اندر لقا

حصہ آنہا وصال حور عین

بہرہ اینہا جمال کبیریا

ترجمہ: ۱۔ نیک مردوں کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی اور عاشقوں کو دیدار سے سرشار کیا جائے گا۔

۲۔ ان کا حصہ حور عین کا وصال اور ان کا حصہ جمال کبیریا ہوگا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ طاعات میں جدوجہد کرے تاکہ اسے قرب الہی نصیب ہو۔ اس پر لازم ہے کہ نفس کو مخالف حق سے دُور رکھے تاکہ اس کی سزا کا مستحق نہ بن جائے۔

دارِ آخرت اور اس کا اجر و ثواب دینا اور اس کے نفس و نگار کے ترک سے نصیب ہوتا ہے لیکن حالِ حق **فائدہ صوفیانہ** اور دیدار الہی کو نین کے ترک سے، پرتشخص خست اور نعمتوں کی لذتوں کا خواہشمند ہے اسے دنیا کی لذتوں سے پرہیز لازمی ہے اور جو مشاہدہ حق کا طالب ہے اسے غیر اللہ سے غفلت و التفات ہٹانا واجب ہے۔ اسی لیے شیخ اکبر قدس سرہ نے الفتوحات الکیہ میں لکھا کہ تمام اہلِ ملت کا اجماع ہے کہ دنیا میں زہد و ضروری ہے اور دُنیا سے فارغ اہلِ ہونا ہر عقلمند کے لیے لازم ہے تاکہ ان خرابیوں میں مُستلزم نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرایا ہے کما قال: انما اموالکم واولادکم فتنة۔

حضرت شیخ عبدالوہاب شعراوی قدس سرہ نے فرمایا: رہبانیت (اگرچہ مذہب سنی) ایک اس میں چند فوائد ہیں کہ راہب ذخیرہ اندوز نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ سونا چاندی جمع کر کے خزانہ بناتا ہے۔

حکایتِ راہب کسی نے ایک راہب سے عرض کی کہ اس سگہ کو دیکھ کر بتائیے کہ کس بادشاہ کا مہر شدہ ہے۔

راہب نے جواب دیا کہ میں دنیا کی ہر شے کو دیکھنے کی بھی طاقت ہے۔

حکایت دیگر ہم نے راہبوں کو دیکھا کہ وہ کسی کو اپنے عبادت خانے سے گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ہم نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نامراد نے پگڑی میں چند دراہم باندھے ہوئے ہیں۔ اس نے ہماری طبیعتوں کو منحصر کیا ہے۔ ہم نے پوچھا: کیا پگڑی میں روپے پیسے رکھنا بری عادت ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ یہ نہ صرف ہمارے مذہب میں مذموم ہے بلکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قبیح امر ہے۔

ف : حکمانے فرمایا کہ بہشت ہر اس بندہ خدا کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں راحت کی ڈھنگ نہ سونگھی۔ اور غنا بھی اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں دولت کا مزہ نہ دیکھا۔ اور امن اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں فضول اور واپیات امور سے پرہیز کیا ہوگا اور باسکل معمولی رزق پر اکتفا کیا ہوگا۔ وہ بہشت میں نہایت سکون اور قرار سے ہوں گے جنہیں دنیا کی گھبراہٹ اور غم نے گھیر رکھا ہوگا۔

لاتخافوا ہست نزل خائفان

ہست دراز برائے خائفان

ترجمہ : خائفین کی ممانی لاتخافوا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے۔

ف : وہیہا ماتشتہی الافس کا مزہ اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں زہد و قناعت سے زندگی بسر کی ہوگی۔ کسی زاہد کو دیکھا گیا کہ وہ صرف ساگ کے پتے سے نمک بل کر اسے تناول فرما رہا تھا اس کے پاس روٹی بھی **حکایت** نہیں تھی اور نہ دوسری غذا۔ کسی نے کہا: برادر! صرف ساگ کے پتے اور نمک، یہ کیوں؟ زاہد نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کے عیش کے عوض دارِ آخرت کا عیش خریدا ہے اور تم قیمتی اور نہایت لذیذ چیزیں کھا کر ٹٹلی خانے پر کرتے ہو اور میں صرف اتنا کھاتا ہوں کہ جس سے طاعتِ الہی ادا کر سکوں تاکہ بہشت کا مستحق ہو سکوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے فیض و ہر اور طریق شہود کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ یہ (ذکر کی وجہ سے منصب ہے اور طی، نشر کی نفیض ہے۔ یعنی یاد کو لے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! وہ دن کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے **كَطَي السَّجِلِ لِيَكْتُبَ** طی بمعنی صحیفہ یعنی طومار کی طرح لپیٹنا۔ **لِيَكْتُبَ** پر۔ یہ معذرت کے متعلق اور سجل سے حال ہے۔ یہ عبارت دراصل کاٹنا لکھنا تھی اور کتب سے صماعت (اور جہان کے اندر مکتوب ہے) اور سجل سے ان کے بعض اجزا مراد ہیں درحقیقت طی اسی کے متعلق ہے۔ **ف :** امام سیبیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد بن حسن مرقی سے مذکور ہے وہ مفسرین کی ایک جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ السجل ایک فرشتے کا نام ہے جو تیسرے آسمان پر ہے اور تمام بندوں کے اعمال اسی کے ہاں جمع ہوتے ہیں یعنی تمام ملائکہ حفظہ (کرانا کاتبین) بندوں کے اعمال لکھ کر اسی فرشتے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کرانا کاتبین کی

جو ہم نے ازل سے کیا تھا اِنَّا كُنَّا فَعَلَيْنَ بِكَ ہم اسے ابد تک پورا کریں گے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور ہم نے زبور میں لکھا۔ زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے
کما قال تعالیٰ : وَاَتَيْنَا دَاوُدَ نُرِيوْرَا۔

مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ یعنی اس کے بعد جو ہم نے توراہ میں لکھا اس لیے کہ ہر آسمانی کتاب ذکر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔

حل لغات : اہل عرب کہتے ہیں :

محررت الکتاب یعنی کتبہ کتابۃ غلیظۃ۔

اور ہر مضبوط کتابت والی کتاب کو زبور کہا جاتا ہے۔

اب خصوصیت سے صرف حضرت داؤد علیہ السلام پر منجانب اللہ نازل کردہ کتاب کو زبور کہا جاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آسمانی کتب سے جس کتاب کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہو اسے زبور سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا زبور ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی لیکن اس میں احکام شرعیہ کی بجائے صرف حکمت عقلیہ پر مشتمل ہو۔ اور کتاب کا اطلاق ہر اس آسمانی کتاب پر ہو گا جس میں احکام شرعیہ اور علوم حکمت ہوں۔ اس تقریر کی تائید داؤد علیہ السلام کی زبور سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں احکام شرعیہ نہیں بلکہ صرف حکمت عقلیہ کے بیانات ہیں۔ العاموس میں لکھا ہے کہ زبور یعنی زبور۔ اس کی جمع زیر آتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب کا نام ہے۔

اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمین کے وارث اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ وراثت کا معنی یہ ہے کہ کافروں کو جلا وطن کرنے کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ کما قال تعالیٰ : وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَسْتَخْلِفُوْهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اس میں دین کے غلبہ اور اہل اسلام کے اعزاز کا وعدہ کیمر فرمایا گیا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت میں الارض سے بہشت مراد ہے۔ چنانچہ آیت ہذا سے معلوم ہوتا ہے کما قال تعالیٰ : وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَاَوْسْنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ حِیْثُ نَشَاءُ۔

تفسیر صوفیانہ عرائس البقی میں ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بہشت کے مالک زاہد، عابد، اہل ار، اختیار ہوں گے اس لیے کہ یہی لوگ اجر و ثواب اور درجات کے مستحق تھے اور مشاہدہ جمال ربانی کا حصہ اہل معرفت و محبت اور اہل شوق اور عشاق کا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں مشاہدہ ربوبیت کے لیے زندگی بسر کرتے رہے اور عبادت گزار لوگ مشاہدہ عبودیت کے لیے۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف مضاف فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو خالص مخلص ہوں ان پر

غیر کا بال برابر بھی اثر نہ ہو۔ یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے اپنا باطن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے توجہ رکھا اور جمیع ماعدا سے باطل منقطع رہے۔ حضرت شیخ مغربیؒ نے لکھا:۔

موجود در دل ما غیر دوست زانکہ نیابی
ازانکہ در دل محمود جز ایاز نباشد

ترجمہ: ہمارے دل میں جو کچھ محبوب کے اور کسی کو تلاش نہ کرے اور نہ ہی غیر چاہے دل میں ملے گا جیسے محمود کے دل میں ایاز کے سوا کچھ نہ تھا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ فِيْ هٰذَا یعنی جو کچھ سورۃ ہذا میں مذکور ہے مثلاً حالات ائمہ سابقہ اور مواظبت علیہ وعدہ وعید اور براہین قاطعہ و بارہ توحید و نبوت لِبَلٰغًا کفایت ہے لِقَوْمٍ عٰمِدِیْنَ ان لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں عبادت کا شوق ہے وہ عبادت عادت کے طور نہیں بلکہ رضائے حق کی خاطر کرتے ہیں۔ وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اور اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احکام شریعہ و دیگر امور ضروریہ دیکر نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ مگر یہ کہ آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں اس لیے کہ آپ کی بعثت مبارکہ سعادت و ابرین کا سبب اور مصالح امور کے انتظام کا موجب ہے جو بھی آپ سے روگردانی کرے کبر کرے تو وہ رحمت کا مستحق نہیں بلکہ اس کی گردن زدنی فردوسی اور مال و اسباب غنیمت میں شامل کرنا لازمی ہے۔

مفسرین نے فرمایا کہ کفار کے لیے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باری معنی رحمت ہیں کفار کے لیے رحمتہ للعالمین کہ ان سے دنیوی عذاب ٹل گیا اور چرکٹ عذاب سے محفوظ رہے اور خشف و مخرج سے نایق مت پر رہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو ہماری رحمت سے کیا نصیب ہوا؟ انھوں نے عرض کی: مگر! آپ کے لطف و کرم نے میری قسمت کو بیدار کیا اور نہ میں تو خاتمہ و انجام سے عرصہ سے حیرت زدہ تھا لیکن جو نبی آپ کی غلامی کا شرف نصیب ہوا اور آیت کریمہ ذی قوۃ عند ذی العرش ملکین مطاع ثوابین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میری درجہ و تہذیب کو آپ کے صدقے میں مجھے مکمل اطمینان نصیب ہوا۔

کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ آپ کی رحمت سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت تمام امت پر رحمت کو کہیں بھی فراموش نہیں فرمایا کہ معتقلہ میں تھے تو بھی امت یا دینی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بھی امت کو نہ ٹھکرایا، مسجد مکرم میں پہنچے تو بھی، حجرہ طاہرہ میں تشریف فرما ہوئے تو بھی، عرش کی چوٹی سے گزر کر قاب قوسین او ادنیٰ کے بلند و درافق مقام پر بھی امت کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے تحائف درود و سلام سننے کے بعد امت کے بارے میں

عرض کی: السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ پھر کل قیامت میں مقام محمود جیسے اعلیٰ و بالا مقام پر بھی دامنِ شفاعت پھیلا کر امتی امتی کا نعرہ لگائیں گے۔

عاصیاں پر گنہ در دامنِ آخر زمان

دست در دامنِ نو دارند جهان در آستین

نا امید از حضرت بانصرت توان شد

چوں توئی در ہر دو عالم رحمۃ للعالمین

ترجمہ: اے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم! عاصی و گنہگار آپ کے دامن کو مضرب و پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ تو آپ کے دامن میں ہیں لیکن جانیں آپ کی آستین میں۔

۲۔ آپ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔

مشائخ کرام نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مطلقہ نامہ کاملہ کل کل کائنات کے لیے رحمت کائنات کے ذرہ ذرہ کو شامل بلکہ جمیع موجودات کے ہر قطرہ کو محیط وہ عالم غیبی ہوں یا شہادت علیہ ہوں یا عینیہ وجودیہ ہوں یا شہود سابقہ ہوں یا لاحقہ اسی طرح وہ عوالم ذوی العقول یا غیر ذوی العقول عوالم ارواح ہوں یا اجسام غرضیکہ خدا تعالیٰ کی خدائی کا کوئی ایسا فرد نہ ہوگا جس کے لیے ہمارے حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہوں۔

مسئلہ: وما ارسلناک الا کا خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح آپ کے وارثین کا ملین کو بھی آپ کے صدقہ یہ خطاب نصیب ہوا اس لیے کہ اولیاء کا ملین و علمائے راہبین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و وارث ہونے کی حیثیت سے عالم کائنات کے حسبِ مرتبہ رحمت و برکت ہیں۔

تکلمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین ہونا آپ کے خلقِ عظیم کی صفتِ مبارکہ کی وجہ سے ہے اس لیے کہ آپ نے ہر عالم کے مناسب حال پر خلقِ عظیم کا رنگ دکھایا عالم ملک ہو یا ملکوت عالم طبعیہ ہو یا عالم نفس اور عالم روح اور سر وغیرہ۔ (کنز اقال بعض المشائخ)

رحمتِ عیسیٰ و رحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق تاویلاتِ نجم میں سورہ مریم تحت آیت ورحمۃ منا رحمتِ عیسیٰ ورحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق میں ہے کہ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ان دونوں رحمتوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کو من کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور وہ تبعیضیہ ہے اسی لیے ان کی رحمت صرف ان کے تبعیین اور ان کے بعد والوں کے لیے جب تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے

پہران کی رحمت ان کی امت کے لیے منقطع ہو گئی اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی رحمت جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے ہے اور اس کے انقطاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جبکہ آپ کا شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں، اسی لیے آپ کا مطلقاً رحمۃ للعالمین ہونا ثابت ہوا۔ دنیا میں رحمۃ ہونے کا مطلق ظاہر ہے کہ آپ کا دین غیر منسوخ ہے اور آخرت میں یا بمعنی کہ آپ کی شفاعت کا ہر بندہ محتاج ہوگا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی رحمت کے طالب ہوں گے (اسے خوب سمجھ لیں ولا یکن من الوبائیس النجسین)

اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی

ایہا الفہیم ان اللہ اخبارنا ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلقہ جمیع الخلائق من العرش الی الثری من بعض نوره فاسر سالہ الی الوجود والشہود رحمۃ لکل موجود اذا جمیع صدر منه فکونہ کون الخلق وکونہ سبب وجود الخلق وسبب رحمۃ اللہ علی جمیع الخلائق فہو رحمۃ کافۃ وافہم ان جمیع الخلائق صورۃ مخلوقۃ مطرۃ وحۃ فی فضاء القدرة بلا روح حقیقۃ منتظرۃ لقدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قدم الی العالم صاصر العالم حیا بوجودہ لانہ روح جمیع الخلائق ویاعاقل ان من العرش الی الثری لم یتخرج من العدم الا ناقصا من حیث الوقوف علی اسرار قد مہ بنعمت کمال المعرفۃ والعلم

اے فہیم! ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نور محمدی تمام مخلوق سے پہلے ہے اس کے بعد جملہ مخلوق عرش سے تحت الثری تک آپ کے نور سے پیدا ہوئی اس معنی پر آپ عالم وجود و شہود کے رسول اور کل موجودات کے لیے رحمت ہیں پس تمام کے تمام آپ ہی صادر ہوئے اور جملہ مخلوق کے وجود اور جمیع مخلوق پر رحمت کے سبب ہیں یوں کہیے کہ آپ جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں اور معلوم ہوا کہ جمیع مخلوق خضاء قدرت میں بلا روح پڑی تھی اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی منتظر تھی جب آپ تشریف لائے تو جملہ عالم کو زندگی ملی کیونکہ آپ جملہ عالم کی روح ہیں۔ اے سمجھدار عزیز! عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر شے ناقص تھی جسے اسرار معرفت و علم کا پتہ نہ تھا اور سب کے سب بکار الوہیت کے کنارے اور

لے العظمت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا: ہ

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

صلی اللہ علیہ وسلم

یہ غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

marfat.com

فصاروا عاجزين عن البلوغ الى شط بحار
الانسانية وسواحل قاموس الكبرياء فجاء
محمد صلى الله عليه وسلم اكسير اجساد
العالم وروح اشباحه بحقائق علوم الانسانية
واوضح سبيل الحق للخلق بحيث جعل سفر
الازال والاباد لجميع خطوة واحدة فاذا
قدم من الحضرة الى سفر القرية بلغهم جميعا
بخطوة من خطوات صحارى (سجن الذى
اسرى بعبد) حتى وصل الى مقام اودان
فغفر الحق للجميع الخلائق بمقدته المباركة -

قاموس کبریا کی سواحل پر تھے حضور علیہ السلام
تشریف لائے اکسیر بن کر عجلہ اجساد عالم نے آپ سے
فیض پایا اور حقائق علوم ازلیہ کی روح آپ ہی ہیں
آپ نے مخلوق کو حق کی راہ واضح فرمائی اور ایسے
سفر کے قریب کر دیا کہ از ازال تا آباد صرف
ایک قدم ہے جب آپ سفر قربت سے تشریف
لائے تو سب کو سبحان الذی اسرئ بعبدہ
کے جھگل سے ایک قدم کی مسافت سے اودان
کے مقام تک پہنچایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے
سب کو آپ کی وجہ سے بخش دیا۔

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۸)

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خلق خدا کے لیے عقوبت و عذاب الہی کا مقدمہ بن کر
سر اپا رحمت مبعوث ہوا کما قال تعالیٰ : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً - اور ہمارے رسول مقدمہ
رحمت بن کر تشریف لائے۔ کما قال تعالیٰ : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين - اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کے
خاتمہ رحمت بنائے۔ کما قال : سبقت رحمتی علی غلبتی - اسی وجہ سے ہمیں آخرالام بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ
وجود کی ابتدا اور آخر اور خاتمہ رحمت ہی رحمت ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مخلوق کو ظاہر فرمائے تو سب سے پہلے حضرت الہیہ کے غنی خزانہ سے حقیقت احمدیہ
میم کا پردہ کو ظاہر فرمایا اور آپ کو امکان کے میم سے متاثر رکھا اسی لیے آپ کو رحمۃ للعالمین کے مرتبہ سے نوازا اور
آپ کی ذات پاک کی وجہ سے نور انسانی کو شرف نصیب ہوا آپ کے نور سے ہی جملہ ادراج کے چشے چھوٹے، اس کے بعد
جملہ عالم کی جملہ نمود اسی نور محمدی سے ہوئی۔ کما قال علیہ السلام :

انا من الله والمؤمنون من فيض نوري - میں اللہ سے ہوں اور جملہ مومن میرے نور کے فیض

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۹ مطبوعہ جدید) سے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مبادی کائنات اصلی غرض وغایت حبیب کبریا شہرہ دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
کما قال اللہ تعالیٰ :

لو لاك لما خلقتم الا فلاك - آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا۔

(روح البیان ص ۵۲۹)

علت غایہ ہر عالم اوست

سرور اولاد بنی آدم اوست

واسطہ فیض وجودی ہمہ

رابطہ بود و نبود می ہمہ

ترجمہ: جملہ عالم کی علت غائی آپ ہیں آپ جملہ بنی آدم کے سرور ہیں آپ فیض وجود کے واسطہ اور بود و نابود کے رابطہ ہیں۔

حضرت عرفی شیرازی نے قصیدہ نعتیہ میں لکھا: ۱۰

از بس شرف گوہر شمشاد تقدیر

آں روز کہ بگذاشت اقلیم عدم را

تا حکم نزول تو درین دہر نوشتہ است

صدر البعث باز ترا شیدہ قلم را

شرح البیت مع ترجمہ: العبت مقلوب ہے بعث کا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا یہ شرف و کمال کچھ کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پیدا فرمائی اور ان میں انبیا علیہم السلام بھیجے تاکہ وہ آپ کی تشریف آوری کے لیے مقدرہ بعثت ہوں آپ کے بعد عالم شہود سے عالم نمود میں تشریف لائیں ان سب کی ارواح مقدمہ آپ کی روح پاک اور ان کے اجسام مبارکہ آپ کے جسم شریف کے تابع ہیں۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی رحمت ہے ایسے ہی آپ کا دنیا سے پردہ بدلنا بھی رحمت۔
لکھا قال علیہ السلام:

حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ میری حیات و ممات دونوں تمہارے لیے رحمت ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: ہم نے مانا کہ آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے رحمت ہے لیکن ممات رحمت کیسے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر پیر اور خمس کی شام کو تمہارے اعمال میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تمہاری نیکیوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تمہاری برائیوں سے تمہارے لیے

تعرض علی اعمالکم کل عشیۃ الاثنین
والخمیس فما کان من خیر: حمدت اللہ
وما کان من شر استغفر اللہ لکم۔

استغفار کرتا ہوں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :
 ۱۔ زہجوری برآمد جان عالم ترقم یا نبی اللہ ترجم
 ۲۔ نہ احسن رحمتہ للعالمین زہجوریان چہ فارغ نشینی
 ۳۔ ز خاک اے لالہ سیراب بریز چو ز گس چند غواب از غواب بریز
 ۴۔ اگرچہ غرق دریا نے گناہم فنادہ خشک لب بر خاک راہم
 ۵۔ تو ابر رحمتی آں بہ کہ گاہے کنی در حال لب خشکان نگاہے

ترجمہ ۱۔ آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جان بلب اور دم توڑ رہا ہے۔ رسول خدا! رحم فرمائیے
 نگاہ و کرم فرمائیے۔

۲۔ آپ یقیناً رحمتہ للعالمین ہیں ہم محروموں سے کیسے تعامل فرما سکتے ہیں۔

۳۔ اے لالہ خوش رنگ! اپنی شادابی سے عالم کو سیراب فرما، ز گس کی طرح غواب سے آئینہ کھولے۔

۴۔ اگرچہ میں گناہوں کے دریا میں غرق ہوں۔ خشک لب سر راہ پڑا ہوں۔

۵۔ آپ ابر رحمت ہیں لہذا گاہے ہم خشک لبوں پر ایک نگاہ و کرم ہو۔

قُلْ اِنَّمَا يُؤْتِيْ اِلٰى اَنْتُمُ الْهٰكُمُ الرَّاٰلُ وَاٰخِرُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمائیے کہ میرے ہاں صرف یہی نازل ہوا ہے کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے۔ غلام یہ کہ میرے ہاں سوائے توحید کے اور کچھ نازل نہیں ہوا اور میری بشت کا اصلی مقصد بھی یہی ہے کہ توحید کا اعلان کروں اگرچہ دوسرے احکام بھی بتاتا ہوں تو وہ اسی توحید کے طفیل ہیں۔ آیت میں پہلا اِنَّمَا قَصَرَ الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ سے ہے جیسا کہ اِنَّمَا يَقُومُ شَرِيْعٌ لِّعِنِ زَيْدٌ کے سوا اور کوئی قائم نہیں اور دوسرا اِنَّمَا قَصَرَ الشَّيْءُ عَلَى الْحُكْمِ کے لیے ہے جیسے اِنَّمَا زَيْدٌ قَائِمٌ لِّعِنِ زَيْدٌ کی صرف قیام کی صفت ہے۔

سوال : اس قصور سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں وحدانیت کے سوا اور کوئی صفت نہ ہو حالانکہ اس کی اور بھی صفیتیں ہیں شفا جلال و جمال وغیرہا۔

جواب : یہ قصور حقیقی نہیں اس لیے کہ اس سے صرف مشرکین کے غلط تصور کو ختم کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف اپنے اور معبودوں کی عبادت کا تصور بھی رکھتے تھے۔

قَهْلُ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو کہ سوائے اسی کے اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھو بلکہ اسی کی وحی کے حکم کے مطابق سر جھکاؤ۔ اس فاسے معلوم ہوا کہ اس کا ماقبل مابعد کا موجب ہے۔ یعنی سمجھنا جب غور کرے تو اسے ماقبل کے مضمون پڑھنے سے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں فَاَنْتُمْ كَوَلَّوْا اگر وہ اسلام اور اس کے موجبات سے روگردانی کریں اور وحی الہی کا انکار کریں فَقُلْ تَوَابُ اَنْتُمْ فَرَمَیْے اَذْ نُنْکَہُ

میں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمہیں توحید و تنزیہ سے آگاہ کر دیا ہے علیٰ سواۓ میں نے تم سب کو برابر احکام الہی بتائے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو سنائے ہوں اور کسی کو محروم رکھا ہو اور میں نے نصیحت اور تبلیغ رسالت میں کسی قسم فرق نہیں کیا۔ یہ اذنت کھ کے مفعول سے حال ہے وَاِنْ اَذْرٰی اَوْ ذُرٰی اَوْ قُرْبٰی اَمْ لَمْ یُعِدُّ مَا تُوعَدُ وَاَنْ کَرِیْبٌ ہوں یا بعید وہ امور کہ جن کا تمہیں وعدہ سنایا گیا ہے کہ مسلمان غلبہ پائیں گے اور یوں ہمہ گیر ہو گیا اس سے قیامت کے دن جمع ہونے کا وعدہ مراد ہے یعنی لامحالہ قیامت قائم ہوگی اور تم نے عذاب اور ذلت میں مبتلا ہونا ہے۔ اسلئے التقریب میں ہے کہ بچھا معنی یہاں کیسے چسپاں کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے متعلق بار بار فرمایا گیا ہے وہ قریب ہے۔ مکافال: اقترَب الوعد الحق۔ اور فرمایا: اقترَب للناس حسابہم۔

اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَہَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وہ جہنم مکمل کھلا اسلام پر طعن و تشنیع اور آیات کی تکذیب کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وِیَعْلَمُ مَا تَکْتُمُوْنَ اور جانتا ہے تمہارے وہ جرائم جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو مثلاً حید اور عداوت لارسل و المؤمنین تمہیں ان تمام اعمال کی سزا دے گا۔

ف: یعلمہ کا تکرار وعید کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔

ف: مشایخ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مخلوق کے اعمال کس طرح پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ اس نے تمام کی صورتیں شکلیں اور ان کے اندر کے اوصاف خیر اور شر اور نفع و ضرر کو خود دلچست رکھے ہیں بلکہ ظاہری امور کی نسبت پوشیدہ امور اس کے آگے زیادہ ظاہر ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اس کے سامنے ظاہر و باطن کا ہر معاملہ اظہر و اوضح ہے۔ اس پر شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پنهان بزدش کیست

ترجمہ: اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں، ظاہر و پوشیدہ اس کے ہاں برابر ہیں۔

تایولات نجیم میں ہے کہ وہ تمہارے دعاوی اسلام و ایمان اور زہد و صلاح و معارف اور تمہارے صدق و اخلاص یا ریا و سمعہ و نفاق کو خوب جانتا ہے۔

اِنَّ اَذْرٰی لَعَلَّہٗ فِتْنَہٗ لَکُمْ اور مجھے معلوم نہیں ممکن ہے کہ تمہیں ہمت ملتا تمہارے لئے آزمائش ہو اس لیے کہ عوام ایسی ہمت آزمائش کا سبب بنتی ہے بلکہ ہمت دے کر پھر سخت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے عذاب وغیرہ کو فتنہ سے تعبیر کرنا مجاز مرسل ہے۔ یہاں اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو

یعنی یہ تمہارا معاملہ امتحان کے مشابہ ہے اور یہ استعارہ تشبیہ کے طریق پر ہے وَمَتَلَعِ الْیٰ حِیْنَ اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں نفع پہنچانا ہے تاکہ ایک معین وقت میں تمہیں جزا و سزا دی جاسکے اور اس میں اس کی حکمت ہے قُلْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی حکایت ہے کہ جب اسے میرے پروردگار اَحْکُم بِالْحَقِّ ہمارے اور اہل بکر

کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائیے یعنی عدل فرمائیے تاکہ انھیں جلد تر عذاب یا سخت تکالیف میں مبتلا فرمائیے وَرَبَّنَا یہ مبتداء اور اس کی خبر الرَّحْمَنُ ہے۔ یعنی ہمارا رب تعالیٰ کثیر الرحمۃ ہے اپنے بندوں پر۔ اگر رحمت بخنے انعام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال سے ہے اگر بخنے ارادۃ الخیر ہے تو بخنے یہ صفات ذات سے ہے الْمُسْتَعَانُ یہ دوسری صفت سے ہے بخنے وہ ذات جس سے مدد و طلب کی جائے عَلَى مَا تَقْصِفُونَ اور اس کے کہ تم اس کی صفت بیان کرنے ہو وہ کہتے تھے کہ شہوت و طاقت ہمیں حاصل ہے اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا لگوں جو بنائے گا گویا اس کلام سے کفار مکہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پنازاں ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔

مراد خویش زد درگاہ پادشاہی خواہ

کہ ہیکس نشود نا امید ازاں درگاہ

ترجمہ: اپنی مراد بادشاہ کی بارگاہ سے طلب کر کیونکہ اس درگاہ سے کوئی بھی ناامید نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب فرمائی کہ کفار مکہ کا انجام برباد ہوا ان کے حالات تباہ ہوئے اور اپنے دوستوں کی مدد فرمائی کفار مکہ کو بدر میں شکست فاش ہوئی۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے جس قسم کی بھی آرزو ہو۔ اس نے ہر ایک کے لیے تفسیر صوفیانہ استحقاق کے مطابق ازل میں اپنی رحمت لکھ لی تھی اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں اگرچہ اس کے انواع صرف ایک سوتائے گئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمت ہے۔

عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی طویل عمر اور کثرت مال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائے اس لیے کہ ان اشیاء سے سبق دھوکہ کھانا کفار کا کام ہے۔

ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس پر دنیا کی وسعت ہو اور وہ اس میں متوجہ الی اللہ نہ ہو تو اس کی عقل دھوکہ کھاتی ہے۔

محکاتیت: حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے فرمایا کہ تجھے بیداری میں ایک درہم ملے اور خواب میں دینار تو بتائیے کس سے خوش ہوگا؟ اس نے کہا کہ خواب میں دینار ملنے پر خوش ہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا جھوٹ ہے کیونکہ تو دنیا کا طالب ہے اگرچہ تو خواب میں بھی ہے اس لیے کہ جو بندہ کسی شے سے بیداری میں محبت کرتا ہے وہی خواب میں ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص آخرت نہیں چاہتا اسے خواب میں دنیا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی تفسیر سے ۵ وجب سالہ میں فراغت پائی۔ اور فقیرہ اویسی غفرلہ نے ۱۹ ربیع النور شریف ۱۳۹۷ھ شب منگل بعد نماز عشاء فراغت پائی بفضلہ تعالیٰ و کرمہ فیصلی اللہ تعالیٰ علیہ

جمیعہ دینی اہل علم و صاحب پابند

مُورَةُ الْبَحْرِ مَدِينَةً لِّسُورِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ (آيَاتُهَا) رَكُوعَاتُهَا ۝

سورہ حج مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اور اس میں پندرہ آیتیں اصل رکعتیں

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے جس دن

تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ

تم اے دیکھو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیگی اور ہر گاہنی اپنا

حَمْلُهَا وَتَمُرُّ النَّاسُ سُكْرَىٰ وَهَاهُمْ يُسْكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ

گاہہ ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے

عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَكْبِرُ

یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے ہوئے اور ہر گز شیطان

كُلِّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ

کے پیچھے جو چاہتے ہیں جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے گمراہ

إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا

دوزخ کی راہ بتاتے ہیں اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ ضرور کہہ دو کہ ہم نے تمہیں پیدا

خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ

کی مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پٹک سے پھر گوشت کی بونٹ سے

نُحْلَةٍ وَعَبْرَ فُخْلَةٍ لَّبَّيْنًا لَّكُمْ وَنُقَرِّفِي الْأَرْحَامَ بِأَنْشَاءٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

نقشبندی اور ہے بنی تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم شہولے رکھتے ہیں اداں کے بہنوں

مُسَيِّئًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغْ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ

ہے جاہل ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لیے کہ تم بنی جو انی کو پہنچو اور تم میں کوئی پیسے ہی مرنا

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يُعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَوَرَّىٰ

ہے اور کوئی سب سے کم عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو نہیں

الْأَرْضَ هَادِدَةً فَأَذَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَخُتَتْ وَرَبَّتْ وَابْتُغِثَ مِنْ

کو دیکھے مریضانی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو مٹا نہ ہوئی اور امیرانی اور ہر

كُلُّ زَوْجٍ بِرَبِّهِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاِنَّهُ يَهْدِي الْغَوِّيَّ وَاِنَّهُ عَلٰى

جونا اگلائی یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ موعے ہلائے گا اور یہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ

ہر سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لیے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا

مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٰى

انہیں جو قبروں میں ہیں اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں دلیلوں بھرتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل

وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ ثَانِي عَظْمٍ لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

اور نہ کوئی روشن نورستہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکادے اس کے لیے دنیا

خَوِيٍّ وَنَذِيْقَةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب بکھائیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں

يَدُكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا

تفسیر عالمانہ سورۃ الحجہ کی یہ سورۃ چھ آیتیں مدینہ میں جو آیت ہذا ان خصمان سے شروع ہو کر الحمید

یک ختم ہوتی ہیں اور اس کی اختصار (۷۸) کلمات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بَكُورًا ۝ اِسْمَ اللّٰهِ عَلٰی رُءُوسِهِمْ
اپنے امور کے مالک و مربی کے عذاب سے ڈرو اس کی اطاعت کر کے اِنْ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ نازلہ
بار بار شدید جھٹکے کو کہا جاتا ہے اس کے الفاظ کا تکرار بھی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ شرک کا مضاعف ہے اور
السَّاعَةُ سے قیامت مراد ہے۔ اس نام سے اسے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس دن حساب بہت جلد تر ہوگا۔ (کذا
فی المفردات)

فت ۱ اس زلزلہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض علما نے فرمایا کہ یہ زلزلہ طلوع شمس من المغرب سے پہلے ہوگا۔ اس معنی پر
ذہول اور وضع ایتان اپنے حقیقی معنی پر ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ املا قیامت میں ہوں گے۔ اس تقریر پر ذکرہ افسال
مجازی معنی ہیں گے جنہیں مثلاً بیان کیا گیا ہے۔ ان معانی میں سے موزنہ معنی وہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
بیان فرمایا کہ نازلہ السَّاعَةُ سے قیامت مراد ہے اس لیے کہ قیامت کے وقت اسی طرح کا زلزلہ واقع ہوگا۔ وہ
ایک ایسی عظیم شے ہے جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

انسان پر تقویٰ لازم ہے تاکہ قیامت کے عذاب شدید سے نجات پاسکے۔

سبق یَوْمَ تَوْنَنُہَا اپنے مابعد کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی تمہارے دیکھنے کے وقت تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ الزہول بے دہشت کے ساتھ کسی حاملہ کو بھول جانا۔ المرصعة ہر وہ عورت جو بالفعل دودھ پلا رہی ہو اگر تئا کے بغیر ہو تو اس حالت کو کہا جاتا ہے جو دودھ پلانے کی اہل ہو لیکن بالفعل دودھ نہ پلا رہی ہو اسی طرح حائضہ اور حائض کا فرق سمجھیے۔

سوال : الطفل کتنا تھا لیکن اس کی بجائے عمارضعت کیوں؟

جواب : محض ذہول کے معنی کو مٹا کر کرنے کے لیے ایسے کیا گیا ہے۔ یعنی وہ وقت ایسا سخت ہوگا کہ عورت کو دودھ پلانے کا خیال تک نہ رہے گا۔ یعنی اسے ایسی دہشت و حیرت غالب ہوگی کہ اسے خوف و ہراس میں پچے کے منہ میں پستان دینے کے باوجود کوئی خبر نہ ہوگی یعنی باوجودیکہ عورت کو دودھ پیتے یا مخصوص دودھ پلاتے وقت بہت پیار ہوتا ہے لیکن خوف و ہراس سے بہت غفلت میں ڈوب جائے گی۔

سوال : قیامت میں دودھ پینے والے کہاں، جبکہ یہ معاملات ذبیوہ ہیں۔

جواب : یہ بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت دودھ پلانے والی ہو تب بھی وہ بچے کو بھول جائے۔ ایسے ہی وَكَلَّعَ كُلُّ ذَا بَحْمِلٍ حَمْلَهَا کو سمجھیے یعنی قیامت کی سختی سے حاملہ عورت بھی اپنا حمل گرا دے۔ الحمل بالفتح ہر وہ شے جو پیٹ میں یا درخت پر ہو، اور بالکسر وہ شے جو پیٹ پر ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں مواد کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر شے کا مادہ ہوتا ہے اور وہ ملکوت ہے اس لیے کہ وہ اپنے رُضیع یعنی ملک کی پرورش کرتا ہے۔ اور ذہول سے مراد یہ ہے کہ وہ پرورش کی استعداد سے ہلاک و تباہ ہوگا اور ذات محل سے بیہوشی مراد ہے یعنی وہ شے جو صورتوں کی حامل ہے یعنی صورت کا محل بیہوشی کے الماک گرا دے گا۔

تفسیر عالمانہ وَتَرَى النَّاسَ مُعْشَرِينَ دُغُونَ کو دیکھو گے سُکھوئی سُکران کی جمع ہے۔ نشہ والے، یعنی ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا وہ نشہ میں ہیں۔

سوال : یوم ترونها میں صیغہ جمع اور ترى الناس میں صیغہ واحد کیوں؟

جواب : وہاں نہزلزلہ کا بیان تھا اور وہ سب کو محسوس ہوگا بخلاف صورۃ نشہ کے کہ اسے ہر ایک اپنے نیکو ذوقاً فرداً دیکھے گا۔

ف : السکر ہر وہ حالت جو مرد اور اس کی عقل کے مابین مائل ہو۔ اور یہ عموماً شراب کی مستی پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ کیفیت کبھی غضب و

عشق کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے پینا پچہ شاعر نے کہا،

سکران سکرھوی و سکر مدامۃ

نشہ دوہیں، ایک عشق اور محبت کا، اور دوسرا شراب کا۔ سکرات الموت کا مادہ یہی لفظ ہے۔

نفس: سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو مشاہدہ عزت و جبروت اور کبریائی کے سر پر درود ہوش کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اسی مدہوشی نے نفسی نفسی پکاریں گے کہ

دراں روز کز فعل پرسند و قول

اولوا العزم را تن بلرزد ز ہول

بجائے کہ دہشت خورد انبیا

تو عذر گنہ را چہ داری بیا

ترجمہ: اس دن کہ قضا و قدر کے فرشتے فعل و قول کے متعلق سوال کریں گے ہول سے اولوا العزم کانپ اٹھیں گے، جب انبیاء علیہم السلام کو بھی دہشت ہوگی تو تو کس قطار میں ہے، تجھے پتا ہے کہ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔

وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ اوردہ درحقیقت نشہ والے نہیں ہوں گے۔

نفس: کاشفی نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ نشہ زوال عقل از خوف و حیرت سکر سے نہ ہوگا اگرچہ بظاہر ایسے محسوس ہوگا۔
نفس: آیت میں اشارہ ہے کہ صورت اخرویہ اگرچہ بظاہر صورت دنیویہ کی مانند ہیں لیکن ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دنیا اور بہشت کی اشیاء کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی مناسبت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے نام ایک ہیں۔

نشہ ان چیزوں سے ہوتا ہے:

(۲) محب دنیا اور اس کی شہوات۔

نشہ کی اقسام (۱) شراب غفلت و عصیان

(۴) لذت علم

(۳) دنیوی تمنّات

(۶) محبت

(۵) شوق

(۸) معرفت

(۷) وصال

(۹) محبت و محبوبیت

چنانچہ کسی نے فرمایا : اے

لی سکر تان و للندمان واحدة

شیء خصصت به من بینہم وحدی

ترجمہ : مجھے دو نشے ہیں اور نام و شرمسار کو ایک ۔ اسی لیے میں دوسرے لوگوں میں خصوصیت رکھتا ہوں ۔

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اسی لیے انہیں عذاب الہی گھیر لے گا اور ان کے عقول اڑ جائیں گے اور ان کی تمیز ختم ہو جائے گی ۔ اور عذاب کی چار آگ ہیں :

۱۔ نار جنم

۲۔ نار قطعہ و فراق

۳۔ نار اشتیاق

۴۔ فناء فی النار و بقا بانار

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کلینی یا حمید فرمایا تھا تو وہ بھی اسی نار اشتیاق اور اس کے جوش سے ۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے محکم فرمائے کہ مخلوق میں عذاب تقسیم کروں تو میں عاشقوں کو عذاب نہیں دوں گا ۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : اے

ہر چند غرق بحر گناہم ز صمد جہت

مگر آشنائے عشق شوم ز اہل رحمت

ترجمہ : سیڑگوں جہات سے اگرچہ میں بحر گناہ میں غرق ہوں تاہم اگر مجھے عشق کی دولت نصیب ہو جائے تو اہل رحمت سے ہوں ۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں رات کے وقت غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوئیں تو حضور سرور عالم **شان نزول** صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کر سنائیں ۔ پھر رات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سارا وقت گریہ و زاری میں گزار دیا اور دن کو عیشیوں کے تمام امور ترک کر دئے ۔ یعنی سواروں اور دیگر جانوروں سے سامان نہ اتارا نہ ہی آرام کے لیے نیچے نصب کیے اور نہ ہی کھانا تیار کیا بلکہ سارا دن غمگین و حزین اور متفکر اور روتے رہے ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں معلوم ہے کہ یہ کوفسادن ہے ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حسب دستور عرض کی : اللہ و رسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول جانتے) ۔ آپ نے فرمایا : یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا : یا آدم ! اذکرم علیہ السلام نے عرض کی : لیک وسعد لیک والخیر بین یدیک ۔ دھاتھوں یارب ، تمام بھلائیوں

تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! دوزخ سے اپنی اولاد کے چند افراد نکال لے۔ عرض کی: یا اللہ! کتنے فیصد نکالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک ہزار میں سے صرف ایک۔ یہ گفت گو اس وقت ہوگی جب تجھے بڑے بھائی کے اور ہر حاملہ حمل گرا دے گی اور لوگوں کو نشہ میں دیکھو گے۔ یعنی اس وقت تمام لوگ خوفزدہ ہوں گے اسی وجہ سے بظاہر نشہ والے معلوم ہوں گے حالانکہ درحقیقت انھیں شراب کا نشہ نہ ہوگا۔ اس وقت عذاب الہی سخت ہوگا۔ یہ تقریر صحابہ کرام کو گراں گزرا جسے سچی کردہ غیب روئے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! ہم کس گروہ میں ہوں گے؟ حضور سرورِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں مبارک ہو، سو سناؤ جسے جہنم میں جانے والے یا جوج ماجوج ہوں گے، اور ایک ہزار میں ایک بہشتی ہونے کی جو خبر دی گئی ہے وہ تم میں سے کوئی ہوگا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بہشت میں پوری تہائی تم لوگ ہو گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نفرتِ تکبیر بلند کیا اور حمد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بہشت میں پوری تہائی تم لوگ ہو گے۔ اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بجالائی۔ پھر حضور ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں آدھے تم لوگ ہو گے۔ اسے سن کر صحابہ نے خوشی سے نفرتِ تکبیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں تم دو تہائیاں ہو گے اور باور کھو بہشت میں کل ایک سو بیس صغیف ہوں گی ان میں اتنی صغیف صرف میری اُمت کی ہوں گی اور اولادِ آدم میں مسلمان اس قدر قلیل مقدار میں ہیں جیسے سفید اونٹ پر ایک تل، یا جیسے گدھے کے پاؤں پر ایک سفید داغ، یا جس طرح سفید پیل میں ایک سیاہ بال، یا سیاہ پیل میں ایک سفید بال۔ پھر فرمایا: میری اُمت کے ستر ہزار خوش نصیبوں کو بغیر حساب کے بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کے طور پر پوچھا کہ ستر ہزار کو بلا حساب بہشت میں داخل ہونا ہوگا۔ آپ نے فرمایا: ہاں، نہ صرف ستر ہزار بلکہ ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار بلا حساب بہشت میں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اُٹھے اور عرض کی: میرے لیے دُعا فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بنائے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک انصاری اٹھا اور عرض کی: میرے لیے بھی دُعا فرمائیے تاکہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: تجھ سے عکاشہ نے سبقت لے لی۔ نمکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اُمتِ مصطفویہ کے متعلق بہشت میں اتنی صغیفوں پر مشتمل ہونے میں ایک نمکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مصطفویہ کے متعلق فرمایا ہے کہ: اولئك هم الودادون (یہی لوگ بہشت کے وارث ہیں) اور جبکہ اپنے مقام پر یہ ثابت ہے کہ بہشت ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کی جائداد ہے۔ اور علم المیراث کا قانون ہے کہ باپ کی میراث کی مقدار وہ اولاد ہے جو باپ کو اقرب ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ابعد محروم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے علی الاطلاق زیادہ قریب اور افضل ترین حضور سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت ہے۔ اور لیراث کا قانون ہے کہ اقرب اصل کو باپ کی وراثت کا دو تہائی مال ملتا ہے، یوں حضور صلی اللہ

صاف ہوں گے۔

کُتِبَ عَلَیْہِ لکھا گیا ہے ہر شیطان جن وانس پر۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

اور کاشفی نے لکھا ہے کہ شیطان پر لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔

آئندہ تحقیق شان یہ ہے کہ مَنْ تَوَلَّاهُ جو شخص شیطان کو دوست بناتا اور اس کی تابعداری کرتا ہے فَاتَّسَلْهُ یُضِلُّہُ، بالفتح اس لیے کہ وہ مبتدأ مخذوف کی خبر ہے۔ یعنی شیطان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو طریق حق سے بہکا دے وَ یَهْدِیْہُ اور اس کی رہبری کرے اِلَیْ عَذَابِ السَّعِیْرِ جہنم کے عذاب کی طرف۔ یعنی شیطان اپنے دوست کو ایسے امور کے ارتکاب کا راستہ دکھائے جو جہنم کے عذاب کا موجب بنیں۔ عذاب السعیر کی اضافت شجر الاسرائیل کی طرح۔ اضافت بیان یہ ہے اور السعیر وہ آگ جس کے تیز شعلے ہوں۔

ف: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعیر جہنم کا ایک نام ہے۔

ف: شیطان جن ساوس و قسویلات و القاء الشبہ سے گمراہ کرتا ہے اور شیطان انس مذاہب اہل ہوا و اہل بدعت و فلاسفہ و زنادقہ یعنی متکبرین بعث و فخر کی ترغیب دیتا ہے۔ اور بد مذاہب ہمیشہ اپنے غلط مذاہب کو دلائل عقلیہ سے ثابت کرتے ہیں جن میں وهم و خیال اور ظلمۃ الطبیعہ کی ملاوٹ ہوتی ہے اور شیطان انسانی بد مذاہب کے دلائل دے کر ایسا پھنساتا ہے کہ وہ چند روز کے بعد انہیں میں داخل ہو کر ان کے زمرہ کا ایک فرد شمار ہوتا ہے۔

کہا قال قتالی ومن یتولہم منکم فاندہ منہم (اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے)

(چنانچہ ہمارے دور کے بد مذاہب کا یہی حال ہے کہ صبح کو مسلمان تھا تو شام کو مرزائی کی صحبت ملی تو مرزائی بن گیا۔)

ایسے ہی پرویزی کی صحبت سے پرویزی، اور دودوی، تبلینی، دیوبندی، وہابی، شیعہ وغیرہم)

ف: بد مذاہب اپنی بد مذہبی سے عذاب سعیر کی طرف راہ دکھاتے ہیں اور وہی دائمی جہان و قطیعت کا سبب بن جاتی ہے۔

آدمی کا کمال علوم حقیقیہ میں ہے اور وہ چار ہیں:

علوم کمالیہ کا شمار (۱) معرفۃ النفس و ما تعلق بہا۔

(۲) معرفۃ اللہ تعالیٰ و ما تعلق بہ۔

(۳) معرفۃ الدنیا و ما تعلق بہا۔

(۴) معرفۃ الآخرۃ و ما تعلق بہا۔

ف: اہل تقلید اہل استدلال سے اور وہ اہل ایمان سے اور وہ اہل ایمان سے مرتبہ میں کم ہیں۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ وہ وصول الی مرتبہ ایمان کے لیے کوشش کرے۔ لیکن مرشد کامل کا دامن پکڑنا ضروری ہے اس لیے کہ مرشد کامل کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:

خواہی بصوب کعبہ تحقیقی رہ بری
پے پے معتدل گم کردہ رہ برو

ترجمہ : اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کعبہ تحقیقی کا راستہ نصیب ہو تو گم کردہ راہ کی تقلید میں نہ چلنا۔
ف : مرتبہ ایمان تک پہنچنے کے بعد ظاہری علوم کی کتب کا مشغل متروک ہو جاتا ہے کیونکہ کتابیں وصول الی العیان کا سبب ہیں
جب مقصود حاصل ہو جائے تو پھر سبب کی ضرورت نہیں رہتی۔ فتویٰ شریف میں ہے : ۷

- ۱ چوں شدی بر بام بائے آسمان
سرد باشد جنت و جوئے زردبان
- ۲ آئند روشن کہ شد صاف و جلی
جل باشد بر نہادن صیقلی
- ۳ پیش سلطان خوش نشسته در قبول
زشت باشد جستن نامہ و رسول

ترجمہ : (۱) جب تم آسمان پر پہنچ جاؤ تو پھر سیرطہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۲) جب شیشہ صاف و شفاف ہو تو اس پر صیقل کی ضرورت محسوس کرنا بجا نہیں ہے۔

(۳) جب بادشاہ کے ہاں قرب و قبول میر ہو جائے تو پھر اس کے ہاں کسی قسم کا غلبہ یا قاصد بھیجا جاتا ہے۔

ف : اسی مقام پر پہنچ کر کامل انسان عوام کے ساتھ بدل و خصومت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم حقیقی کے بعد جنگ و جدال
کیسا ! اور پھر اس وقت شیطان کی اتباع کو گناہ نش کماں ! اس لیے کہ جس خوش قسمت کو ذات حق کے ہاں پہنچا نصیب ہو جائے
تو وہ ہر قسم کے شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں شیطان کیسے پہنچ سکتا ہے ! اور وہ امن کا مقام ہے
وہاں دوسرا اس خاص کا شر نہیں آسکتا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ شب و روز تزکیہ نفس اور صحت افکار کے لیے جدوجہد کرے۔ دراصل یہی جہاد اکبر ہے،
کیونکہ نفس انسان کے باطنی دشمنوں سے ہے اور ایسے دشمن سے بچنا نہایت مشکل ہے ۷

نفس اندرون و دیو ز بیرون زندہ ہم

از ذکر این دو رہزن پر حیلہ چون کنم

ترجمہ : نفس اندر سے اور شیطان باہر سے میرا راہ مارتے ہیں میں ان دو پُر حیلہ دشمنوں سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔

ہم اللہ سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عدلے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق صریح کا تابعدار بنائے کہ اس کے
سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں، وہی ہماری عظیم ترین امید گاہ ہے۔

تفسیر عالمانہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اءِزِلْ بِمَكَرٍ مِّنْكُمْ بَشَرًا مِّنْكُمْ لِيُكْفَرَ عَنْكُمُ الرِّيبُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَمْيٍ مِّنَ الْبَعْثِ، الْبَعْثُ
بمعنی زمین سے نکال کر موت کی طرف لے جانا۔ اگرچہ شک کرنے والے کثیر لوگ تھے۔ لیکن اسے صرف اُن سے لانے میں اس
طرف اشارہ ہے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں شک وارتیاب کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے کم از کم شک کرنے والا بغرض محال
تو کہہ کر سمجھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم شک میں ہو کر قیامت میں اٹھنا ہے، اور تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
قدرت میں ہٹنے نہ تو یاد کرو فَإِنَّا خَلَقْنَا كُفْرًا یہ جملہ شرط کی جزا نہیں کیونکہ جزا شرط سے پہلے نہیں آتی اور ظاہر ہے کہ تخلیق انسانی
ان کے ٹھکی ہونے سے پہلے ہے، ہاں اسے جزاء محذوف کی علت کہا جاسکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے منکرو! اپنی تخلیق
کے آغاز کو دیکھ لو تاکہ تمہارے شکوک و شبہات زائل ہوں، یعنی ہم نے تم سب کو اجمالی طور پہلے بنایا مِّنْ تُرَابٍ آدم علیہ السلام
کی تخلیق کے ضمن میں تمہیں بھی مٹی سے (اجمالاً پیدا فرمایا)۔

اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم نرم بنایا تاکہ تم اس کے گاندھوں پر چلو۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو مٹی
حدیث شریف سے پیدا کیا گیا تاکہ انہیں اسی مٹی کی وجہ سے تواضع کا درس نصیب ہو۔ لیکن بدبختوں نے اسے نہ سمجھا
بالآخر غوث و تکبر کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز بہشت میں داخل
نہ ہوگا۔

ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ پھر ہم نے تمہیں نطفہ سے بنایا۔ نطفہ صاف پانی کو کہا جاتا ہے قلیل ہو یا کثیر۔ اور انسان کی منی کو
نطفہ سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ فرج سے نکل کر بہتی ہے۔ نطفہ النساء سے مشتق ہے بمعنی سائل۔ یا النطفہ ہے
بمعنی الصب۔ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ پھر علقہ سے۔ علقہ عَرْن کا وہ منجھڑا جو منی سے ہو ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ پھر مضغہ سے۔
مضغہ گوشت کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو منجھڑی سے ہو، اور یہ دراصل گوشت کی اس مقدار کا نام ہے جسے چبایا
جائے۔ مَخْلَقَةٍ مجرور ہے اور مضغہ کی صفت ہے یعنی ہر وہ شے جس کی تخلیق کا نقشہ کھل کر سامنے آجائے وَ عَنِ
مُخْلَقَةٍ اور وہ جس کی تخلیق اور نقشہ ظاہر ہو اس سے مضغہ کے حال کی تفصیل ہے اور واضح کرنا ہے کہ انسان پہلے گوشت
کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا کوئی عضو بھی ظاہر نہیں ہوتا اس کے بعد اعضا کا ابتدائی نقشہ ظاہر ہوتا ہے جواب
سبھی مکمل تخلیق کے مطابق نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی تخلیق کی تکمیل کے بعد ہی اس کے اعضا، کو مکمل یعنی مکمل نقشہ حاصل ہوتا ہے۔
(کنزانی الارشاد)

ف : ہماری اس تقریر کی تائید حضرت نجم الدین کی تاویلات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مخلقة بمعنی وہ
ڈھانچہ انسانی جس میں روح پھونکی گئی وغیرہ مخلقة یعنی وہ انسانی ڈھانچہ جس میں روح نہ ہو۔
حدیث شریف میں ہے کہ جب تک کہ ایک کا تخلیق مادہ جمع کیا جاتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔
ف : حدیث شریف میں لفظ بطن کل بول کر مجز یعنی بچہ دانی مراد لی گئی ہے چالیس دن تک مادہ جمع کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف ارادہ کرتا ہے کہ اس سے کچھ پیدا فرمائے تو وہ نطفہ ماں کے روٹگئے روٹگئے یہاں تک کہ ماں کے ناخنوں اور بال بال میں پھیل جاتا ہے اسی طرح وہ چالیس روز تک اسی حالت میں رہتا ہے اس کے بعد اسی کو خون کی صورت میں جرجھکے بچہ دانی میں پہنچایا جاتا ہے۔ پہلی حدیث شریف میں جمع کرنے کا یہی معنی ہے۔ اس کے بعد چالیس روز تک خون رہتا ہے، چالیس دن کے بعد علقہ بنتا ہے۔ اسی طرح پھر چالیسویں دن کے بعد مضغہ، پھر چالیسویں دن اس میں روح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہو کر انسانی نقشہ دوسرے چالیسویں کے بعد بنتا ہے اس لیے کہ نقشہ کشی اسی حالت میں ممکن ہے، اس سے قبل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں لیکن عادت ممکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کے لیے چار کلمات لکھنے کا حکم فرماتا ہے۔

ف : حدیث شریف میں لفظ کلمہ واقع ہے۔ اس سے تفصلاً قدر کا ہر ایک علیحدہ علیحدہ باب مراد ہے۔ مثلاً وہ فرشتہ انسان کا رزق اور اجل یعنی اس کے عالم دنیا میں رہنے کے کل لمحات اور اس کے اعمال اور پھر یہ کہ وہ بد بخت ہے یعنی ایسا کہ اس کے لیے دوزخ واجب اور نیک بخت یعنی اس کے لیے بہشت واجب ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہیں۔

یہ حدیث شریف ہمارے (اہلسنت والجماعت) ان دلائل میں سے ایک ہے وہ نیز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فضیل دیگر محبوبوں کو مافی الارحام کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس پر فقیر اویسی کا رسالہ "ازالۃ الاولیام عن علوم مافی الارحام" پڑھیے۔ سر دست چند درجات ملاحظہ ہوں،

○ ہمارے دلائل علم غیب کلی کے عوم میں یہ علم بھی ثابت ہے۔ علم کلی کے متعلق علماء کرام نے فرمایا:

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ مُعْجِيَّاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (تفسیر صاوی

علی الجلالین تحت آیت یسئلونک عن الساعة ایان مرسلہا)

(ترجمہ: کہ حضور علیہ السلام دنیا سے نہ گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے سارے علم دے دیے)

○ اور علوم غیب کے متعلق بھی علمائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ،

ذَلِكَ أَنْ تَعُولَ إِنَّ عَلِيمٌ هُوَ وَالْخَمْسَةُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَمُوزُ أَنْ يَعْلَمَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ مُجِيبِيهِ وَأُولَئِكَ يَقْرَأُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَبِيرُ بِمَعْنَى الْخَبِيرِ۔ (تفسیرات امیر

ص ۵۰۔ تحت آیہ آخری سورۃ تہمان)

(ترجمہ: اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں علوم کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جائز ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوبوں (باقی برصفا آئندہ)

ف : حدیث شریف میں لفظ شقی کی تقدیم اسی لیے ہے کہ اکثر لوگ بظاہر شقی ہوتے ہیں ۔

دقیقہ ص (اور دلیوں میں سے جس کو چاہے سکھائے اس قول کے قرینے سے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بتانے والا ہے خیر بمبئی منبر)

○ اور اولیاء کرام کے لیے فرمایا :
وَكَيْفَ يَخْفَىٰ أَمْرًا الْخَمْسَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنَ أَهْلِ النَّصْرَةِ مِنْ أَمْتِهِ الشَّرِيفَةِ لَا يَنْكِنُهُ النَّصْرَةُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخَمْسِ - (الابریز شریف ص ۲۸۳)
(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر علوم خمس کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت سے کسی اہل تصرف کو تصرف ممکن نہیں جب تک کہ ان علوم خمس کی معرفت حاصل نہ ہو۔)

○ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :
فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ وَكَيْفَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أَمْتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْعَوْتِ كَيْفَ بِالْعَوْتِ كَيْفَ لِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ - (الابریز شریف ص ۵۳۶)
(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر ان پانچوں مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور مخفی کیوں کر ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ کی امت کے سات قطب ان کو جانتے ہیں حالانکہ وہ عوٹ سے مرتبہ میں نیچے ہیں ، پھر عوٹ کا کیا کنا ، پھر حضور علیہ السلام کا کیا پوچھنا جو تمام اولین و آخرین سارے جہاں کے سردار ہیں اور ہر چیز ان کے سبب میں اور ہر چیز ان کے سبب سے پیدا ہوئی ہے۔)

○ سید علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے :
لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَ نَاحِيٍّ يَعْلَمُ حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي رِائِقَتِهِ فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ لُطْفَةٌ مِنْ يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ إِلَى رِائِقَتِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ - (کبریٰ احمر ص ۱۶۵)
(ترجمہ : ہمارے نزدیک تو آدمی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اپنے مرید کی حرکتیں اس کے آباء کی پیٹھ میں معلوم نہ ہوں یعنی جب تک یہ معلوم نہ کرے کہ یوم الست سے کس کی پیٹھ میں ٹھہرا اور اس نے کس وقت حرکت کی یہاں تک کہ اس کے جنت اور دوزخ میں قرار پکڑنے تک کے حالات جانے)

○ تاج العارفین شیخ ابوالوفا فرماتے ہیں :
لَا يَكُونُ الشَّيْءُ شَيْخًا حَتَّى يَعْرِفَ مِنْ كَاتِبِ إِلَى قَاتٍ قَتِيلٍ لَهُ مَا كَاتَ وَمَا قَاتَ فَقَالَ يُطْلِعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي الْكَوْنَيْنِ مِنْ رَيْبٍ أَوْ خَلْقِهِ بَلْ إِلَى مَقَامٍ وَفَقَوْهُمْ أَتَقُمُ مَسْئُولُونَ - (ہجۃ الاسرار ص ۱۴)
(باقی صفحہ ۱۰۹۲)

لَبَّيْكَ لَكَّهٗ یعنی ہم نے تمہیں عجیب طریقے سے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس سے تمہیں بعثت و نشر کا معاملہ واضح طور بتائیں کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۹۱) (ترجمہ) کوئی شخص اس وقت تک شیخ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات سے قاف تک کی معرفت حاصل نہ کرے۔ پوچھا گیا، کائنات اور قاف کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ عز و جل اس (شیخ کامل) کو دونوں جہان کی تمام مخلوقات کی اطلاع دیتا ہے یعنی کلہ کُلّ سے پیدائش کی ابتداء سے لے کر دوزخ کے اس مقام تک کی اطلاع جہاں دوزخیوں کو کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا۔

یہ حضور کے غلاموں کا علم ہے، جس آقا کے غلاموں کا اتنا علم ہو کہ وہ ابتداء سے آفرینش خلق سے لے کر مخلوق کے جنت اور دوزخ میں جانے تک کے تمام حالات جانتے ہیں اس آقا کا اپنا علم کتنا ہوگا!

○ صاحب تفسیر عرائس البیان آیت وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْضِ حَام کے ماتحت فرماتے ہیں:

وسعت ايضا من بعض الاولياء الله انه اخبر مافی الرحم من ذکرو انشی ورايت بعینی ما اخبر۔

(التفسیر عرائس البیان)

(ترجمہ) میں نے بعض اولیاء اللہ سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے مافی الرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جیسی خبر دی ویسا ہی وقوع میں آیا۔

دلائل سے ثابت ہو گیا کہ ملائکہ، صحابہ اور اولیاء اللہ کو بھی مافی الارحام کا علم عطا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور الہام الاولین والاخرین سے یہ علم کیونکر مخفی رہ سکتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوقات سے افضل اور اعلم ہیں۔ اور یہ معرفت قیاس آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم مافی الارحام عطا فرمائے جس کے شواہد ان گنت ہیں۔

○ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دی، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت کر ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے آج شب ایک نہایت ناپسند غراب دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا؟ عرض کیا: وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا: ہے کیا؟ عرض کیا: میں نے دیکھا کہ گویا ایک ٹکڑا حضور والا کے جسم اقدس کا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَأَيْتَ خَيْرًا تَكَلَّمَ فَاطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَلَامًا يَكُوْنُ فِیْ حَجْرِكَ فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنِ فَكَانَ حَجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (مشکوٰۃ ص ۵۷۲)

(ترجمہ) تو نے اچھا غراب دیکھا ہے ان شاء اللہ فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ہاں لڑکا ہوگا اور وہ تیری گود میں ہوگا پس حضرت فاطمہ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسین کو جنابس میری گود میں آیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

وہ ذات جو تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتی ہے جبکہ اس وقت تمہارے اندر زندگی کی بُو بھی نہیں تھی و جی تمہیں بعث و نشر میں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۹۲)

○ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر سنائی، جو بعد میں پیدا ہوں گے۔ جو صحیح حدیثوں میں مذکور اور عوام الناس میں مشہور ہے۔ یہ خبر آپ نے لڑکا پیدا ہونے کی اس وقت دی جبکہ نطفہ باپ کی بیٹھ میں نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق تفصیل و تحقیق فقیر کی کتاب ”امام مہدی“ اور ”آئینہ شیعہ نما“ کی شرح میں ہے۔

○ عن انس قال مات ابن لابی طلحة من امّ سلیم فقالت لاهلہا لا تحدّثوا ابا طلحة بائسہ حتی اکون انا احداً قال فلباء فقرّبت الیہ عشاءً فاکل وشوب قال ثم تصنعت له احسن ما کان تصنع قبل ذلک فوقم بها فلباء ات انت قد شبع و اصاب منها قالت یا ابا طلحة امر ائیت لوان قوماً اعدوا عاریتہم اهل بیت فطلبوا عاریتہم ان یتمتّحوا ہم قال لا قالت فا احتسب ابنک قال فغضب فقال ترکنی حتی شتم اخبرتہنی بائنی فانطلق اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرک اللہ لکما غابریکتکما قال فحملت۔
(رواہ مسلم فی فضائل امّ سلیم رضی اللہ عنہا)

(ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم کے پیٹ سے تعافوت ہو گیا انہوں نے اپنے گھروالوں سے کہا ابو طلحہ کو خبر نہ کرنا ان کے بیٹے کی، جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ آخر ابو طلحہ آئے۔ ام سلیم شام کا کھانا سامنے لائیں۔ انہوں نے کھایا اور پیا۔ پھر ام سلیم نے اچھی طرح بناؤ سنگھار کیا ان کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے جماع کیا ان سے۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے۔ اس وقت انہوں نے کہا اے ابو طلحہ! اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھروالے کو مانگنے پر دیوں پھر اپنی چیز مانگیں، تو کیا گھروالے اس کو روک سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا، نہیں روک سکتے۔ ام سلیم نے کہا تو میں تم کو خبر دیتی ہوں تمہارے بیٹے کے فوت ہو جانے کی۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے، تو نے مجھ کو خبر نہ کی، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوا اب مجھ کو خبر کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے تمہاری گزری ہوئی رات میں ام سلیم حاملہ ہو گئیں۔

فت: حدیث شریف سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک خفیہ بات کی خبر دے کر اس کی بیوی کے لیے حاملہ ہونے کی اطلاع دی۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ ”فولدت غلاماً“ تو نبی کو سچ پیدا ہوا۔

(باقی بر صفحہ ۱۰۹۴)

بعث انسان گر نشد ز دوت عیان

اول غلغش نگر ہذا بیان

برکہ بر ایجاد اوقات در بود

قدرتش بر بعث او ظاهر شود

اوست خلقتی کہ از بعد خیزان

میکند پیدا بہار بوستان

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۳

اور یہ کمال نہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا بلکہ آپ کے فیضانِ کرم سے آپ کے فیض یافتگان اور آپ کی اُمت کے اولیاءِ کرام کو بھی حاصل تھا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

○ عن عروۃ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اهل البادیہ وھو متوجہ الی سد رلقیہ بالروحاء فیما لہ القوم عن خبر الناس فلو یجدوا عندہ خبراً فقالوا لہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوفیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا نعم قال لاعرابی فان کنت رسول اللہ فاخبرنی ما فی بطن ناقتی ہذا فقال لہ سلمۃ بن سلامۃ بن دوقش وکان غلاماً حدثاً لاسأل رسول اللہ انا اخبوک نزوت علیہ ففی بطنھا مخلۃ منک۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک ج ۳ ص ۳۱۵ وقال ہذا اصحیح مرسل وحکاه ہشام فی سیرتہ ونقلہ الدیمی فی حیوۃ الایوان)

ترجمہ: عروہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کو جا رہے تھے تو مقامِ روحاء پر ایک بدوی ملا اس صحابہؓ نے کچھ حالات پوچھے لیکن اس نے کچھ نہ بتایا پھر اسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیجئے۔ کہا کیا تم میں رسول ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اعرابی بدوی نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو میری طرف متوجہ ہو، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں تیری حرکت نالائق کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش۔ اور وہ اعرابی حیران رہ گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے نوعِ صحابی نے پیٹ کا مال بنادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا یہ سوال سن کر خاموشی فرمائی تاکہ اس کی نالائقی حرکت کا پردہ فاش نہ ہو۔ لیکن اس نے اعرابی کو یہ بتا دیا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کس کا علقہ ہے۔

حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رؤف رحیمی پر قربان جنہوں نے علم ہونے کے باوجود اس اعرابی کا پردہ

دبا کر

ترجمہ: قیامت کے دن انسان کا اٹھنا اگر تمہیں معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اول تخلیق پر غور کیجئے کہ وہ اس بارہ میں بہتر دلیل ہے۔ جو ذات ایجاد عالم پر قادر ہے وہ قیامت میں اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے کیونکہ وہ ہر شے کی خالق ہے۔ دیکھئے خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور باغ بن جاتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ) فاش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت سلمہ صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ خبر دے دینا اسی بات کی دلیل ہے کہ آقا ؑ دو عالم کے علم کی شان تو بہت بلند ہے لیکن ان کی بدولت غلاموں کو بھی مافی الارحام کا علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اعرابی حیران ہو گیا۔

○ عن عائشہ زوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ان ابابکر الصديق کان نحلها جاد عشرين وسقاً من مالہ بالغابة فلما حضرته الوفاة قال واللہ یا بنتی ما من احد احب الی غنئی بعدی منك ولا اعز علی فقری بعدی منك واتی کنت نحلک جاد عشرين وسقاً فلوکنت جدہ تیه واختزیتہ کان ذلک وانما هو الیوم مال وایرث وانما ہما اخواک وَاخْناک فاقسموہ علی کتاب اللہ قالت عائشۃ یا ابت واللہ لوکان کذا وکن المترکۃ انما ہی اسماء فبن الاخری قال ذوبطن ابنۃ خاسرجۃ امرأہا جاسریۃ۔ (رواہ البیہقی ج ۶ ص ۱۴۰ - والطحاوی ج ۲ ص ۲۴۵ - تاریخ الخلفاء ص ۶۱ - اصحابہ ص ۲۸۶) (ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک درخت کھجور کاٹے دیا تھا جس سے میں و تن کھجوریں حاصل ہوتی تھیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بیٹی! انداک تم مجھے تیرا غنئی ہونا بہت پسند ہے اور غریب ہونا بہت ناگوار۔ اس درخت سے اب تک جو کچھ تم نے نفع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا لیکن میرے بعد یہ مال وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو بھائی اور دونوں بہنیں ہیں اس پر کہ کوہِ افرات حکم شرع کے تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری تو صرف ایک بہن سہمی ہیں آپ نے دوسری کون سی بنادی؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا: ایک تو اسماء ہیں، دوسری بہن ماں کے پیٹ میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے۔ پس لہم کلثوم پیدا ہوئیں۔

ایسے بے شمار واقعات ادبِ کلام کے ہیں صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

○ استاذِ اہل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستانِ المحدثین (ص ۱۱۴) میں فرماتے ہیں: نقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر از زندگی زینت کشیدہ خاطر بجنور شیخ رسید۔ شیخ فرمود از پشت تو فرزندی خواہد برآمد کہ بعلم دنیا زار نکند۔

(یعنی شیخ ابن حجر عسقلانی کے والد ماجد کی اولاد زندہ نہیں رہا کرتی تھی ایک روز زنجیدہ ہو کر اپنے شیخ کے حضور میں پہنچے۔ شیخ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایسا فرزند از جنم پیدا ہوگا کہ جس کے علم سے دنیا بھر چلے گی۔ چنانچہ ابن حجر پیدا ہوئے۔

وَلَقَدْ رَفَعْنَاهُ إِلَىٰ ذَرْجَاتٍ مَّا نَشَاءُ مَرَّةً فَجَاءَهُ تَحِيْلٌ مِّنْهُ فَجَعَلْنَاهُ نَارًا مِّنْ لَّدُنَّا مِرْجًا
 فرمایا یعنی جتنی مدت ہم تمہارے لیے چاہتے ہیں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہراتے ہیں اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى مِیْعَاد مقرر تک۔ اس کے
 وضع عمل کی مدت مراد ہے۔

تمام اندر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیٹ میں بچہ کے ٹھہرنے کی ادنیٰ مدت
 چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق اندر کا اختلاف ہے۔ امام
 ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو سال اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چار سال اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک
 پانچ سال ہے۔

ف : مروی ہے کہ ضحاک بن مزاحم کا بھی رحمہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دو سال اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تین سال
 ٹھہرے (کذا ذکرہ السیوطی)۔

ف : امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ہمایہ عورت نے بارہ سال میں تین بچے جنے، جن میں سے ہر ایک ماں کے
 پیٹ میں چار سال ٹھہرتا تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جن بچوں کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر رحمہ اللہ تعالیٰ ٹھہرانا نہیں چاہتا تو وہ بچہ کچا گر جاتا ہے۔
 ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ مِّنْ مَّا فِي بَطْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہاری مدت کی تکمیل کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں طفلًا بچے بنا کر،
 کہ تم اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم نہایت کمزور ہوتے ہو۔
 سوال : اطفالاً کے بجائے طفلًا کیوں کہا گیا؟

جواب : یہاں جنس واقع ہوا ہے جس میں ایک بھی مراد ہو سکتا ہے اور متعدد بھی۔ یا کل واحد منهم کے معنی میں ہے۔
 ف : ہر وہ بچہ جو پیدائش کے بعد جب تک کھانے پینے کی قدرت نہ رکھے اس وقت تک اسے طفل کہا جائے گا۔ (کذا فی المفردات)
 ف : مولانا فزاری رحمہ اللہ ابہاری نے تفسیر الفاخر میں لکھا کہ ہر وہ بچہ جو پیدائش کے بعد چھ ماہ سے اور یہاں تک کہ چھ سال کا
 ہو جائے اسے طفل کہا جائے گا۔

ثُمَّ لِيَسْتَلْزَمُوا أَشْذَٰكُوهُ لِنَخْرِجْكُمْ كِلْتَا أَسْرَہِ عَطْفِ ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا
 اس پر عطف ڈالا گیا ہے۔ گویا عبارت یوں تھی : ثُمَّ نَخْرِجْكُمْ لِنَتَكَبَّرَ وَاشْتَدَّ فَتَشَدُّ ثُمَّ لِيَسْتَلْزَمُوا أَشْذَٰكُوهُ لِنَخْرِجْكُمْ مِّنْ مَّا فِي بَطْنِكُمْ
 سے نکالتا کہ تم ہماری بچ بڑے ہو کر اپنے عقل و قوت و تمیز کے کمال کو پہنچو۔ اور یہ تیس و چالیس کی درمیانی عمر کو کہا جاتا ہے
 اور قاموس میں ہے کہ یہ اٹھارہ سال سے تیس سال کر سکتے ہیں اور اشْد و احد کا صیغہ ہے لیکن جس کے وزن پر آیا ہے
 جیسے لفظ اَتْكَ و احد کا صیغہ جس کے وزن پر واقع ہوا ہے۔ اس صیغہ کی کوئی اور نظیر نہیں۔ وَ مِّنْكُمْ مَّنْ يَّتَوَكَّفُ اور تم میں
 بعض وہ ہوتے ہیں جن کی روحیں کس بلوغ سے پہلے قبض کی جاتی ہیں یا وہ بلوغ کے تھوڑی سی مدت بعد مرتا ہے ہیں۔

المتوفی بحیث الموت۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں :

توفاه الله بحیث قبض مروحہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُزَادُ إِلَى أَمْرٍ ذَلِ الْعُمُرُ اور بعض تم میں وہ ہیں جنہیں ردیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس سے بڑھاپا اور انتہائی زندگی مراد ہے۔ اور الرذل والردال سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس سے اس کے ردی ہونے کی وجہ سے طبیعت کو سخت نفرت ہو اور وہ مدت جو بدن میں روح کی وجہ سے مہمور رہتی ہے اسے عمر کہا جاتا ہے لَكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عَلِيمٍ شَيْئًا تاکہ اس عمر تک پہنچنے کے بعد کسی شے کو نہ جان سکے حالانکہ اس سے قبل بہت سی معلومات رکھتا تھا اس میں اس کے علم کی کمی اور اس کی ذہنوں حالی میں مبالغہ مطلوب ہے ورنہ وہ اس عمر میں انسان کی حالت تجھے سی ہو جاتی ہے گویا وہ بڑھاپے میں بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے مثلاً جسمانیئت کی کمی اور عقل کی کمزوری اور فہم کی قلت وغیرہ۔ اس عمر سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سے اپنے کیے ہوئے اعمال کو بھول جاتا ہے اور بہت سی جانی پہچانی چیزوں کا انکار کر جاتا ہے۔ بہت سے وہ امور کہ جن پر قدرت رکھنے کے باوجود اب عاجز کا یہ حال ہوتا ہے کہ چلتے وقت لڑکھڑاتا ہے سورہ نحل میں اسی کے متعلق تحت آیت واللہ خلقناکم ثم یتوفاکم میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

طرب نوجوان ز پیسر مجوی

کہ دگر نماید آب رفته بجوی

زرع را چون رسید وقت درو

نخسہ آمد چنانکہ سبزہ نو

ترجمہ، نوجوان کی خوشی کی باتوں کو بوڑھے سے مت تلاش کر، اس لیے کہ نہر کا گیا ہو پانی واپس نہیں آتا۔
کھیتی کے کاٹنے کا وقت جب پہنچتا ہے تو وہ نئے سبزے کی طرح نہیں ہوتی۔

اور فرمایا :

چو دوران عمر از چہل در گزشت

مزن دست و پا کاب از سر گزشت

بسبزی کجا تازہ گردد دلم

کہ سبزی نخواہد دمید از کلم

تفرج کنان در ہوا و ہوس

گزشتیم بر خاک بسیار کس

- ۴ کمانی کر دیگر بنیت اندرند
بیابند و بر خاک ما بجزرند
۵ درینا کہ فصل جوانی گزشت
بلو و لعب زندگانی گزشت
۶ پر خوش گفت با کودکی آموزگار
کہ کاری نکردیم و شد روزگار

ترجمہ (۱) جب دور زندگی چالیس سال سے گزر جائے تو باقی پانچ مدت مار کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا۔

(۲) سبزی سے میرا دل کب تازہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میری مٹی سے اب سبزی پیدا نہ ہو سکے گی۔

(۳) لوگوں کی قبور پر ہنسی و مذاق کرتے ہوئے ہم گزرے۔

(۴) جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہماری قبروں سے گزریں گے۔

(۵) افسوس کہ جوانی کی بہار گزر گئی۔ لہو و لعب میں زندگی گزر گئی۔

(۶) استاد نے لڑکے سے کیا خوب فرمایا کہ ہم نے کوئی کام نہ کیا اور ہمارا وقت گزر گیا۔

نسخہ روحانی نفسی نے کشف المحققین میں لکھا کہ اسے درویش با علم سے پہلے جہالت دوزخ ہے اور جہل کے بعد علم بہشت ہے اس لیے کہ علم سے پہلے جہالت حرص و طمع کا سبب اور جہل کے بعد علم رضا و قناعت کا سبب ہے۔

فائدہ صوفیانہ عرائس البقل میں ہے کہ ارذل العمر سے مشاہدہ کے بعد ایام مجاہدہ اور مواصلا کے بعد ایام فترۃ مراد ہے تاکہ علم کے باوجود اسے ان احوال شریفہ اور مقامات رفیعہ کا علم نہ ہو جو اس پر گزرے ہیں اور محققین پر غیور حق کی وجہ سے یہ اس وقت ہے جب وہ دعاوی کثیرہ سے اپنے اسرار اور رموز ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کے فضل و کرم کا اضافہ چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نفس کے فتنے اور اس کے شر سے بچائے۔ (آمین)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ کائنات بمنزلہ بچوں کے اور عدم بمنزلہ ماں کے ہے اور یہ کائنات اسی عدم کے پیٹ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنے ایام مقرر فرمائے ہیں اس کائنات نے اتنی مدت عدم میں گزاری اور جو بھی عدم سے عالم دنیا میں آیا اس کے لیے میعاد مقرر فرمائی اور ان میں سے ہر ایک کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و مشیت پر مبنی ہے۔ اس کی حکمت کے تقاضا کے مطابق ہوتا ہے کوئی بھی عدم کے رحم سے خارج نہیں ہوتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے لمحات بھی

مثبت حق کے مطابق مکمل ہوتے ہیں۔

اس سے فلاسفہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایجاد عالم کے لیے ازل تو دیدہ فلاسفہ میں اسباب الہیہ باکمال تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسباب الہیہ نہیں تھے تو نقص لازم آتا ہے اور نقص شان الہیہ کے لائق نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسباب الہیہ باکمال بلا صانع موجود تھے۔ اس سے ایجاد عالم فی الازل بلا تقدم زمانی صانع علی المصنوع لازم آتا ہے بلکہ یوں کہو کہ اس سے تقدم ربی لازم آتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں موجود تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی شے نہیں تھی اور اسے قدرت ہے جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ ہاں ازل میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ محبت ازلیہ کے مقضیٰ کے مطابق ایک وقت میں عدم سے کائنات کو ظاہر فرمائے اگرچہ اس عالم کے وجود سے پہلے بھی کوئی وقت وغیرہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ان ایام کی مقدار مقرر تھی جس میں نہ صبح تھی نہ شام۔ کما قال تعالیٰ : وَذُكِّرْهُمْ بآيَامِ اللَّهِ۔ اور فرمایا : وَخَرَجْكُمْ الْإِسْمِ اشارہ ہے کہ کائنات کا ہر وہ ذرہ عدم سے ظاہر ہوا کہ جس کے متعلق تربیت کی استعداد تھی پھر اسے بتدریج کمال نصیب ہوا ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کمال کو پہنچنے سے پہلے مٹ جاتے ہیں اور ان میں بعض اپنے کمال سے متجاوز ہو کر کمال کی نقیض کی طرف لوٹتے ہیں ، یہاں تک کہ اس میں کمال کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لکھنا یعلوم بعد علم شیئا کا یہی معنی ہے۔

وَقَدْ دَانَسَ مِنْ جَمَلِهِ بَشَوْتِیْدَ بُمِ
تا شود از نم فیض ازلِ جانم حی

ترجمہ : دانی کے تمام دفتر شراب حقیقت سے دھو ڈالو تا کہ فیض ازل کی تروتازگی سے میری جان زندہ ہو۔

وَتَوَرَّى الْأَرْضُ اُور زمین کو دیکھتے ہو۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جس میں رویت کی صلاحیت ہو
تفسیر عالمانہ یہ لبث و نشر کی دوسری ترجمہ ہے هَامِدَةً ویران اور خشک۔ یہ ہمدات النار سے مشتق ہے۔ یہ

اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے جل کر راکھ ہو جائے فَاِذَا اَنْزَلْنَاهَا عَلَیْهَا الْمَاءَ پس اچانک ہم نے اس پر پانی یعنی بارش نازل فرمائی اَهْتَزَّتْ تو انگریزی سے حرکت میں آجاتی ہے اهْتَزَّاز یعنی وہ حرکت جو بختہ و سرور سے ہو۔ اهْتَزَّاز فَلَان لکیت و کیت یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی میں محاسن و منافع کی رونق آجائے وَرَبَّتْ اور پھول جاتی اور بڑھ جاتی ہے یہ سب بیا، یرو، رہا سے مشتق ہے یعنی ازاد و نما۔ اور کہا جاتا ہے الفرس سبدا، یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا دشمن یا کسی دیگر خوف سے پھول جائے (کذانی القاموس)۔ وَ اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَرَاوِج اور اگاتی ہے ہر قسم کے جوڑے۔ بہمیج، البہجة یعنی اچھے رنگ والی شے۔ اور ہر اس شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے سرور و فرحت ظاہر ہو۔ اور اہل عرب کہتے ہیں :

ابتهج بکذا اسرورا یعنی سرور و فرحت کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ زمین ایسی پر روتی ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو
تر و تازہ اور بہتر اور پر روتی کرتا ہے اور وہ ویران زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔
آنکہ پئے دائر نہال افزاخت دائر ہم شجر تواند ساخت
گر تا بودہ را بقدرت بود چه عجب گر دہد بپودہ وجود
ترجمہ : وہ ذات جو دائر سے بڑا درخت بنا سکتی ہے وہی درخت سے دائر بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات
اپنی قدرت سے نیست کو هست بناتی ہے تو اس سے کب بعید ہے کہ وہ هست کو جو دہ بخشنے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ ذٰلِكَ کا اشارہ صنم بدیم کی طرف راجع ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق اطوار مختلفہ پر اور انسان کی تعریف اطوار
تباہینہ میں، اور ویران زمین کا آباد ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ حق ہے وَ اَنْتَ یٰحٰی الْمَوْتٰی اور وہ مردوں
کو زندہ کرتا ہے یعنی اس کی شان اور عادت کی یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے احیاء پر
قادر ہے۔ ابتدائے علمی عدم کو جو دہ بختا تو اسی نے اور پھر مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھاتا ہے تو اسی نے۔ اور دیکھ لو کہ نطفہ منی
سے کتنی حسین صورتیں بنی بنتی رہیں گی۔ اور ویران زمین کو تازگی اور روتی بخشی اور بختا رہے گا۔ وَ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قدیر یعنی بہت بڑی قدرت والا، اور اس کی سب سے بڑی قدرت کی دلیل کل موجودات
کی تخلیق و ایجاد ہے وَ اَنْتَ السَّاعِیۃ اور بے شک قیامت (آئینہ) آنے والی ہے یعنی عقرب آئے گی جس میں نیلے
احسن جزا اور بُرے کو سخت سزا ملے گی لَا سَیْبَ فِیْہَا اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیونکہ اس کی آمد کی دلیلیں واضح اور
اس کا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ ات کی دوسری خبر ہے وَ اَنْتَ اللّٰہُ یَبْعَثُ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا
یعنی اپنے وعدہ کے تقاضی پر اٹھائے گا اس لیے کہ اس کے وعدے کا خلاف نہیں ہو سکتا هُنَّ فِی الْقُبُوْرِ یہ قبر کی
جمع ہے یعنی وہ جگہ جہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے اور البعث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے سب کو اٹھائے گا یعنی
ان کے اصلی اجزاء جمع کر کے ان کے اندر روح ٹوٹے گا۔

فلاسفہ اور کیموسٹوں کی تردید فلاسفہ اور منکرین اسلام کہتے ہیں کہ قبروں سے کیے اٹھایا جائے گا جبکہ
یہ تمام اجسام ریزہ ریزہ ہو کر معدوم ہو جائیں گے اور معدوم کا اعادہ ممکن ہے۔
جواب : ہم اہل اسلام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع فرمائے گا جو انسان کے اصلی اجزاء ہیں
اور وہ اوّل العمر سے لے کر آخر المدة تک باقی اور موجود ہوتے ہیں انہی کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے اسے اعادۃ المعدوم
سے کوئی تعبیر کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی اصطلاح ہے ورنہ ہماری تقریر واضح ہے اور اسے اعادۃ المعدوم کہنا انصاف کا
خون کرنا ہے۔

سوال : اجزاء ماکولہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

جواب : ہم ان اجزاء کو کہہ کر فصلہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ انسان کے اصلی اجزاء میں داخل نہیں اگر کوئی ان کو اجزاء اصلیہ میں داخل نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ میں ہم فلاسفر اور محسنوں کو اجزاء اصلیہ کے اعادہ کی بات کرتے ہیں اور وہ حق ہے اور اسے منصف مزاج مانتے بھی ہیں ہم اجزاء کو کہہ کر اجزاء اصلیہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان سے ہماری گفتگو ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ ہمارے اصول کو پہلے سمجھے پھر اعتراض کرے۔

ف : مروی ہے کہ جب ہم سب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت آسمان سے ایک پانی برسے گا جو مٹی کے مشابہ ہوگا ، اسی سے ہی آخرت میں انسانی نشوونما ہوگی۔ اسے دنیا کی نشوونما پر قیاس کیجئے کہ وہ لطف و جبر حیات سے گر کر آباد کے اسطلاب میں پہنچا وہاں سے منتقل ہو کر اتمات کے ارحام میں داخل ہوا انسانی ڈھانچہ بن گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی تخلیق ایسے طریقہ سے فرمائی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی پھر اسے ایسی بہترین ترکیب میں ظاہر فرمایا کہ عقل پر زندہ ہے ایسے ہی ہماری دیگر نشوونما ایسے طریقے سے فرمائے گا جس میں مثال مابستی کو دخل نہ ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آخرت میں یہ نشوونما محسوس ہوگی، اور پہلی نشوونما غیر محسوس تھی۔ اس تقریر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے تمام جسم کے ڈھانچے کو بڑھانے کا اور وہ ریڑھ کی ہڈی اسی دنیوی نشاۃ سے ہوگی اور یہی انسانی اجزاء کی اصل ہے اور اسی پر آخرت کی نشاۃ کا دار و مدار ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ ویران زمین اور انسان کے معدوم ڈھانچہ کو پانی سے زندہ فرماتا ہے ایسے ہی زندگ آلود قائمہ صوفیانہ قلب کو معنوی آب سے زندہ فرماتا ہے اور معنوی پانی سے اذکار و انوار ہدایت مراد ہیں۔ سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو انوار طاعات و اذکار الہیہ سے منور اور زندہ کرے تاکہ اس کا دل شرک جلاؤ خفی کے ظلمات اور دیگر شکوک و شبہات سے نجات پائے۔

اس میں شک نہیں کہ قبر میں میت زندہ لوگوں کی دعا سے نفع پاتی ہے۔ ایسے ہی رزق و ہایم عزتہ اور نجدیہ دیوبندیہ روح کو اعضائے انسانی اور قوائے جہدانی سے قوت نصیب ہوتی ہے تو روح مقام اعلیٰ کی طرف ترقی پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طفیل اس سے حیاۃ ابدیہ کا سوال کرتے ہیں سہ اگر ہو شمعندی بمعنی نگرائے

کہ معنی بماندہ صورت بجائے

ترجمہ : اگر تم دانا ہو تو حقیقت کی طرف مائل ہو اس لیے کہ حقیقت برقرار رہے گی اور صورت فنا ہو کر مٹ جائے گی۔

یہ عنوان ہم نے اس لیے قائم کیا ہے کہ وہابی دیوبندی اور اس کی شاخیں بظاہر مانتے ہیں کہ مردوں کو زندہ لوگ قائمہ پہنچائے ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور معاملات وہی ہیں جو معتزلہ و نجدیوں کے ہیں۔ آئنا کر دیکھیے۔ اویسی غفرلہ

وَمِنَ النَّاسِ اس سے ابوجہل وغیرہ مراد ہے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے جھگڑے میں ”بَعِثُوا عَلَیْکُمْ عِلْمَ“ سے کورے ہیں نہ انھیں ضروری علم نصیب ہے نہ بدیہی اور فطری وَلاَ هُدًى اور نہ انھیں ہدایت حاصل ہے کہ جس سے کسی حقیقت کے لیے استدلال کر سکیں اور نہ ان کے ہاں نظر صحیح ہے جو انھیں معرفت کی ہدایت دے یعنی ان کے ہاں کوئی ایسی دلیل نہیں جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے وَلاَ کِتَابٌ مُّہِیْدٍ اور نہ ہی ان کے ہاں روشن کتاب ہے یعنی وحی الہی جو ان پر حق ظاہر کرے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے وہ صواب و خطا کا امتیاز کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ جھگڑاؤ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑاتے ہیں تو اس کے پاس نہ کوئی دلیل ضروری ہے اور نہ حجت فطری اور نہ برہان سمعی، بلکہ وہ اندھی تقلید میں گرفتار ہے اور قاعدہ ہے جو بھی کسی سے مناظرہ کرے اور اس کے پاس ان تینوں امور (دلیل ضروری، حجت فطری، برہان سمعی) میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اسے جاہلوں کا باپ اور احمقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت اسی پر ختم ہے۔

ثانی عَطْف (حل لغات) : یہ یجادل کے فاعل سے دوسرا مال ہے، یہ ثنی العود سے مشتق ہے، یعنی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کی مناسبت ظاہر ہے کہ کڑی کی ایک جانب دوسری جانب سے مل کر گویا دوہری ہو گئی ہے، عطف الانسان (بکسر العین) بمعنی جانب الانسان یعنی اس کی جانب یعنی سر سے لے کر ان یا قدم تک کو عطف الانسان سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العطف بکسر العین انسان کی وہ جانب کہ جس کی طرف گردن مروڑ کر یعنی کسی شے سے روگردانی کر کے اسی طرف متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور فتح العین بمعنی العطف والبدیع احسان منہدی اور لطف و کرم کرنا۔ اور یہاں ثنی العطف سے تنجیز اور سرکشی مراد ہے۔ اسی لیے جلالین میں اس کا معنی لاوی عنقہ تکبیرا لکھا ہے بمعنی اس نے اپنی گردن تنجیر سے مروڑی۔ اور دامن لپیٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس سے بھی ”تنجیر مراد ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ تنجیر گویا ہر شے سے اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور الارشاد میں اس کا معنی لکھا ہے عاطفا بجانبد و طوا یا کشفہ معرضا متکبرا یعنی اس نے ایک طرف کو گردن مروڑی اور اپنی کمر کو لپیٹا یعنی روگردانی کی اور اکڑ گیا۔

لِیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے ہٹا دے۔ یہ یجادل کے متعلق ہے یعنی ایسے متکبر سرکش کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو سیدھے راہ سے ہٹا دے اگرچہ وہ اسے گمراہی کے بجائے اصلاح سے تعبیر کرے اب معنی یہ ہوا کہ اس متکبر اور سرکش کا پروگرام یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو ایمان سے نکال کر کفر کے گھاٹ اتارے یا کم از کم اس کی یہ کوشش ہو کہ کافر و مشرک تو اپنے کفر و شرک پر ثابت قدم رہیں لَعْنَةُ الدِّیْنِ الْخَوْنِیِّ الخزی

بعض الموانع والفضيحة یعنی تاکہ اسے دنیا میں ایسے ثابت قدم رکھے اس سبب سے جو اسے برہم بدر میں پہنچان کے بعض قتل کر دے گئے اور بعض قیدی بنا لیے گئے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی انہیں اور کیا ہوگی وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ الحریق یعنی جلانے والا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اضافت السبب الی السبب کے قبیل سے ہو اور الحریق سے نار مراد ہو، یا یوں کہو کہ یہ اضافت الموصوف الی الصفات کے قبیل سے ہے، دراصل عبارت العذاب الحریق تھی۔ معنی یوں ہوگا کہ قیامت میں ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے ذَلِکَ اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں وہ ذلت اور خواری اور آخرت میں یہ سخت عذاب بِمَا قَدْ كُنْتَ كِلَکَ لِسَبَبِ اس کے ہے جو تیرے ہاتھوں نے عمل کیا یعنی تیرے کفر اور معاصی کی وجہ سے تجھے دنیا و آخرت میں سزا ملی ہے۔

ف : چونکہ عادتاً عموماً افعال کا صدور ہاتھوں سے ہوتا ہے بنا بریں فعل کا اسناد ہاتھوں کی طرف کیا گیا ہے اور یہ کلام تاکید و عید و تشدید و تنبیہ کے لیے التفات کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے بغیر انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ سوال : یہاں پر لیس بظلم للعبد ہونا چاہئے تاکہ اصل ظلم کی نفی ہو۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ظلام مبالغہ کے صیغہ سے اصل ظلم کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب : یہ مبالغہ دراصل بندوں کی کثرت کی وجہ سے ہے جس سے اصل ظلم کی نفی مطلوب ہے اور بندوں کی کثرت کی وجہ سے مبالغہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو ذات اتنی بڑی مخلوق کے ایک ایک فرد پر اگر ظلم کرے تو وہ کثیر الظلم ہوگی اب جبکہ اس کی نفی کی گئی ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات نہ اس پر ظلم کرتی ہے نہ اس کے لیے نہ فلاں کے لیے الی غیر منافیہ۔ (۲) نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بُرے کو عذاب اور نیک کو ثواب پورا پورا دے کسی کے عذاب میں اضافہ کرے اور نہ کسی کے عطیہ میں کمی کرے۔ اب اس معنی پر اگر اپنے سختی وعدہ کے خلاف غیر مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے تو اس کا قلیل ظلم بھی کثیر متصور ہوگا اس لیے کہ وہ ایسے غلط فعل سے کوسوں دور بلکہ ایسے قبیح امور سے منزہ و مقدس ہے لیکن بفرض محال ایسا اس سے صادر ہوا تو وہ صدور بنفسہ ایک بہت بڑا فعل ہوگا اس کی مثال اس عالم دین کی ہے جس سے معمولی سی خطا صادر ہو تو عالم دنیا کی نظروں میں ایک بڑا جرم متصور ہوگا۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے بنا بریں میرے بندے ظلم نہیں کرتے۔

(۱) عرب میں مشہور ہے :

مقالات عرب من کثر ظلمه و اعداؤه قرب ہلاکہ و فناؤه۔ (جس سے ظلم اور تجاوز عن الحد کی کثرت ہو

اس کی تباہی اور فنا قریب سمجھو۔)

(۲) شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم (تمام لوگوں میں شریر ترین وہ انسان ہے جو ظالم کی مدد اور مظلوم کو رُسوا کرتا ہے۔)

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ بندے اپنے نفسوں پر خود بڑا ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما ظنناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ان کے اپنے نفوس پر ظلم کرنے کا یہ معنی ہے کہ عبادت و طلب کو غیر محل میں استعمال کر کے ضائع کرتے ہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: اس

قصدا ما برئتم تست از سجدہ در محرابہا
مگر بنا شد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ: ہمارا ارادہ سرسجد ہونے سے صرف اتنا ہے کہ تیری شان بلند ہو اور عمل میں نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل ہمارے نزدیک بیکار ہے۔

بہ مذاہب کا مناظرہ منافق زیاد کار، اہل ہوا اور اہل بدعت سے گفتگو فضول بلکہ مذموم ہے۔ ہاں ان حضرات کی گفتگو سے ثواب ملتا ہے جو معرفت الہی کے طالب ہیں اور انھیں خواہش ہو کہ ان کے غلط شبہات کا ازالہ ہو اور راہ حق مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا وصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر چلنا نصیب ہو۔ مسئلہ: اہل حق نے فرمایا کہ ہر وہ مسئلہ کہ جس میں حدیث شریف صریح اور اس کی سند مضبوط ہے تو اس میں مزید گفتگو اور مناظرہ گمراہی اور دین میں کمی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے گمراہی کی کجی کہا جاتے تو بجا نہ ہو گا اس لیے کہ امت مصطفیٰ میں اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں اذمان روشن اور طبائع صحیحہ نصیب نہیں اسی لیے انہا گفتگو سے گمراہی پھیلے گی (اسی لیے اہل سنت نے اجماع کیا کہ تقلید واجب ہے اور ان چار ائمہ سے آگے اگر کسی نے جدید تحقیق کا دروازہ کھولا تو واصل جہنم ہو گا۔ اور جب سے غیر مقلدیت نے سر اٹھایا ہے نئے نئے فتنوں (دیوبندیت، پرویزیت، خاکساریت، نچریت، مرزائیت وغیرہ) نے جنم لیا، ورنہ بصر پاک و ہند میں و صدیاں پیشتر ان کا نام و نشان تک نہ تھا) ف: اُم ماضیہ میں جتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے وہ اسی جدید تحقیق کی بدولت۔

سبق: اس سے لازم ہوا کہ انسان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو اور اس سے سرنوبی ہٹنے کا نام نہ لے۔ (لیکن بہ تحقیق اسلاف اگر حدیث مبارک کو اپنی تحقیق کے مطابق دھالے گا تو تباہ و برباد ہو گا۔ انس کی تحقیق فقیر اویسی کی کتاب تحفۃ السالکین میں ملاحظہ فرمائیے) اور لازم ہے کہ عوام کو سنت مبارک کی دعوت حق دے اور اسی پر فیصلہ کرے۔ نئے فتنوں کے مذاہب اہل بدعت کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی ان کی صحبت میں بیٹھے اور نہ ہی ان کی باتیں سنے۔ (اسی وجہ سے ہم اہل سنت و مذاہب کی صحبت سے بچنے اور ان کی جبری باتیں سننے سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں اس

کے لیے فقیر اسی کے رسالہ ”دو بیوں دیوبندیوں کی نشانی“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ”کا مطالعہ کیجئے“ یہ تمام باتیں شرعاً ممنوع ہیں بلکہ ان کے بارے میں وعید شدید وارد ہے۔

اہل حق نے فرمایا کہ طالع متناطیسی مادہ رکھتی ہیں ان کی ملاقات سے انسان بد مذہب سے اجتناب کی عقلی دلیل چھنس جاتا ہے اسی لیے ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اگر کوئی باتیں سننی ہوں تو اولیاء اللہ کے ملفوظات پڑھو اور سُنو جن سے امراض کی تاثیر سے تندرست بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی بد مذہبوں کی صحبت رُوحانی طور پر بیمار بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت اور ان کے مراکز کے چلے روحانیت کو وہی نقصان پہنچاتے ہیں جو وبا کی امراض تندرست انسان کو (حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۷)

ہوشش باش کہ رہ بے محبہ و زد عروس دہر کہ مکارہ است و محالہ
بلا ف تا خلفاں زمانہ عشرہ مشو و مرد چوں سامری از راہ بھاگ گوسالہ
ترجمہ: ہوشش سنبھال کہ دنیا مکارہ اور جیلہ کرنے بہتوں کو گمراہ کیا ہے نالائقوں کے میٹھے میٹھے بلوں پر مغرور نہ ہو اور نہ ہی ان کے پیچھے جا بیسے سامری گوسالہ کی آواز سے گمراہ ہوا۔

شرح اشعار مذکورہ بد مذہب کی تحریر و تقریر کو سمجھو کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح گمراہ کر دے گی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل سامری کی گمراہ کن باتوں میں چھنس گئے ایسے ہی تم چھنس جاؤ گے (چنانچہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے اہلسنت عوام نے جو نہی کسی بد مذہب کے ساتھ چند روز نشست و برخاست کی تو فوراً گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت اور مرزائی فرقہ چند روز اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد عوام کو اپنے دام ترذویر میں پھنسانا ہوتا ہے) اور یاد رہے کہ ہر بد مذہب کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی غلط باتوں اور گمراہ طریقوں کو علوم صحیح یعنی قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے ثابت کر کے گمراہ کرتے ہیں اس سے بیمارے عوام کو کیا خبر کہ وہ انہیں کس قدر ضلالت میں دھکیل رہے ہیں۔

اولیاء اللہ کے اقوال و احوال چونکہ علم صحیح اور کشف صریح سے ثابت ہوتے ہیں اسی لیے عوام اہل اللہ کی صحبت کو ان کی اتباع لازم ہے ورنہ اہل باطل تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے بلکہ اپنے کشف و کرامات بھی دکھا دیں گے لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طریقے کو نہیں چھوڑتا اور باطل قوموں کی باتوں کو ایک طلسمی قوت سمجھتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اہل حق نے سامری کے گوسالہ کی آواز کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اسے اپنے لیے ابتلا و آزمائش سمجھا۔

سبق: اس سے معلوم ہو کہ محاذل مطلق کے اقوال گمراہ اور گمراہ کن ہوتے ہیں ان کے سننے سے پرہیز لازم ہے۔
دوبانی ص ۱۱۰

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ

اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر اگر آپس

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ

کوئی بھلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں اور جیب کھلے آہنچ آ کر پڑی

انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

منہ کے بل پٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھانا میس ہے مرج نقصان

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ ۚ

اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا بڑا بھلا کچھ نہ کرے

الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا لَكِنُّ ضَرَّةً أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْهُوَ لِيُشِ

ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بے شک کیا ہی برا مولیٰ اور بیک کیا ہی

الْحَشِيرُ ۝ إِنْ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

برا رہیں بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کئے براؤں میں جن کے نیچے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنْ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

نہر کی رواں بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ

أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ

اپنے ہی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے مہا بیگ کہ ادھر کو ایک رستی تانے پھر اپنے

لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ

آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے یقین ہے اور بات یہی ہے کہ ہم نے

بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۝ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

یہ قرآن آمارا دو گن آیتیں اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے بے شک مسلمان اور یہودی

وَالضَّالِّينَ وَالنَّاصِرِينَ وَالْمُجْرِمِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنْ اللَّهَ يَفْعَلُ

اور گمراہ پرست اور نصرتی اور اچل پرست اور مشرک بے شک اللہ سمجھتی قیامت

بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنْ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ

کے دن فیصلہ کر دے گا بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ

لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
 کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ
 وَالشَّجَرُ وَالْدَّابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ

اور درخت اور چوپائے اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا
 وَمَنْ يَّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ هٰذَا
 اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ جہاں سے کرے یہ دو فرق ہیں
 خَصْمَيْنِ اِخْتَصِمَا فِي رَبِّهِمْ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ تِيَابٌ مِّنْ
 کراہنے رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے پہناتے ہیں
 نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهِرُهَا فِي بُطُونِهِمْ
 اور ان کے سروں پر گھومتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جانے لگے پھر ان کے پیٹوں
 وَالْجُلُودُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامٌ مِّنْ حَرِّهَا ۝ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
 میں ہے اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے
 مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہد کو تکبر کی صفت سے یاد کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے اور کبر وہ صفت ہے جو حق سے
 کوسوں دور ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر مذہم اور کوئی صفت نہیں۔

ارسطو نے کہا کہ :

اقوال ارسطو (۱) من تکبر على الناس احب الناس ذلته (جو لوگوں پر تکبر کرتا ہے لوگ اس کی ذلت کے دریچے

کہتے ہیں)

(۲) با صابة السطح يعظم القدر (اچھی گنتی گھر سے قدر و منزلت بڑھتی ہے۔

(۳) بالتواضع تكثر المحبة (تواضع سے محبت بڑھتی ہے)

(۴) بالعلم تكثر الانصار (علم سے دوستوں کی کثرت ہوتی ہے)

(۵) بالوفق يستخدم القلوب (زہی سے دل خادم بن جاتے ہیں)

(۶) بالوفاء يدوم الاخاء (وفا سے اخوت بڑھتی ہے)

(۷) بالصدق يتم الفضل (سچائی سے انسان کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے)

ہم اللہ تعالیٰ سے صفاتِ قیمرِ رزیدہ سے پناہ اور عاداتِ جمیلہ و اخلاقِ حمیدہ سے متعلیٰ ہونے کی توفیق چاہتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَمِنَ النَّاسِ (شانِ نزول!) یہ ان اعراب کے حق میں نازل ہوئی جو دینہ طیبہ میں طغر ہوئے ان میں جب کسی کو تندرستی ہوتی اور اس کی گھوڑی بچے جنتی اور اس کی عورت کو اولاد

بجرت پیدا ہوتی تو وہ کتنا بہترین میں داخل ہوا ہوں۔ اس کا معاملہ برعکس ہوتا تو کتنا بدترین دین میں داخل ہوا ہوں۔ اس پر وہ مرتد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ وہن الناس اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنْ دِينِهِ أَوْ كَانَ كَاهِنًا أَوْ هُوَ ثَمَرٌ يُحْرَقُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ يَنكِحْ مَا يَنْكِحُ اللَّهُ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ فِي الْعَذَابِ الْكَبِيرِ (اللہ وہ درمیانی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس کا یہ حال ہو کہ وہ شے کے کنارے پر رہے اسے ثابت قدمی کم نصیب ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو لشکر کے کنارے کنارے دھکے دیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ فتح و نصرت ہوتی ہے تو اسے قرار ملتا ہے، جب لشکر شکست کھاتا ہے تو یہ سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ اس معنی پر الحوت بمعنی الطوف ہوگا۔ اس تقریر پر دین کو ایک جسم قرار دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہوگا۔

ف : امام راغب (اصفہانی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرف بجا بھی اسی نام سے اسی لیے موسوم ہوتے ہیں کہ حروف بجا ان کلمات کے جوانب میں جنہیں ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔

فَاتٌ أَصَابَتْهُ پس اگر اسے پہنچی ہے حَيُّوْ دنیوی بھلائی، مثلاً تندرستی اور وسعت رزق أَطْمَأَنَّ دین میں مطمئن ہو جاتا ہے پہلے اسی بھلائی کی وجہ سے۔ الاطمینان پریشانی کے بعد سکون پانا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص دین سے آرام پاتا اور اسی دنیوی مفاد کی وجہ سے دین میں ثابت قدم ہوتا ہے یعنی وہ اسی پر ظاہراً ثابت قدم ہوتا ہے اور باطناً بھی۔ پھر بھی غیر مطمئن رہتا ہے اسے کامل مومنین کی طرح اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وَرَأَى أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ اور اگر اسے پہنچے کوئی ایسی شے جو اس کے لیے فتنہ کا سبب بنے مثلاً اس کی طبیعت کے خلاف کوئی ایسا کردہ فعل صادر ہو جو اس کی ذات یا اہل و عیال کو دکھ پہنچاتا ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ یہاں فتنہ سے مراد یہی ہے کہ طبع کو ناپسند اور نفص پر جو حمل ہوا اسے خیر کے مقابل لڑنے سے یہی معنی متعین ہو جاتا ہے اور اگر اسے خیر کے مقابل نہ مانا جائے تو ہر فتنہ اگرچہ طبیعت کے مخالف ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ آزمائش اور امتحان کے طور پر ہوتا ہے اسی لیے وہ فتنہ قربت اور رفع درجات کا موجب بنتا ہے اس لیے کہ ایسا فتنہ موجب رضائے الہی اور اس کی تقدیر کی سامنے تسلیمِ غم کا سبب ہے۔

أَنْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ انقلاب بمعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور عرف میں بمعنی الجملة والطريقة یعنی وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص کہ وہ اس جہت کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا یعنی دین اسلام کو چھوڑ جاتا ہے۔ ف : بحر العلوم میں اسی جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انقلاب علی وجہہ بمعنی تحول عن وجہہ فانکب ہے۔ یعنی وہ شخص کفر کی طرف لوٹا۔ اس تقریر پر علی بمعنی عن ہے جیسے دما من دابة فی الامراض الاعلیٰ اللہ سرنا قہا میں علی بمعنی من یعنی ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق پہنچاتا ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب متوجہ

”ہوا تھا اس نے وہاں سے منہ پھیر لیا۔“

خُسْرُو الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْیَا وَاخِرَت کا گھٹا پائیا یا میں معنی کہ دُنْیَا وَاخِرَت اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور انہیں ضائع کر دیا یعنی مرتد ہونے سے اس کے مجملہ اعمالِ صالحہ اکارت گئے (صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ) اُس کے دنیا کے خسارہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے فتنے سے اہل و عیال کو نقصان ہوا اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو گیا اور اس سے اعمالِ صالحہ اور دینِ حق چھینا گیا تو مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہو گا۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ دُنْیَا میں خسارہ کا معنی یہ ہے کہ وہ منزلِ مراد کو نہ پہنچا۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ اس کے تمام اعمالِ صالحہ اکارت گئے۔ ذٰلِكَ بِرَأْسِهِ دُنْیَا وَاخِرَت کے خسارے کی طرف ہے هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی واضح خسارہ ہے اس لیے کہ تمام عسلا گواہی دیں گے کہ اس جیسا بد قسمت انسان اور کوئی نہیں کہ جسے داریں کا خسارہ نصیب ہو

نہ مال و نہ اعمال نہ دنیا و نہ دین لامعہ صدق و نہ انوار یقین
 در ہر دو جہان منفعل و خوار و حزین البتہ زیانے نمود بدتر ازین
 ترجمہ : جس کا نہ مال نہ اعمال نہ دنیا نہ دین نہ صدق کی چمک نہ ہی نہ یقین کے انوار۔ دونوں جہان میں اس جیسا
 ذلیل و خوار اور حزین کوئی نہ ہو گا نہ اس سے بڑھ کر کوئی دیاں کار ہو گا۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ دنیا میں خسران کا معنی یہ ہے کہ اسے طاعات نصیب نہ ہوں اور اس سے مخالفت شرع امور صادر ہوں۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کے خصوم اور حقوق کا مقابلہ کرنے والے بکثرت ہوں۔

يَدْعُو اٰمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ یہ جملہ متانفہ اور خسران کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس معنی پر ضمیر يَدْعُو امرتہ کی طرف راجع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عبادتِ الہی سے متجاوز ہو کر عبادت کرتا ہے مَا لَا يَصْلُحُ اس لیے کہ اس میں دُونِ اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتا وَمَا لَا يَنْفَعُ اور اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اسے نفع نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو جاودہ معنی میں ان سے نفع و ضرر کا صدور کہاں۔ لفظ مَا کے تکرار سے یہی معنی و مفہوم ظاہر ہوتا ہے ذٰلِكَ اس کا اشارہ دُعَا یعنی عبادت کی طرف ہے هُوَ الصَّلٰۃُ الْبَعِيْدُ وَہ یعنی من دون اللہ کی عبادت بہت بڑی مگر اسی سے یعنی حق اور ہدایت سے بہت دُور ہو جاتا ہے۔ ہدایت وحی کی دُوری کو اس شخص سے استعارہ کیا گیا ہے جو راستہ بھول کر آبادیوں سے کوسوں دُور نکل جاتے۔ ایسے ہی اس کا حال ہے جو ہدایت وحی سے ہٹ جائے تو وہ گویا مسافت حبیب طے کرتے کرتے بہت دُور نکل گیا ہے کہ اس کا آبادیوں میں کوٹنا بظاہر سخت مشکل ہے۔ يَدْعُو الْمَنْ ضَرُوْا اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَا يَكُنْ الْمَوْتٰی وَلَا يَكُنْ الْعَشِيْرُ (ترکیب) یہاں دُعَا یعنی قول ہے اور لام اس کے مفعول کے

ملے یکدعا بجئے عبادۃ صاحب روح البیان نے لکھا ہے اور یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہابی دیوبندی اپنی من مانی کرتے ہیں اسی لیے یّدْعُوا کو اپنے اصل معنی میں لے کر قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

نائب پر داخل ہے اور من بلند اور اس کی خیر اقرب ہے اور جملہ بلند اول کا صلہ ہے اور لبس الخ قسم مقدر کا جواب ہے لبس اور جواب قسم دونوں بلند اول کی خبر ہیں۔

نکتہ: ما کے بجائے لفظ من اور اقرب افعال التفصیل کے صیغہ سے ان کے بتوں کی مذمت اور بت پرستوں کی حماقت کا اظہار مطلوب ہے اس لیے کہ من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور ان کے بت جہاد محض تھے اور افعال میں نفع میں اضافہ کا معنی نکلتا ہے لیکن ان پتھروں سے نفع کی امید ہوتی اور حماقت ہے۔

معنی آیت اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کل قیامت میں چیخ و پکار کر کے کہے گا جب اپنے معبود باطل کو دیکھ کر چیخ کر کے گا، اسی کی وجہ سے مجھے دکھ پہنچ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں اور پھر وہ ان سے کسی قسم کا نفع نہیں پائے گا بلکہ نفع کے بجائے ضرر و ضرر کا نشانہ بنے گا تو کہے گا بخدا یہ مددگار (بت) بڑا ہے اور بڑا ساقی اور بڑا معاشر اور شریک ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بت سے نفع کہاں، بلکہ اس میں تو ضرر ہی ضرر ہے اس سے نفع کی امید حماقت جہالت ہے؛ یہ جملہ ستانفہ ہے اسے دعام مذکور کے مال کے اظہار کے لیے لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ واقعی ایسا بدبخت گمراہی میں غرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام زائد ہے اور من یدعوا کا مفعول ہے غیر لام والی قرأت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وہ جسے معبود سمجھ کر پوجتا رہا ہے آج نفع کے بجائے اس کا ضرر قریب تر ہے وہ اس لیے کہ دنیا کا نقصان تو یہ تھا کہ بت کے پجاری کو قتل کرنا واجب تھا اور آخرت میں اس کا جہنم میں جانا ضروری۔ اور یہ ضرر کے قریب تر اسی لیے ہوا کہ بت پرست کو بت پرستی سے امید تھی کہ یہی بت اسے قیامت میں پکائے گا اور وسیلہ بن کر سفارش کرے گا لیکن اس کے بجائے وہ اس کے لیے جہنم کا سبب بنا۔ اس معنی پر افعال کا صیغہ تمکنا ہے اور جملہ قسیمہ ستانفہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
آیت میں کامل مومنین جہاد گزار لوگوں کے احسن حال کا بیان ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ وہ جسے کو نقصان سمیت بیان کرتا ہے پہلے چکر کفار کے برے حال کا ذکر کیا اب اہل ایمان کے احسن حال کو بیان فرمایا اور جنت اس دار کا نام ہے جس میں گنے درخت ہیں۔ نہر پانی کے بننے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور پانی کے بننے کا اسناد و اشہاد کی طرف جھانکنا جیسے کہا جاتا ہے، سال العذاب۔ یہ اسناد بھی مجازی ہے اس لیے کہ جاری ہونا پانی کا کام ہے ذکر انہار اور میزاب کا۔ اور جنت کو اسی طریق سے موصوف کرنے میں انشاہ ہے کہ بہشت ایسے بہترین مکانات پر مشتمل ہے تاکہ سامعین سن کر اس کی طرفائل ہوں۔ کاشفی نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ وہ جنتات کہ جس میں نہایت خوبصورت باغات ہیں اور ان میں پانی بہرقت جاری ہے إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْمِدُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ارادہ ہے کہ وہ نیک جنت کو ثواب دے اور برے کو سزا، اور وہ ایسے کرتا ہے، اس کے اس ارادہ سے اسے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس کے ارادہ کو دفع کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

آیات میں ارشادات ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت طبع و خواہش نفسانی اور بدلا اور عوض کے خیال اور حصولِ کرامات کے طبع اور مخلوق کی تعریف کرنے کی نیت اور حصولِ دنیا کے ارادہ سے کرتا ہے تو اس کو سمجھو کہ وہی من یعبد اللہ علیٰ حوف کا مصداق ہے اس لیے کہ اس کی بھی عبادت ہے کہ اگر عبادت کرنے سے اس کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ غمخس ہوتا ہے اور اس سے اسے سکون ملتا ہے اگر اس کی آرزو کے مطابق کام نہیں ہوتے تو عبادت ترک کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کام فضول ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ عوام کی نظروں میں اس کی عبادت کی وقعت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر وقت ان سے فضیلت و برتری اٹھاتا ہے اور وہ طریقہ سنت سے ہٹ کر بہت میں مبتلا ہوتا ہے اور ہدایت سے گمراہی پاتا ہے۔ اور اس کا آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ حق سے محجوب اور بعد و بھران کی آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح بعض طالبینِ حق اور سالکینِ راہِ ہدیٰ کی عبادت ہوتی ہے کہ طلبِ راہِ حق میں انہیں شک و تردید رہتا ہے اسی لیے وہ طلب میں سچائی اور ثبات نہیں رکھتے۔ اگر اسی اثنا میں ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں اور غیب سے امور ان کے موافق ہوتے ہیں تو طلبِ راہِ حق میں سر ہٹھتے ہیں اگر کسی بلا و شدت اور مجاہدات و ریاضات و ترکِ شہوات و مخالفتِ نفسی و ملازمتِ خدمت اولیاء اور رعایتِ صحبتِ اصفیاء اور آدابِ صحبت اور یارانِ طریقت سے کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اقرار سے انکار کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور تسلیم و رضا کے بجائے اباہ و استکبار اور اعتراضات کے درپے ہو جاتے ہیں اور ارادت چھوڑ کر ارتداد کے خوگر ہوتے ہیں اور صحبتِ اولیاء سے دور بھاگتے ہیں ان کے متعلق دنیا کا خسارہ یہی کافی ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ مشاہداتِ حق سے دائمی طور محروم کر دئے گئے ہیں۔ اسی لیے مشائخِ کرام فرماتے ہیں شریعت کے مرتد سے طریقت کا مرتد بدترین ہوتا ہے اور الخسران المبین جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ یہی بدبخت ہے کیونکہ جسے کسی صاحبِ دل نے اپنے سے دو کر کیا تو یقیناً سمجھو کہ وہ تمام قلوبِ اہلِ حق سے مارا گیا۔ ایسے ہی جسے ایک اہلِ دل قبول کر لیتا ہے وہ تمام اہلِ قلوب کا مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظِ قدس سرہ نے فرمایا ہے

کلیدِ گنجِ سعادت قبولِ اہلِ دلست   مباد کس کہ درینِ نکتہ شک و یبِ کند
شبان وادیِ ایمن گئی رسید بمراد   کہ چنڈاں سال بجان خدمتِ شعیبِ کند

ترجمہ: سعادت کے خزانے کی کنجی اہلِ دل کے ہاں مقبول ہونے سے حاصل ہوتی ہے خدا کرے اس نکتہ سے کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادیِ ایمن میں اس وقت منزلِ مقصود کو پہنچے جب کنجی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی دل و جان سے خدمت کی۔

صاحبِ روح البیان کی صوفیانہ تحقیق   فقیرِ دحق (کہتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں؛
(۱) جہادِ اصغر میں مشغول ہونے والے۔

(۲) جہاد اکبر میں مشغول -

جیسے جہاد اصغر کے کزور ایمان والے لشکر کے کنارے پر رہتے ہیں ویسے ہی جہاد اکبر کے ضعیف بھی دین کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ دینی امور میں تنہا ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نقصان دیکھتے ہیں تو فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے کمزوروں پر کفار کا غالب ہونا ان کے خسار کی علامت ہے۔ اور دوسرے قسم کے ضعیف پر نفسِ امّارہ دنیا میں غالب رہتا ہے اور آخرت میں صعدا کے درجات سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ظاہری و باطنی غنیمت سے محروم رہتے ہیں۔

سبقت : ایسی مشقتوں میں صبر لازم ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

- ۱ غر شاد وقت شوریدگان غمش اگر زخیم بیند اگر مرہمش
- ۲ دما دم شراب الم در کشند و گر تلخ بیند دم در کشند
- ۳ نہ تلخت صبرے کہ بر یاد دوست کہ تلخی شکر باشد از دست دوست

ترجمہ : (۱) محبوب کے غم کے عشاق کا بہت اچھا وقت ہے کہ وہ زخم پر خوش ہیں اور مرہم پر بھی۔

(۲) وہ ہر وقت درد کا شراب پیتے ہیں۔ اگر اس میں کڑوا پن دیکھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں (۳) وہ صبر جو یار کی یاد میں ہو کر وٹا نہیں ہوتا کیونکہ یار کے ہاتھوں دی ہوئی شے شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس ذات کی پرستش کرتا ہے جو ہر نفع و نقصان کی مالک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بواسطہ ملائک و انسان و جمادات نفع و نقصان پہنچاتی ہے، اور کبھی بلا و اسطری بھی۔ اور جو ماسوی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتا ہے جو کسی کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ وہ اس لیے کہ عالم کی تمام اشیاء فرشتے ہوں یا انسان، شیطان ہوں یا دیگر مخلوق جیسے افلاک و ستارے وغیرہ، خیر و شر کے ذاتی طور پر مالک نہیں اور نہ ذاتی طور پر کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ بلکہ یہ تمام اسباب و ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند۔ ان سب امور کی اخلافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے قلم کا فعل درحقیقت کاتب کا ہے قلم تو صرف ایک سبب ہے۔ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کا مجبور و باطل بھی بڑا اور پرستش کنندہ بھی۔ اس کا دنیا میں شہوات کے تحت زندگی بسر کرنا بھی بڑا ہے۔

یہ بھی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو بندہ بھی بہشت میں داخل ہو گا وہ نہ ایمان تقییدی کی وجہ سے داخل ہو گا نہ اعمال ظاہرہ کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرے گا جس کا ایمان تحقیقی ہو گا۔ جسے اس نے خود اپنی قلم عبادت سے ازل میں کما جس کے نتیجہ سے اس بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوئی۔

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ يَتَّقِيْهُ مِنْ خِطْبَةٍ لِّمَنِ هُوَ جَوَّالٌ تَعَالَىٰ بِرُكْمَانٍ بِدَرْجَتِهِ وَلَا بُرْا لِمَنْ لِّمَنِ هُوَ جَوَّالٌ تَعَالَىٰ بِرُكْمَانٍ بِدَرْجَتِهِ

کرتا ہے کہ اَنْ لَّنْ يَتَّصِرَ كَاللّٰهِمْ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد

نہیں کرے گا فی الدُّنْیَا دُنْیَا میں، یوں کہ آپ کا دین بلند ہو اور آپ کے دشمن ممتور وَاْخِرَۃً اور آخرت میں، یوں کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دُنْیَا وَاْخِرَۃً میں مدد فرماتا ہے۔ دنیا میں یوں کہ آپ کے دشمن اور حاسدین اگر اس کے خلاف توقع رکھتے ہیں تو وہ اپنے غیظ و غضب میں جل مریں اور آخرت میں تو اس کا کوئی حساب نہیں فَلَیْسَ لَیْسَ بِیَ السَّمَاءِ یہاں پر سبب سے وہ رستہ مراد ہے جس کے ذریعہ سے چھلانگ لگا کر کھجور پر چڑھ جاتے ہیں اور سماء سے دشمن کے اپنے گھر کا اوپر کا حصہ مراد ہے کیونکہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہو اسے سماء سے تعبیر کرتے ہیں ثُمَّ لَیَقْطَعَنَّ قَامُوسٌ میں ہے قطعہ فلان الجبل یعنی اختنق۔ اسی سے ثُمَّ لَیَقْطَعَنَّ یعنی لیختنق ہے اور اختناق کو قطع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اختناق والا اپنے آپ کو صحن نفس سے کاٹ ڈالتا ہے۔ کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو چاہیے کہ وہ اپنی رستی کاٹ کر زمین پر گر کر مرجائے فَلَیْسَ لَیْسَ بِیَ اس سے تقدیراً دیکھنا مراد ہے ورنہ گلا گھونٹ کر مرنے والے سے دیکھنا کیسا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اگر مرنے کے بعد دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھ لے هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُکَ کیا اپنا کد و فریب لے جائے گا۔ اسے کید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا فعل بمنزلہ کید کے ہے کہ گویا وہ اس پر صدور کی طاقت نہیں رکھتا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استہزاء کیا گیا ہے اس لیے کہ کافروں نے جس ذات کے ساتھ حد کیا ان کو تو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا البتہ خود عذاب الہی میں گرفتار ہوئے مَا یَغِیْظُ سخت ترین غضب کو غیظ کہا جاتا ہے۔ غضب قلب کے خون کے جوش حرارت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے جب انسان محسوس کرتا ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کافروں کو ہر وقت غیظ و غضب میں مبتلا رکھتا ہے اور وہ ان کی فح و نصرت کو کسی طرح سے دفع نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اپنے اس غیظ و غضب میں مرجائیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

گر جان بدہ سنگ سیہ لعل لگود

باطینتہ صلی چر کند بد گہرافتاد

ترجمہ: اگر سنگ سیاہ اس شرط پر جان دے کہ وہ لعل ہو جائے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی جس کا معاملہ

خراب ہو ایسے بد گہر کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں!

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عجز کی نفی کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تفسیر صوفیانہ اور وہ اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک یہودی مسجد نبوی میں حاکمیت یہودی حاضر ہوا، پوچھا کہ تم میں وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سب نے حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عرض کی کہ میں چند سوال پیش کرنا چاہوں جنہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان کا وحیاً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتائیے وہ کیا سوال ہیں؟ یہودی نے کہا، وہ کیا شے ہے جسے خدا نہیں جانتا، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زندیقوں کا کام ہے فلہذا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے یہودی اور مسلمانوں کو ملال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کے ساتھ نا انصافی کی ہے اگر تم اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو تمہیں اسے ایسے شخص کے پاس بھیجا چاہیے تھا جو اس کے جوابات دے دیتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، اے اللہ! اس کے قلب کی مدد فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جملہ حاضرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی۔ آپ نے فرمایا، وہ شے جسے خدا تعالیٰ نہیں جانتا وہ یہودیوں کا تھا وہ عقیدہ ہے جس کے تم قائل ہو کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہے (یعنی زودہ ہے زودہ اسے جانتا ہے یعنی ہو تو وہ جانے، نہ ہے زودہ جانتا ہے۔ کما قال عز و شانہ) :

اتَّبِعُونِ اللَّهَ سَدَّالِیْ عَلٰی عِلْمِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ۔

اور وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وہ ہے اس کا شریک۔ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔

اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں وہ ہے ظلم۔

یہ جوابات سن کر یہودی نے عجز کا اظہار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی ہیں۔ اس سے تمام اہل اسلام بہت خوش ہوئے۔

ف : اس سے شیعہ کے کلمہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کلمہ اسلام کے لیے نصوص چاہئیں اور یہ نیز ضعیف بلا اسناد ہے اور محض ایک قصہ کہانی ہے اور قصوں اور کہانیوں سے مذہب نہیں بنتے بلکہ نصوص قطعیہ قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ اور وحی سے چند مخصوص باتوں کا ہم راہ مراد ہے جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمرازی کے طور پر چند باتیں بتائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھا جائے یا انہیں غلطہ بلا فصل مانا جائے۔ اور یہ جزوی فضیلت ہے جزوی فضیلت سے ان فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی۔ جیسے حضرت خضرؑ کو حضرت موسیٰؑ پر جزوی فضیلت حاصل تھی۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے یا "شرح آئینہ شیعہ نما" کا مطالعہ کیجئے۔

ف : کافروں کا ارادہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سرے سے ہی مٹا دیا اور اپنے حبیب اکرم

لے اس سے مخصوص باتوں کا ہمراد ہے، زودہ جو شیعوں کا اصطلاحی لفظ ہے ۱۷ اولیٰ غفرلہ

لے یہ اضافہ فقیر اولیٰ غفرلہ نے کیا ہے ۱۷

صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے جلا وطنی کے پورے فرمائے اور آپ کے لشکر اسلام کو کامیاب فرمایا۔ البتہ بعض اوقات مشقت میں مبتلا کرنے اور مدد پہنچانے میں دیر کرنے میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔

سبق و نیک انسان وہ ہوتا ہے جو راضی برضائے الہی ہو اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر اور حسد پر صبر کرے کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اسے کوئی طاقت بھی مغلوب نہیں کر سکتی اور دکھ کے بعد سکھ اور رنج کے بعد راحت حاصل ہوتی ہے اور بحمد تعالیٰ اہل ایمان ہمیشہ روحانی راحت سے سرور رہتے ہیں اور انھیں دکھ کے بعد آرام و سکون ملتا ہے اور مشرک کافر کے شائد سے انھیں حفاظت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ اور اسی انزال بدیل جو بہت عجیب حکمتوں پر مشتمل ہے اَنْزَلْنَاهُ ہم نے تمام قرآن مجید کو نازل فرمایا در انحالیکہ آیت بَیِّنَاتِ اس کے آیات بین اور روشن ہیں جو معانی لطیفہ پر دلالت کرتے ہیں وَ اَنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یُّرِیدُ یہ جملہ محکم فروع ہے اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ در اصل عبارت یوں تھی:

والامر ان اللہ... الخ

یعنی معاملہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ابتداً جسے چاہتا ہدایت دیتا، اور اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے یا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت کے امور میں بڑھاتا ہے یا اسے ثابت قدم رکھتا ہے یا اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔

حدیث شریف: قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے درجات کم کرتا ہے۔

شرح الحدیث جن لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے درجات کم کرتا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس سے دو گردانی کرتے اور اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشغال اور ان کی نگاہ احوال و اعمال پر مرکوز نہیں اور ان کے اکثر صرف دس آیات یاد کرتے اور پھر زندگی بھر انہی کو اپنا دستور العمل بنا لیتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں ہزار صحابہ کرام زندہ موجود تھے لیکن ان میں حفاظ کرام اعجوبہ صرف چھ تھے کذا فی الاحیاء ورنہ ان کے اکثر صرف ایک یا دو سورتوں کے حافظ ہوتے یا ان کے علاوہ بقرہ اور سورہ النعام حفظ کرتے تھے۔

ف: قرآنی علوم کے اشغال اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہدایت کی علامت ہے۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ رات دن کی جملہ ساعات میں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کرے یہاں تک کہ اسے منزل مقصود نصیب ہو۔ اس لیے کہ جو آب حیات کا طالب ہوتا ہے وہ ظلمات کے دریا بلا فتور طے کرتا ہے اور اس میں معمولی طور بھی سستی نہیں کرتا۔

محرم القسمۃ کی علامت علم شرعی کے حصول اور اس کے سننے سے ملال کرنا طریقی حق سے منقطع ہونے کی علامت ہے اور وہ عنایت الہی اور توفیق الہی سے دور ہو جاتا ہے۔
دل از شنیدن قرآن بگردت ہم وقت
چو باطلان ز کلام حق ملول چسیت
ترجمہ : تیرا دل قرآن مجید کے سننے سے کراہتا ہے نامعلوم باطل پرستوں کی طرح تجھے قرآن مجید سے تنگی کیوں ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ضعیفاء مہاجرین کی جماعت میں فضیلت فقر اغنیاء مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کپڑوں سے نیچے بیٹھتے تھے اور ہم ایک قاری کی قرات سننے میں معروف تھے کہ اچانک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قاری تلاوت سے خاموش ہو گیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قرآن مجید سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا : اجمع تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اس کے بعد آپ ہم سب کے درمیان بیٹھ گئے تاکہ ظاہر ہو کہ آپ بھی مجلہ ان فقراء سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے اشارے سے حلقہ بندی کا حکم فرمایا۔ ہم نے حلقہ کچھ ایسے طریقہ سے بنایا کہ ہر ایک کا چہرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مہاجر فقیرو! تمہیں قیامت میں نور تام کی خوشخبری ہو اس لیے کہ تم دو تہمندوں سے آکھادوں پہلے بہشت میں جاؤ گے اور قیامت کا آکھادوں آج کے پانچ سو سال کے برابر ہو گا۔

ف : وہ اس لیے کہ دولت مندوں کو روک کر سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔
ف : اور فقراء سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے فقر و غنا پر صبر کرتے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اغنیاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو دولت مندی پر شکر اور مال کے حقوق ادا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں اگرچہ چند آیات مشابہات اور بعض اسرار و رموز کی آیات بھی ہیں تو وہ اس کے بنیات ہونے کے منافی از الہ و ہم نہیں اس لیے کہ وہ ایسی آیات نہیں جنہیں کوئی بھی بندۂ خدا نہ جانتا ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی علوم و دانی ہیں لے ہمارے مشائخ اہلسنت کے حلقے کا ثبوت یہی حدیث شریف ہے۔ اولیٰ غفرلہ

لے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ متعلقات و مشابہات کے علوم حضور علیہ السلام اور بعض اولیاء کرام جانتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

علامہ کرام متفاوت درجات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسرار و رموز کی ہدایت بخشنے جن سے اپنے مخصوص علم و راسخین کو نوازا اور ہمیں ہر معنی سمجھ کی اطلاع سے سرفراز فرمائے۔ (آمین) **تفسیر عالمانہ**
 رَاتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِيَسْكَوْهُ لُغٌوْلُ الْاِيْمَانِ لَانَّهُمْ اِيْمَانُ لَانَّهُ اَوْجِبُ هُوَ الَّذِيْنَ هَادُوْا اور وہ لوگ جو
 یہودیت میں داخل ہوئے۔ امام راغب نے فرمایا، اليهود بمعنی الرجوع برفق ہے، نرمی سے لوٹنا۔ عرب کے عرف میں بمعنی
 تو پر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

هٰدِنَا اِيْلَيْكَ بِمَعْنٰى تَبْنَا اِيْلَيْكَ۔

بعض اہل لغت نے فرمایا،

اليهود کا لفظ دراصل هٰدِنَا اِيْلَيْكَ سے مشتق تھا۔ اور تھا بھی مدح کا کلمہ، لیکن جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور پھر بھی
 اسی دین کو چپٹے رہے تو ان کے لیے یہ لفظ بمنزلہ علم کے ہو گیا اور اس سے مدح کا معنی ختم ہو گیا جیسے لفظ نصاریٰ دراصل
 من انصاری الی اللہ سے ماخوذ تھا باوجودیکہ وہ دین منسوخ ہو گیا لیکن اسی دین سے چپٹے رہنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ بمنزلہ علم کے
 ہو گیا وَالصَّبِيْعِيْنَ اور وہ لوگ جو ہر دین سے نکل گئے اور ملائکہ کو اکابر پرستی اختیار کی۔ یہ صباء الرجل عن دینہ ہے۔ یہ
 اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے۔

امام راغب نے فرمایا کہ،

صبا ئی نہر شمس شخص کو کہا جاتا ہے جو نوح علیہ السلام کے دین پر ہو۔

اور بعض نے کہا، جو بھی ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرے۔

یہ صبا ناب البعید سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹ کی ڈالڑ کھل جائے۔

وَالنَّصَارَى نصیران و نصیرانۃ کی جمع ہے جیسے ندامی، ندامان و ندامانۃ کی جمع ہے۔ اسے یاء کے بغیر بھی
 استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے، ساحل نصیران و امرأۃ نصیرانۃ۔ وَالْمَجُوسُ قاموس میں ہے کہ مجوس
 جیسے صبور۔ ہر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کے دونوں کان چھوٹے ہوتے تھے۔ اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی
 اور لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ یہ ”منج گوش“ کا معرب ہے۔ اس کے واحد کو مجوسی کہا جاتا ہے اور مجوس اس کی جمع ہے
 جیسے یہودی واحد اور اس کی جمع یہود آتی ہے۔ اور مجوس آگ پرست ہیں۔

مسئلہ: یہ اہل کتاب سے نہیں اسی لیے ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کا بیچ جائز۔ ان سے جزیہ اس لیے نہیں
 لیا جاتا کہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ عجمی ہیں۔

وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ ان سے بت پرست مراد ہیں اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ یہ علامہ فروع ہے اس لیے کہ یہ اس اِت کی خبر ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور

انہی پانچ فرقوں (جن کے کفر پر سب کو اتفاق ہے) کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تا کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز ہو۔ یعنی اہل ایمان کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور دوسروں کو ان کے استحقاق پر انھیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اہل ایمان کو نعمتوں سے نوازے گا اور کفار کو بہنیں داخل فرمائے گا۔ یا یوں کہو کہ اہل حق کو حلال سے ہنگامہ فرمائے گا اور اہل باطل کو مجبور و فراق کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا چھ ادیان میں سے صرف ایک دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی دین اہل ایمان جسے اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

ان الدین عند اللہ الاسلام -

اور باقی پانچ دین شیطان کے ہیں یعنی وہ ادیان جو اسلام کے سوا ہیں اور انھیں شیطان کے ادیان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان انہی ادیان کی دعوت دیتا ہے اور ان کی کیفیت کفار کے سامنے مرتین کر کے بیان کرتا ہے

رَاٰنَ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ بَے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ہر حال سے آگاہ ہے۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شہید کا معنی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقہ فتنہ یہ ہے کہ شہید میں ایک خصوصی اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب و شہادت دونوں کو جانتا ہے۔ اور غیب ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہو اور شہادت ہر وہ شے جس کا مشاہدہ کیا جائے جب مطلق علم کا اعتبار ہو تو اسے علیہہ کہا جائے گا اور جب اس کی نسبت غیب اور امور باطنہ کی طرف ہوگی اسے خبیثہ سے تعبیر کیا جائے گا، اور جب اسے امور ظاہرہ کے ساتھ منسوب کیا جائے گا تو اسے شہید سے موسوم کیا جائے گا اور کبھی اسے شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت میں مخلوق پر اپنے علم اور مشاہدہ کے مطابق گواہی دے گا۔ آیت میں وعید و تہدید ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ فیصلے کے دن کو یاد کرے اور ان اعمال صالحہ میں جدوجہد کرے جن سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

۱	قیامت کے نیکیاں باعلیٰ رسند	ز قعر ثرا با ثریا رسند
۲	ترا خود بماند مر از ننگ پیش	کہ گروت بر آید علمائے خویش
۳	برادر ز کار بدان شرم دار	کہ در روئے نیکیاں شوی شرمسار
۴	بناز و طرب نفس پروردہ گیر	بایام دشمن قوی کردہ گیر
۵	یئے بچہ کوکے پرورید	چہ پروردہ شد خواجہ را برورید
۶	بہشت او ستاند کہ طاعت برد	گرا نقد باشد بضاعہ برد
۷	پے نیک مرداں بباہر شافت	کہ ہر کو سعادت طلب کرد یافت

۸. ولسک تو دنبال دیو خسی   ندانم کہ در صالحان کے رسی
۹. پیسہ کے راشعات گزست   کہ بر جادۂ شرع پیغمبرست
۱۰. رہ راست باید نہ بالائے راست   کہ کافر ہم از حق صورت چو راست
- ترجمہ: (۱) صالحین قیامت میں اعلیٰ مراتب پر نہیں گئے۔ مٹی کے گڑھے سے لکھنجان تک نہیں گئے۔
(۲) تیرا سر سوائے نیچے رہے گا۔ تیرے ارد گرد تیرے اعمال پیش ہوں گے۔
(۳) اے بھائی! بروں کے کام سے شرم کر۔ اس لیے کریکوں کے سامنے شرمسار ہوگا۔
(۴) نماز و خوشی میں نفس کی پرورش کر، لیکن دشمن کے مقابلہ میں اسے قوی جان۔
(۵) کسی نے بھڑیئے کا بچہ پالا، جب بڑا ہوا تو اس نے مالک کو کاٹ کھایا۔
(۶) بہشت اسے ملے گی جس کے اعمال نیک ہوں گے۔ جس کے پاس نقدی ہوگی وہی سامان لے گا۔
(۷) نیک لوگوں کا پاؤں پکڑنا چاہیے جو سعادت طلب کرتا ہے پالیتا ہے۔
(۸) لیکن تو تو اسے کھینے اوروں کے پیچھے لگا ہے، مجھے معلوم نہیں تو نیکیوں کے ساتھ کب پہنچے گا۔
(۹) پیغمبر اس کی شفاعت فرمائیں گے جو شریعت کے طریقے پر چلتا ہے۔
(۱۰) سیدھا راستہ چلنا چاہیے نہ کہ ٹیڑھا، کیونکہ کافر بھی بظاہر ہمارے جیسا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

(۱) علوی

(۲) سفلی

علوی روح اور سفلی نفس کے قریب ہے۔ نفس کی طرف سے جب قلب کا دروازہ بند ہو جائے تو قلب کی طرف کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نفس کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب اس کی مکمل طور پر مخالفت ہو۔ پھر جب قلب کا روح کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے تو روح کے واسطے سے قلب پر معارف الہیہ کا درود ہوتا ہے جن سے قلب انوار معرفت الہی سے منور ہو جاتا ہے اور جب نفسانیہ سے نجات پاتا ہے۔ اور جب بدقسمتی سے قلب کا روح کی طرف سے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو نفس کی جانب سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب نفس کی جانب سے دروازہ کھلتا ہے تو قلب میں نفس کے ذریعہ سے وساوس شیطانیہ اور بدعت سیتہ اور خواہشات نفسانیہ اور دین باطل کے میلان کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان طریق حق اور دین مبین سے ہٹ جاتا ہے، اس کے بعد اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باطل انسان اور اپنے ہدایت یافتہ بندے کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ایک دل میں ایمان و کفر کا اجتماع ناممکن ہے ایسے ہی ایک دار میں اہل ایمان و اہل کفر کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اور عالم برزخ درمیان میں حاصل ہے اس کے بعد فرق ظاہر ہو جائے گا۔ اگرچہ اہل معرفت کی نگاہوں میں آج بھی فرق عیاں ہے، لیکن یہ فرق معنوی ہے، ہاں قیامت میں یہ فرق

تفسیر عالمانہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کو خطاب ہے جو خطاب کا اہل ہے اور سؤیۃ یعنی علم ہے۔ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں اَنَّ اللّٰہَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ یعنی اس کی تدبیر و مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس سے ملائکہ و جن و انس مراد ہیں مطیع ہو یا عاصی، اس لیے کہ ایک سجدہ اختیار ہی ہوتا ہے اس سے انسان مراد ہے اور اس پر وہ ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسرا سجدہ تسخیری ہوتا ہے یہ انسان حیران و نباتات کے لیے ہوتا ہے۔

نکتہ : انقیاد یعنی سر تسلیم خم ہونے کو باب طاعت میں عبد کے اکمل افعال سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ مکمل تسخیر و تذلل اسی میں ہے۔

نکتہ : ہم نے اسے معنی مجازی پر اس لیے محمول کیا ہے کہ کفرۃ الانس و مرفۃ الجن و شیاطین اور جملہ حیوانات و جمادات کو سجدۂ طاعت و عبادت نصیب نہیں اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور سجدہ وضع الجبۃ علی الارض یعنی زمین پر ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ اور مروج، چاند اور ستارے کہ چلتے پھرتے اور طلوع و غروب کرتے ہیں۔ یہ صرف بندوں کے منافع کے لیے وَالْجِبَالُ اور پہاڑیں جو پانی کے چشمے بہاتے ہیں اور معادن ظاہر کرتے ہیں، وَالشَّجَرُ اور درخت سایہ کرتے اور پھل پھول وغیرہ دے کر وَالْاَبْنَاءُ اور چار پائیوں میں عجیب باتیں دکھا کر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہ اسے کسب و خوبی انجام دے رہے ہیں اسی کی تسبیح ہے کہ اس نے ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال رزق بخشا، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں رزق بخشا، صحت و تندرستی عطا کی۔ اگر بیماری میں کبھی مبتلا کیا بھی تو اس میں ہزاروں حکمتیں مخفی رکھیں۔ اور ان نعمتوں میں مومن، کافر، نیک اور بد سب برابر رکھے وَکَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس کے سامنے عبادت و طاعت کے طور پر سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ محذوف فعل کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے ورنہ حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے کہ اہل عرفان اپنے ارادہ سے عبادت کے طور پر سجدہ ہوتے ہیں اور جملہ جمادات ف : کاشفی نے لکھا کہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حضور خاضع و خاشع ہے جیسا کہ دلالت حال بتاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ دلالت حال دلالت مقال سے فصیح تر ہے۔

درنگر تا بینی از عین شہود جملہ ذرات جہاں را در سجدہ

ترجمہ : غور سے دیکھ تا کہ تجھے عین شہود نظر آئے کہ جملہ عالم کا ذرہ ذرہ مسجود ہے۔

تفسیر عالمانہ و کثیر اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر حق حق ثابت ہو گیا ہے عَلَیْہِ الْعَذَابُ جَبہ ان کے کفر اور سبب طاعت سے انکار کرنے کے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ قرآنی سجدات کا یہ چھٹا سجدہ ہے اور اس پر علماء کا اختلاف ہے۔

تفسیر صوفیانہ فتوحات میں اس سجدہ کو سجدہ مشاہدہ و عبرت سے تعبیر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ صرف انسان کو کثیر سے تبعیض (بعض حصہ) بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ سجدہ ریزی میں جملت کرے تاکہ اسے کثیر اول میں شمار ہونے کا موقعہ نصیب ہو کیونکہ وہی اہل سجدہ اور اہل قرب ہیں بخلاف کثیر ثانی کے کہ وہ عذاب و عقاب کے مستحق ہیں۔

۵

ذوق سجدہ و طاعت پیش خدا

خوشتر باشد ز صد دولت ترا

ترجمہ : تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی اور طاعت کا موقعہ نصیب ہو جائے تو تیرے لیے یہ سیکڑوں دولتوں سے بہتر ہے۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ کثیر اول فی نفسہ کثیر ہیں اگرچہ بہ نسبت ثانی کے قلیل ہیں کیونکہ کثیر اول اہل جمال ہیں اور اہل جمال بہ نسبت اہل جلال کے قلیل ہیں کیونکہ اہل جمال اہل جلال میں ہزاریں ایک ہے۔

ف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل حق اگرچہ ایک ہی ہوتے ہیں وہ سوادِ اعظم ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قلیل جب اپنی شدت میں مضبوط ہو تو حقیقی کثیر ہی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اُدْخِلْهُ فِي ذِلِّلٍ وَخَوَارِکَرے۔ یعنی جسے ازل سے اپنے علم سے کھڑے کر دیا گیا کہ یہی بد بخت ہو گا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے ہی شقاوت اختیار کرے گا فَمَا لَهُ مِنْ مَّكْرَمَةٍ تَرْتَمِیْهِ کبھی کوئی اسے سعادت مند نہیں بنا سکتا اِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ چاہے کسی کو ازل سے ابد تک مکرم بنائے، چاہے کسی کو ذلیل و خوار کرے۔

ف : امام نیشاپوری نے کشف الاسرار میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اہل ایمان سے اس لیے کثیر پیدا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طاعت و عبادت سے مستغنی ہے۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے۔

نکتہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار کی تخلیق صرف اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعریف

الاشیاء باضدادھا (اشیاء اپنی انقیض سے پہچانی جاتی ہیں)۔ نیز قاعدہ ہے کہ شے جو نہی قلیل تر ہوگی عزیز تر ہوگی۔ اسی وجہ سے معدنیات اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز کا مظہر ہیں کہ وہ اشیاء میں عزیز ترین یعنی کیا ہیں۔

نکتہ : اہل ایمان کو قلیل اس لیے بھی بنایا تاکہ اپنی قدرت دکھائے کہ وہ کریم کیسا قادر ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں بھی ان کی خلقت فرما رہا ہے جیسے اپنے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کفار کے درمیان میں محفوظ فرمایا باوجودیکہ وہ کثیر در کثیر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے۔ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع قلیل کثیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت و اعانت ہوتی ہے۔ وہ اپنے لطف و کرم سے جس کی مدد فرمائے اسے کوئی بھی رسوائیں کر سکتا۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بوقت اور غلبہ رکھتی ہے۔ اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اہل رحمت اہل غضب سے کثیر التعداد ہوں گے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قیامت میں ایک ہزار اہل غضب کے مقابلہ میں صرف ایک ہی اہل رحمت ہوگا (کما ورد فی الحدیث الصصح) نیز وارد ہے کہ اہل رحمت اہل غضب کی نسبت ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ بالوں والے بیل میں۔

جواب : یہ کثرت صرف نسبت بنی آدم کے ہے ورنہ غور سے دیکھا جائے تو اہل رحمت کا تو شمار ہی نہیں مثلاً اہل رحمت بنی آدم کے ساتھ ملائکہ اور حور و غلمان کو ملائیے پھر اہل غضب کے ساتھ مقابلہ کیجئے تو اہل غضب اہل رحمت کے معتبہ میں نہ ہوں گے اور ان حصہ بھی نہیں بنتے۔

تحقیق اہل تحقیق : معقین فرماتے ہیں کہ جملہ موجودات کی تخلیق سے مقصود صرف انسان کامل کا ظہور ہے اور وہ صرف ایک ہے اسی نسبت سے قلت اور شرافت کو بزرگی ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ کل انسان اگر ایک ہزار ہوں تو ان میں سے نو حصے کافر ہوں گے اور ایک حصہ اہل ایمان۔ پھر ایمان کو دس حصوں میں منقسم کیا جائے تو ان میں نو حصے گنہگاروں کے اور ایک حصہ اہل اطاعت کا ہوگا۔ پھر اہل اطاعت کو دس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں نو حصے اہل زہد کے ہوں گے اور ایک حصہ اہل عیش کا۔ پھر اہل عیش کو دس حصوں میں نو حصے اہل برزخ و اہل فرقت ہوں گے تو ایک اہل منزل و اہل وصلت ہوگا اور وہی درحقیقت کبریتہ احمر اور مشک اذفر سے بھی عزیز ہے۔ یہی وہ محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی عزت و کرم سے معزز و مکرم بناتا ہے، جس کا ثناء ہی نہیں ہوتا، ایسے محبوب کی امانت پر جملہ عالم چاہے کتنا زور لگائے تب بھی اس کا بال بیکانہ ہوگا کیونکہ اسی کو حقیقی عزت نصیب ہوئی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فانی اللہ بنا دیا ہے اور جو حقیقی کا یہی مقام ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معزز و مرتفع بنایا ہے۔

چنانچہ حدیث قدسی میں ہے :

حدیث شریف

من عاد لی و لیتا فسد ما زفیا لمحاسنہ یعنی جو کسی بھی صلی اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا اور

اسے ایذا دیتا اور اس کی امانت کرتا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میدانِ جنگ میں نکلا اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے جو بھی ولی اللہ کا مقابلہ کرتا ہے رسوا ہوتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے نہ اسے کہیں عزت نصیب ہوتی ہے۔

اہلِ حق ہرگز نمی باشد جہاں

اہلِ باطل خوار باشد در جہاں

ترجمہ: اہلِ حق کبھی رسوا نہیں ہوتے البتہ جہاں میں اہلِ باطل سدِ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

ہذاں یہ دو گروہ یعنی اہلِ ایمان اور کفار، جنہیں سابقاً پانچ فرقوں میں منقسم کیا گیا ہے خُصُصِین آپس میں صبرِ گداکتے ہیں اِخْتَصَمُوا اِنِی مَرَاتِبِهِمْ ان کا جھگڑا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے یا اس کے دین یا اس کی ذات یا صفات یا اس کی جملہ شانوں کے بارے میں ہے اس لیے کہ ہر گروہ اپنے عقیدہ کو حق سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل۔ اور ہر ایک کے اقوال و احوال دوسرے گروہ کے لیے موجبِ خصومت بنے رہتے ہیں اگرچہ وہ آپس میں کبھی باہم معروف گفتگو ہوئے ہوں یا نہ۔

اہلِ دین حق و انواعِ مل

مختم شد بے زبان اندرِ عل

ترجمہ: حق دین والے اور دوسرے اہلِ مل ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں لیکن زبان اور عل کے بغیر۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے اجمال کی تفصیل ہے۔ یعنی پس وہ لوگ جو کافریں قَطَعَتْ اَہْم (حُل لغات) یہ التقطیم سے ہے بجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہاں پر قدرتِ علیٰ مقادیر و جثتہم کے معنی میں ہے یعنی ان کے بجھے کے انداز پر تیار کیے جائیں گے ثِيَابٌ مِّن تَابِرَاتٍ آگ کے کپڑے، یعنی وہ سخت ناز و اجاض ایسے گھیر لے گی جیسے کپڑا انسان کے جسم کو گھیر لیتا ہے يُصَبَّتْ صَبَّ الْمَاءِ سے ہے بجھے پانی کو اوپر سے گرانا۔ یعنی گرایا جائے گا مِّن فَوْقِ سُرٍّ وَوَسِيهِمُ الْحَمِيمُ ان کے سروں پر ایسا سخت گرم پانی کر اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر گرایا جائے تو تمام پہاڑ پانی کی طرح پھل کر پانی کی طرح بہ جائیں۔ امامِ راجب نے فرمایا الحمیم ہر اس پانی کو کہا جاتا ہے جو سخت گرم ہو اور پیسے کو بھی حمیم کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: استحم الغرس۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑے سے پسینہ بہے۔ اور حمام کو اس لیے اس نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے کہ انسان اس میں داخل ہوتے ہی (بالفعل یا بالقوة) پسینہ سے خراب ہو جاتا ہے یا اس لیے کہ وہ گرم پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ اور الحسی (بجائ کو بھی اسی لیے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ بخار میں شدید گرمی ہوتی ہے یا اس لیے کہ کبھی بخار میں پسینہ عارض ہوتا ہے۔ یا اس لیے کہ یہ موت کی علامات سے ہے اور عربی میں موت کو حمام کہا جاتا ہے اسی معنی پر حسی اسی سے ماخوذ ہوا۔ يُصْهَرُ بِہ اسے گرم پانی کی سخت ترین گرمی سے پگھلایا جائے گا (حُل لغات) یہ صہرت الشیء فانصهر (میں نے فلاں شے کو پگھلایا تو وہ پگھل گئی) سے مشتق ہے فہو صہر یعنی وہ پگھلانے والا ہے۔ اور الصہر بے کسی شے کو پگھلانا۔ اور الصہارۃ

ہر وہ شے جس سے کسی شے کو گھلا یا جائے۔ مَا فِي بُطُونِهِمْ وہ جو ان کے پیٹ کے اندر آنتیں وغیرہ ہوں گی وَالْجُلُودُ اور ان کے چمڑے وغیرہ گھل کر گر پڑیں گے۔ اس کا ہا پر عطف ہے اور اس کی تاخیر صرف خواص کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب جہنم کا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو اس کی گرمی کی تاثیر سے جیسے ان کے اندر کے حصے متاثر ہوں گے کہ آنتیں وغیرہ جل کر کڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکلیں گی ایسے ہی ان کے ظاہری جسم یعنی ان کی کھالیں وغیرہ جل کر گریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو اصلی حالت میں لوٹا دے گا، پھر یہی عمل دہرایا جائے گا۔ ایسے بار بار ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نعوذ باللہ من غضبه وسخطه وعذاب ناسرہ بجاء حبیبہ الکریم (صلی اللہ علیہ وسلم) وَلَهُمْ اُورُكَا فُسُودٍ عذاب دینے اور ان کے چمڑے ادھیڑنے کے لیے مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے۔ یہ مقمعہ کی جمع ہے قلع کا آلہ۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ لوہے کے وہ ڈنڈے کجب کفار پر برسائے جائیں گے تو ان کے چمڑے ادھر ٹھائیں گے۔ ودرحقیقت مقمعہ بمعنی مایقعم بہ اسی یکلف بعنف ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنم کا ایک ڈنڈہ زمین پر رکھا جائے تو اسے جن وانس اٹھانا چاہیں گے بھی تو نہیں اٹھا سکیں گے۔

كُلَّمَا أَمْرٌ أَدُوًّا أَوْ يَتَخَوُّهُ مِنْهَا جَبَّ وَهُوَ اس سے ٹھکانا چاہیں گے، یعنی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کر باہر نکلنے کا خیال کریں گے۔ مہر وی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کے شعلے نیچے سے اوپر کے کنارے لائیں گے تو وہ باہر نکلنے کے خیال میں ہوں گے تو انہیں فرشتے کا ڈنڈا پڑے گا جس کی زد سے جہنم کی آگ میں شتر سال کی مسافت کے برابر وحس جائیں گے۔ حدیث شریف میں لفظ خولیت سے مجر و بول کر کل مراد لیا گیا ہے اور خولیت فصول الربیع کی آخری فصل کا نام ہے۔ مِّنْ عَظِيمٍ سخت ترین غم سے جو انہیں اس ڈنڈے کے برسنے سے پہنچے گا۔ یہ منہا کی غمیز سے بدل الاشتمال ہے اُعِيدُوا فِيهَا اسی جہنم کے گڑھے میں لوٹے جائیں گے یعنی انہیں جہنم کے اوپر کے حصے سے نیچے کے حصے میں و صناد یا جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہنم سے کہیں باہر نکل جائیں گے تو انہیں وہاں سے پکڑ کر لوٹایا جائے گا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ انہیں انہی گرزوں سے مار مار کر دوزخ میں ٹھیکایا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے اور قریب ہوگا کہ دوزخ سے باہر نکل جائیں لیکن پھر دوزخ کے فرشتے ان پر ڈنڈے برسائیں گے تو وہ دوزخ کے نیچے حصوں میں وحس جائیں گے۔

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور انہیں لکھائے گا کہ جلائے والے دوزخ کا عذاب چکھو۔ یا الحریق بمعنی المحرق ہے جیسا کہ اوپر گزارا، اور فعیل کے صیغے کی طرف عدول سے مبالغہ مطلوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے فالذین کفروا یہاں وہ ارباب نفس مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے منقطع ہو گئے اور انہوں نے اتباع ہوا و طلبِ شہوات و نیری میں زندگی بسر کی۔ اسی طرح وہ بعض اصحابِ رُوح جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ حق کو رد کیا قطعاً لہم ثیاب من نار ان کے قد کے مطابق قضا و قدر کے تاگوں کے ساتھ ان کے لیے جہنم کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور یہ کپڑے دراصل ان کی وہ خواہشاتِ نفسانی ہوں گی جو انہوں نے شرعِ پاک کی مخالفت کر کے خود تیار کی اور موافقاتِ طبع سے انہیں مکمل کیا یصوب من فوق رؤسہم الحمیم ان کے سروں پر خواہشاتِ نفسانیر کا گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے پگھلیں گے اور جو ان کے اندر اخلاقِ حمیدہ تھے وہ سب کے سب ان سے خارج ہو جائیں گے ولہم مقامع من حدید اور انہیں اخلاقِ ذمیرہ اور استیلائے حرص و امل کے ڈنڈے نصیب ہوں گے۔ وقل لہم ذوقوا عذاب الحریق اور انہیں کہا جائے گا اب وہ عذابِ بکھڑو تمہیں شہوات کی نار سے نصیب ہو رہا ہے کہ اسی نار سے تم نے استعداداتِ حسنہ کو جلا دیا تھا۔

سوال : نارِ جہنم اچھی ہے یا بُری ؟

جواب : نہ وہ اچھی ہے نہ بُری، بلکہ ایک قسم کا سخت عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ من و جر اچھی ہے اور من و جر بُری۔ جیسے نرود کی نار بظاہر تو لوگوں کی نظروں میں بُری تھی مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلام تھی، یا جیسے وہ ڈنڈا جو پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نافذ و سرکش لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور فرمانبردار اور صالحین کے لیے بُرا۔ اسی طرح نارِ جہنم دوزخ کی جہتِ افسر بنام مالک اور اس کے عہدہ کے لیے اچھی ہے لیکن دشمنانِ خدا جو اس میں داخل ہوں گے ان کے لیے بُری۔ اسی طرح یہی نارِ جہنم اہل ایمان و فساد کے لیے بھی اچھی ہے جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ان کے نفوس کے جو اہر میں معاصی و جرائم کی آمیزش ہوگی اس سے وہ صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ لیکن وہ سروں یعنی کفار و مشرکین کے لیے بُری ہے۔ اسے طاعون و وبا کی طرح سمجھیے کہ وہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے لیکن کفار کے لیے زجر و توبیخ۔ اسی طرح وجود بھی عارفین کے نزدیک خیر محض ہے لیکن محققین اسے شرِ خاص سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وجود بھی باری تعالیٰ کی صفت کا ایک نشان ہے۔ کما قال، ربنا ما خلقت هذا باطلا اس معنی پر وجود کو اعیانِ کونیہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے شر کہہ سکتے ہیں لیکن جب اسے افعالِ الہی سے نسبت ہوگی تو اسے خیر ہی خیال کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے حکم فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ نارِ حق تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے۔ اسی لیے ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ چونکہ یہ ظہرِ جلال ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور چونکہ پھر اسے بعض اعیان سے نقل ہے اس لیے اسے شر ہی شر سمجھنا ہوگا۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے نار کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ مخلوق کو جلال و کبریا کی کاظم ہو اور ہمیشہ خوفِ الہی اور ہیبتِ حق سے خوفزدہ ہو

اور تاکہ اس کے ذریعے ان بدبختوں کی سرزنش کی جائے جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کا ادب نہ کیا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک گھر میں لٹکا دیا تھا تاکہ اہل بیت دیکھ کر ادب کو یاد آئے اور ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

اپنے اور پرانے کی پہچان مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیج کر فرمایا کہ میں نے دوزخ ڈن کی پہچان ہو اور انہیں ایک جگہ رکھنا ناموزوں تھا اس لیے وہ ستوں کے لیے بہشت اور دشمنوں کے لیے دوزخ پیدا فرمائی۔

تذکرہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دوزخ کی تخلیق بھی طبعی برہمقت ہے جیسے کوئی شخص اعلان کرے کہ جو میری مہمانی قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن دوسرا یوں اعلان کرے کہ جو قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ان دونوں میں سے دوسرے کو زیادہ شفیق و کریم سمجھا جائے گا۔ بلاشبہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بہشت میں مہمانی کے لیے بلایا کمالات :
واللہ یدعو الی دار السلام۔

اس کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کو تلوار دے کر حکم فرمایا کہ جو میری مہمانی قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔
سبق: مائل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے اور اس کے حکم کو مانے تاکہ اس کے قہر و غضب سے بچ سکے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

۱	ہنوز تاجل دست ہرشت نیست	بر اور بدرگاہ و اور دو دست
۲	تو پیش از عقبیت در عنق کوب	کہ سودے ندارد فغان زیر چوب
۳	چنان شرم دار از خداوند خویش	کہ شرم از ہمایگانست و خویش
۴	بجز از گناہاں خویش این نفس	کہ روز قیامت نر کسی ز کس
۵	بر ان خود سعدی کہ بیخ نشاند	کہ بر دوزخ میں کہ تجھے فشانند

ترجمہ: (۱) ابھی اہل نے تیرے ہر ش کے ہاتھ نہیں باندھے بارگاہِ احکام الحاکمین میں دو ہاتھ عاجزی کے پیش کر دیے۔

(۲) سزا سے پہلے مہمانی کا دروازہ کھٹکٹا، سزا کے بعد شور کرنا بے سود ہوگا۔

(۳) اپنے خدا سے اسی طرح شرم کر، جیسے تجھے ہمایوں اور رشتہ داروں سے شرم ہے۔

(۴) آج اپنے گناہوں سے ڈر، پھر تجھے قیامت میں کسی سے ڈرنے ہوگا۔

(۵) جو بیچ بوسے گا اسے سعدی اسی کا پھل اٹھائے گا۔ خرمن وہ لے گا جو بیج بوسے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

جسے اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کی بہشتوں میں بنے ہوں

الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَحْكُمُونَ

کے بہشتوں میں بنے ہوں جس سے انہیں اس میں بنائے

فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝۱۰ وَهٰذَا اِلٰى

اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے اور انہیں پائیزہ ہات بائیں حصے سونے کے کنگن اور موتی

الطّٰيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۝۱۱ وَهٰذَا اِلٰى صِرَاطِ الْعَصِيْدِ ۝۱۲ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

کی بات کی گئی اور سب خوبیوں سے اس کی راہ بتائی گئی جسے شک و گمانوں نے کفر کیا

وَيُصْـٰدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٍ

اور روکے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے

الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَايَظُ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ يُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۱۳

مقرر کیا کہ اس میں ایک ساتھی ہے وہاں کے رہنے والے اور ہر کسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے

در و ناک عذاب دکھائیں گے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝۱۴ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ لّٰهُ لَوُكُوْلٌ

نفسیر عالمانہ کہے گا جنہوں نے ایمان لاکر نیک عمل کیے جنت تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ باغات

میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یَحْكُمُونَ فِيْهَا اس میں انہیں زیور پہنائے جائیں گے۔

حل لغات : یہ الموائے سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی عورت زیور پہنے۔ قیامت میں

ملا کر کرام بہشتیوں کو زیورات پہنائیں گے۔ اور النحل ہر وہ شے جو زینت کے طور از قسم سونا و چاندی پہنی جائے ،

یعنی زیور۔ یعنی بہشت میں ان لوگوں کو زیورات پہنائے جائیں گے۔

مِنْ اَسَاوِرَ ۝۱۵ یہ من تعصیفہ ہے اور اساور اسورۃ۔ اور یہ سواد کی جمع ہے یعنی دستورانہ یعنی کنگن ۔

مِنْ ذَهَبٍ ۝۱۶ یہ سواہر کا بیان ہے یعنی وہ کنگن سونے کے ہوں گے وَلُؤْلُؤًا ۝۱۷ اس کا عطف من اساور کے مل

پر ہے اسے مجرور بھی پڑھا گیا ہے اس وقت اس کا عطف من ذہب پر ہوگا۔ یعنی وہ کنگن سونے کے ہوں گے

جن پر موتیوں کا جڑا ہوگا یا یہ معنی ہے کہ وہ دونوں جنسوں سے ہوں گے یعنی کسی وقت سونے کے اور کسی وقت موتیوں کے

یا دونوں طرح کے زیورات مختلف طریقوں سے پہنائے جائیں گے جیسے دنیا میں عورتیں بیک وقت مختلف اجناس کے

زیورات مختلف طریق سے پہنتی ہیں۔ اور وہ زیور بہتر شمار ہوتا ہے جس کا ایک کنگن خالص سونے کا اور دوسرا سفید موتیوں کا ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا عطف ذہب پر نہیں بلکہ اساد پر ہے اس لیے کہ عاودہ موتیوں کے کنگن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اس لیے کہ اس میں عالم ملکوت کا عالم دنیا پر قیاس کیا گیا ہے اور ایسا قیاس سراسر خطا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آخرت میں بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور وہ نہ کسی تصور میں آسکتی ہیں۔ ہماری تائید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ بہشتی کو بہشت میں تین کنگن پہنائے جائیں گے، ایک خالص سونے کا، دوسرا خالص چاندی کا، تیسرا لؤلؤ و یاقوت کا۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ کبھی خالص موتیوں سے بھی کنگن تیار ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ موتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرویا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آخرت کے زیورات کی ساخت اس عالم دنیا سے زالی ہوگی۔ اور یہی معنی موزوں ہے اس لیے کہ باب تریف میں ایسا مفہوم موثر ہوتا ہے۔

وَلِبَاسُہُمْ فِيہَا حَرِیْرٌ اور بہشت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
مسئلہ : دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس پہننا حرام ہے۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے دنیا میں حدیث شریف ریشمی لباس پہنا وہ بہشت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردوں پر ریشمی لباس پہننا حرام ہے مگر صرف چار انگلی کی مقدار ریشم لباس میں استعمال کرنا جائز ہے۔

روایت مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ مبارک پہنا جس کی آستینیں چار انگلی کے برابر ریشمی تھیں۔ اس میں جنگ وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

مسئلہ : امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ نے ایسا جبہ پہننا صرف جنگ کے وقت جائز رکھا ہے بوجہ ضرورت کے ایسی کہ یہ قول غیر مفتی بہ ہے کیونکہ ضرورت تو دوسرے طریق سے بھی پوری ہو سکتی ہے وہ اسی طرح کہ جنگ میں ایسا کپڑا پہنا جائے جس کا باہر یا اندر کا حصہ ریشمی ہو۔ (کذا فی بحر العلوم)

مسئلہ : امام دمیری رحمہ اللہ نے حلیۃ الخیران میں لکھا ہے کہ جو تین دور کرنے کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشمی لباس میں جو تین نہیں آتیں، اور صحیح ترین یہ ہے کہ یہ عام ہے سفر میں ہو یا حضر میں۔ (کذا فی انوار المشرق)

وَهُذُوْا اِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور اہل ایمان پاکیزہ قول کی طرف راہ دکھانے جائیں گے۔ مثلاً

بہشت کو دیکھ کر کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ جب بہشت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن جب اپنی منزلوں میں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وواسثنا الامراض۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں پر پاکیزہ قول سے ان کا دنیا میں کلا طیبہ پڑنا مراد ہے یعنی انہیں دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر غنے کی ہدایت نصیب ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ چنانچہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ انہیں اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑنا اور اس کے مقتضایہ پر عمل کرنا نصیب ہوا۔

اور حقائق البقی میں ہے کہ اس سے مراد ذکر یا امر بالمعروف یا اہل اسلام کی خیر خواہی یا ان کے لیے دعائے خیر اور ارشادِ پاکین مراد ہے۔

ف حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت الہی نے کشف الاسرار میں فرمایا کہ قول پاکیزہ یہ ہے کہ بندہ دعویٰ سے پاک اور عجب سے بے نیاز اور عجز و نیاز کے قریب تر ہو۔ اور سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق غور و غوض کیا تو مجھے قول پاکیزہ عجز و نیاز کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوا اور دعویٰ نہایت مشکل ترین امر سے محسوس ہوا۔

ایمن آبادست این راہ نیاز ترک نازشش گیر و بایں راہ بساز
رو تبرک دعویٰ دعوت بگو راہ حق ز کبر و از نخوت محو
ترجمہ : برکت کا مقام ہے یہ راہ نیاز، نازش کو چھوڑ اور نیاز حاصل کر۔ دعویٰ دعوت کو بالکل ترک کر دو
راہ حق کو نخوت سے حاصل نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ وَ هُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ وہ ایسے راہ کی ہدایت دئے گئے جو فی نفسہ محمود تھا یا اس کا انجام محمود تھا۔ فاصل کی رعایت سے ہدایت کے بیان کو موخر فرمایا ہے۔ حضرت کاشفی نے لکھا کہ اہل ایمان ایسے راہ کی ہدایت دئے گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے یعنی دین اسلام۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی تعریف فرمائی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ دین جس کے بعد افعال کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اس سے وہ راستہ مراد ہے جو موصل الی اللہ ہے اس لیے کہ محمد اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

ف : طریقِ قویم کے ابتدا کی علامت یہ ہے کہ انسان کو عمل صالح پر ثابت قدمی نصیب ہو اور وہ اخلاص سے حاصل ہوتی ہے اگرچہ ایمان انسان کو غلو دینی انار سے نجات دلا کر بہشت میں لے جائے گا۔ لیکن فرانیت عمل صالح سے نصیب ہوتی ہے اور عمل صالح سے ہی قلب منور ہوتا ہے۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی : یا اللہ ! تیرے بندوں سے عاجز ترین کون ہے؟ فرمایا :

بہل صالح کے بغیر بہشت اور رزق دُعا کے بغیر مانگتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ تیرے بندوں سے بخیل ترین کون ہے؟ فرمایا: جس سے مال سوال کرے اور اس کے پاس اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت بھی ہو لیکن اس کی حاجت پوری نہ کرے۔

حکایت (مدینہ) میں ایک شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت دی جب وہ تشریف لائے تو اس نے اپنے نوکر کو چار درم دے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ایسے میوے لا جو ان تمام کو مکنتی ہو سکیں۔ جب غلام منصور (۱) عمار (دولہ) کی مسجد سے گزرا تو اسے کسی فقیر کے لیے کچھ پیسے درکار تھے اور فرما رہے تھے جو شخص اس میرے فقیر کو چار درم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں مانگوں گا۔ غلام نے وہ چار درم فقیر کو دے دئے اور حضرت منصور سے عرض کی، آپ میرے لیے حسب وعدہ چار دعائیں مانگیے۔ جو یہ ہیں: (۱) میں کسی کا غلام ہوں دعا فرمائیے وہ مجھے آزاد کر دے۔ (۲) یہی دے۔ جو سنے وہ اہم مجھے واپس مل جائیں۔ (۳) میرے آقا کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشے۔ (۴) مجھے اور میرے آقا اور تجھے اور جملہ جماعت کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔

حضرت منصور نے فرمایا میں نے تیرے لیے چار دعائیں مانگی ہیں (ان شاء اللہ قبول ہو جائیں گی)۔ جب نوکر اپنے آقا کے ہاں کوٹا تو آقا نے فرمایا کہ اتنی دیر تم کہاں رہے؟ اس نے اپنا تمام ماجرا سنایا۔ آقا نے فرمایا: پہلی دعا کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے فرمایا: جاؤ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا: دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے دراہم واپس مل جائیں۔ آقا نے کہا: جا میرے خزانے سے چار ہزار درم لے لے۔ تیری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق بخشے۔ آقا نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ غلام نے کہا: چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ آقا نے کہا: یہ میرے بس سے باہر ہے۔ رات کو جب آقا سویا تو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا اور جو میرے کرنے کا ہے وہ میں نے کر دیا۔ وہ یہ کہ تجھے اور تیرے غلام اور میرے ساتھیوں اور منصور کو بخش دیا۔

ف: اس حکایت میں بے شمار فوائد ہیں جو ناظرین سے مخفی نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عاقبت محمودہ کا سوال کرتے ہیں۔

تو چاکر در سلطان عشق شو چو ایاز یکہ بہت عاقبت کار عاشقان محمود

ترجمہ: تو سلطان عشق کے حضور میں ایاز کی طرح ہو جا پھر عاشقوں کا انجام بالآخر محمود ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاٰیْصَدُوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور لوگوں کو

اللہ کی طاعت اور اس کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ مضارع سے حال و استقبال مراد نہیں بلکہ اس سے استمرار مطلوب ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کا کام ہے راہ حق سے روکنا۔ اس کی نظیر السّٰیئٰتِ اٰمَنُوْا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُہُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ ہے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس کا عطف سبیل اللہ پر ہے۔ اس سے

مساجد برابر ہیں یہاں تک کہ فقہا کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان تینوں میں کسی ایک میں نوافل ادا کرنے کی نیت مانی تو ان تینوں میں کسی ایک میں ادا کرے تو ادا ہو جائے گی۔

حضرت الشیخ الابرقدیس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے دوسو سے معاف فرمائے ہیں لیکن مکہ معظمہ میں فائدہ عجیب جو غلط دوسو سے دل میں اُبھریں گے ان کا نگاہ کھٹا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں تصریح زمانی گئی ہے کہ **وَمَنْ يَرْذُفِ بِهٖ بِالْحَادِ وَيُظْلَمُ (الآیۃ)**۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام کے بجائے طائف میں اقامت اختیار فرمائی اسی احتیاط پر کہ غلط دوسووں سے کون روک سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارات ہیں

(۱) نفوس مرقومہ وارواح مرتدہ کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حسابات سے روگردانی اور حق کے انکار کی لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑتا ہے تو وہ دوسروں کو راہِ حق پر چلنے سے روکتے ہیں اور ان کو کئی بات سے منکر بناتے اور ان پر غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور مشائخ و اولیاء پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو ماننے والوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ انھیں طلبِ حق کے لیے حرمِ قلب کی مسجد میں داخل ہونے سے محروم کر دیں۔ یاد رہے کہ ولی اللہ کا قلب اطہر حرمِ الہی ہے۔ حضرت حافظ نے فرمایا:۔

در رہ عشق و سوسہ اہر من بسیت

ہش دارو گوش دل بہ پیام سروش کن

ترجمہ: عشق کی راہ میں ہزاروں شیاطین میں روکنے والے۔ ہوش سے کام لے اور دل کے کان کو غیبی فرشتے کے پیام کی طرف لگا دے۔

شہزی شریف میں ہے:۔ پس عدد جان مرا فست قلب

دشمن درویش کہ بود غیر کلب

ترجمہ: تیری جان کا دشمن ہی تیرے دل کا دشمن ہے اس لیے کہ درویش کا دشمن مُتے کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔

مغز را خالی کن از انکار یار

تاکہ ریکان یابد از گلزار یار

اور:۔

ترجمہ: انکار یار سے مغز کو خالی کر دے تاکہ اسے گلزار یار کی خوشبو نصیب ہو۔

لے وہابی، دیوبندی اور ان کے دیگر ہمنواؤں نے سچیں کہیں وہ تو اس مرض میں مبتلا نہیں! ان کے علاوہ ہر کلمہ گو بھائی سے التماس ہے کہ اولیاء کرام سے سوغظی اور ان کی بے ادبی و گستاخی سے بچے۔ اسی غفلت

(۲) جس قلب کو وصال یا ردیر سے نصیب ہوا یا برعکس۔ فضیلت میں دونوں برابر ہیں، ان میں کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ ہاں مقامات قلب میں فرق ہو تو پھر ان کی فضیلت میں تفریق ہو سکتی ہے۔

ف : الحقائق میں لکھا ہے کہ اول عمر سے اپنے قلب کو یاد الہی میں صرف کرنے والا اور وہ جسے ننگہ ولی سے ایک آن میں وصال یا ردیر نصیب ہو گیا انکشافات و مشاہدات حق میں دونوں برابر ہیں اس لیے کہ عطا کرنے والا الکریم ہے۔ وہ دائم الطاعۃ یعنی عمر بھر عبادت کرنے والے کو جو کچھ عطا فرماتا ہے عمر بھر گناہ کرنے کے بعد تائب ہونے والے کو بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسے کون روک سکتا ہے یا اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے !

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

فیض روح القدس از باز مدد فرماید
وگراں ہم بکنند آنچہ مسیحا میکرد

ترجمہ : روح قدس کے فیض کا دروازہ جب کھلتا ہے تو جو کچھ مسیح علیہ السلام کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں شام کے وقت گودی تھا تو صبح کو عربی اٹھا د یعنی اس کی مہربانی سے اگر میں شام کو لاشیٰ تھا تو صبح کو عظیم الشان بن گیا۔

(۳) جو شخص اپنے دل میں غیر حق کو ملگہ دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھرو فراق کے دردناک عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور وہ حضرت حق سے بہت دور و مہجور ہو جاتا ہے اس لیے کہ قلب انسان بحسب الہی کا گنجینہ ہے اس میں غیر اللہ کی محبت کو گنجائش دینا ظلم ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

دل خانہ مہر یار ست و بس
ازاں ننگجدور و کین کس

ترجمہ : میرا دل یار کی محبت کا گھر ہے اس لیے اس میں کسی کے کینے کی گنجائش نہیں۔

اور حضرت ننگجدی نے فرمایا : ۱۰

با دوست گزین کمال یا جان
یک خانہ دو میسمان ننگجد

ترجمہ : اے کمال ! دوست سے پیار کر یا اپنی جان سے۔ اس لیے گھر میں دو مہمان نہیں ٹھہرائے جاسکتے۔

خلاصہ یہ کہ قلب میں محبت و عشق و توجہ الہی کے سوا اور کسی شے کے لیے گنجائش نہیں۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

اور جب کہ تم نے ابراہیم کو اس گھر کو ٹھکانا ٹھیک بتا دیا اور کہہ دیا کہ کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر تیرا گھر ہو
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

والوں اور اٹھنے والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے اور لوگوں میں حج کی عام نداء کر دے وہ تیرے پاس حاضر
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

ہوں گے پیادہ اور ہر دلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی رو سے آئی ہیں تاکہ وہ اپنا فائدہ
وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَافٍ مُّعَلَّوَاتٍ عَلَى بَازَرِهِمْ وَمِنْ مَنَافِعِ الْأَنْعَامِ

اور اللہ کا نام لیں جائے ہوئے اونٹوں میں اس پر کہ ان میں سے ہر ایک کی بے زبان بوجھ پائے تو ان
فُكُلًا وَبَنَاتٍ وَأَطْعَمُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ پھر اپنا میل پیکل اپنا مال اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ

گھر کا طواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے
لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَاحْدَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

یہ اس کے رب کے یہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کئے گئے بے زبان جو بے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر
الرِّجْسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۖ حُفَاءَ لِلَّهِ غِيَرُ فُشْرِكِينَ

پرہیز مانی ہے تو دور ہو جنوں کی گندہی سے اور بجز جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہر کہ اس کا ساتھی کسی کو نہ کہو
بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطِّفُهُ الْوَيْلُ أَوْ تَهْوِي

اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا آسمان سے کہ پرنے اسے آپکے ہاتھ میں یا ہوا
بِهِ الزَّبْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ فَأَمَّا هَٰ

لے کسی دور تک پہنچتی ہے بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو
مَنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَىٰ

دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تمہارے لیے جو جابوئوں میں فائدے میں ایک مقرر میعاد تک پھر ان کا پھینکا ہے
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

آزاد گھر تک

تفسیر عالمانہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (حل لغات) اہل عرب کہتے ہیں: بواہ منزلہ۔ ای انزل فیہ۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت کو یاد کیجئے

جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے منزل بنائی کہ اس کی تعمیر اور عبادت کے لیے وہاں آئیں۔ اور جلالین شریف میں بواہنا یعنی بیتنا ہے یعنی ہم نے کہا کہ کعبہ مکہ کی تعمیر کریں۔

تعمیر کعبہ کا شمار مروی ہے کہ کعبہ مکہ کی پانچ بار تعمیر ہوئی: (۱) آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اسے ملائکہ کرام نے سرخ یا قوت سے تیار کیا جسے ایام طوفان میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔

(۲) ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے لیے مامور ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی اصل بنیاد کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے ذریعہ بتلایا جس نے آکر اس کے ارد گرد جھاڑو پھیرا تو اس کی بنیادیں صاف نظر آنے لگیں۔ اس سے ہوا کا نام الخجوج تھا۔ کبھی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا جو کعبہ منظر کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور اس میں کوئی بول رہا تھا کہ اسے ابراہیم! میری مقدار پر اور میرے بالمقابل کعبہ تیار کیجئے۔ چنانچہ اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔

(۳) نائض جاہلیت میں قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا بیشتر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ آپ اس وقت جوان تھے۔ قریش مکہ نے تعمیر مکمل کر کے حجر اسود کو نصب کرنے کا ارادہ کیا تو آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو وہی کعبہ منظر کی دیوار میں نصب کرے۔ جھگڑا طویل پڑ گیا۔ کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا کہ دوسرا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ علی الصبح جو شخص اس کو چسے گزرے گا حجر اسود کے بارے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ چنانچہ صبح سویرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما ہونے تو سب نے آپ کو اپنا حکم مان لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر بچھا کر اس میں رکھ لو پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ چنانچہ حجر اسود کو چادر میں ڈال سب نے مل کر اٹھایا اور حضور سرور عالم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو پکڑ کر دیوار میں نصب فرمادیا۔ اس پر تمام لوگ خوش ہو گئے۔ آپ کی نیک سیرت کی وجہ سے قریش مکہ آپ کو "امین" کے پیارے لقب سے یاد کرتے تھے۔

ف بعض علما نے فرمایا یہ تعمیر آپ کے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے ہوئی۔

(۴) حضرت عبداللہ بن الزبیر نے تعمیر فرمایا۔

یہ تہنۂ عبادت کے لیے ہی تھی۔ گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عبادت خانہ کر دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں شرک سے منزہ و مبرا ہوں وَطَقُوا بَيْنِيْ وَمِنْهُم مَّنْ كَاذِبٌ اور نجاتوں سے جو اس کے ارد گرد پڑی ہیں۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا گھر کہا کہ اسے اپنی آیات کے انوار سے منور فرمایا تھا لِلطَّائِفِيْنَ اَنْ لَّوْگُوْنَ كَيْفَ لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ حَرَامًا وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ حَرَامًا لَّفُتِنَ لِّلْاَعْيُنِ عَنْ مَّقَامِ الْكَاذِبِ الَّذِيْ كَانَ يُخْفِئُ فِيْهِ الْاَعْيُنُ وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ حَرَامًا لَّفُتِنَ لِّلْاَعْيُنِ عَنْ مَّقَامِ الْكَاذِبِ الَّذِيْ كَانَ يُخْفِئُ فِيْهِ الْاَعْيُنُ اور مسجد، مساجد کی جمع ہے۔ ان تینوں صیغوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس میں نماز ادا کرتے ہیں۔

نکتہ : نماز کے بجائے اس کے ارکان قیام، رکوع، سجد کے ذکر میں اشارہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نماز کا ایک مستقل رکن ہے اور جب ایک رکن سے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے تو پھر ان کے اجتماع سے اس کی عظمت و احترام کا کیا مقام ہوگا۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قاشین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کعبہ معظمہ کے ہمسایگان ہیں اور طائفین سے مراد ہیں طواف کرنے والے خواہ تقسیم ہوں یا آفاقی (مسافر)۔

تفسیر صوفیانہ حضرت کاشفی نے لکھا کہ مذکورہ بالا ارشادات اہل علم ظاہر کے تھے اور اہل باطن فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ میرے سوا کسی دوسرے کو اس میں مت آنے دے تاکہ تیرا دل میری عظمت و کبریائی ہی کا مرکز رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ انھوں نے عرض کی : یا اللہ ! تیرا گھر کہاں ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وہ میرے بندہ مومن کا دل ہے۔ انھوں نے عرض کی : اسے صاف اور پاک کرنے کا طریقہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وہ عشق کی آتش سے پاک ہوگا۔ یعنی اس میں آتش عشق جلا، تاکہ ماسوی اللہ جل کر رکھ جو جائے سے

خوش آن آتش کہ در دل بر فروزد ۛ بجز حق ہر چہ پیش آید بسوزد

ترجمہ : وہ آتش بہت مبارک ہے جو کسی دل میں روشن ہو کر حق کے ماسوا سب کو جلا کر رکھ کر دے۔

ف : حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جیسے بیت اللہ (کعبہ) کو بتوں سے صاف اور پاک کرنا ضروری ہے ایسے ہی دل کو شرک، شک و شبہ، غل و غش، کھوٹ اور حسد سے بھی پاک و صاف کرنا واجب ہے۔ حضرت مغربی قدس سرہ

نے فرمایا : ۛ گل تہید زوید ز زینے کہ درو ۛ خار شرک و حسد و کبر و ریا و کینست
مسکن دوست ز جان می طلبیدم گفتا ۛ مسکنی ست اگر بہت دل مسکینست

ترجمہ : اس زمین میں توحید کا پھول نہ اگتا جس میں شرک و حسد، کبر و ریا اور کینہ کا کانا ہو۔
مجھے دوست کے گھر کی تلاش تھی، جواب ملا کہ دوست کا مسکن مسکین (دلی) کا دل ہے۔

ف : تاویلات انجیر میں ہے کہ اپنے دل پر پہرہ دے تاکہ اس میں میرے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اور اسے صرف میرے لیے ہی فارغ رکھ دو طہقوبیتی اور میرے گھر سے دنیا و آخرت کی ہر خواہش کو نکال کر باہر پھینک دے۔ اس بات کا کسی وقت بھی خیال نہ ہو کہ دنیا میں عزت و عظمت اور آخرت میں انعام و اکرام پاؤں گا وغیرہ للظائفین اس کے اللہ تعالیٰ کے واردات اور حال کے موارد مراد ہیں جنہیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے والھاکمین اس سے وہ اشیاء مراد ہیں جو صاحب عرفان کے ہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اور وہ امور جنہیں برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یعنی تجلیات حق وغیرہ والرحمہم السجود اس سے احوال کے وہ مسلسل ارکان مراد ہیں جو سانس کے دل پر وارد ہوتے ہیں، جیسے رگبتہ و رگبتہ اور بجاء و عفاۃ اور قبض و بسط اور انس و ہیبت۔ اسی معنی پر شاعر نے کہا :

لست من جملة المجین ان لہ اجعل القلب بیتہ والمقام

وطوافی اجالۃ السرفیۃ وھو سکنی اذا امرت استلاما

ترجمہ : میں عاشقوں سے نہیں ہوں اگر میں اپنے دل کو یار کا گھر نہ بنا دوں۔ اور میرا طواف ہی یہی ہے کہ میں اپنے خیال کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ اور میں اسی کو حجر اسود کا استلام سمجھ کر اپنے حج کا رکن اعظم سمجھتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَاَذِّنْ فِي النَّارِ تَاَذِينَ بَعْنِ نَازِکَ لَیْلَانِ۔ قلموس میں ہے المؤذن وہ ہوتا ہے جو درمیان دور سے سنا سنا کر کسی شے کی خبر دے۔ المفردات میں ہے کہ اب معنی یہ ہوا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام ! لوگوں کو پکاریے بالحق حج کے لیے۔ یعنی لوگوں کو حج کا حکم سناؤ۔

دور سے سنا سنا مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا : اے اللہ تعالیٰ ! میری آواز کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میرا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا پر چڑھے، ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم پر چڑھے، ایک اور روایت ہے کہ مقام ابراہیم پر۔ تو وہ مقام ایک پہاڑ کے برابر اونچا ہو گیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے زور سے پکارا : ”اے لوگو ! خبردار، تمہارے رب تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ تم اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور حج ادا کرو تاکہ وہ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے اور بہشت سے نوازے اور دوزخ سے نجات بخٹے۔“ آپ کی اس آواز کو آسمان وزمین کے درمیان والوں سب نے سنا اور جواب دیا : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔

یمن اور اویس قرنی رضی اللہ عنہما کے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اہل یمن نے جواب دیا اسی لیے حج کی سعادت اس خطہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے: الايمان ميان - اور یمن کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ سیدنا اویس قرنی اسی ملک میں پیدا ہوئے۔
 حدیث شریف: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنِّیْ لَاجِدُ نَفْسَ الرَّحْمٰنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ -
 (میں یمن سے رحمن تعالیٰ کی خوشبو پاتا ہوں) (یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے)
 مجاہد نے کہا (اگرچہ عالم ارواح میں ہم احکامِ شرعیہ کے مختلف نہیں تھے لیکن نبوت کا ادب اللہ تعالیٰ
 نے اپنے بندوں پر عالم ارواح میں بھی فرض کیا ہوا تھا ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو جس نے ایک بار جواب دیا اسے ایک بار سعادت ج نصیب ہوگی، جس نے
 دو بار جواب دیا اس کو دو بار اور اس سے زائد جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اسے اتنی بار ج نصیب ہوگا۔
 ف: اس مسئلہ الحکم میں ہے کہ ارواح اگرچہ آباء کی پشتوں یا امہات کے بطون میں تھے سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی
 اور جسے جواب کی توفیق نصیب ہوئی اس نے وہیں پر جواب دیا۔

اذن فی الناس ندائیت عام تو کہ بخواب آمدہ بین الانام
 دعویٰ خاصہ کنی و امتیاز خاص نباشد ہمہ کس چوں ایاز
 بہرہیں شد دل خاصان دو نیم حالت لبیک ز امید و بیم
 ترجمہ: اذن فی الناس عام ندائے تو لوگوں کے درمیان خوابِ غفلت میں ہے۔ اپنے آپ کو خاص
 ممتاز سمجھتا ہے ایاز کی طرح اور کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاص لوگوں کا دل دو ٹکڑے ہوا جب انہوں
 نے امید و بیم کی حالت میں لبیک پکارا۔

خصائص الصغریٰ میں ہے کہ وہ مسائل جو پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام پر فرض تھے وہ اس امت پر بھی فرض
 قواعدِ شرعیہ ہوئے جو یہ ہیں: (۱) وضو (۲) جنابت سے غسل (۳) حج (۴) جہاد

لہ اضافہ از اویسی غفرلہ
 اے دور سے سن لینا نہ شرک ہے نہ خاصہ خدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو دور کہنا کفر ہے کیونکہ اس کی شان نَحْنُ اَحْسَبُ اِلَیْهِمْ جَبَلِ
 الْوَزْنِ ہے۔ اس لیے دور سے سننا بندوں کی صفقت ہوگی کیونکہ وہی دور ہیں اور دور سے سنتے ہیں اور سننا اللہ کا کام ہے
 کوئی قریب ہے یا دور منجملہ اس کے یہی ہے کہ اس کی وجہ وہ ہے جو حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ رسالہ "ابناء الاذکیا
 فی حیرۃ الانبیاء" میں لکھتے ہیں کہ:

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دو قسم کے کان عطا کیے تھے۔ ایک معاد، جو تمام بنی آدم کو دے گئے
 اور جن کے ذریعہ سے وہ آواز سنتے ہیں۔ اور دوسری خارقِ معادۃ، جن کے ذریعے سے آپ اطمیط السماء یعنی آسمان پر
 جو آواز ہوتی تھی وہ سن لیتے تھے اور یہی سمیع خارقِ معادۃ آپ کے برزخ میں موجود ہیں جن کے ذریعہ سے آپ درود او
 سلام خواہ کتنی ہی دور مسافت کیوں نہ ہو سُن لیتے ہیں کیونکہ معجزاتِ انبیاء اور کراماتِ اولیاء بعد الموت منتقل نہیں ہوتے
 (باقی بر صفحہ آئندہ)

بس جی علیہ السلام پر جو احکام واجب تھے وہ اس کی امت کے لیے بھی واجب ہوئے جب تک کہ اس کے لیے

کما صرح بہ الشیخ عبد الغنی النابلسی نقلًا عن العلامة الشہاب الدین الرملی الشافعی۔

(۲) وہ حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاریؒ نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے :

لا يزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ
و بصرہ الذی یمصر بہ و یدہ الذی یمیش بہ فابی یسمع و بی یمصر۔

ترجمہ : ”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو بکثرت نفل خوانی کے لیے میرا تقرب پاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اس لیے وہ میرے ہی کانوں سے سنتا ہے اور میری ہی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور میرے ہی ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔“

اب اس حدیث میں معنی حقیقی تو متعذر ہے اس لیے مجازاً بھی کہنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اپنے اوصاف اپنے مقرب بندے کو عطا کر دیتا ہے اس لیے اس کو بھی سمیع و بصیر بالعرض کہہ سکیں گے۔

علامہ یوسف نہانی شواہد الحق میں اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب اپنے اوصاف کسی مقرب بندے کو عطا کرے گا تو اس کی نسبت دیگر سب چیزیں یکساں ہوں گی اور اطراف السموات والارض میں جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہوگی اس کو وہ دیکھ سکے گا اور اس کی آواز کو سن سکے گا کیونکہ اس حدیث کا مکمل جبر اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اس سامع یا مبصر کی قربت سمی اور بصری کو ایسا قوی اور تیز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اشیاء قریبہ اور بعیدہ کا دیکھنا سننا اس کے نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کنانہ میں سے ایک شخص کے استغاثہ کی آواز باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے سنی۔ اور یہی معنی ہے وہی یسمع کا۔

اور صحیح بخاری شریف باب صلوة الکسوف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں جنت اور دوزخ ہر دو کے اہل کو دیکھا حالانکہ جنت ساتویں آسمان پر اور دوزخ ساتویں زمینوں کے نیچے ہے۔ یہی معنی ہے وہی یسمع کا۔
اس حدیث قدسی کی تائید خود قرآن مجید اور فرقان حمید بڑے زور سے کر رہا ہے۔ دیکھو آیت :
وَمَا مَنَعَتْ اِذْ نَزَّلْنٰهُ وَلَکِنَّا لِلّٰهِ سَاجِدٌ۔

ابو القاسم حسنی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور یہی معنی ہے وہی یمیش کا۔
اور مقام حمید میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کی اور آپ نے اپنا دست مبارک بروقت بیعت سی۔ جسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر رکھا تو اس کی نسبت سورہ فتح میں ارشاد ہوا :

اِنَّ الْاٰمِنِيْنَ لَمَّا بَعَثْنَاكَ عَلَيْهِم مِّنَّا لَیْسَ بِکُمُ اللّٰهُ وَلَکِنَّمَا هُوَ الَّذِیْ یُحْیِیْہُمْ وَیُمِیْتُہُمْ ۚ وَہُمْ لَکُم اَعْمٰیۃؕ (الاحزاب)

دبقیر صفو) آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی ہاتھ پر ہیں ..... اور ان کے ہاتھوں پر جو آپ کا ہاتھ مبارک ہے وہ ہمارا ہی ہاتھ ہے۔

(۳) عارف ربانی واقع اسرار قرآنی حضرت سید پر علی شاہ پشاور دی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالہ "سار البعید بحکم الجبید" میں فرماتے ہیں،

اعلم انه يجوز لرجل ان ينادي نبياً او ولياً من الاولياء حياً كان الولي او ميتاً بعيداً كان او قريباً
ويعتقد وصول صوته اليهما ولو كان على مسافة سنة مثلاً لكن لا يجوز ولا يحل له
ان يعتقد وصول صوته اليهما باستقلالهما كما يسمع الله تعالى بذاته من غير اعانة احد
صوات الاشياء بل يعتقد ان الله تعالى يبلغ صوته اليهما باى وجه شاء من كشف او الهام
او ملك او غير ذلك وهو على كل شىء قدير ونحن اهل السنة نعتقد ان الهى اذا نودى من
قريب لا يسمع بنفسه بل هو بى يسمع فكذلك يسمع الميت اذا نودى من بعيد ولو فرق بينهما
غير البعد موقع في الشك والدليل على بلوغ النداء من مسافة بعيدة قوله تعالى وَنَادَى اصْحَابِ
الْجَنَّةِ اصْحَابِ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَاكُمْ حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنَاكُمْ حَقّاً
قَالُوا نَعَمْ (الآية) قال في تفسير الخازن فان قلت اذا كانت الجنة في السماء والتارفي الارض
كيف يمكن ان يبلغ هذا النداء او يصح ان يقع قلت ان الله تعالى قادر على ان يقوى الاصوات
والاسماع فيصير البعيد كالقريب انتهى والدليل الثاني عليه قوله تعالى قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قال صاحب الخازن
والمدارك سمع سليمان قولها من ثلاثة اميال واوحى الله اليه وهو ليسير بين السماء والارض اتي
قد نزلت في ملك انه لا يتكلم احد من الخلائق بشىء الا اجازت الريح واخبرتك به انتهى (و ذكره
صاحب الكشاف ايضاً) والدليل الثالث ما اخرجه البيهقي وثبت بنقل صحيح ان عمر رضي الله
تعالى عنه بعث جيشاً وامر عليهم رجلا يدعى سارية فيبينا عمر رضي الله تعالى عنه يخطب فجعل
يصيح يا ساري الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا امير المؤمنين يقيناً عدواً فهزمونا
فاذا بصالح يصيح يا ساري الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله تعالى - والدليل
الرابع على بلوغ نداء المنادى الى المنادى من مكان بعيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
(باقي برصفحه)

يَا تُوكُ يَا امركا جواب اور ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے اس لیے کہ جو بھی کعبہ معظمہ میں آگیا وہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۱۴۱

عدد خلقه انه قال اذا ضل احدكم شيئا او امرادعونا وهو با من ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينوني فان لله عبدا لا يراهم سواه الطبرانی قال العلامة على القاسری فی المرقاة قال بعض العلماء الثقات هن احدث حسن يحتاج اليه المسافرون وروى عن المشائخ انه مجرب قال صاحب الوسيلة الجليله قال فی جامع الدرر قال بعض العلماء هن احدث حسن ورواه البزار عن ابن عباس مرفوعا كما رواه الطبرانی وقال الحافظ ابراهيم الحسن فی مجمع الزوائد رجاله ثقات وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلانی فی زوائد البزار وذكر حافظ شمس الدين هذا الحديث فی حصن الحصين دليل على تصحيحه لانه التزم التصحيح فی هذا الكتاب ورواه ابن ابي يعلى عن ابن عباس وسواه ابن سني عن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه انتهى۔

یعنی واضح ہو کہ بے شک جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی نبی یا ولی کو ایسا میں سے ندا کرے خواہ وہ نبی یا ولی زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو قریب ہو یا بعید۔ اس امر کا اعتقاد رکھنے کی میری آواز اس تک پہنچی ہے اگرچہ وہ نبی یا ولی ایک سال کی مسافت بعید پر کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بات کا اعتقاد نہ رکھنے اور نہ اس کے لیے ایسا اعتقاد رکھنا شرعاً جائز ہے کہ وہ ولی یا نبی اس کی آواز بالذات یعنی بدون امداد الہی کے سنتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک چیز کی آواز کو بالذات سنتا ہے کیونکہ ایسا اعتقاد کفر ہے بلکہ یہ اعتقاد رکھنے کا خدا تعالیٰ میری آواز کو اس تک پہنچا دیتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے خواہ بذریعہ کشف ہو یا الہام ہو یا بذریعہ فرشتہ وغیرہ ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم گردو اہلسنت والجماعت کلیہ اعتقاد ہے کہ کسی زندہ آدمی کو جب نزدیک سے پکارا جاتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس کو آواز کو نہیں سنتا بلکہ خدا تعالیٰ ہی اس کو سنا دیتا ہے تو اسی طرح میت کو بھی جبکہ اس کو دُور سے پکارا جائے تو خدا تعالیٰ ہی سنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی دہابی (غیر تقلد) شخص زندہ اور مردہ انسان میں یہ فرق کرے کہ زندہ آدمی تو خود بخود بدون امداد الہی کے سنتا ہے نہ مردہ تو وہ بے شک مشرک ہو جائے گا اور مسافت بعید سے کسی آواز کے سن لینے پر پہلی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے :

وَنَادَىٰ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا

فَعَلَّ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قَالُوا لَعَنَ الْآيَةُ

یعنی جنت کے رہنے والے دوزخ میں رہنے والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو
دہابی بوضفہ ۱۱۴۲

ہاں حاضر ہو گیا اس لیے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا تھا۔ (وَجَاءَ لَا يَرِيحًا) یہ حال ہے یعنی وہ اپنے پاؤں پر چل کر آئیں گے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۴۲)

وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پایا تو کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی پایا یا نہ۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہم نے بھی پایا۔

صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جنت تو آسمان پر ہوگی اور دوزخ زمین پر، تو پھر اہل جنت کی یہ آواز اہل دوزخ تک باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے کس طرح پہنچے گی؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ اہل جنت کی آوازوں کو یا اہل دوزخ کے کانوں کو اس قدر قوی اور تیز کر دے کہ مسافت بعیدہ مثل قریبہ ہو جائے۔

اس امر کے ثبوت کے لیے دوسری دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے:

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُحِطِبُ عَلَيْكُمْ مُسْلِمَانٌ وَجُنُودُهُمْ لَا تَسْعُرُوكَ۔

یعنی جب ایک چوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو دوسری چوٹیوں سے کہنے لگی کہ تم سب اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ کہیں حضرت سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری کی حالت میں تم کو روند نہ ڈالیں۔

صاحب تفسیر خازن اور مدارک فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی آواز کو تین میل کے فاصلے سے سنا اور خدا تعالیٰ نے ان کی طرف اس وقت وحی بھیجی جبکہ وہ ہوا میں سیر کر رہے تھے کہ ہم نے تمہاری سلطنت میں ایک اور امر زاید کر دیا ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر میں مخلوقات میں سے کوئی چیز آواز نہیں کرے گی مگر ہوا اس آواز کو تیرے پاس لے آئے گی اور تجھے خبر دے گی۔

تیسری دلیل اس امر پر وہ ہے جس کو یہی نے روایت کیا ہے اور نقل صحیح سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور ساریہ بن زبیم علی نام ایک شخص کو اس پر سپہ سالار مقرر کیا اور ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے خطبہ میں یہ کہا کہ:

یا ساری الجبل۔ یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف پناہ لے۔

اس کے بعد ایک قاصد جب فوجی ڈاک لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا اور قریب تھا کہ ہم کو وہ شکست دیں اتنے میں ہم نے یا ساری الجبل کی آواز سنی تو پھر ہم نے پہاڑ کے ساتھ سہارا پکڑ کر پناہ لی اور خدا تعالیٰ نے کفار کو شکست دی۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

یہ ساجل کی جمع ہے جیسے قیام قائم کی جمع ہے۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ یہ الرجل سے مشتق ہے بمعنی پاؤں پر چلنا۔

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اس کا سبب جالاً پر عطف ہے یعنی درانحالیکہ وہ لوگ کمزور اور نڈیوں پر سوار ہو کر حاضر ہونگے یعنی ہر وہ اونٹنی جو سفر کی تھکان سے کمزور ہو جائے۔ امام راغب نے فرمایا کہ ہر اس گھوڑے کو ضامر کہا جاتا ہے جو خفیف و ظم ہو۔ اور اصل لغت میں اسی طرح ہے یہ الہزال سے مشتق نہیں۔ یَا تَبِینَ یہ ضامر کی صفت ہے اس لیے کہ واحد بمعنی جمع ہے اونٹنوں کی قطار کو ضامر کہا جاتا ہے مِنْ كُلِّ فَجٍّ فراخ راستہ سے۔ امام راغب نے فرمایا الفج وہ راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو عَمِیقٌ بعید، اس لیے کہ یہ العمق سے ہے بمعنی البعد سفلاً یعنی نیچے کی طرف گہرائی میں دور۔ مثلاً کہا جاتا ہے بئ عمیق۔ یہ اس کنویں کے لیے بولتے ہیں جو نیچے کی طرف گہرا ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ)

چوتھی دلیل اس امر پر کہ مسافت بعید سے کسی منادی کی آواز منادی تک پہنچ جاتی ہے یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ تنہا کسی جنگل میں ہے اور کسی امداد کی اس کو ضرورت ہے تو وہ یوں کہے :

يَا عِبَادَ اللَّهِ اعِينُونِي۔ یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

کیونکہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور علامہ علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ بعض معتبر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے جس کی طرف مسافر لوگ اکثر محتاج ہو ا کرتے ہیں۔ اور صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے۔ صاحب وسیلہ بلبلہ فرماتے ہیں کہ جامع الرموز میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ جیسا کہ طبرانی نے اور حافظ ابوالحسن نے بحی الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی معتبر ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے زوائد بزار میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حافظ شمس الدین نے جو اس حدیث کو حسن حصین میں ذکر کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ مذکور نے اس کی تصحیح کی ہے۔ کیونکہ اس نے اس کتاب میں تصحیح کا التزام کیا ہے۔ اور ابن شیبہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابن سنی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔

(ذی شعور کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ملاحظہ ہو۔)

(اویسی غفرلہ)

حج کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمانے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص سوار ہو کر حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر ستر حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور جو شخص پیدل حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر سات سو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جس کی ہر نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کہ حرم کی نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: وہاں کی ایک نیکی غیر حرم کی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام پیدل حج کو حاضر ہوتے، جب حرم شریف کے قریب پہنچتے تو جوتے اتار لیتے تھے۔

مسئلہ : حج کو پیدل جانا کسی عارضہ سے ہو تو کوئی عرج نہیں ورنہ سوار ہو کر جانا افضل ہے۔

ف : پہلے ادیان کے راہب سیر و تفریح کو جاتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ہمارے لیے سیر و تفریح کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیر و تفریح کا نعم البدل حج کعبہ کا سفر عطا فرمایا ہے کہ اس سے سیر و تفریح بھی ہوگی اور عبادت و طاعت سے اجر و ثواب بھی۔

کعبہ کی کشش کا سبب حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال پندرہ شعبان کی رات میں نظر کرم سے نوازتا ہے اسی وجہ سے قلوب کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔

ف : لیکن صرف ان قلوب کو جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی نداء پر لبیک کہا تھا اور یہ بھی منجملہ ان قلوب میں ہوتا ہے جنہوں نے یوم میثاق میں الست بریکو کے اعلان پر بلی کہا تھا۔

حکایت عجیبہ حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ مجھے ایک عارف نے فرمایا ایک دنیا دار شخص تھا جس کا کعبہ کو جانے کو جی نہیں چاہتا تھا قدرتی طور پر اس کے ذمہ ایک جرم کا الزام لگا اسے بیڑیاں پہنا کر امیرکہ کی طرف لایا گیا اور جرم بھی اتنا سنگین تھا کہ اسے امیرکہ کے ہاں قتل کرانے کے لیے پیش کرنا تھا اور جس نے قتل کی سزا سنا کہ اسے امیرکہ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ بھی امیرکہ کے ساتھ تھا اور امیرکہ عرفات میں مناسک حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے حکم دیا کہ اس جرم کو عرفات میں ہی امیرکہ کے ہاں پیش کیا جائے چنانچہ اسے بیڑیاں پہنا کر اور لگے میں لوہے کا طوق ڈال کر امیرکہ کے سامنے ۹ ذوالحجہ کو میدان عرفات میں لایا گیا۔ جو نہی جرم پیش ہوا امیرکہ نے کہا: یہ تو میرا دوست ہے تمہیں اس کی گرفتاری میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ امیرکہ نے اس شخص سے معذرت کی اور اس سے بیڑیاں اور طوق دور کیے گئے، اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیے یعنی احرام بندھوایا اور حج کے مناسک ادا کرانے۔ اس طرح اسے بھی حج نصیب ہوا اور اسے امیرکہ سے اعزاز و اکرام بھی حاصل ہوا۔ اور وہ ظاہری باطنی طور پر بہت بلند مراتب پر فائز ہوا۔

سبق : یہ ہے اس کا کرم کہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے کرے۔ ایسے ہی قیامت کے دن بعض بندوں کو

پا بسلاسل کر کے بہشت میں لیجایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ فتوح الحرمین میں ہے:۔

ہر کہ رسیدہ بوجود از عدم در رہ او ساختہ از سر قدم
پنج نبی پنج ولی هم نبود کو نبرد در رہ امید سود
جملہ خلایق از عرب تا عجم بادید پیا بہوائے حرم

ترجمہ: جو بھی عدم سے وجود میں آیا اس کی راہ میں اس نے سر کو قدم بنایا۔ ہر نبی اور ہر ولی نے اس سے رحمت کی امید رکھی بلکہ تمام مخلوق از عرب تا عجم اسی کی محبت سے اس کے حرم کی طرف دوڑنے والے ہیں۔

لَيْسَ شَهْدًا يَرِيَا تَوَكُّلًا عَلَى اللَّهِ يُعْلَمُ لِيُحْضَرُوا لِيَعْنِي تَاكُمُ حَاضِرُونَ مَنَافِعَ لَكُمْ أَفْهَمُ اُنْهِيَ وَه دینی

و نہی منافع حاصل ہوں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائے ہیں۔ یعنی عفو و مغفرت اور ایام حج کی تجارت۔
نکتہ: منافع کو نہ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انھیں ان ایام میں مخصوص طریقے سے عبادت و منافع حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مقامات اور دوسرے ایام میں نصیب نہیں ہوتے۔

فائدہ عجیب: حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حج نہیں پڑھا تھا آپ دوسری عبادات کو حج پر ترجیح دیتے تھے مگر جب حج پڑھا اور اس میں خصوصی فائدہ ملاحظہ فرمائے تو دوسری تمام عبادات پر حج کی فضیلت کے قائل ہو گئے۔

يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ هَدَايَا وَضَحَايَا اور ان کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کو یاد کریں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس سے مراد وہ قربانیاں ہیں جو اہل اسلام حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے لیے اور کفار اپنے بتوں کے لیے دیتے تھے۔

ف: ذکر الہی کو حج کی عبادت کی غایت بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض وغایت صرف وہی ذات ہو اسے غیر سے کسی قسم کا سروکار نہ ہو۔

فِي آيَاتِهِ مَقْلُوبَاتٌ مِّنْ مَّا رَدَّ قَوْمٌ مِّنْ بَّهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اوپر اس کے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑے جانور عطا فرمائے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مخصوص ذکر مراد ہے یعنی وہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھا جاتا ہے (یعنی بسم اللہ اللہ اکبر)

نکتہ: فعل کو مرزوق سے ملحق کرنے اور مرزوق کی تخصیص صرف بھیمۃ الانعام سے تقرب حق کی تحریریں کے لئے ہے اور اس لیے کہ تنبیہ ہو کہ ذکر الہی کا مقتضی بھی یہی ہے کہ ذکر کو قرب حق نصیب ہو جائے۔

حل لغات: البھیمۃ ہر وہ جانور جو چار پاؤں رکھتا ہو، بحری ہو یا بری۔ اور الانعام کا اطلاق صرف اونٹ،

گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کچ کے دیا وضمایا میں ان کے سوا اور کوئی جانور جائز نہیں۔

امام راغب نے فرمایا کہ البہیمۃ وہ ہے جو بول نہ سکے۔ اس کی آواز تو ہو مگر اس سے کچھ سمجھانہ جاسکے۔ عرب میں درندوں پرندوں کے سوا تمام جانوروں کو بھیسمہ کہا جاتا ہے۔ الانعام، نعم کی جمع ہے اور وہ صرف اونٹ سے مخصوص ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر مجازاً اونٹ، گائے، بھیڑ بکری کو بھی انعام کہا جانے لگا لیکن ان میں جب تک اونٹ نہ ہو گا اہل عرب کے نزدیک انہیں انعام کہنا جائز نہ ہوگا۔

فَكُلُوا مِنْهَا اس میں خطاب کی طرف التفات ہے اور فاء فصیصہ عاطفہ ہے۔ عبارت دراصل یوں تھی فاذا ذكروا اسم الله على ضحایا کہ فكلوا من لحومها۔ اور یہ امر اباحت کا ہے۔

ف: اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ حج کی قربانیوں کے گوشت خود نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رو میں فرمایا کہ یہ گوشت تمہارے لیے مباح ہے۔

وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ یہ امر واجب کا ہے۔ البائس ہر وہ انسان جو بھوس و شدۃ میں مبتلا ہو بخنے در ماندہ و محنت کشیدہ الْفَقِيرَ بخنے محتاج۔ کاشفی نے الفقیر بخنے محتاج و تنگدست لکھا ہے خلاصہ یہ کہ البائس شدید الفقر کو کہتے ہیں اور الفقیر وہ محتاج جسے تنگدستی نے ضعیف اور کمزور بنا دیا ہو اور اس کے ہاں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے معمولی سے معمولی شے بھی نہ ہو اور البائس ہر وہ انسان جس کے لباس اور چہرے سے فقر و فاقہ کے آثار محسوس ہوتے ہوں۔ اور الفقیر جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور چہرے سے دولت مندی چمکتی ہو۔

ف: مخقر اگر خیر میں ہے کہ کسی نے وصیت کی ہو کہ میرا تہائی مال تین شخصوں کو دینا،

۱۔ البائس

۲۔ الفقیر

۳۔ المسکین

تو ہم اس کے تین حصے کریں گے۔ ایک حصہ البائس کو دیں گے یعنی ہر اس تنگدست کو جو چلنے پھرنے سے محذور ہو۔ دوسرا حصہ اس فقیر کو دیں گے جو تنگدستی کے باوجود لوگوں کے دروازوں پر جا کر بھیک نہیں مانگتا۔ تیسرا حصہ اس مسکین کو دیں گے جو تنگدستی کے باعث سوال کرتا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلتا ہے۔ لیکن امام یوسف نے فرمایا کہ اس کے مال مذکور کو دو حصوں میں منقسم کریں گے، ایک حصہ صرف البائس کو اور ایک حصہ الفقیر و المسکین دونوں کو۔

مسئلہ: علماء کا اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی نقل قربانی جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے۔

حدیث ترمذی مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرۃ الوداع کے موقع پر ایک سو بڑنہ (قربانی کے جانور) ساتھ لے کر گئے تھے ان میں سے آپ نے تریسٹھ جانور ذبح کئے۔ یوں آپ نے اپنی کل مدت زندگی کی طرف اشارہ فرمایا

یعنی ترسیٹھ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے امت کو بتادیا کہ میری کل عمر مبارک تریسٹھ سال ہے۔ (ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے) قربانی کے باقی جانوروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے کر ہتھیا میں ڈالی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا جب گوشت پک گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر گوشت کھایا اور شوربا نوش فرمایا اور وہ تمام قربانی کے جانور اٹھلے تھے۔

مسئلہ : ہدی واجب ہے۔ جیسے دم متع قرآن و مذکور۔ کھارات یعنی وہ دما، جو کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح وہ دما، جرج کے شکار کرنے سے یا ج کے کسی اہم رکن کے فوت ہو جانے سے واجب ہوتی ہیں۔ ایسے جزاء العید کی قربانیوں کا گوشت قربانی کرنے والے کو کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء تو فرماتے ہیں کہ اسے نہیں کھانا چاہیے یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمارے ائمہ حنفیہ نے فرمایا کہ دم متع و قرآن کی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے اس لیے کہ یہ دونوں شکرانہ کے طور ہوتی ہیں یہ سزا اور جرمانہ کی قربانیاں نہیں ہیں اور ان دونوں کے سوا باقی کسی قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی اولاد اور اس کے کنبہ والے اور اس کے غلام اور لونڈیاں بھی نہ کھائیں۔ ایسے ہی اغنیاء بھی نہ کھائیں اس لیے کہ صدقہ و اجر فقرہ کا حق ہے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اغنیاء پر لازم ہے کہ وہ فقراء کو اپنے کھانے پینے میں شامل رکھیں انھیں وہ کھلائیں پلائیں جو خود کھائیں پئیں اور اللہ کی راہ میں وہ چیزیں ہرگز نہ دیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔

ف : حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابائس وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھے اور کھانے پینے سے نفرت ہوتی ہے اور الفقیر وہ ہے جسے طعان کی حاجت تو ہے مگر وہ سوال نہیں کرتا۔

ثُمَّ الْيَقْضُوا تَقْتَهُمْ اس کا یہاں پر عطف ہے یعنی پھر انھیں چاہیے کہ اپنے سے میل کچل دو کریں۔ یعنی اب ان کے لیے سرمندوانا، مرنچیں ترشوانا، ناخن کتروانا، بظوں کے بال اکھیرنا، ٹوٹے زیر ناف مونڈنا یا انہیں کسی دوائی سے صاف کرنا جائز ہو گیا۔ یہ اس وقت ہے جب احرام سے فارغ ہو جائیں۔

حل لغات : التفث بمعنی الوسخ۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

ما التفثك وما ادرنك بمعنی ما اوسخنك۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو ہمیشہ میلا کچلا رہتا ہو اور جس کی میل کچل کو دیکھ کر طبیعت کراہت کرے۔ اسی طرح جس کے ناخن لمبے لمبے ہوں اس کے لیے بھی تفث کہتے ہیں۔

امام راغب نے فرمایا کہ دراصل تفث ناخن اور بدن کے ان اعضاء کی میل کچل کو کہا جاتا ہے جسے بدن سے صاف کیا جائے۔ اور القضاء بمعنی فصل الامر یعنی کسی کا فیصلہ قولا یا فعلا۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) الھی (۲) بشری۔ اور آیت از قبیل بشری ہے جیسے قرآن تعالیٰ :

ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوا۔ جیسے افرغوا من امرکم۔

اور شرع نے کہا : قضیت اموراً ثم غادیت بعدھا۔ (تو نے امور پورے کیے تو پھر تو نے اس کے بعد دھوکا لگایا)۔ تھنائیں

قول و فعل دونوں محتمل ہیں۔ (کذا فی المفردات)

وَلْيُؤْمَرُوا تَتَذَكَّرْهُمْ یہ دفعی بعدہ وادفی سے ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو اپنے معاہدہ کو مکمل کرے اور تکمیل اس کی حفاظت کرے۔ اس کی نفیض عند رہے یعنی ترک الوفاء۔ اور المنذر برہہ۔ شے جو کسی پر واجب نہ ہو تو اپنے اوپر واجب کر لے۔ یہاں پر نذو سے وہ نیک امور مراد ہیں جو حج و عمرہ کے ایام میں اپنے اوپر واجب کیے جائیں اس لیے کہ حج و عمرہ میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اوپر واجب نہ کیے جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں۔ مثلاً قربانی وغیرہ۔
مستلمہ؛ اگر کسی پر نذو مطلقہ ہوں تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اہل تحجر پر خرچ کرے۔

وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہئے کہ طوافِ رکن ادا کریں اور احرام کی فراغت اسی طواف کے بعد ہوتی ہے۔ میل بکھیل اتارنے کا قرینہ بتاتا ہے کہ اس سے طوافِ رکن مراد ہے۔ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پُرانا گھر، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی کو یہاں رکھا گیا، (پھر زمین بچھائی گئی) یا بمعنی المعتقد ہے، اس لیے کہ یہ جابر اور سرکش بادشاہوں کی شرارت و فساد سے محفوظ و مامون ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے سرکش اور مفسد بادشاہ اسے منہدم کرنے کے لیے آئے تو انھیں منہ کی کھانا پڑی۔

سوال : حجاج بن یوسف نے بھی اس پر حملہ کیا اسے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔

جواب : اس کا کعبہ مظہر کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ تھا بلکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکلان چاہتا تھا۔ تو ہوا جو کچھ ہوا۔ البتہ اگر ہر ظالم کعبہ محرم کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

مسئلہ : طوائف کعبہ تین قسم کا ہے :

(۱) طواف قدوم۔ وہ یہ کہ حج کرنے کے ارادہ سے جب کوئی مکہ معظمہ میں داخل ہو تو سات بار کعبہ شریف کا طواف کرے، تین بار مونڈھے مار کر جن کا آغاز و اختتام حجر اسود پر ہو اور باقی چار بار آرام سے چل کر۔ یہ طواف سنت ہے اس کے ترک سے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں۔

(۲) طوافِ افاضہ۔ یہ رمی و صلق کے بعد دسویں دن ہوتا ہے اور یہ فرض (رکن) ہے اس کا دوسرا نام طوافِ زیارۃ بھی ہے اس کی ادائیگی سے پہلے احرام نہ چھوڑنا چاہیے۔

(۳) طواف الوداع - جو شخص قصر حلوۃ کی مقدار میں کعبہ سے باہر جائے تو طواف کیے بغیر نہ جائے۔ اگر نہ کرے تو اس پر دم لازم ہے۔ حائضہ عورت کو طواف الوداع معاف ہے۔

ف : طواف میں مونڈے مارنے کا حکم صرف طواف قدوم کے لیے ہے۔ طواف زیارۃ و طواف وداع میں مونڈے نہیں مار جاتے۔

۱۔ اے اہل کفر! تم کوئی قدم بھی نہ کرو جسے جس نے نہ کرے

۲   پامے باندازہ دیں کوے نہ   پامے اگر سودہ شود روے نہ

چرخ زمان طوف گمان بر حضور - توشه پروانه و از شمع نور

۴ عادت پروانہ ندانی مگر چرخ زند اول و سوزد دگر

ترجمہ : ۱۔ اے وہ جو اس گلی میں قدم رکھتا ہے اور توبہ بجا نبی حرم ہے۔

۲۔ اندازے سے ہی اس گلی میں قدم رکھ۔ اگر پاؤں کام نہیں کرتے تو پہرہ ہی رکھ دے۔

۳۔ محبوب کے سامنے دوڑا اور گھوم، کیونکہ تو اس وقت پروانہ اور وہ شمع نور ہے۔

۴۔ شاید تجھے پڑانے کی عادت معلوم نہیں کہ پہلے چکر لگاتا ہے پھر مڑتا ہے۔

کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی مرکز تجلیات حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمات کیا میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور وہ استراٹے رحمن کا مرکز ہے۔ کما قال تعالیٰ :

الرحمن علی العرش استوی۔

اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ محیط ہو کر اس کی نگہانی کریں یعنی اس کا بڑا پہرہ دیں جیسے شاہی محلات کے پہرہ دار پہرہ دیتے ہیں اور وہ اسی عرش کے ارد گرد ہر وقت حاضر ہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا نفاذ فرمانا چاہے تو صوب سے پہلے انہیں معلوم ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا گھر بنایا تاکہ انسان اس کا اسی طرح طواف کریں اور اس کے گرد گھومیں جیسے فرشتے عرش کے گرد گھومتے ہیں اور یہ عرش سے ممتاز ہے بایں معنی کہ اسے امر مہل سے نوازا گیا اور اسرار خاص کا مرکز بنایا گیا اور یہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ (قدرت) ہے تاکہ اس کے بندے اس کے طواف کے ہر طواف پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں اسی معنی پر حجر اسود کا استسلام ہوتا ہے کہ وہی گویا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جو بندوں کی بیعت قبول کر رہا ہے۔ یکسی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کی تقدیس و تسبیح پر مامور ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے

کعبہ کزود در ہمد و لہارہ است

جزوے از اعضائے علیہ اللہ است

ترجمہ : وہ کعبہ کہ اس کا ہر دلیں راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اعضا سے ایک عضو یعنی اس کا دایاں ہاتھ

(قدرت) ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آدم اور ان کی اولاد سے پہلے پیدا فرمایا صرف اپنے بندوں سے امتحان و آزمائش کے لیے، تاکہ بیت کے ساتھ صاحب بیت کے متعلق بندوں کے اعزاز و اکرام کا اظہار ہو جائے یعنی کعبہ کو اپنی ذات کے جمال کو پرہ بنایا گیا ہے یہ بھی اس کی غیرت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے تجلیات براہ راست (سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔

حکایت ایک عارف با شہرہ ولی کامل نے کعبہ معظمہ کی زیارت یعنی بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ فرمایا تو ان کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ اباجان ! کہاں کا ارادہ ہے ؟ والد گرامی نے فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ صاحبزادہ نے

سمجھ کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں وہاں صاحب خانہ کو بھی دیکھا جاتا ہے اس خیال سے والد گرامی کے ساتھ چلنے کی عرض کی۔ انہوں نے فرمایا: تم اس کی صلاحیت و اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر صاحب زادہ رو پڑا تو اس ولی کامل نے صاحب زادے کو ساتھ لے لیا۔ جب میقات سے دونوں باپ بیٹے نے احرام باندھ کر لیک پڑھا، بیت اللہ نظر آنے لگا، تو بیت اللہ کو دیکھ کر وہ نوجوان بیہوش ہو کر گر ا اور گرتے ہی مر گیا۔ والد ماجد یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے: میرا بیٹا کہاں گیا، اسے کیا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی: اے بندہ خدا! تم بیت اللہ کو دیکھنے آئے تم نے اسے دیکھ لیا اور تمہارا بیٹا صاحب خانہ کے دیدار کا مشتاق تھا، سو اسے صاحب خانہ کا وصال نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو عالم غیب کی طرف اٹھایا گیا اور ساتھ ہی غیبی آواز میں بتایا گیا کہ تجھ نہ قبر میں ہے نہ زمین کے کسی کو نے پر اور نہ ہی جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام میں ہے۔ غنوی شریف میں ہے: ۱۔
خوش بکش ایں کاروان را تا پنج

۱۔ امیر الصبر مفتاح الفرج

۲ حج زیارت کردن حسانہ بود

حج رب البیت مردانہ بود

ترجمہ: ۱۔ امیر حج! قافلہ کو خوشی سے لے جا اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام حج ہے لیکن جو ان مردہ ہے جو صاحب خانہ کی زیارت سے مستفید ہو۔

جو بھی جہات سے توجہ ہٹا کر ذات حق کی طرف متوجہ ہوگا اس کا قبلہ ذات حق ہوگا پھر وہی جملہ عالم کا قبلہ ہو جائے گا۔ جیسے سبق آدم علیہ السلام ملائکہ کے قبلہ تھے اس لیے کہ وہی ملائکہ کے ذات حق کے لیے وسیلہ بنے اسی لیے کہ وہی جمال و جلال ذات کی برہنہ سے پراسر استہ و آراستہ تھے۔

ان الله خلق آدم على صورته۔

حدیث شریف

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنے حسن و صفات و نور مشاہدہ کا پرتو ڈالا۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا کہ چونکہ بیت اللہ شریف لباس شمس ذات احدیہ کا ایک مخفی راز ہے اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کی زیارت کا حکم فرمایا۔ کہا قال:

والله على الناس حج البيت۔

اے البیت سے اس لیے قیام فرمایا ہے کہ یہ البیت سے شفق ہے۔ اور البیت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں شب بائیں کی جائے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندوں پر رات کو ہی نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی شان کے لائق رات کو ہی نزول فرماتا ہے وہی منظر غیب اور تجلیات کا مرکز ہے اور شمس کا لباس بھارت ہے۔ اسی معنی پر البیت الحرام حضرت غیب الہی کا منظر اور بجلی و حدانی کا راز رحمتہ رحمانیہ کا سرخبر ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر صفۃ رحمتہ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نزول بیت اللہ پر ہی ہوتا ہے

اسی سے ہی رحمت دوسروں پر منتقم ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ربیت اللہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا مخفی راز ہے بندوں پر زندگی میں اس کی زیارت صرف ایک بار اس لیے فرض فرمائی (حالانکہ دوسری عبادات بار بار فرض ہوتی رہتی ہیں) کہ اسے حضرت احدیہ کے ساتھ مشابہت ہے اور اسے تمام عالم دنیا کے بیوت (گھروں) پر اسی طرح فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جملہ عالم پر اور یہ تمام فضل دراصل اسی ذات کا حق ہے۔ یاد رہے کہ جملہ بیوت کے انوار ربیت اللہ کے نور سے نور حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں اس کا اشارہ ہے کہ زمین کعبہ سے ہی بچائی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شہادیہ کے حقائق کی حقیقت یہی کہہ ہے۔ اسی لیے منکر کو ام القہری سے موسوم کیا گیا ہے (شر فم اللہ تعالیٰ و قدس)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے: و اذن فی الناس بالحبج یا توک سرجا لایعنی جن لوگوں نے نفس اور اس کے صفات کو بھلا دیا اور جو قالب اور جوارح سے بے نیاز ہو گئے ان سب کو اعلان کر دو کہ وہ قلب کی زیارت کریں اس لیے کہ وہ صفات حق سے موصوف ہو گئی اور مقامات خاص میں داخل ہو گئی ہے یا توک پیدل چل کر آئیں گے۔ ان سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں و علی کل ضامر اس سے قالب اور اس کے جوارح مراد ہیں یعنی قالب و جوارح اعمال شرعیہ بدنیہ کے ساتھ دل کا قصد کرتے ہیں کیونکہ یہ بمنزلہ سوار کے ہیں اس لیے کہ اعمال بدنیہ حرکات جوارح سے نیات قلبی سے مرکب ہیں جیسے اعمال نفس کو مغرور سے تعبیر کیا جاتا ہے یا تبین من کل فج عمیق اس سے سفل دنیا مراد ہے اس لیے کہ قالب دنیوی ہے اور مصالح دنیا میں اس کا استعمال جوارح و اعضا کے ساتھ ہے۔ اسے مصالح قلب میں استعمال کرنے کا نام اتیان من کل فج عمیق ہے لیستہل و امانفع لہم تاکہ حاضر ہوں اور نفع پائیں ان منافع سے جو قلب میں پوشیدہ ہیں اور نفس اور اس کے صفات کے منافع تبدیل الاطلاق میں ہیں اور قالب اور اس کے جوارح کے منافع طاعات کو قبول کرتے ہیں و ینذکروا اسم اللہ اور قلب و قالب اور نفس شکرانے کے طور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں من بہیمۃ الانعام وہ اس طرح کہ اس کی صفات بہیمہ حیوانیہ کو صفات قلبیہ روحانیہ ربانیہ سے تبدیل کیا گیا فکلو امنہا و اطعموا البائس الفقیر اس میں اشارہ ہے کہ وہ جب ان کرامات و مقامات سے نفع پائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ فقیر محتاج یعنی طالب راہ ہدیٰ کو بھی ان کے منافع پہنچائیں کیونکہ وہ بھی خدمت و ہدایت و ارشاد الہی کا ارادہ رکھتا ہے ثم الیقضوا پھر طالبان راہ ہدیٰ پر لازم ہے کہ وہ پورا کریں تفہم ان امور کو جو ان پر ارادہ و صدق و غیرہ واجب ہیں والیوفوا نذ و رہم انھیں چاہیے کہ وہ توبہ الی اللہ و صدق طلب اور بچے ارادہ کے معاہدہ کو پورا کریں والیطوفوا بالبدیت العتیق اور وہ قلب و سر (راز خفی) سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مطمح نظر بنائیں اور دل کے ماسوئی کا تصور بھی ختم کر دیں۔ اور عتیق سے قدیم مراد ہے اس سے صفات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بِلَالِ الْعَقْدَةِ هِيَ لَيْسَ بِنَايَ كُنْ فِي كُنْ تَمَارِ مَنَافِعِ كَيْلِ الْأَنْعَامِ جَانُورِ، اس سے وہ آٹھ قسم مراد ہیں جنہیں قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا ہے یعنی بھڑکڑی (گھوڑا)، زودادہ (اور گائے) (بھینس) کا بھڑا اور اونٹ کا بھڑا۔ اس سے معلوم ہو کہ الانعام کی تعریف سے گھوڑا، گدھا اور خچر خارج ہیں اَلَا مَا يُسْتَلٰی عَلَيْكُمْ مَّغْرُوهٌ جَوْ تَمَارِ لَيْسَ آيَتِ تَحْرِيمِ مِّنْ بَتَايَا كُنْ كَمَا قَالِ تَعَالٰی :

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ (الآية) -

یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ لفظ ما سے وہ جانور مراد ہیں جو کسی عارضی وجہ سے حرام ہیں مثلاً مردار اور ما اہل بہ لغیر اللہ۔ اور یہ جملہ متحرک ہے اکل و اطعام کے امر کی تقریر اور ایک وہم کے ذبیحہ کے لیے لایا گیا ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ احرام میں جیسے شکار حرام ہے ممکن ہے یہ جانور بھی حرام ہوں۔ اس وہم کو دفع فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانور حلال فرمائے ہیں مگر وہ جانور جن کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل بتائی گئی ہے صرف وہی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اسی لیے تمہیں لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی محافظت کرو۔ اور بالخصوص جانوروں کے بارے میں خصوصی خیال رکھو

کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو خواہ مخواہ حرام نہ کرو اور بت پرستوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے خواہ مخواہ بکیرہ سائبہ وغیرہا کو حرام قرار دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال نہ بنادو۔ مثلاً موقوہ اور میتہ وغیرہا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور تم انہیں حلال سمجھ کر کھا جاؤ **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** من بیان یہ ہے یعنی راجس سے بت مراد ہیں یعنی ان سے ایسے ہی اجتناب کرو جیسے نجاست سے کیا جاتا ہے۔ دراصل راجس ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے راجس اور راجس اور راجس۔

ف : راجس چار قسم ہے :

(۱) من حیث الطبع

(۲) من حیث العقل

(۳) من حیث الشرع

(۴) من حیث الطبع والعقل والشرع جیسے میتہ (مردہ)۔ اس لیے کہ مردار سے طبیعت کو اور عقل کو اور شریعت کو نفرت ہے۔

اور جس شرعاً شامل شراب ہے اسی طرح جو بازی بھی۔ اور الاوثان ، دشمن کی جمع ہے وہ پتھر جن کی پرستش کی جائے۔ (کذا فی المفردات)

بعض مشائخ نے فرمایا کہ **دُشْنٌ** اور **صَنْمٌ** میں فرق ہے۔ صنم وہ ہے جو درخت یا سونے یا پانچاندی سے انسان کی صورت میں تیار کیا جائے اور دشمن جو ایسے نہ ہو۔

ف : الارشاد میں ہے کہ :

ومن یعظم حرمت الله سے معلوم ہوتا ہے کہ **فَاجْتَنِبُوا** کا امر وجوبی ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ معظمت کی تعظیم و تکریم واجب اور اس کی تنگ و توہین سے اجتناب ضروری ہے۔

ف : چونکہ جانوروں کی حلت تقاطعی کے دو اعمیٰ سے ہے اسے مبادی الاہتباب سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا یعنی پہلے ان کا ذکر کیا گیا جن سے اجتناب اہمیت رکھتا ہے یعنی معظمت کی توہین سے اجتناب۔ پھر ان امور کا بیان ہوا جو حرمت کا انتہائی درجہ ہے یعنی بت پرستی کا اجتناب حرمت کا انتہائی مرتبہ ہے۔ گویا ان کو کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معظمت کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جانوروں کی حرمت معظمت سے نہیں بلکہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں سوائے چند ایک کے ، وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تخصیص کے بقیم ہے اس لیے کہ بت پرستی راس الزور ہے کیونکہ مشرک کا گمان ہے کہ بت عبادت کا مستحق ہے اسی لیے گویا اسے کہا گیا کہ اسے لوگو! قول الزور کی جملہ اقسام سے اجتناب کرو۔ اس کے قریب بھی نہ چلو

یاؤں کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعلیمِ حرامات کے لیے ترغیب دی تو اس کے بعد ان امور کا رد بھی فرمادیا جن کے کفار پابند تھے۔ مثلاً سوا تب و بکار وغیرہ کو حرام سمجھتے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ مطلقاً دروغگوئی سے بچو۔

مسئلہ: بعض مشائخ نے اس سے جھوٹی گواہی مراد لی ہے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتِ زور کو اشتراک باللہ کے برابر بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوٹے گواہ کو چالیس درے مارتے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار کا پتھر لگاتے۔
حل لغات: الزور: دروغ یعنی انحراف سے ہے جیسے الافک، افک یعنی قلب و صرف کے ہے اور چونکہ کذب واقع سے مخوف اور منفرت ہے اسی لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیم میں ہے کہ قولِ زور ہر وہ زبانی بات جو قلب کے موافق نہ ہو اسی طرح ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے صدقِ طلب کا معاہدہ کر کے اس پر پورا نہ اترے وہ بھی قولِ زور میں داخل ہے۔

۱ طریقِ صدق یا موزانِ آبِ صافیِ دل

براستی طلبِ آزادگی چو سروچمن

۲ وفا کنیم و لامت کشیم و خوش باشیم

کہ در طریقت ما کافر نیست ربجمیدن

ترجمہ: سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی سے اور راستی و آزادگی سروچمن سے سیکھو۔

ہم وفا کرتے رہیں گے اور لامت کھینچتے رہیں گے باوجود اینہم خوش رہیں گے اس لیے کہ ہمارے طریق میں

کسی کو دکھ اور رنج پہنچانا کافری ہے۔

حَقَّقْنَا لِلَّهِ فَاجْتَنِبُوا کی ضمیر سے حال ہے یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم ہر دینِ باطل سے روگردانی کرنے والے اور دین کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کے ساتھ خلوص کرنے والے ہو۔ الحنف یعنی البیدل عن الضلال الی الاستقامۃ یعنی گمراہی سے

استقامت کی طرف رجوع کرنا۔ اور اللحنیف یعنی ضلال سے ہٹ کر استقامت کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے کہ تحنف فلان یعنی تحری طریق الاستقامۃ اس نے استقامت کے طریق کے لیے جدوجہد کی غیور ہوشیار کین۔

وہ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں۔ اس معنی پر توبت پرستی سب سے پہلے اس میں داخل ہوئی یہ فاجتنبوا کا دوسرا حال ہے وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ خَرًّا مِّنَ السَّمَاءِ الْمَقْرَاتِ میں ہے کہ خرمعنی سقط۔

سقوطاً یعنی ایسا گرنا کہ جس سے آواز سنائی دے۔ دراصل پانی اور ہوا اور دیگر اجزاء کی کھڑکیوں کے اڑنا کہہ جاتا ہے جو اوپر سے نیچے

گریں فَخُطِفَهُ الطَّيْرُ الخطف یعنی اختلاس بالسرعة ہے یعنی چھپٹ لگانا۔ اور مضارع کا صیغہ اس خطرناک صورت کو سامعین کے ذہن نشین کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا معنی یہ لکھا کہ جو بھی کسی شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گویا آسمان سے زمین پر گر کر ہلاک ہوا تو مردارِ خور پرندے زمین سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر

لے جائیں اَوْ يَهْوَىٰ بِهِ الرَّيْحُ مَا سَے ہوا اوپر سے نیچے دے مارے ہوا یَعْوَىٰ از باب ضرب ہے بمعنی سقط من عنوانی سفلی یعنی اوپر سے نیچے گرا۔ یا ہوا یعوٰی از باب علم بمعنی احب ہے فِی مَکَانَ سَاحِیْقٍ معنی بمعنی بعید اس لیے کہ معنی بمعنی بعد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اسم گرامی اس سے مشتق نہیں اس لیے کہ وہ عبرانی لفظ ہے بمعنی الضحاک اور لفظ اَوْ تَخِیْرُ یہ ہے جیسے آیۃ اَوْ کَتِیْبَ مِنَ السَّمَاءِ میں اَوْ تَخِیْرُ یہ ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا اسے ہوا اونچی جگہ سے نیچے کی ایسی جگہ میں پھینکے جہاں اس کا کوئی فریاد رس اور دشگیر نہ ہو۔ یہ کلمات تشبیہات مرکبہ سے ہیں یعنی جو شخص ایمان کی بلندی سے کھڑے کرے گا اسے اسے نفس کی خواہشات پریشان اور ذلیل و خوار کریں۔ یا معنی یہ ہے کہ وسوسہ شیطان کی ہوا اسے وادی ضلالت میں گرا دے تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کفار کی تباہی و بربادی کا بیان ہے اس لیے کہ حقیقی تباہی کفر میں ہے اور نجات ایمان میں۔

حدیث شریف ۱ صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا: اے معاذ! تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب وہ اس کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ انہوں نے کہا: اللہ وسوئلہ اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایسے بندوں پر یہ لطف ہو گا کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایسا عقیدہ خالص بنائیں کہ ان سے شرک کی کبھی ذائقہ نہ لگے نہ کہ کثرت خفیفہ کی اتباع نصیب ہو۔ اور یہی ایک بات ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تاقیامت جاری رہے گی۔ یعنی توحید و یقین پر قائم و دائم رہنا۔

حدیث شریف ۲ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، اس کے بعد۔ آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سوال ہوا: پھر؟ آپ نے فرمایا: حج مبرور۔

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہارے لیے زیادہ خطرناک شرک اصغر محسوس ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریاء۔

مرانی ہر کے معبود سازد
مرانی رازان گفتند مشرک

حکایت ابراہیم علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا جس پر چار سطریں مکتوب تھیں۔
 پہلی سطر کا مضمون تھا: اِنِّی اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا عبد فی۔

دوسری سطر پر لکھا تھا: اِنِّی اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا محمد رسولی طوبیٰ لعن اٰمن بہ واتبعہ (میں اللہ ہوں میرے
 سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد میرے رسول ہیں جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کی تابعداری کرے گا وہ مبارکباد کا مستحق
 ہوگا)

تیسری سطر پر مکتوب تھا: اِنِّی اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا من اعتصم بی نجا (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود
 نہیں، جو میری رستی کو مضبوط پکڑے گا نجات پا جائے گا)
 چوتھی سطر پر تھا: اِنِّی اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الحرم لی و الکعبۃ بلیق من دخل بلیق اٰمن من عذابی
 (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حرم میرا ہے اور کعبہ میرا گھر ہے۔ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے
 محفوظ ہو گیا)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف اللہ تعالیٰ ایک حج سے تین شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا:

۱۔ جسے حج کی وصیت کی گئی اور اس نے اسے پورا کیا۔

۲۔ اس وصیت کو پورا کرنے والا۔

۳۔ اس حج کو ادا کرنے والا۔

۱۱) الاشباہ میں ہے کہ کسی کو حج کا حکم ہو وہ آمر اگرچہ بیماری کی وجہ سے بھی امر کرے تو وہ حج اس کی
 فقہی مسائل طرف سے ادا نہ ہوگا جب تک اسے اذن عام نہ کرے۔ مثلاً کہے:

اصنم ماشئت (جو چاہو کرو)

وہ اس مطلق اجازت کے بعد حج میں ہر طرح کے امور حج کر سکتا ہے۔

(۲) مامور بالحد پر اگر اپنا حج بھی فرض ہے تو اسے چاہیے کہ آمر کے حج کی ادائیگی دوسرے سال ادا کرے۔ اس پر
 لازم ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے لیکن اس تاخیر سے اس پر کوئی ضمانت وغیرہ نہیں ملے گا (افی التا تاریخین) اگرچہ اسے کہا ہو
 کہ میری طرف سے اسی سال حج کرنا اس لیے کہ اس کا اس طرح کی تاکید سے عجلت ادائیگی مطلوب ہے نہ یہ کہ ضرور اسی سال
 سے مقید کرنا ہے۔

(۳) جب کوئی کسی کو حج کا حکم کرے تو اسے جملہ امور مغض کرے مثلاً کہے کہ میرے اس مال سے جس طرح چاہا ہو
 حج کرو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے حج افراد کرو یا جمعہ یا قرآن۔ اور تجھے میرے مال سے دوسرے کو بھی وصیت

کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اذن عام اس لیے دیا جائے تاکہ اسے عرج واقع نہ ہو یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے یا مرجائے تو کوئی اور حج پڑھ سکے اور ادائیگی میں جس طرح کی سہولت دیکھے بجالائے۔

(۴) حج عن الغیر کے مال سے جو کچھ بچ جائے اسے ضروری نہیں کہ آمر بال حج کے ورثہ کو واپس کر دے۔

(۵) اگر کسی پر اپنا حج فرض ہے لیکن وہ دوسرے کی طرف سے حج پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حج پر بھیجا جائے جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو (کذا فی الفتاویٰ المزیہ)

(۶) دوسرے کی طرف سے حج پڑھنے سے اس کی فرضیت حج ساقط نہیں ہوگی یعنی اسے اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا (کذا فی توحاشی اخی علی)

(۷) اگر کسی عورت یا نوٹھی کو اس کے شوہر اور نوٹھی کی اجازت سے حج پڑھائے تو بھی جائز ہے لیکن گنہگار ہوگا۔

(۸) کسی نے عجز کی صورت میں دوسرے کو حج کرایا لیکن اب اس کا عجز زائل ہو گیا تو وہ حج نفلی ہوگا اور ادائیگی فرض کے لیے دوسرا حج پڑھنا ضروری ہے (کذا فی الکاشفی)

(۹) امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عجز کا ازالہ ادائیگی حج کے بعد ہو تو حج ہو گیا اگر پہلے ہو تو اسے دوسرا حج فرض پڑھنا لازمی ہے (کذا فی المحیط)

(۱۰) حج نفلی بلا شرائط جائز ہے لیکن اس کا جملہ ثواب (بالاتفاق) آمر کو ملے گا۔

(۱۱) مامور کو چاہیے کہ نفل کا ثواب آمر کے لیے کرے اور یہ اہلسنت کے نزدیک ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو ملے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا صدقہ وغیرہ (کذا فی الہدایہ)

(۱۲) اگر حج پڑھنے والا مامور راستہ میں فوت ہو جائے تو آمر کی طرف سے کسی دوسرے کو حج پڑھنا واجب ہے اس کے نوچہ کا آغاز وصیت کرنے والے یا اس کے وارث کے گھر سے ہوگا جب دونوں کا ایک گھر ہو اور وہ مالی بھی اس کی ادائیگی کے لیے پورا ہو سکے۔

ف : یہ اس وقت ہے جب ملے ہو جائے کہ سفر کو موت منتقل کر دیتی ہے یا نہیں۔

(۱۳) جب مکان دونوں کا اتحاد نہ ہو تو آمر کے لیے (بالاجماع) حج پڑھا جائے (کذا فی المحیط)۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ كَافِرٌ بِهِ ۖ وَإِلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ

اور امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دینے ہوئے ہے زبان چوپایوں پر تو تیار سمجھو ایک مہبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اولے محبوب خوشی سادو ان تو مانع والوں کو کہ

الْمُحْسِنِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا اللَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا

جو بہتر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو انتہاد پر ہے

أَصَابَهُمْ وَالْبُيُوتِ الصَّلَاةَ وَهَازِرُهُمْ يَنْفِقُونَ ۖ وَالْبُيُوتِ جَعَلْنَا مَا

اس کے سینے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دینے سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے ذیل دار جانور

لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا

اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیں سے کئے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لویک بالوں

وَجِبَتْ لَهُنَّ فَأَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَهُنَّ وَالْمُعْتَرِكَ ذَلِكُمْ سَخَرْنَا لَكُمْ

بندہ تین پاؤں سے کڑے پھر جب ان کی کڑیوں میں گرجائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بیک مانگے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دُمُومُهَا وَلَكِنْ يَنَالَ اللَّهُ الثَّقَوَىٰ

دلے کو کھاؤ ہم نے یونہی ان کو کھائے اس میں وہ بیکارم احسان ان کو اللہ کو ہرگز نہ اپنے گوشہ بندہ پہنچے میں ان کے خون ہاں نہیں داری پر پیڑ گاری اس

مِنْكُمْ ذَلِكُمْ سَخَرْنَا لَكُمْ لِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۚ

تمک برابر ہوتی ہے یونہی تم کو تمہارے اس میں کہو یا کرم اللہ کی بڑائی ہو لو اس پر کہ تم کو جاہلیت خدائی مائلے محبوب خوشی سادو ان کی دلوں کو

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۚ

بے شک اللہ بلا میں اتات ہے مسلمانوں کی بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر شے دغا باز

تفسیر عالمانہ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ تَدَامُ أُمَمُونَ کے لیے۔ یہ یہ کہ رت بعض کے لیے یہ جو مخصوص ہے کہ یہ تقدیر تخصیص کے لیے ہے۔ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم نے بنائی میں عبادت گاہیں اور قربت حق کے سبب کہ نہیں دود

اداکر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر منسک سے اللہ تعالیٰ کہ لیے جانوروں کا خون یا نام او ب۔ اب اس سے مراد

ہو کہ ہم نے ہر امت مومنہ کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں۔

حل لغات : اہل عرب نَسَكَ يَنْسُكُ نَسْكًا وَنَسُوكًا وَنَسَكًا بَفَتْحِ السَّيْنِ اس وقت بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جانور قربانی کیا جائے۔

رَبِّدْ كُرُوا وَاللَّيْلُ تاکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں اس کی یاد سے ہٹ کر غیر کی یاد میں مشغول نہ ہوجائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں قربانی کریں اسے جَعَلَ کی علت بنایا گیا ہے تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ مناسک سے اصلی مقصود یاد الہی ہے۔ **عَلَى مَا دَرَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ** اَلْأَنْعَامُ یعنی ذبیح کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اس کریم نے انہیں چار پائے جانور عطا فرمائے ہیں۔ بہیمہ کو اَنْعَام کی طرف مضاف کرنے میں بھی تنبیہ ہے کہ قربانی صرف اَنْعَام سے واجب ہوتی ہے اور البہائم اَنْعَام سے نہیں اور بہائم سے مراد گھوڑا، چر، گدھا وغیرہ ہے انہیں قربانی کے لیے ذبیح کرنا جائز نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہر سالک کے لیے ہم نے طریقہ اور مقام مقرر اور قربت کا سبب بنایا ہے ان کے مختلف طبقات ان کے مراتب کی وجہ سے ہیں بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معاملات کے طریقہ سے بعض ان میں وہ ہیں جو اسے مجاہدات سے اور خود اسے اس کی ذات سے طلب کرتے ہیں وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق تمسک کر کے طلب الہی میں ذکر الہی میں مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا یعنی قہر نفس اور اس کی صفات بہیمہ والعمایہ کے مٹانے کی توفیق بخشی وہ اپنے منازل و طبقات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس پر قہر نہ کیا جائے اور ان کی صفات کو نہ توڑا جائے اسی لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قہر نفس سے عبور کر کے مقامات و کمالات تک پہنچنے کی نعمت عطا فرمائی۔

تفسیر عالمانہ **وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ** فَا جَعَلَ ذَكَرَ کے ساتھ ما بعد کو ماقبل سے مرتب کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب تغلیباً تمام مخلوق کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں ذات میں نہ صفات میں، ورنہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ **فَلَهُ اسْلَمُوا** جب یقین ہو گیا کہ تم سب کا معبود ایک ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تقرب و ذکر کے لیے صرف اسی کو مخصوص کرو یعنی خالص اسی کی رضا میں ذکر و اس کے ذکر اور تقرب میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اسلام بخیر اخلاص ہے اور اعمال کو آفات سے اور اخلاق کو کہ و رات سے اور احوال کو انتقامات سے اور انفس کو اغیار سے صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور متراضعین یا مخلصین کو خوشخبری سنا دو۔ یہ انجبت سے مشتق ہے۔ نیچے والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اور انجبت ہر وہ شخص جو نیچے والی زمین میں ہو۔ چونکہ انجبات تو اضع کے لوازمات سے ہے اس لیے اسے الْمُحْبِتْ کہا گیا۔

ف : کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ! متقیوں اور عجز و نیاز کرنے والوں کو غیر منتہی رحمت کی خوشخبری سنائیے۔

ف : سلمیٰ نے فرمایا کہ مشتاقانِ غمزدہ کو دیدارِ الہی کی سعادت کی خوشخبری سنائیے۔ اگرچہ دیدار کا لفظ عبارت میں نہیں لیکن محبتیں کی صفت بتاتی ہے کہ اس سے وہی مشتاقانِ غمزدہ حضرات مراد ہیں۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ الوجل خوف کو سمجھنا (کذا فی المفردات) یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں پر ذاتِ باری تعالیٰ کے جلال کی شعاع اور اس کی عظمت کے انوار طلوع ہوتے ہیں۔ اور ذکر کے وقت خصوصیت اس لیے ہے کہ تجلی حق کا ورود اس وقت ہوتا ہے۔

ہر کرا فور تجلی شد فزون

خشیت و خوفش بود از حد برون

ترجمہ : جس پر نور کی تجلی زیادہ پڑتی ہے اسی کو خوف و خشیت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور مصائب و تکالیف پر صبر کرنے والوں کو۔ بحر العلوم میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے وطنوں اور رشتہ داروں کی جدائی سے مصیبتوں اور بلاؤں کو سر پر اٹھا کر اور محزون و ملال وغیرہ کے کڑوے گھونٹ پی کر اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اور اس کی طاعت اور از دیا وغیر میں مشقتوں اور شدتوں کا بوجھ اٹھا کر صبر کیا۔

حل لغات : الصبر یعنی الحبس۔ مثلاً کہا جاتا ہے : صبرت نفسی علی کذا یعنی میں نے نفس کو فلاں فلاں تکلیف میں قید رکھا۔

تفسیر صوفیانہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ یعنی وہ حکمِ الہی کے سامنے سرجھکاتے ہیں نہ انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے نہ وہ اس سے نکلنے کی تمنا کرتے ہیں بلکہ بخوشی و رضا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا :

س

اگر بلف بخوانی مزید الفاہست

وگر بقبر برانی درون ما صافست

ترجمہ : لطف سے بلاؤ تو بڑی مہربانی۔ اگر قہر سے ہٹاؤ تو بھی ہمارا دل صاف ہے۔
پھر فرمایا : ۱۰

بدرد و صاف تو احکم نیت دم و کیش
کہ ہر پر ساقی ماکر دین العافست
ترجمہ : تجھے گرد و غبار اور صاف کئے کا حق نہیں ساقی کے ہاتھ سے جو طے عین لطف ہے۔
پھر فرمایا : ۱۰

عاشقا زاکر در آتش مینشانہ قہر دست
نگ چشم کرد نظر ز چشمہ کوثر کنم
ترجمہ : عاشق کو اگر قہر محبوب آگ میں ڈال دے، اگرچہ وہ ایسا ناراضگی سے کڑا ہے اسے چشمہ کوثر سمجھنا چاہیے۔
پھر فرمایا : ۱۰

استیایان رہ عشق اگر دم خون بخواند
ناکسم گر بشکایت سوئے بیگاز در دم
ترجمہ : اگر محبوب مجھ سے خون مانگے تو میری نالائقی ہے کہ میں غیر سے شکایت کروں۔
پھر فرمایا : ۱۰

حافظ از جود تو ماشا کہ بنالہ روزے
کہ اذان روز کہ در بند تو ام و شاد دم
ترجمہ : اے حافظ! اگر محبوب تجھ سے وجود کا طالب ہے تو خوش ہو جا کہ جب میں اس کی رضا کا طالب اس کو اس کے ہر حال میں اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسرار کو چھپاتے ہیں اور وہ کہ در سر پر اٹھانے کے باوجود اپنے احوال کی تسلی مخلوق سے نہیں چاہتے۔

تفسیر عالمانہ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ یہ در اصل والحقین تھا اور یہ اضافت لفظیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات تجلیہ میں ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و دنیا میں مشغول رہتے ہیں۔
جیسے قول ہے الذین ہم علی صلواتہم دائمون۔ اور شاعر نے کہا : ۱۰

اذا ماتنی الناس مر و حاورا حاتہ

تمنیت ان اشکو الیک و تسمع

marfat.com

توجہ : جب لوگ راحت و فرحت کی آرزو کرتے ہیں تو میں آرزو کرتا ہوں کہ میں تیرے حضور میں شکایت حال سناؤں اور تو اسے غور سے سنے۔

تفسیر عالمانہ وَمَتَادُ زَقَاتِهِمْ يَنْفَقُونَ اور جو کچھ ہم نے انھیں دیا اس میں سے وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مفعول کو مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے بعض حلال مال کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ مراد ہے کیونکہ فرض نماز کے بعد مذکور ہوئی ہے یا مطلق نفلی صدقات مراد ہیں، اس لیے کہ یہ مطلق بلا قید مذکور ہوا ہے۔ اور قاعدہ ہے جب اسے بلا قید ذکر کیا جائے تو اس سے نفلی صدقات مراد ہوتے ہیں۔

میں ہے کہ میری اُمت کے ابدال نماز و روزہ وغیرہ کے سبب ہی بہشت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کا بہشت میں داخلہ ان کے نفس کی سخاوت اور اہل اسلام کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالک کی خدمت و عبادت میں مال اور وجود کو خرچ کرنا دنیا و عقبی کی سعادت کا موجب ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صنائع کو ظاہر فرما کر اپنی مخلوق کو دکھائیں تو ہر ایک نے اپنی مرضی کی صنعت کو اختیار کیا لیکن اس کے بعض ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے کہا ہمیں تو اس سے کوئی شے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں عبادۃ و اطاعت اور مقامات اولیاء دکھائے تو انھوں نے عرض کی : ہمیں تو تیری عبادت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : تم نے اگر میری عبادت کو پسند فرمایا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بندوں کو تمہارے تابع کر دوں گا اور دنیا میں وہ سب تمہارے خدام ہوں گے اور قیامت میں تمہارے خدام اور تمہارے پہچاننے والوں کی شفاعت بھی قبول کروں گا (اس سے وہ لوگ غور فرمائیں جنہیں اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے سے نہ صرف خد ہے بلکہ اس نسبت کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں)۔ ایسی

حکایت حضرت شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک پہاڑ میں مقیم ولی اللہ کی تعریف سنی تو اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا، اس کے ہاں شب باشی کی رات کو میں نے سنا کہ وہ بارگاہ حق میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ! تیرے بعض بندوں نے تجھ سے تسخیرِ خلائی مانگی، تو نے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو مجھ سے دُور رکھ تاکہ میں ہر وقت تجھے یاد کرتا رہوں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ لوگ تسخیرِ خلائی چاہتے ہیں اور آپ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا : بھلا ! تم مسیحی ہوئی (میرے تابع کرنے مخلوق کو) کی بجائے یہ دعا مانگا کرو اللھم کن لی (اے اللہ ! صرف تو ہی میرا ہوجا)، اس لیے کہ جب تیرا پیارا ہو گیا تو پھر تجھے اور کیا چاہیے، پھر تجھے کسی شے کی ضرورت نہ رہے گی۔

سبق : انسان پر لازم ہے کہ طریقِ طلب میں جدوجہد کرے اور حصولِ مطلب میں کوشش جاری رکھے۔
مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

بے طلب نتریں وصال یافت آرزو کے دم

دولتِ ج دستِ جز راہِ بیابانِ بردہ را

ترجمہ : طلب کے بغیر وصالِ یار کہاں ! دولتِ ج بھی نصیب نہیں ہوتی جب تک دور دراز کا سفر نہ طے کیا جائے۔

تفسیر عالمانہ وَالْبُدْنَ منصوب ہے فعل مضارع، جس کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے۔ جیسے والقمر قدرئہ میں القمر منصوب ہے فعل مضارع۔ البدن البدنہ کی جمع ہے۔ یہ اس اونٹ، گائے کو کہا جاتا ہے جنہیں ہدایا و ضحایا میں قربان کرنا جائز ہے اور انہیں اس نام سے ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے موسوم کیا جاتا ہے بحر العلوم میں ہے کہ البدنہ لغت میں صرف اونٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق زروادہ دونوں پر ہوتا ہے اور شریعت میں اونٹ اور گائے دونوں کو البدنہ کہتے ہیں ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گائے کو اونٹ کے حکم میں لاحق فرمایا یا نہمتی کہ جیسے اونٹ کی قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایسے ہی گائے میں بھی۔
القاروس میں ہے کہ البدنہ (محرمہ) اس اونٹ اور گائے کو اور الاضحیۃ اس بکری، بھیڑ، دنبہ کو کہا جاتا ہے جو حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے بھیجے جائیں وہ نہ ہوں یا مادہ۔

اسی لیے کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے مکہ معظمہ کو بھیجے جائیں جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے دین کے علامات سے ہم نے انہیں تمہارے لیے مشروع فرمایا من شعائر اللہ جعلناها لکم کا دوسرا مفعول ہے اور لکم ظرف لغو اور جعلنا کے متعلق ہے اور شعائر کو اللہ کی طرف مضاف کرنے میں اس کی تعلیم مطلوب ہے کیونکہ عظیم الشان کی طرف کسی شے کو مضاف کرنے سے مضاف کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے : بیت اللہ (ناقۃ اللہ، سادھ اللہ ایسے ہی فوس اللہ) اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قربانیوں کو ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں سے بنایا ہے لکم فیہا تمہارے لیے ان قربانیوں میں خیر و بھلائی ہے یعنی دنیا میں بھی بہت بڑے منافع ہیں اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔

فائدہ صوفیانہ اس میں کعبہ قلب کے سامنے نفس کے جانور کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دین کی علامات اور سچے طالبین کی نشانیوں میں سے ہے اور نفس کو صدق کی کچھری سے ذبح کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں

سیدنا محمد نور اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور بھی ایسے ہی ہے جو لوگ ایسے اطلاق کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں۔ اویسی غفرلہ

ظاہرِش مرگ و باطنِ زندگی

ظاہر شس ابر نہاں پائندگی

ترجمہ: ظاہر اے موت دی جائے تو اسے باطن کی زندگی نصیب ہوتی ہے بلکہ ہر اسے ذلیل و خوار کیا جائے تو باطن میں اسے دوام حاصل ہوتا ہے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ادْرَاجَ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَا يَدْرُجُ كَوْنُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ
 مِنْكَ وَالْيَكْ - یعنی اے اللہ! یہ تیری عطا تھی اور تیرے قرب کے حصول کے لیے ہم اسے ذبح کر رہے ہیں صَوَاقٌ یہ صافۃ
 کی جمع ہے بمعنی قائمات۔ یہ اس لیے کہ اونٹ کا قیام اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی صف بندی کو مستلزم ہے۔ اب معنی یہ ہوا
 کہ وہ اونٹ بانیں ہاتھ سے بندھے ہوئے ہو کہ ہاتھوں اور پیروں سے صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔
 مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کیا جائے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ صواف اونٹوں کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا سنت ہے۔

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا يَهْدِي الْخَائِطُ وَيَجِبُ وَجْهَهُ مُشْتَقًا هِيَ اِسْمُ وَقْتُ بُولَةِ يَهْدِي جِبْ

دیوار گر پڑے۔

التمہید میں ہے کہ الموجب بمنہ دیر کا کرنا وغیرہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب وہ اونٹ زمین پر گر پڑیں۔ اس سے ان کی موت ملا ہے۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب ذبح کردہ جانوروں کے پیلو زمین پر گرے اور ان کی رُوح نکل جائے۔
فَكُلُوا مِنْهَا قَوْمَ انْ كَاغُوشْت كَمَا وَبَشَرْتِكُمْ دَهْ جَنَائِدَ وَكُفَّارَهُ اَوْ نَذَرَ كِي دَمْنَهْ هُوَ جِيَا كَهْ كَز رَا سَهْ اَوْ رِيَهْ اَمْرَا بَاتَهْ
کا ہے وَاَطْعِمُوْا یہ امر واجب کا ہے یعنی اور ان کا گوشت کھلاؤ الْقَانِعِ قَانَعَتْ پذیرِ فقیر کو۔ اسے قانع اس لیے
کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہو یا اسے ملے بغیر جو کچھ دیا جائے اس سے وہ راضی ہوتا ہے وَالْمُعْتَوِيَةِ الاعتدال
ہے شفق ہے بمعنی سوال کے درپے ہونا۔

قافوس میں ہے کہ المعترین ذوق فیر و بھلائی کے درپے ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں :
اعترو وعمرت بک حاجتی۔ وہ اس کے درپے ہوا اور میں نے اپنی حاجت کو تیرے پیچھے لگایا۔

اور العرصہ خارشش جوائنٹ کو عارض ہو۔

ف : الکاشفی نے لکھا ہے کہ زاد المسیر میں ہے کہ قانع مکہ معظمہ میں رہنے والے کو اور معتد باہر سے آنے والے

غیر کہتے ہیں۔ کَذٰلِكَ اِسی عجیب تسخیر کے جو صوفاء سے مفہوم ہوتی ہے **سَخَّرَہَا لَکُمْ** انہیں ہم نے تمہارے منافع کے لیے مسخر فرمایا ہے تسخیر بمعنی تابع کرنا یعنی باوجودیکہ یہ جانور بڑے بچے اور بہت بڑی طاقت و وقت والے ہیں لیکن تمہارے تابع فرمان ہیں تمہارے حکم سے دوگذا فی نہیں کرتے جب تم انہیں پکڑتے ہو تو تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور تم انہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہو اور تم انہیں سے دیکھتے ہو کہ وہ صفت آرا ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تم ان کی گردنوں اور سینوں میں چمڑے گھونپ دیتے ہو تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تسخیر نہ ہوتی تو تمہارے قابو میں نہ آتے اور نہ ہی ان چھوٹے پرندوں سے عاجز ترین ہوتے جو معمولی بڑے اور تھوڑی قوت والے ہیں **لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ** تاکہ تم تقرب و اخلاص کر کے ہمارے انعام کا شکر ادا کر دو **لَنْ یَّتَّأَلَ اللّٰهُ** (شان نزول) اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کے خون سے کبچہ عظمہ کو لت پت کرتے کر اور گوشت کے ٹکڑے بنا کر کعبہ شریف کے ارد گرد رکھ دیتے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے روکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز نہیں پہنچے گا اس کے ہاں اس کی رضا پہنچتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں **لُحُوْمُہَا** جانوروں کے گوشت کھائے ہوئے یا صدف دے ہوئے **وَلَا دِمَآؤُہَا** اور نہ ذبح کے وقت خون بہانے ہوئے یا حیثیت کہ وہ گوشت اور خون ہیں **وَلٰکِنْ یَّتَّأَلُہُ الْمُتَّقُوْنَ** لیکن اس کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سے بندوں کا فرمانبرداری کا قصد اور اس کی رضا جوئی مراد ہے۔ اس سے حرام اور شبہ خارج ہو گیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل نیت و اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل قبولیت میں محض تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے وہ اس طرح کہ امر خداوندی کی تعلیم اور اچھی قربانی کے ساتھ تقرب ہو۔ **کَذٰلِكَ سَخَّرَہَا لَکُمْ** یہ کراۓ تذکیر کے طور ہے اور **لَشَکَرٌ وَّاللّٰہُ** کا تعلق ہے یعنی اسی طرح ان چیزوں کو تمہارے لیے اس لیے تابع کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو اور سمجھ سکو کہ اس نے تمہیں کیسی قدرت بخشی ہے۔ اس کی کبریائی کا اظہار کرو **عَلٰی مَا هَدٰ لَکُمْ** علیٰ، تکبر و ا کے متعلق ہے اس لیے کہ شکر کے معنی کو متضمن ہو اور یہ ما مصدریہ ہے بمعنی علیٰ ہدایۃ آیا کہ یہ ما موصولہ ہے بمعنی علیٰ ما ہدٰ لکم الیہ و اس شد کہ معنی ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہیں جانوروں کو قابو میں رکھنے اور ان کے ذریعے قرب الہی کے حصول کا طریقہ بتایا **وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ** اور محسنین یعنی وہ لوگ جو ادا امر کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب میں مخلص ہیں انہیں بہشت یا قبول طاعات کی خوشخبری سنائیے۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو خوشخبری ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا اور فضل کے طالب رہتے ہیں انہیں ادا امر کی پابندی اور نواہی سے بچنے پر یہی بات ابھارتی ہے اور اس کی ملامت یہ ہے کہ وہ ہر امر کی ادائیگی اور برائی سے بچنے سے دل پر جو محسوس نہیں کرتا۔

ف : آیت میں مجبِ افعال حج میں احسان کے معنی پر مضبوطی کرنے کی تشریح و تکریر کا بیان ہے۔

سبق جو شے رب تعالیٰ کے خزانے کے لائق نہیں اور وہ قلب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب نہیں اس کے تدارک کے لیے انسان کو عجلت لازم ہے اگر مالدار ہے تو اسے مال کو راہِ حق میں لٹانا ضروری ہے اگر مال نہیں رکھتا تو نفس اور بدن کو۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ مال و جان دونوں کو یک وقت راہِ خدا میں خرچ کر دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ مال مہمان نوازی میں اور جان نروذ کی آگ میں اور حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے اور قلب کو رب رحمن کے حضور پیش کر دیا۔ آپ کی ایسی قربانیوں کو دیکھ کر طائفہ حیران و ششدر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخاوت کے صلہ میں انہیں غلت کا تاج پہنایا۔

حجاج بن یوسف (ظالم) کو اہل علم نے کہا کہ عیدِ قربان میں چند مناسک ضروری ہیں :
حکایت (۱) منی سے مسجد حرام اور میہ گاہ کی طرف جانا۔

(۲) طواف اور نمازِ عید پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے۔

(۳) سنتوں پر عمل کرنا۔ مثلاً سر منڈانا، ناخن کرنا، جلد بدعات کا ازالہ کرنا اور ہر سنت کو قائم کرنا۔

(۴) اسی دن قربانی کرنا و دیگر عبادات۔ لیکن بہترین قربانی اپنے آپ کو راہِ حق میں قربان کر دینا اور کتبہ قلب کو تجلیاتِ رب کے لیے پاک و صاف کرنا اور نفس کو مجاہدہ اور فنا عن الوجود کی پھری سے ذبح کرنا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا کم کمر کی طرف جانا ہوا راستہ میں دیکھا کہ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جو طاعات سے خوش ہوتی ہے اور اسے ماصدہ جرائم سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مجھے ان اعمال کی توفیق بخش جو تجھے خوش کریں۔ میرے معاصی و جرائم بخش دے۔ جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک پکارا تو میں نے اسے کہا کہ اے بھائی ! تم لبیک کیوں نہیں پکارتے۔ تو انہوں نے کہا اے شیخ ! مجھے اپنے گناہوں سے خطرہ ہے وہ میرے تلمیذ (لبیک پکارنے سے معاف نہیں ہوں گے، البتہ یہ خوف ہے کہ اگر میں لبیک کہوں اور وہ جواب میں فرمائے لا لبیک ولا سعدیک، اور فرمائے کہ میں تیرا کلام نہیں سنتا اور نہ ہی میں تجھے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور کئی روز مجھے نظر نہ آیا ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ منی میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ ! مجھے بخش دے، اور لوگ تو قربانیوں کے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں میرے پاس کیا ہے جو تیری راہ میں قربان کروں، یاں ہی جان ہے جو تیرے نام پر قربان، اسے قبول فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ چھا اور بیہوش ہو کر گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔

جان کہ نہ فتر بانی جاتان بود

جیغہ تن بہتہ از آں جان بود

ہر کہ نشد کشتہ بشمشیر دوست
لا شمر مردار بہ از جان دوست

ترجمہ ۱- وہ جان جو محبوب کے نام پر قربان ہو ایسی جان سے مردار اچھا۔
 ۲- جو دوست کی تلوار سے مذبح نہ ہوا اس سے بیکار مردار بہتر ہے۔

اور شہنوی میں ہے :-

- ۱- معنی تکبیر ایست اے ایمم
 کاسے خدا پیش تو ما قربان شہید
 وقت ذبح اللہ اکبر میکنی
- ۲- ہچان در ذبح نفس کشتی
 تن جو اسماعیل و جان شد چون خلیل
- ۳- کرد جان تکبیر بر جسم نبیل
 کشتہ کشتہ تن ز شہوتها و آرز

ترجمہ ۱- اے دوست! تکبیر کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ! ہم تیرے سامنے قربان۔
 ۲- ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے ایسے ہی نفس کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ اکبر کہہ۔
 ۳- جسم اسماعیل جیسا، روح خلیل جیسی ہو کہ جس نے جان پر تکبیر اور جسم پر چھری چلائی۔
 ۴- نفس کو تمام خواہشات اور حرص سے ذبح کر دے۔ بسم اللہ کہتے ہی نماز میں قربان ہو جا۔

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (قاعدہ) امام داغوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ دفعہ اگر
 الی سے متعدی ہو تو وہ راناکہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ :

فادفعوا الیہم اموالہم۔ یعنی ان کے مال انہیں پہنچا دو۔

اگر مومن سے متعدی ہو تو حمایۃ کا معنی دیتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ :

ان الله يدافع عن الذين امنوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کے ضرر کو اہل ایمان سے خوب دفع فرماتا اور ان کی ہمت
 زیادہ مدد کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ كُلَّ نَوَاحٍ خَوَّانٍ سے وہ خیانتی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت، اوامر ہوں یا نواہی یا
 دیگر امانات، میں خیانت کرتا ہے۔ کفویر اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا مراد ہے۔ غلامدیر کہ اللہ تعالیٰ
 ایسے بُرے انسانوں کے افعال و اعمال سے ہرگز راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی اعانت فرماتا ہے۔

ف : کفران کا لفظ نعمتوں کے انکار اور ان کی ناشکری میں غصہ اور کفر دین کے انکار میں عزمًا مستقل ہے۔ اور

حضور دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ان کے بد افعال کے اظہار کے لئے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے بعض بہت زیادہ خیانتی اور منکر نعت ہیں اور بعض ان سے کم۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت کی نفی سے بعض کا اثبات ہوتا ہے اور بعض بمعنی نفس کا ایسی شے سے نفرت کرنا جس کے لیے طبا لے کر اس میں کسی قسم کی رغبت نہ ہو۔ یعنی محبت کی نفیض، مگر نہ محبت میں نفس کا کسی ایسی شے کی طرف کھینچنا جس میں طبا لے کر رغبت ہو۔

(حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)

حدیث شریف بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زائد غش میں مبتلا ہونے والے سے بغض رکھتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کے بغض کا معنی یہ ہے کہ وہ بغض کو اپنے فیض و احسان سے دور رکھتا ہے۔

ف : آیت میں تنبیہ ہے کہ انسان خیانت و کفران کے ارتکاب سے اس نہج پر ہوتا ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملتا اس لئے کہ وہ اپنے اس برے فعل میں انتہائی سرکشی میں ہوتا ہے جب وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے جبکہ اس نے محبت والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کو اپنے لطف و کرم اور احسان و انعام سے نوازتا ہے اور بندے کی اللہ سے محبت کا یہ معنی ہے کہ وہ اس کے قرب کا طالب رہتا ہے۔

ف : خیانت و منافقت ایک شے ہے کیونکہ خیانت بندے کی بد عہدی اور منافقت دینی غامی کی دہرے ہے کبھی دونوں یکجا جمع ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خیانت پوشیدہ طور پر ہی کی بد عہدی کرنا اور اس کی نفیض امانت آتی ہے۔ اور کفر بھی خیانت میں داخل ہے کیونکہ کافر نے کفر کے تباہ کر ڈالا حالانکہ اس نے نفس (جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے) تباہی سے بچانا تھا اور یہ تقریر تمام اعضا و جوارح میں جاری ہوگی۔ کا قال تعالیٰ :

ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئوٰلہ۔

ایسے ہی نماز اور روزہ و دیگر اعمال صالحہ میں بھی۔ مثلاً سرے سے انہیں ادا نہ کرنا یا اس کے شرائط میں سے کسی شرط ظاہری یا باطنی کو چھوڑنا کرنا۔ مثلاً غالب ظن ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے تب بھی کھائے جانا، ایسے ہی غروب شمس کا گمان غالب ہو تو روزہ افطار کرنا۔ اسی طرح سحری کھا کر سو جانا اور نماز صبح قضا کر دینا۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خیانت اور ان کے کفران میں داخل ہیں اس لیے کہ مثلاً اس نے سحری تو کھائی اور وہ واقعی نعمت الہی تھی لیکن پھر فرض نماز ترک کر دی۔ اس کا یہ سودا گھائے کا اس لیے ہے کہ اس نے سحری کھا کر سنت پر تو عمل کیا لیکن فرض الہی کو ترک کر دیا۔

ایک شخص کے دو درم گم ہو گئے اس نے اعلان کیا کہ جو تلاش کر کے لائے گا اسے دس درم انعام دوں گا۔ حکایت کسی نے کہا کہ اٹا ایک درم گھاٹا کیوں۔ اس نے جواب دیا کہ جو لذت گم شدہ مال کے حصول سے حاصل ہوگی وہ ایک درم کے گھائے سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔

سبق : بدبخت لوگ نیند سے لذت پاتے ہیں اسی لیے نیند کی لذت سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہزار نمازیں نیند کی لذت پر قربان۔ (نورۃ اللہ ص ۱۸۱)

مسئلہ : اشیاء کی بھرتی میں کمی بیشی کرنا بھی نقصِ عمد میں داخل ہے۔

حکایت : ایک شخص پر سکرات طاری تھی اور کہتا تھا : ہائے، آگ کے دو پہاڑ ہیں۔ اس کے متعلقین سے اس کا ردِ بد پرچہ کیا کہ تجارتی کاروبار میں دو قسم کے ترازو رکھتا ہے، لینے کا اور دینے کا اور۔

مسئلہ : خیانت کے لیے حیلہ بنانا بھی خیانت ہے۔

حکایت : ایک شخص نے الصاحب بن عباد کو لکھا کہ ایک مرد مر گیا ہے اس کا ترکہ ایک ہزار دینار ہے اس نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اس ترکہ میں سے نصف حصہ میری لڑکی کو اور باقی مال بھی اسی کو دیا جائے۔ اس کے خلاف کرنے والے پر لاکھ لعنت ہے۔

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ ہر حال میں خیانت کرنے والوں کی خیانت سے منصور و محفوظ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے راضی نہیں۔ جب اللہ ان سے راضی ہی نہیں تو ان کی کیا مدد کرے گا! اہل ایمان سے چونکہ وہ راضی ہے اس لیے ان کی مدد فرماتا ہے۔

دوسری تقریر : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے نفس کی خیانت اور خواہشات دفع کرتا ہے۔ ایسی دفعات کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے خیانت اور کفرانِ نعمت کا مادہ مٹا دیتا ہے اس لیے کہ ایسی صفات کے موصوفوں کو اللہ تعالیٰ راضی ہی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت و پیار کرتا ہے جو ایسی بری صفات سے مبرا اور خالص و مخلص ہیں۔

سبق : آیت میں تنبیہ ہے کہ نفسِ امارہ کی اصلاح کی جائے اور اسے اوصافِ رذیلہ سے پاک و صاف کیا جائے۔

۱ وجود تو شہریت پر نیک و بد
تو سلطان و دستور دانا خرد

۲ ہانا کہ دو تان کردن فہ از
دریں شہر کبرست و سود و آرز

۳ چو سلطان غنایت کند با بدن
مکامانہ آسائش بخندہ دان

ترجمہ : تیرا وجود ایک شہر ہے اس میں نیک اور بد ہیں تو خود بادشاہ ہے اور تیری عقل تیرا وزیر ہے تیرے شہر میں کہ اور حوص وغیرہ سرکش چور ہیں تو ان سے نرمی نہ کر۔ کیونکہ جب بادشاہ فسادوں سے نرمی کرے تو اہلِ خود کو آسائش میسر نہیں ہوتی۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَفْتَلُونَ بِآثَمِهِمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝
 پر ماعی عطا ہوئی انہیں جن سے کاہنڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے
الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
 وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکلے گئے صرف اتنی بات ہو کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک
دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوتٌ
 کو دوسرے سے نہ فرماتا تو ضرور وحادی بائیں خانقاہیں اور گریا اور کیے
وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ
 بکثرت نام لیا جاتا ہے اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے جو اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
 ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قیام دیں تو نماز پر قائم رہیں
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
 اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا
الْأَمْرُ ۝ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝
 انہما کہ اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے جہلا بھی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
 اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۖ وَلَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ
 تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور کتنی ہی بستیوں میں نے
أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّمَن كَانَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْنَوعُ مَحْطَلَةٌ
 کیا دیں کردہ سنگسار تھیں تو اب وہ اپنی جھتوں پر دھمی پڑی ہیں اور کتنے گنہگاروں کی بیکار پرست
وَقَصْرِ فُشَيْدٍ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنُّونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
 اور کتنے محل کچ کئے ہوئے تو کیا زمین میں نہ پلٹے کر ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان
بِهَا أَوْ أَدَانُ يُسْمِعُونَ بِهَا فَاثْمًا لَا تَعْلَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْلَىٰ
 ہوں جن سے سنیں تو یہ کہ آسمانیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے
الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْجُدُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَكِنْ يُخَلِّفُ
 ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور یہ تمہارے عذاب میں ہلکی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز ناپاؤدہ مہربان

اللّٰهُ وَعَدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عُنَدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ

مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝
 اور بیشک تمہارے سب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس اور کتنی
 بقیتیاں کہ تم نے ان کو جو میل دی اس حال پر کروہ شمشگارتھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پٹ کر لایا

تفسیر عالمانہ اُذِنَ الاذن یعنی کسی شے کی اجازت کی خبر دینا اور بتانا کہ اس کو عمل میں لانے کی رخصت ہے اس کا ماذون
 فیہ (یعنی جس امر کی رخصت و اجازت ہے) مخدوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی رخصت دی ہے

لَّذِیْنَ اَن اہل ایمان کو یَقْتُلُوْا جن سے کفار جنگ کرتے ہیں بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا اس لیے کہ

وہ مظلوم ہیں ان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں کیونکہ مشرکین انہیں ایذا دیتے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوتے ان میں بعض کو چڑیں آتیں بعض زخمی ہوتے آپ سے عرض کرتے کہ اجازت بخشے تاکہ ہم ان سے نہ لیں آپ انہیں
 فرماتے صبر کرو اس لیے کہ میں ان سے ابھی جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوا ہوں یہاں تک کہ ہجرت کی تو کفار سے جنگ

کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی حالانکہ اس سے پہلے جنگ سے ممانعت کی گئی تھی۔ ستر سے زیادہ آیات
 قال ہیں ان میں سے ایک یہی ہے وَرَآنَ اللّٰهُ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدْ یُزَادُ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے پہلے
 اہل ایمان سے وعدہ فرمایا کہ ان سے کفار کی ایذا کو دور رکھے گا اور انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشے گا۔ اب وعدہ فرمایا کہ اہل اسلام
 کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور انہیں کفار پر غلبہ دے گا۔

ف و امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفوذ قدرت کو جب انسان کی صفت بنایا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہیئت
 جس سے اسے کسی شے کو عمل میں لانا ممکن ہو۔ اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی صفت بنایا جائے تو اس سے عجز کی نفی مطلوب ہوتی ہے لہذا
 اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی دوسرے کو قدرت مطلقہ سے موصوف کرنا محال ہے اگر غیر اللہ کو اس سے موصوف کیا جاتا ہے تو مجازاً ہے
 بلکہ غیر اللہ پر قدرت کا اطلاق کیا جائے تو بہتر ہے اسے کسی قید سے متعقد کر کے مثلاً کہا جائے کہ قادر علی کذا۔ اور مطلقاً قادر
 کہا جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس لیے کہ مطلق قدرت کا نامک اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نہ کسی وجہ سے
 عجز کا شکار ضرور ہوتا ہے جیسے اُسے قادر من وجہ کہا جائے گا ایسے ہی اسے عاجز من وجہ بھی ماننا پڑے گا۔ اور
 اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اسے من کل الوجہ عجز سے منزہ و مقدس ماننا لازمی ہے۔ لہذا یہ کہ معنی یہ ہو کہ وہ اپنی حکمت کے
 مقتضی پر جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوگا، نہ اس سے زائد ہوگا نہ کم۔ اسی معنی پر اسے غیر اللہ
 کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تعالیٰ اللہ زبہ قیوم و دانا ہند توانائی وہ ہمیشہ ناقدہ انا

ترجمہ : وہ بلند ذات (اللہ تعالیٰ) کیسے قدیم و دانا ہے وہ ہر عاجز کو قدرت عطا فرماتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو مارنا، قتل کرنا ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا تو خود فرمایا : ہذا من عمل الشیطان (یہ شیطان کا کام ہے)۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو کافروں کو قتل کرنے کا منجانب اللہ اذن نہیں تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ نفس کی اصلاح میں اسے قتل کرنا بلا اذن الہی جائز نہیں یعنی نفس کشی اس طرح چاہیے جیسے شرع کا حکم ہے۔

ف : نفس کشی کا وقت بن بلوغ کے بعد شروع ہوتا ہے اس سے قبل نفس انسانی عبا ئے شرع کو اٹھانے کے لئے تیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ قبل بلوغ انسان غیر مکلف ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا اشارہ ہے کہ مجاہدہ افراط و تفریط کے درمیان لازم ہے۔ یعنی اعتدال ضروری ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چوتھی محسوس ہو کہ نفس مخافت شرع سے قلب کو ضرر پہنچاتا ہے تو نفس کی اتنی سرکوبی کی جائے کہ قلب کو اس پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی جب محسوس ہو کہ نفس اپنی طبیعت پر شہوات و لذات دنیا میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سے باز رکھنے کے لیے اس پر شدت کی جائے اس لیے کہ نفس کی شہوات و خواہشات پورا کرنے سے قلب پر سیسا ہی اور قسوة اور زنگ لگ جاتا ہے۔ اور نفس بھی چاہتا ہے کہ قلب کی رو سیسا ہی ہو (معاذ اللہ) اس معنی پر لازم ہوا کہ نفس کو صفات پیمہ سے باز رکھا جائے۔ اس کی آسان صورت یہی ہے کہ اسے شریعت کے احکام کے تابع رکھا جائے اور اس کی خواہشات کو دبا یا جائے اور اسے ذکر الہی سے مطمئن کیا جائے اور اسے جذبہ ارجعی الی ربک مراضیۃ مرضیۃ کے قبول کرنے کے لیے مستعد کیا جائے ان امور پر عمل کرنے سے انسان مجاہدہ میں اعتدال پر رہتا ہے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ نفس کے اس کردار پر سے آگاہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمایا۔ آیت کے آخری حصے میں اشارہ ہے کہ نفس کو اعتدال پر لانا سوائے نصرت الہی و تائید ایزدی کے مشکل ہے۔

چروٹے بخدمت نہی بر زمین

خدا شاکوے و خود را مبین

گر از حق نہ تو فین خیرے رسد

کے از بندہ خیرے بغیرے رسد

ترجمہ : جب تم اپنا سر خدمت و عبادت کے لیے زمین پر رکھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اور اپنا خیال درمیان میں نہ لاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خیر و بھلائی نہ پہنچے تو بندہ غیر کو خیر و بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَرْجِعُونَ یہ محلاً مجبور ہے اس لیے کہ موصول کی صفت ہے۔

رابطہ : ابن ابی شیبہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت بخشی تو بتایا کہ مظلوم

وہ ہیں جو اپنے ملک سے نکالے گئے اور دیاس ہم سے محکمہ مراد ہے۔

حل لغات : بلاد کو دیار سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان کا وہاں کے محرم پیر کراہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے : دیاس بکر - یہ بکر والوں کے شہروں کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب جو محکمہ کے گرد و فواح کے

باشی تھے، کہتے تھے نحن من عرب الدار اس سے ان کی مراد عرب المبلد ہوتی تھی۔
امام راغب نے فرمایا کہ الدار بھنے منزل ہے اس لیے کہ اس کے ارد گرد دیوار کھینچی جاتی ہے۔ بعض نے کہا اس سے دار کا مراد ہے جس کی جگہ دیار آتی ہے۔ پھر مجازاً شہروں کو دیاس کہا جانے لگا۔

حل لغات : یعنی وہ اپنے علاقوں سے بلاد پر نکالے گئے حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔
حقّی مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے حقّی یحقّی بالکسر بھنے وجب إِلَّا أَنْ تَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ۔ یہ حق سے بدل ہے

یعنی بلاد پر انہیں نکالا۔ ہاں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی توحید کے قائل تھے اور ان کا یہ موجب تو ان کے ملک میں استقرار و تمکین کا مستحق تھا نہ یہ کہ انہیں ان کے ملک سے نکالا گیا۔ اور یہ جملہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں بلکہ اس محاورہ سے ہے جسے نابغہ نے اپنے شعر میں کہا ہے :

وَلَا فِیْهِمْ غِیْرَاتٍ سِوَا فِہِمْ

مِہِنَ فُلُولٍ مِنْ قِرَاعِ الْکِتَابِ

ترجمہ : اور ان میں نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں جنگوں کے میدانوں میں کند ہیں۔

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اِذَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
اہل اسلام کو کفار پر غلبہ دینا اور یہ ہرزمانے میں ہوا تہمت مٹا دینا اسلحہ یعنی اسقاط البناء یعنی عمارت کو گرانا۔ اور یہاں تہدیم بمعنی تکیف کے معنی میں ہے یعنی خراب اور دیران ہو جاتے یا اس طرح کہ مشرکین کو مسئلہ کر دیتا صوامع و مہانوں کی عبادت گاہیں و بیعہ اور نصاریٰ کے گرجے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔

حل لغات : الصوامع، صومعہ کی جمع ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں راہب عبادت کریں اور صرف عبادت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کر لیں۔

ف : الراغب نے فرمایا کہ صومعہ ہر وہ تعمیر جو گنبد نما ہو اور اس کی دیواریں گنبد سے چمٹی ہوئی ہوں، اسی لیے اصم سے کہا جاتا ہے جس کے کان سرے چمٹے ہوئے ہوں۔ اور البیعة، بیعة کی جمع ہے یعنی نصاریٰ کی عبادت گاہ۔ اور وہ صرف شہر میں بنائیں تاکہ وہاں جمع ہو کر عبادت کریں اور ان کے صوامع بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تنہائی کے مقامات پر بنائے جاتے ہیں مثلاً پہاڑوں یا جنگلوں میں۔

امام راغب نے فرمایا کہ نصاریٰ کی عبادت گاہ کو بیعة کہا جاتا ہے۔ اس نام سے وہ نصاریٰ موسوم کرتے ہیں جو

خاص مری ہوئے ہیں۔ اس لیے بیعت بھنے بیعت و شرابے۔ عبادۃ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیعت و شرابے تعبیر فرمایا ہے۔ کہا
قال تعالیٰ :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم (الآیۃ)۔

وَصَلَوَاتُ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان میں ان کے راہب نمازیں
پڑھتے وہ مری علیہ السلام کے زمانہ میں اس نام سے موسوم تھے۔

امام راغب نے فرمایا کہ نازی کہ جو کہ صلوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو صلوٰات کہا کرتے۔
بعض نے کہا کہ یہ عبرانی کلمہ ہے جو دراصل صلوٰتاً بالشاء المثلثۃ ہے بھنے المصلیٰ۔ اسے عرب کر کے "صلوٰۃ"

کہا گیا۔

وَمَسْجِدُ اور اہل اسلام کی عبادت گاہ ہیں۔ اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اصطلاحی لفظ ہے۔
سوال : غیروں کی عبادت گاہوں کا پہلے کیوں ذکر کیا گیا ؟

جواب : وہی وجود مقدم تھیں اس لیے ان کی لفظاً تقدیم موزوں تھی۔ اور اسلئے المقدم میں ہے کہ کسی شے کے ذکر میں تقدیم
بزرگی و عظمت پر دولت نہیں کرتی۔ جیسے فہمکم کا ضرر ومنکر موہم میں کافر کی تقدیم ہے۔

يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا جو کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہو۔ یہ مساجد کی صفت ماحدہ ہے اور
ذکر الہی کو صرف اس سے مخصوص کرنے میں اس کی اور اس کے اہل کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے اور نیز ہو سکتا ہے کہ یہ ان
چاروں عبادت گاہوں کی صفت ہو اس لیے کہ ان کی شرائع کے منسوخ ہونے سے پہلے ان چاروں میں ذکر الہی اللہ تعالیٰ کے
نام مقبول تھا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قلوب کو نفوس پر غلبہ نہ بخشا اور نہ ہی نفوس کے استیلاء کو قلوب سے
تفسیر صوفیانہ دفع فرماتا تو ان کی شریعت کا جو صمد اور آداب طریقت کا بیحد اور مقامات حقیقت کی عبادت گاہ اور ان کے
قلوب کی مساجد جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت ہوتا ہے گرا دی جاتیں اور ذکر کثیر کو ان قلوب میں وسعت حاصل ہوتی ہے جو واسع
اور نور الہی سے منور ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَلَيَنْصُورَنَّ اللّٰهُ مَن يَخْصُوْهُ اور بخدا اللہ تعالیٰ انہیں مدد دے گا جو ان کے اولیاء کرام کی مدد
کرتے ہیں یا ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اس وعدہ کے ایفاء کو دنیا نے دیکھا کہ
اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کو صنادید عرب و اکاسرہ عجم اور قیصرہ روم پر کیسی شان سے غالب فرمایا کہ ان تمام بڑے بڑے
بادشاہوں کے ملک ان غریب مہاجرین و انصار کے قبضہ میں دے دئے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ بے شک اللہ تعالیٰ
جن امر کے لیے چاہتا ہے اس پر بہت بڑی قوت رکھتا ہے سب پر غالب ہے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ ہی اس کے

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور غلبہ سے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

سوال : اگر اہل اسلام کا غلبہ منجانب اللہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوات میں شمولیت اور تلوار وغیرہ سے لڑنے اور دیگر تکلیفات و مشقات میں کیوں مبتلا فرمایا؟

جواب : تاکہ اہل اسلام کو جنگی آلات کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو اور پھر ان کی مہارت و دیگر فنون جنگ سے واقف ہو کر دینی دنیوی منافع حاصل کر سکیں۔

۲۔ یہ دنیائے عالم اسباب سے متعلق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت تو نصیب ہوئی لیکن اسباب و وسائل کے ساتھ تاکہ انہیں قاعدہ و قانون بحال رہے۔

سوال : اگر واقعی اہل اسلام کو فتح و نصرت منجانب اللہ نصیب ہونے کا وعدہ تھا تو پھر انہیں بعض جنگوں میں شکست فاش کیوں؟
جواب : یہ دنیا امتحان و آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اور اگرچہ فتح و نصرت اور غلبہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور کفار اس عمدہ جلیلہ کے لائق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہر بار کفار کو شکست اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے باریاب فرماتا تو پھر کفر و ایمان کی آزمائش کس طرح ہو سکتی۔ اس لیے اس نے کبھی کفار کو اور کبھی اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا۔ اسی آزمائش کی وجہ سے تو بندوں کو مکلف بنایا گیا ہے اور ان کے لیے جزا و سزا بھی مقرر ہے تاکہ اہل نظر ایمان کی باتوں کو دلائل سے سمجھ سکے اور کفر سے دُور بھاگے۔

ف : بعض دفعہ اہل ایمان اپنے معاصی کی وجہ سے دُنیا میں دُکھ اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ابتداء اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور کافروں کو دُنیا میں گناہوں کی وجہ سے تکالیف میں مبتلا کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے طاعون کفار کے لیے قہر و غضب اور اہل ایمان کے لیے لطف و کرم ہوتا ہے۔

حکایت : حضرت عامر نے حجاج بن یوسف کو دیکھا کہ اس نے ایک غریب مظلوم کو سُولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ یا اللہ! تیرا حوصلہ ظالموں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور مظلوم کو سخت دُکھ اور درد پہنچا رہا ہے۔ یہ کہہ کر عامر چلے گئے، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی اور وہ بہشت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جس شخص کو حجاج ظالم نے سُولی پر لٹکایا ہوا ہے وہ اعلیٰ علیین میں نہایت آرام و سکون سے ہے۔ اس کے بعد ایک منادی نے پُنی آواز دی کہ میرا حوصلہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن مظلوموں کو اعلیٰ علیین میں پہنچاتا ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بد بخت کو نیک بخت سے اور اہل باطل کو حق سے اور وقت کے فروع کو وقت کے مُوسمی اور وقت کے دجال کو وقت کے عیسیٰ سے مٹایا ہے۔ البتہ اس کے حکم میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

اسم عظم بکنہ کار خود لے لی خوش باش کہ تلبیس و حل دیو سلیمان نشود

ترجمہ: اسم اعظم تو اپنا کام کرتا ہے تمہیں غشی ہوئی چاہیے لیکن تلبیس و جیٹوں سے دیر سلیمان نہیں بن سکتے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ بادشاہ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ لنگاہوں سے۔ اسی لیے مشہور ہے جب مسلمان بادشاہ جنگ کے معاملہ میں حق پر ہو اور اس کا مد مقابل باطل پرست، تو غیب سے رجال غیب حق والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بادشاہ حق پر نہ ہو تو پھر غیبی امداد نہیں پہنچتی۔

ف: امت محمدیہ کے متعلق قرآن میں کتب تھا کہ ان کے سینوں میں قرآن ہوگا اس لیے کہ وہ لوگ جب بھی جنگ پر جائیں گے تو ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام حق پر ہوں تو ان کی جنگ میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ تاقیامت جاری رہے گا۔ بلکہ یوں کہو کہ اگر حق پر ہو تو صرف ایک بندہ ہزاروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا: ۷

تینے کہ آسمانش از فیض خود بد آب

تنہا جہان بگرد بے منت سپاہی

ترجمہ: جس تلوار کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہو تو وہ سپاہی کے پکڑے بغیر ہی جہان پر غلبہ پاسکتی ہے۔

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ لِلَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ كَالَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ كَالَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ كَالَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

بیان کی جا رہی ہے جو انہیں آئینہ نصیب ہوگی مثلاً انہیں زمین پر ملکی غلبہ دینا یعنی ان کی حسن سیرت کے

پیش نظر انہیں ملکوں کا بادشاہ بنانا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم زمین کا مالک بنائیں یا اَقَامُوا الصَّلٰوةَ انہوں نے نماز قائم کی صرف میری تعلیم کی خاطر۔

قاعدہ: امام راعب نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی مدح کے طور نماز کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اقامت الصلوٰۃ بیان فرمایا ہے اور جہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے وہاں مصلین وغیرہ کا لفظ فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔ سوال: اہل مدح کے لیے اقامۃ الصلوٰۃ کے لفظ سے کیا فائدہ ہے؟

جواب: اس اطلاق سے اس کے جملہ حقوق کی ادائیگی اور اس کی شرائط مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس کی اصلی بنیت سے پٹھا جائے اسی لیے اہل حق فرماتے ہیں کہ نمازی تو بہت ہیں لیکن حقوق کی پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

وَاَتُوا الشَّرٰكَةَ اَدْرٰهَہٗمِ مِیْرَہٗ بِنْدُوں کی امداد کے ارادہ سے زکوٰۃ دیں وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ مَعْرُوفٌ ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو شرعاً و عرفاً اچھا ہو وَ تَقُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرُ وہ عمل جسے اہل علم اور اہل عقل سلیم قبیح سمجھے۔

امام راعب نے فرمایا کہ ہر وہ فعل جس کا حسن عقل و شرع سے مشہور و معلوم ہوا سے معروف کہا جاتا ہے اور منکر

وہ فعل جو عقل و شرع میں اچھا نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں قلبہ منصورہ کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ زمین بشریہ پر قوت و طاقت بخشے تو وہ مواصلاات پر مدامت کرتی ہیں اور احوال کی زکوٰۃ دیتی ہیں۔ احوال کی زکوٰۃ کا یہ

مطلب ہے کہ وہ اپنے دوسو نفوس میں سے ایک سو تینا نوے نفوس اپنے کام میں لگاتے ہیں تو ایک باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلقِ خدا پر صرف کرتے ہیں جیسے مالدار اپنے دو سو دراہم میں سے پانچ دراہم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتا ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے نفس کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے ہر سانس پر قابو رکھتا ہے تاکہ یادِ الہی کے بغیر نہ گزرے۔ اور بُرائی سے روکتا ہے یعنی زیاد و اعجاب و مساکنت و ملاحظہ عیسیٰ گندی بیاریوں سے اجتناب کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلِلّٰهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جملہ امور کے نیک انجام۔ کیونکہ جملہ امور کا مرجع اس کے حکم و تقدیر کی طرف ہے اس لیے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی امور کا انجام ہوتا ہے۔

ایں دولت فقر و با و ہو میخوابد

وان گلشن وحوض و آب جو میخوابد

از حق ہر کس حال نکو می خوابد

آنست سر انجام کہ او میخوابد

ترجمہ: یہ دولت فقر و با و ہو چاہتی ہے اور وہ گلشن اور حوض اور نہر کا پانی چاہتا ہے ہر کس

حق تعالیٰ سے اچھا انجام چاہتا ہے لیکن بتا دہی ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔

علامات قیامت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں:

(۱) نمازیں خالصہ کی جائیں گی۔

(۲) شہوات کا اتباع ہوگا۔

(۳) خواہشات نفسانی کی طرف طبیعت راغب ہوگی۔

(۴) حکام خیانتی ہوں گے۔

(۵) وزراء منافق ہوں گے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا یہ امور واقعی عالم دنیا میں ہوں گے۔

ضرر ضرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ اس وقت مومن کا دل ایسے

پگلے گا جیسے نمک پانی میں پھل جاتا ہے اور وہ بیچارہ اتنا عاجز اور کمزور ہو گا کہ ان گندے امور کو روک نہیں سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس سے مشورہ ہو کر کہنے لگے، واقعی ایسے ہو گا کہ غیب پر نظر رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ایسے ہو گا اور ضرور ہو گا، بلکہ اس وقت تو مومن عوام کی نظروں میں ذیل ترین انسان ہو گا۔ اگر وہ بیچارہ ان کے معاملات میں مداخلت یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اسے جان سے مار دینے کے درپے ہوں گے۔ اگر خاموش رہے گا تو غصہ و غضب میں خود مرنے لگیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں اور اس کی عظمت کے سامنے سوجان قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا: وہ بادشاہ جسے ظل اللہ (اللہ کا سایہ) کا لقب ملا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں ایسے بادشاہ کا زمانہ میسر آئے تو شکر الہی بجالاؤ۔ اگر بادشاہ برائی کا ارتکاب کرے تو تم صبر کرو اور اس کا گناہ اس کے سر۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:)
حدیث شریف ایک لمحہ عدل و انصاف کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۵

شاہ را بود از طاعت صد سالہ وز بد
قدر یک ساعت عمرے کہ درود داد کند
ترجمہ: بادشاہ کی وہی صد سالہ عبادت و طاعت ہے جو زندگی میں ایک لمحہ عدل و انصاف کرے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

۱. بتوی کہ نیکی پسند و خدائے
- دہد خرو عادل نیک راتے
۲. چو خواہد کہ دیران کند عالمی
- کند ملک در پنجشہ ظالمی
۳. نخواہی کہ نغزین کند از پست
- نکو باشش تا بد نگویہ کست
۴. نغفتست مظلوم از آہش بریں
- زدود دل صیگا ہش بکرس

- ۵۔ ترسی کر پاک اندرونی شہی
بر آرد ز سوز حسرت یار بی
- ۶۔ نمی ترسی اے گرگ ناقص فرد
کہ روز پلنگیت برہم درد
- ۷۔ الا تا بغفلت نجسبی کہ نوم
حرامست بر چشم سالار قوم
- ۸۔ غم زیر و ستاں بخور زینہار
جرس از زبردستی روزگار

ترجمہ ۱۔ جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی پسند کرتا ہے تو اسے نیک اور عادل بادشاہ بخشتا ہے۔
۲۔ جب جہان کو دیران کرنا چاہتا ہے تو ملک ظالم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔
۳۔ اگر نہیں چاہتا کہ تیرے بعد برائی ہو تو اچھا ہوتا کہ تجھے کوئی بھی بڑا نہ کرے۔
۴۔ مظلوم سوتا نہیں، اس کی آہ سے ڈر۔ بلکہ اس کی صبح کی گرم آہ کے دھوئیں سے باخترہ۔
۵۔ تو نہیں ڈرتا اس پاک دل سے کہ اگر وہ کسی رات سوزِ جگر سے آہ کھینچے اور عرض کرے کہ اے پروردگار۔
۶۔ اے ناقص عقل بھڑیلے! تو ڈرتا نہیں کہ ایک دن تجھے جیتا پھاڑ کھائے گا۔
۷۔ بخردار! غفلت سے نہ سو کیونکہ سالار قوم پر نیند حرام ہے۔
۸۔ عاجزوں کا غم کھا، زمانہ کے غلبہ سے ڈر۔

از شیر نے کہا کہ سلطنتِ عوام کے وجود سے کمال کو پہنچتی ہے اور لوگ مال سے زینت پاتے ہیں اور مال تعمیر
نکستہ سے عروج پاتا ہے اور تعمیر اور سیاست عدل سے رونق پاتی ہے۔ بعض نے کہا سیاست ریاست کی بنیاد ہے۔
وَإِنْ تَكِيدُ يُؤْكِدُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ جملہ شرطیہ
میں تکذیب کے تحقق کی وجہ سے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو کیونکہ آپ کی تکذیب سے آپ کے منعم و معتمدون
ہونے کا امکان تھا اس لیے قبل از وقت آپ کو تسلی دلائی گئی۔ یعنی اگر آپ اپنی قوم کی تکذیب سے محزون و منعم ہوں تو یہ آپ کے
لائی نہیں فَقَدْ كَذَّبْتَ قَوْمَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
مَدْيَنَ تو آپ سے پہلی قوموں نے تکذیب کی۔ یعنی قومِ نوح نے نوح علیہ السلام کی، قومِ عاد نے ہود علیہ السلام کی،
ثمود نے صالح علیہ السلام کی، قومِ ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی، قومِ لوط نے لوط علیہ السلام کی اور اصحابِ مدین نے
شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔

ف : مدین اور شعیب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ پھر مدین ایک بستی کا نام پڑ گیا۔

وَكُذِّبَتْ مُوسَىٰ اور موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے۔ جھٹلانے والے قبیلے تھے اور وہ اس تکذیب پر مرتے دم تک ڈٹے رہے۔

سوال : قبیلوں کی طرح بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چنانچہ ان کا انکار ان نُوْصَن لَکْ حَتّٰی نُرٰی اللّٰہ جھوٹا (اے موسیٰ! ہم آپ کو ہرگز نہیں مانتے یہاں تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا دیکھیں) تھا۔ پھر تم نے صرف قبیلوں کی تخصیص کیوں کی؟

جواب : واقعی انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بار بار کی لیکن اس پر وہ مداومت نہیں رکھتے تھے بلکہ تکذیب کے بعد معجزہ دیکھ کر تائب ہو جاتے اور پھر مرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتے۔

سوال : پہلی قوموں کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق جبارت کو کیوں متغیر کیا گیا۔ یعنی ان کے لیے صیغہ فعل ماضی معلوم اور ان کے لیے فعل مجہول اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب : چونکہ سابقہ قوموں کی تکذیب سخت اور نہایت قبیح تھی اور وہ معجزات دیکھنے کے باوجود انکار سے باز نہ آتے بظاہر **فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ** پس میں نے کافروں کو ایک میعاد تک مہلت بخشی **ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ** پھر میں نے ان کی گرفت کی۔ یعنی مدت مقررہ گزرنے کے بعد پھر میں نے ہر تکذیب کرنے والی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کسی کو طوفان سے تباہ کیا کوئی آندھی سے، کوئی چٹکاڑ سے تباہ ہوئے۔ کوئی پتھروں سے، کوئی خسف سے اور کوئی پتھروں سے مارے گئے۔ کوئی یوم الظل سے برباد ہوئے، کوئی دریا میں غرق ہوئے وغیرہ۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف : امام زاہب نے فرمایا کہ الاخذ بخفی وضع الشیء و تحصیلہ۔ وہ کبھی تناول سے ہوتا ہے مثلاً فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الامن وجدنا متاعنا عندہ۔ اور کبھی قہر سے، اس کی مثال آیت ہذا ہے۔

فَلْكَفَّ كَانْ كَيَكُنْ پھر میرا انکار کیسا رہا۔ مثلاً ان کی نعمتوں کو دکھ دو اور تکالیف سے اور ان کی حیاۃ کو تباہی و بربادی سے اور ان کی آبادی کو ویرانی سے تبدیل کیا نہ فرمیکہ ان کے معاملات نہایت ہی ہولناک صورتوں میں بدل گئے۔ یہ استہمام تقریری ہے خطہ مضمون یہ ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کو حسب وعدہ فتح و نصرت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے آرام و سکون سے زندگی بسر فرمائی۔ آپ بھی صبر کیجئے آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے پھر آپ بھی آرام و سکون سے وقت گزاریں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ **فَلْكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ** حضرت مولانا عارف جامی قدس سرہ نے شرح کافیہ میں لکھا ہے کہ کاین کا لفظ کنایہ کا ہے اور وہ مبنی ہے کیونکہ جب اسی پر کاف تشبیہ کا داخل ہوا تو اگرچہ لفظ ای عرب تھا لیکن دو اجزاء کے یک جز ہونے پر انفرادی معنی میں داخل ہو کر مجموع مفرد ہو گیا بخنے کھ خبریہ کے، اس طرح وہ اسم مبنی ہوتا ہے جس کا آخر سکن ہو جیسے اسم مبنی، اس کا آخر مبنی علی السکون ہے۔ یہ تنوین ممکن کا نہیں اس لیے یا کے بعد نون کوصاف طرز

کہا جاتا ہے حالانکہ تنزیل کی اپنی کوئی شکل و صورت نہیں۔ اب معنی یہ ہو کہ بہت سے دیہات اور شہر ہیں۔ یہ مبتدأ ہے۔ اھلکنہا یہ مبتدأ کی خبر ہے وَہی ظالِمَةٌ یہ جملہ صالحہ ہے اس کا ذوالحال اھلکنہا میں ہے اور اس سے بتیہ والوں کا ظلم مراد ہے اور ان کے ظلم کو فرومصاصی تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کے ظلم سے متعذر ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلاوجہ تباہ و برباد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے کفر و مصاصی کا ارتکاب کیا تو انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ فَہی خَاوِیَةٌ اس کا مفعول اھلکنہا پر ہے ہی کا مرجع التفصیہ ہے۔ اس سے اس کی دیواروں کا انہدام مراد ہے۔

حل لغات : الخواء یعنی السقوط۔ خوی النجم سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ستارہ گرے۔ اب معنی یہ ہو کہ اس بستی کی دیواریں گرنے والی ہیں عَلٰی عَرْوِ شِبْہَا اپنی چھتوں پر۔ یعنی ان بستیوں کی بنیادیں بیکار ہو جائیں گی، چھتیں گریں گی ان کے اوپر ان کی دیواریں گر پڑیں گی۔ العروش مجھے السقوط۔ کیونکہ قاعدہ ہے جو شے بھی سر کے اوپر ہو اسے عرش کہا جاتا ہے وہ چھت ہو یا کوئی درخت یا کسی دیگر شے کا سایہ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اہل ظلم کے قلوب کی بربادی و ویرانی کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ظلم ظالمین کے وطن کی خرابی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے اس کی راحت کا سرچشمہ یعنی دل برباد ہوتا ہے اور وحشت وہ ہے جو ظلم پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ظلمت سینے کی تنگی اور برے اخلاق اور مظلوموں پر غیظ و غضب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جملہ امور وطن کی راحت کے اجاڑنے کے اسباب ہیں اور وہ حقیقت یہی امور ظالم کے ظلم کی سزائیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادہ پر ہے کبھی کسی ظالم کو فوراً سزا دیتا ہے اور کسی کو دیر سے۔ اور صوفیہ کے نزدیک نفوس کے ظلم کی عکاسی ہے کہ ان کی شامت کے اثرات میں جی نہیں لگتا۔ لگاتال : فَہی خَاوِیَةٌ عَلٰی عَرْوِ شِبْہَا۔

اور قلوب کے ویران و برباد ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غفلت کے نشہ میں ڈوب جائیں بالخصوص نماز کے اوقات اور خلوات کی گھڑیوں میں تو غفلت ان پر بادلوں کی طرح چھا جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَیَبِّقُ مَعْظَلَةٌ ابیہ دراصل اس گڑھے کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر کا حشر ڈھانپا جائے تاکہ اس سے گزرنے والا اس میں گرنے لگے اور معطلہ عطلت المرأة و تعطلت سے ہے۔ یہ

اس عورت کے لیے بولتے ہیں جو زور پھینے ہوئے نہ ہو اسے عاطل بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل التعطیل یعنی التفریغ ہے یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے گمان پر یہ سمجھے کہ اس نے شے کو خالی کر لیا۔ اس کا مفعول قویہ پر ہے یعنی کتے وہ آباد کنیز جو بستیوں میں ہر وقت پانی سے لبریز رہتے تھے اور پانی نکالنے کے آلات ہر وقت جی پر موجود رہتے تھے اب ویران پڑے ہیں کیونکہ ان سے پانی نکالنے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ یوں ان کا ویران ہونا لازمی امر تھا وَ قَصُورٌ یہ قصر ہے یعنی ضمیمہ بعضہ الی بعض یعنی میں نے اس کے بعض کو بعض سے ملایا۔ اور قصر (محل، بلڈنگ) اس لیے قصر

کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ القاموس میں القصر خلاف الطول کا معنی لکھا ہے ایسے ہی القصر خلاف المد کو بھی کہا جاتا ہے اور بحسب المنزل، اور ہر وہ گھر جو پتھروں سے تیار کیا جائے اسے بھی القصر کہتے ہیں اور ایک علاقے کا علم ہے جو ستادوں مراضعات پر مشتمل مدینہ طیبہ کے مابین واقع ہے اور بحسب قریہ و حصن بھی آیا ہے۔ عالم دنیا کے عجائبات میں بہرام گور کا محل تھا جو صرف ایک پتھر سے تیار کیا گیا اور جہان کے قرب میں واقع تھا۔ قسطنطین وہ مکان جو شہید سے تیار کیا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ ہم نے اسے مقیموں سے خالی کر دیا۔ اہل عرب شہید، جیسی کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشید بحسب مطول و مرفوع البیان ہے (کذا فی المفردات) مثلاً کہا جاتا ہے :

شہید قواعده بحسب احکما۔ یعنی اسے جس سے مضبوط بنایا گیا۔ اور جس بحسب گچ۔

القاموس میں ہے کہ شاد الحائط و شہیدہ بحسب حلالہ یا شہید یعنی ہر وہ مکان جس کی دیواروں پر گچ وغیرہ لگایا جائے اور المشید وہ مکان جو گچ وغیرہ سے تیار کیا جائے۔

کنوئیں والوں کا قصہ مروی ہے کہ اسی کنوئیں پر صالح علیہ السلام اترے اور چار ہزار نفوس آپ کے اُمتی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی اُمت پر عذاب نازل ہوا۔ تو آپ اور آپ کے مذکورہ بالا اُمتی نجات پا کر اسی کنوئیں کے قریب آباد ہوئے۔ اسی مقام کو حضرموت بھی کہا جاتا ہے۔

حضرموت کی وجہ تسمیہ : چونکہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اس لیے حضرت کہا گیا۔ یہاں آپ پر موت طاری ہوئی۔ یہ دراصل حضرمات ہے۔ کثرت استعمال سے حضرموت ہو گیا ہے۔

بقایا قصہ کنوئیں کے گرد ایک شہر تھا جسے "حاضورا" کہا جاتا تھا۔ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بنوایا تھا۔ اس کا امیر حاکم، یطیس بن جلاس مقرر ہوا۔ عرصہ دراز تک آباد رہے۔ ایک مدت کے بعد کافر ہو کر بت پرستی اختیار کر لی۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے اپنے نبی حنظلہ کو بازار میں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر نارا افگنی ہوئی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد کنواں اور محلات بھی ویران ہو گئے۔

کنوئیں کی دوسری داستان امام سیہلی نے فرمایا کہ اس سے دس والوں کا کنواں مراد ہے۔ وہ عدن امام سیہلی نے فرمایا کہ اس سے دس والوں کا کنواں مراد ہے۔ وہ عدن میں تھا اور اس کے ساتھ ثمود کے بقایا لوگ آباد تھے ان کا بادشاہ العنس نامی عادل اور نیک سیرت تھا اور کنوئیں سے تمام شہر اور گرد و فواح کی آب دیاں سیراب ہوتی تھیں اور جملہ جانور یعنی بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گائیں وغیرہ بھی اسی سے پانی پیتے تھے۔ اس سے مختلف طریقوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں بنادی گئیں۔ اور اس سے پانی نکالنے اور مختلف نالیوں میں پہنچانے کے لیے کثیر التعداد ڈوکر، ملازم مقرر تھے۔ اس کے پانی کو پہلے سنگ مرمر کے ایک بڑے حوض میں جمع کیا جاتا۔ ہر ایک جنس کے لیے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے۔ یعنی ان فون کے لیے علیحدہ، مانوس جانوروں کے لیے علیحدہ اور وحشی جانوروں کے لیے علیحدہ۔ اس کنوئیں کے کاروبار میں خوب کہا گئی

رہتی تھی۔ شہریوں اور اس شہر کے گرد و نواح کے لوگوں کو سوائے اس کنیز کے اور کہیں سے پانی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس نے پانی لینے کے لیے ہر قبیلے کے لیے باری مقرر تھی۔ بادشاہ مذکور عدل و انصاف سے چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طویل عمر بخشی آخر اسے موت نے آیا۔ چونکہ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا اس لیے سنجیدہ لوگوں نے اس کے جسم پر تیل مل دیا تاکہ جسم متغیر نہ ہو۔ ان کی عادت تھی کہ محرم و معظم شخصیت کی میت کو تیل مل دیتے تھے۔ ۲۰ سال عادل بادشاہ کی رحلت ان کے لیے معمولی سانحہ نہ تھا۔ ملک کی تباہی کا خطرہ تھا اس لیے بادشاہ کی موت سے انھیں سخت حد مرہ پنچا اور دھاڑیں مار مار کر روئے۔ ان کی اس کیفیت سے شیطان نے مرقہ غنیمت جانا اور بادشاہ کی لاش میں گھس گیا۔ چند روز خاموش رہنے کے بعد بول پڑا اور کہنے لگا: اے میری رعایا! میں مرنے میں صرف چند روز کے لیے تم سے ہٹا ہو گیا ہوں معلوم کروں کہ تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ رعایا اپنے محبوب و عادی بادشاہ کی باتوں سے بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد شیطان نے نیا دھنگ اختیار کیا اور بادشاہ کے خواص کو کہا کہ میرے اور رعایا کے درمیان شکاد اور آج کے بعد ہر شخص میرے ساتھ پردہ کی اوٹ میں گفتگو کرے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جسم کی خرابی کو دیکھ کر اسے مردہ تصور کر کے اس کے کلام سے شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی اس لاش کے ساتھ پردہ کی اوٹ میں ایک بٹ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب وہ نہ کھائے گا نہ پئے گا اور نہ ہی سرے گا بلکہ وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ تمام کارروائی شیطان خود کرتا رہا اور رعایا نے کلام بادشاہ کے منہ سے سنی۔ ان آخری جملوں کی تصدیق اکثر لوگوں نے کی لیکن اہل ایمان نے انکار کر دیا۔ چونکہ اسے ماننے والے بکثرت تھے اور انکاری (مومن) بہت تھوڑے۔ اس لیے ان منکرین (بے مومنوں) پر مظالم دھائے گئے جس سے وہ بیمارے بادل کی خواستہ مان گئے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ ان میں ایک نبی بنایا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان (علیہ السلام) تھا۔ ان پر صرف خواب میں وحی نازل ہوتی۔ انہوں نے بت پرستوں سے فرمایا کہ یہ بولنے والا بت ہے اس کے اندر شیطان بولتا ہے وہی تمہیں گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت میں متشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہارا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ جو نبی حضرت حنظلہؑ نے انہیں وعظ فرمایا تو وہ بت پرست آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے آپ کو ڈرایا دھمکایا اور وعظ و نصیحت کرنے سے روکا، پھر طرح طرح کی ایذاؤں دیں لیکن حضرت حنظلہؑ نے حق کا پیغام سنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر ڈالا اور آپ کی لاش کو اس کنیز میں پھینک دی۔

نبی علیہ السلام سے گستاخی کا انجام جو نبی ان بدبختوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کر کے کنیز میں پھینکا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ رات کو کنیز کے پانی سے سیر ہو کر سونے صبح اُٹھ کر دیکھا کہ کنیز کا پانی زمین میں دھنس گیا، اب پانی کے بغیر پیاسے مرنے لگے یہاں تک کہ مرد، عورتیں، بچے پانی کی پیاس سے چیتے چلاتے مر گئے اور با نوروں کو پانی نہ ملا وہ بھی تڑپ تڑپ کر مرتے گئے۔ یہاں تک کہ اس علاقہ کے لوگ ایک ایک کر کے مر گئے۔ اب وہاں مردہوں اور جنگلی جانوروں کا سیرا ہو گیا ان کے مکانات اور محلوں میں لومڑیاں اور گیدڑ بسنے لگے۔

ان کے باغوں میں خاردار درخت پیدا ہو گئے۔ اب وہاں سے جنوں اور دہندوں کی آوازیں آتی تھیں (نمود بائیں من سطوات ومن الامصار علی ما یوجب نجات)

اس محل عالیشان کو شہزاد بن عامر بن ارم نے بنایا اور ایسی شان والا محل عالم دنیا میں قصیر قمشید کا قصہ اور نہیں تھا۔ پھر اس کی حالت بھی وہی ہو گئی جو اوپر کنویں والوں کے انجام میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ اس کا حال اس سے زلوں تر تھا کہ میلون تک اس کے ارد گرد کسی کے جانے کا امکان نہ رہا جبکہ بچات اور دیگر ڈراؤنی آوازیں دور دور تک سُنائی دیتی تھیں۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ نعمتوں سے مالا مال کر کے اور عیش و عشرت سے بھرپور فرما کر ویران و برباد کر دیتا ہے۔

سبق وہ ملک اور ملک دانوں کو تالے میں موتیوں کی طرح پرو دیتا ہے۔ پھر توڑتا ہے تو نام و نشان تکٹا دیتا ہے۔ آیت ہدایں اُس پر محمد علی صاحبہا السلام کو نصیحت و تذکیر فرمائی ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے بچیں اور انجام برباد سے احتراز کریں۔

حضرت کا شفی نے لکھا کہ تیسیر میں ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نبوت کی دوسری وجہ مسلمان وزیر پر ظلم کیا تو وہ مسلمان وزیر چار ہزار افراد اہل ایمان کو ساتھ لے کر حضروت کے پہاڑ کے دامن میں چھپ گیا۔ جہاں انہوں نے رہنا سہنا اختیار فرمایا خوشنما مقام تھا لیکن انہوں کو دوا تو اس کا پانی کر دیا نکلا۔ غیب سے آواز آئی کہ فلاں جگہ پر کنواں کھودو۔ چنانچہ وہاں پر کنواں کھودا گیا تو پانی نہایت میٹھا اور لذیذ ملا۔

دردہ چوں شیرۂ شاخ نبات

در خوشی ہمیشہ آب حیات

ترجمہ لذت اور مزے میں کمانڈ اور مصری کی طرح تھا اور آب حیات کی طرح فرحت بخش تھا۔

غیبی نعمت سمجھ کر کنویں کو خوب سنسکارا گیا کہ اوپر کے تختے کو زور و سیم کی اینٹوں سے پختہ بنایا گیا اور نعمت حق کے شکر یہ میں عبادتِ طاعتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد شیطان ایک نیک بخت بڑھیا کی شکل میں نمودار ہوا اور ان کی عورتوں سے کہا کہ شوہر نہ ہونے کی صورت میں جماع کے بجائے انگلیوں سے گزارہ کریں۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک عابد و زاہد کی صورت میں ان کے مردوں کے پاس آیا اور کہا کہ عورتوں کی ازدواجی صورت کے عدم حصول پر جانوروں سے ولی کریں۔ ان بد بختوں کو شیطان کی شرارت پسند آگئی اور مذکورہ بالا قبیح فعل کے ترکیب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو نبی بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور بدستور اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے لیے اس کنویں کا پانی بند ہو گیا۔ جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی تو پیغمبر

کے ہاں تو بہ کی اور وعدہ کیا کہ پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعائمانگی تو کنیزیں میں پانی پھر جاری ہو گیا۔ لیکن وعدہ خلافی کے بعد وہ پھر برے افعال کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں فرما دو کہ سات سات سال سات ماہ سات دن کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ انہوں نے بجائے عذاب الہی سے ڈرنے کے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا جس کی اینٹیں زرد و سیم کی تھیں اور یہ اقیقت و حواہر سے اسے مرتفع کیا۔ چوتھی وعدہ عذاب الہی آپہنچا تو سب کے سب محل کے اندر گھس گئے اور باہر سے سب دروازے بند کر دئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریلی علیہ السلام تشریف لائے اور محل مذکور کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی کنویں سے تاحال بدبو آتی ہے اور اس کے ارد گرد سے تباہ شدہ لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔

۱ نہ ہرگز مستنیدم دریں عمر خویش

کہ بد مرد را نیکی آمد بہ پیش

۲ رطب ناور و چوب خر زہرہ بار

چہ تخم افگنی بر ہمان چشم دار

۳ غم و شادمانی نمائد و یک

جز اسے عمل ماند و نام نیک

ترجمہ: ۱- میں نے زندگی بھر نہیں سنا کہ برے کو بھلائی نصیب ہو۔

۲- کنیز سے کبھی کچھ رکامیہ نہیں ملتا۔ جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل ملے گا۔

۳- غم اور خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہاں عمل کی جزا اور نیک نامی باقی رہتی ہے۔

تفسیر عالمانہ

اَقْلَمُوْا لَيْسِيْرُوْا کیا غفلت کے نشے میں ہیں، انہیں تو سیر کرنی چاہیے فی الارض زمین پر۔ یعنی میں و شام میں پھر کہ تباہ شدگان کے مقامات کو دیکھیں فَتَكُوْنَ لَهُمْ سَبَبٌ مُّشَاهِدٍ کہ ان عبرت نگاہوں کے انہیں حاصل ہوں۔ استہمام کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ جملہ بظاہر مثبت ہے لیکن معنی منفی ہے قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بہا طلب جن کے ذریعہ وہ سمجھیں یعنی انہیں وہ اسباب حاصل ہوں جن کی بدولت وہ توحید کو سمجھ سکیں اَوْ اَذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بہا یا انہیں کان حاصل ہوں جن کے ذریعہ وہ سُنیں۔ یعنی انہیں ایسے اسباب میسر آجائیں جن کی وجہ سے ہم جملہ کے وہ حالات سنیں جو ان علاقوں کے لوگوں میں مشہور ہیں کیونکہ علاقہ والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ سوال: کفار یکہ و مشرکین عرب تو بارہا ان علاقوں سے گزرے اور بارہا ان کے حالات سنے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی نفی فرمائی ہے۔

جواب: چونکہ انہوں نے اس دیکھنے اور سننے سے عبرت حاصل نہیں کی تھی اس لیے ان سے دیکھنے اور سننے کی نفی کی گئی ہے۔

اس معنی پر یہ استغنام انکاری ہے فاقہا یہ ضمیر قصہ کی ہے لَا تَعْنَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبِ
 اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ ان کے شاعر (حسن) میں غل نہیں بلکہ غل ان کی عقل میں ہے کہ اتباع ہوا ئے نفس اور اسناک
 فی الغفلۃ کی وجہ سے ان کی عقلوں پر قفل پڑ گئے ہیں۔ یعنی ان کی دیکھنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہیں وہ تو سرشے دیکھ رہی ہیں۔
 ان کے قلوب جبرت پکڑنے سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ مملوب جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اندھے بائیں معنی کہ گزشتہ لوگوں
 کے حالات و واقعات سے جبرت نہیں پکڑتے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کی ظاہری آنکھیں دل کی آنکھوں کے مقابلہ میں
 نہ ہونے کے برابر ہیں اور عملی کا اطلاق ظاہری آنکھ اور دل کی بینائی کے فقدان پر ہوتا ہے اور فی الصدود کے اضافہ
 سے تاکید مطلوب ہے یا مجازی معنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اندھا بن محض آنکھ سے مخصوص ہے بلکہ
 اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔

ہر انسان کی چار آنکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں
 عطا کی ہیں۔ دو سر میں جن سے دنیوی امور دیکھے جاتے ہیں اور دو دل میں، جن سے
 دینی امور دیکھے جاتے ہیں اور اکثر لوگ انہی دل کی آنکھوں سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے انہیں دینی امور کا کوئی علم نہیں۔

۵

۱ دل کشا بین بے انتظار

ہر طرف آیات قدرت آشکار

۲ چشم سرخروست خوشچہ ندید

چشم سرور مغز ہر چیز سے رسید

ترجمہ: دل کی آنکھ کھول کر دیکھ ہر طرف آیات قدرت ظاہر ہیں۔ سر کی آنکھ میں سوائے گوشت پوست
 کے اور کیا ہے۔ لیکن اس میں ہر شے کا مغز ہے۔

حقائق البقی میں ہے کہ جہاں اشیاء کو انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے قلوب ان حقائق اشیا
 فائدہ صوفیانہ سے محروم ہیں جو کہ وہ انوار ذات و صفات کے تابع ہیں اور ان کے دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے
 غشاوہ غفلت اور غطا ئے شہوت سے اندھی بنا دی ہیں۔

سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب کی بصیرت کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات غالب ہو جاتا ہے
 جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوت کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوت کے بعد
 عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق کا نافرمان رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نہج میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ عقل حقیقی دل کی صفائی کے بعد نصیب ہوتی ہے اور دل صفائی حواس کے اندر سے پن اور برے پن کی درستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ جیسے قلب کو سمیع و بصیر سے مصروف کیا جاسکتا ہے ایسے ہی زندگی کے ہر وصف سے اسے مصروف کرنا جائز ہوگا۔ اس معنی پر قلب کے لیے جملہ اور اکات کا ماننا لازم ہے۔ جیسے قلوب نورانیین سے دیکھتے ہیں ایسے ہی مشام سر سے نسیم اقبال کو سونگھتی ہیں جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ میں رحمن کی خوشبو یمن سے سونگھتا ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی کہ :

انی لاجد سیریح یوسف۔ بیشک میں یوسف کی خوشبو سونگھتا ہوں۔

ان کا یہ اور اک سر از سے تھا ظاہری ہوا کو سونگھنے سے نہیں تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ تصفیہ باطن اور تجلیہ قلب اور اس سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرے اور یہ صرف ذکر الہی سے ہوتا ہے۔

ف : حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی زیادہ کلام نہ کرو۔ اس لیے کہ کثرت کلامی سے دل رنگ آلود ہو جاتا ہے اور رنگ آلود قلب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے۔

ف : حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوق کی باتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مانوس نہیں ہوتا اس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اور جس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اس کا دل اندھا اور عراضائع ہو جاتی ہے۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :)

حدیث شریف ہر شے کا مقصد ہے اور دل کا مقصد ذکر الہی ہے۔

روحانی نسخہ حضرت ابو عبد اللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے :

(۱) بیک لوگوں کی صحبت

(۲) قرأت القرآن

(۳) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا۔

(۴) قیام اللیل

(۵) سحر کے وقت آہ و بکا۔

(کذا فی تنبیہ الغافلین)

Marfat.com

تفسیر عالمانہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ (شان نزول) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے آپ جس عذاب کی ہیں دھکیاں دیتے ہیں وہ لائیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کے جواب میں ہی آیت نازل ہوئی کہ آپ سے کفار مکہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ ان سے ابنِ حارث اور اس کے ساتھی مراد ہیں کیونکہ وہ بطور استہزاء اور تعجیز کے کہتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں ان کی عدم تصدیق کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ : يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها۔ عذاب کی جلدت وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتے تو عذاب طلب نہ کرتے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے ہر قول کی تصدیق کرتے اور پھر آپ سے کسی شے کو جلد لانے کی طلب نہ کرتے۔ استعجال بمنی طلب الشئ وتحرية قبل اوانه۔ وقت سے پہلے شے کا مطالبہ اور اس کے حصول کے لیے جلد و جہد کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَكُنْ يَخْلَفُ اللَّهُ وَعْدًا اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور ان کے عذاب کے مطالبہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرما چکا ہے کہ کفار کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ اس کا ایفاء یومِ بدر میں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ الہی کے خلاف محال ہے البتہ ان سے وعید کا خلاف کرے تو اس کا عینِ کرم ہے اس لیے کہ اہل ایمان کے حق میں رحمت الہی غضبِ حق پر غلبہ رکھتی ہے نیز ان سے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے کما قال :

ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔

اور فرمایا :

ان الله يغفر الذنوب جميعاً۔

ف : یحییٰ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر توجیہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے کہ وعدہ وعید دونوں حق ہیں اس لیے کہ وعدہ الہی بندوں کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم لگایا ہے کہ جب وہ حکم الہی بجالائیں تو انہیں فلاں فلاں احسان و کرم سے نوازا جائے گا۔ جب بندہ وہ حکم بجالاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کریمہ کے مطابق اس بندے کو احسان و کرم سے نوازتا ہے اس لیے کہ یہ ایفاء جب اس کے بندوں سے لزوماً صادر ہوتا ہے تو ان کے آقا سے صادر ہونا تو اور اولیٰ ہے اور وعید اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ مثلاً انہیں فرمایا :

لا تفعلوا کذا۔ اے میرے بندو! نہ کرنا ورنہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اگر وہ حکم عدویٰ کریں تو یہ

اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے کیونکہ یہ اس کا اپنا حق ہے اور اس کے لیے ایسے امور میں غفور و کریم اولیٰ ہے کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ حضرت سری مصلیٰ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

اذا عدل السراوان جزو عدل

وان اعد الضراء فالعقوبات

ترجمہ: جب رحمت کا وعدہ فرماتا ہے تو اس کا ایفاء کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو غفور و کریم اس کو مانع ہوتا ہے۔

کذا فی شرح العضد للجلال الدوانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ کفار کو عالم دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنے کے علاوہ آخرت میں انہیں بہت سخت اور دائمی عذاب ہو گا۔ چنانچہ آخرت کی ایک معمولی کیفیت یوں بیان فرمائی۔

تفسیر عالمائے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ يُعْنِي كُفَّارَكَ عَذَابَ كَايَوْمٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ تمہارے دنیا کے ہزار سال کے برابر ہو گا۔

ف : یوم (دن) کی ساعات کے چند مراتب ہیں۔ اس کے ادنیٰ مرتبہ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور آن ہر گھڑی جس پر زمان کا اطلاق ہو سکے۔ اسی سے ہی آگے کے مراتب بڑھتے ہیں (مثلاً سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، پہر وغیرہ) اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا:

کل یوم ہونی شان۔

اسے یوں سمجھئے کہ شانِ الہی اور اہل زمان میں بمنزلہ روح کے ہے کہ اسی سے ہی اور اہل زمان گردش کر رہے ہیں اور شانِ الہی کی کیفیت اور اہل زمان میں ایسے ہے جیسے روح جسم کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہو گا اور آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہو گا۔

ف : یہ خطاب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار عذاب چاہتے کیوں ہیں جبکہ ان کے عذاب کے ایام میں سے صرف ایک یوم کی درازی ایک ہزار سال کی ہے۔

ف : وہ درازی یا تو حقیقت ہوگی یا اس کی شدت اور سختی کی وجہ سے انہیں دراز کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ سختی اور شدت کے ایام طویل محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کے ہاں مقولہ مشہور ہے:

لیل الفراق طویل و ایام الوصل قصار۔

یعنی فراق کی راتیں لمبی اور وصال کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔

یزوہ فرمانے میں :

سنة الوصل سنة و سنة الهجرة سنة -

یعنی وصال کی گھڑیاں آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جاتی ہیں اور ہجر و فراق کی ایک گھڑی سال کے برابر محسوس ہوتی ہے ۔

و یوم لا اراک کالغ سنة

و شهر لا اراک کالغ عام

ترجمہ : تیرا ایک دن کا فراق ہزار برس معلوم ہوتا ہے اور ایک مہینہ کا فراق تو ہمارے لیے تو ہزاروں برس کے برابر ہے ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۷

آندم کہ با تو باشم یک سالہ ہست روز

و اندم کہ بے تو باشم یک لحظہ ہست سال

ترجمہ : جب تیرا وصال نصیب ہوتا ہے تو ایک سال ایک دن کی طرح گزر جاتا ہے اور جب تیرے فراق میں ہوتا ہوں تو میرا ایک لحظہ سال کا ہو جاتا ہے ۔

ف : یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان یوما ان کا تعلق دن و یخلف الخ سے ہو ۔ اب معنی یہ ہوا کہ وعدہ الہی لازماً پورا ہو کر رہے گا اگرچہ اس کے ایفائیں دیر نہیں ہونی چاہیے ۔ لیکن چونکہ وہ حکم و صبور ہے اس لیے کفار کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا ۔ اس کا ایک دن ہزار برس کا ہے اس لیے اسے علم و وقار کی وجہ سے کافروں کے عذاب میں دیر لگتی ہے ۔

ف : مدت کی طوالت اور کمی صرف مخاطبین کی وجہ سے ہے ورنہ اس کے ہاں مدت کی کمی بیشی برابر ہے ۔ ہزار برس اور ایک دن اس کے لیے الا آن کما کان کے حکم میں داخل ہے کیونکہ زمانہ کی کثرت و قلت اور درازی و کمی اس کے لیے نہ مفید ہے نہ نقصان دہ ، اس لیے کہ وہاں نہ صبح ہے نہ مساء (نہ دن اور نہ رات) ۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار سال اور ایک دن برابر ہے کیونکہ اس پر زمانے کا اجراء نہیں ہوتا ۔ اس کے کثرت و قلت اور وجود و عدم برابر ہیں ۔ بنا بریں جب وہ چاہے کسی کو عذاب دے ، زود یا بدیر ۔ اور اجرائے حکم میر جلدی اور دیر حائل نہیں ۷

تا در نہ رسد وعدہ ہر کار گہ ہست

ہر چند کنی جہد بجا نئے نہ رسد

توجہ، جب تک وعدہ حق کے مطابق کام کا وقت نہ آئے تمہاری جدوجہد اس کے حصول کے لیے کام نہ ہوگی۔

سبق
عقل پر لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وعدہ الہی لازماً ایفا ہوگا۔ ہاں اس کے مہلت دینے سے مغرور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت شدید ہے۔ اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی کو طاقت ہے! بلکہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔ یعنی اس کے ادا امر پر عمل کرے اور نواہی سے اجتناب۔ اور اس پر لازم ہے کہ دین سے استہزاء کرے اور نہ اہل دین سے۔ احکام الہی اور اس کے وعدہ وعید کو ہر وقت بد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں سچا اور اپنے افعال میں حکیم ہے۔ بندے پر واجب ہے کہ اس کے ادا امر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

وَكَايْنٍ مِّنْ قُرْبَةٍ اٰوْرَهَتْ سَ عِلَاقَہٗ كَے لوگوں كُو اَمْلِيْكُتُ لَهَا عَذَابٌ مُّوَفَّرُ كَے مہلت دی، جیسے كُھار مچہ كُو مہلت دے رُكھی ہے وَہی ظَالِمَہٗ عَلَانِكہ وہ لوگ ظالم تھے اور عَذَابُ كَے سَوق تھے۔ ان كے لیے تُو یہ چاہیے تھَا كہ انہیں فَوْرًا تباہ كر دیا جاتا، جیسے انہی مَكہ والوں كا حال ہے ثُمَّ اَخَذَتْهَا بَہْت بڑی مَدَّت كے بعد میں نے ان كی كُوفت كی، وَہ اس وقت جب انہوں نے معاصی وَجَرَائِم سے تُو بہ نكی۔ وَ رَاٰی الْمَصِيْرُ اور میرے مَكَم كے مطابق قَام بَنی اَدَم وَغِيْرہ كُو لوٹنا ہے، كسی دوسرے كے ہاں ان كی حَاضِرِی نہیں ہوگی ابہ انہیں مہلت دی جا رہی ہے كہ وہ تُو جی چاہے كریں۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مہلت دینا بھی حکمت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے مہلت دیتا ہے اسے کوئی مجبور نہیں کرتا۔ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور ظلم کرنے کے لیے اس کی رسی دواڑ کرتا ہے۔ اس نے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس کا فعل اچھا ہے۔ یہ محض اس کا گمان ہوتا ہے ورنہ جب اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے تو نہ دیر لگاتا ہے اور نہ ظالم کو اس کی خبر دیتا ہے۔ جب ظالم کی گرفت ہوتی ہے تو اس وقت اسے مذمت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی جیل اور سبب سے اسے مذاب الہی سے نجات مل سکتی ہے کیونکہ تدبیر کو تقدیر فنا کر دیتی ہے اور سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے لیکن ظالم کی بد قسمتی کہ اسے ظلم کی شامت نے گرفتار کر کے بارگاہ حق میں پہنچایا۔ اب گرفت پر اسے چینا چلتا بے سود ہے بلکہ اسے گرفت پر اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے نہ وہ ظلم کرتا نہ اسے گرفت ہوتی۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :
تو بتقصیر خود افتادی ازین در محسوم

از کہ می نالی و فریاد چرا می داری

ترجمہ: تراپنی کوتاہی سے اس دروازہ سے خود محروم ہوا ہے پھر روتا کیوں ہے اور فریاد کیوں کرتا ہے۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُدْعِي إِلَى الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

تم فرادہ کر کے لوگوں کی تہی تنہا ہے لیے صریح ڈر سنائے والا ہوں تو جو ایمان لائے اور اچھے

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا

ہم کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

حیث کے ارادہ سے وہ جہنمی ہیں اور ہم نے تم سے پہلے جسے

رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ

رسول یا نبی جیسے سب پر کہیں یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے انکے دھنسنے میں لوگوں پر کجانی پھین

اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ

تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے بہانہ۔ یہ جس کے دلوں میں بیماری ہے اور

وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ

جن کے دل سخت ہیں اور بیشک حکمگار دوسرے مجھڑا لو نہیں اور اس لیے

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جبک بائیں اس

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ

کے لیے ان کے دل اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے اور کہ فراس سے

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيضَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْثَةً أُولَٰئِكَ لَهُمْ

ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آجائے اچانک یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پہل ان کے

عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا

یہ کہ اجماع نہ ہو بادشاہی اس دن اللہ کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَتَّى التَّحِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور اچھے کام کیے وہ عین کے بانوں میں ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں

بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

ان کے لیے ذلت عذاب ہے

تفسیر عالمانہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فرمائیے اے لوگو! بیشک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی میرے ہاں رب تعالیٰ سے جو وحی اُتری ہے اس میں اہم سابقہ کے حالات میں تمہیں اس وحی کے حکم سے ڈراتا ہوں اس میں میرا ذاتی طور پر کسی قسم کا دخل نہیں اور نہ ہی میں تمہارے مطالبے پر جلد تر عذاب لا سکتا ہوں۔

سوال : یہاں اسنادِ اہم پر اکتفا کیوں، حالانکہ اس کے بعد دونوں فریقوں یعنی مسلم و کافر کا ذکر ہے۔
جواب : اس کلام کا حقیقی روئے سخن مشرکین ہیں صرف انہیں کو عذاب کی خبر سننا مطلوب ہے۔ پھر اہل اسلام اور ان کی نعمتوں کا بیان آیا ہے تو اس میں کافروں پر غیظ و غضب اور ان کے دکھ درد میں اضافہ مقصود ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انذارِ اہلِ لیسان کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو فرمائیے کہ ظاہر صورت میں میں تمہارے جیسا ہوں لیکن سیرت کے اعتبار سے نہیں۔ میں نیکی والوں کا بشیر (خوشخبری سنانے والا) اور بُرائی والوں کا نذیر (ڈر سنانے والا) ہوں۔ میں براہینِ ایزدی سے تائید دیا گیا ہوں اور تمہیں طاعت و احسان کے لیے امر اور فحور و عصیان سے بچنے کا حکم فرماتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ قَالَتِیْنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ اُخْرٰی وَ مَرْحَمٌ مِّنْ رَّبِّہُمْ اَوْ لَیْسَ وَہُمْ جُورٌ اور نیک عمل والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے یعنی ان کے گناہوں سے تجاوز کیا جائے گا وَ رِزْقٌ کَرِیْمٌ اور رزقِ کرم یعنی جنت النعیم نصیب ہوگی۔ یا رنج و منت کے بغیر انہیں رزق نصیب ہوگا۔

ف : الحکیم وہ ہے جو ہر طرح کے فضائل کا جامع ہو۔

وَالَّذِیْنَ سَعَوْا اور وہ لوگ جنہوں نے غلبت کے ساتھ جدوجہد کی فی اٰیٰتِنَا ہماری آیات میں۔ یعنی ان کے رد اور باطل کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے اور انہیں جادو و شعرو دیگر افرات کی طرف منسوب کرنے میں۔ مَعْجِزِیْنَ درانحالیکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا مقابلہ کرتے اور ایسے عوارض کھڑے کرتے کہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں عاجز ہو جائیں یا ان کا گمان تھا کہ اللہ عاجز ہے اور ہم پر کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا یا وہ ہمارے ساتھ معاندت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر سبقت کر جائیں گے۔ یہ عاجز فلان فلانا سے ہے بمعنی سابقہ۔ جیسے عجزہ بمعنی سبقہ۔ حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ درانحالیکہ وہ اپنے کمال کو ہم پر آگے لانے والے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ وہی دوزخی ہیں۔ یعنی جلتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جحیم دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

ہر کہ بر شمع خدا آرد تلو

شمع کے میرد بسوزد پوزاؤ

کے شودر خورشید از پت منطس

ترجمہ ۱۰۔ جی بھی اللہ تعالیٰ کی شمع پر ٹھوک پھینکتا ہے اس سے شمع تو نہیں بجھے گی بلکہ اس کی اپنی داڑھی جل جائے گی۔

۲۔ کتے کی ٹھوک سے دریا پلید نہیں ہوگا اور نہ ہی سورج چھوٹک مارنے سے بے نور ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تلامذات مجھ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جی بھی اہل آیات اولیاء اللہ سے غدار کھتا ہے وہ دوزخی ہے یعنی جو شخص حجۃ اللہ والوں کی ولایت کو رد کرتا اور ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر دوس سے گر جاتا ہے اور جحیم آخرت کی ناریہم کو کھا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا دل انکار از اوہا سے بچر دینا ہے اور اسے توبہ و استغفار کی توفیق بخشتا ہے۔

حکایت و کرامت بشر حافی حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص صوفیہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا اور وہ خود کہتا ہے کہ اسی بغض و عداوت میں میں نے ایک دن بشر حافی قدس سرہ کو دیکھا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ بعد فراغت بازار سے روٹی، چھنا ہوا گوشت اور حلو خرید کر بغداد سے باہر نکل گئے میری بدگانی اور بڑھ گئی اور خیال آیا کہ جب یہ زاہد ہے تو پھر اسے ایسی لذیذ اشیاء کی کیا ضرورت! میں ان کے پیچھے ہوتا تاکہ دیکھوں کہ وہ ان اشیاء خوردنی کو کیا کرتے ہیں میرا غالب گمان یہی تھا کہ جنگل میں اوجھل ہو کر خود کھائیں گے لیکن وہ ان اشیاء کو اٹھائے عصر تک پلٹے رہے بالآخر ایک مسجد میں گس گئے میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہاں ایک بیمار پرانا اور وہ لذیذ اشیاء اس کے سامنے پڑی ہیں اور وہ کھا رہا ہے۔ میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا تاکہ دیکھوں کہ بشر حافی کہاں چلے گئے۔ میں نے مریض سے بشر حافی کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو واپس بغداد چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں سے بغداد کا کتنا فاصلہ ہے؟ مریض نے کہا: چالیس فرسخ (یعنی ایک سو بیس میل)۔ میں نے اتنا فاصلہ سن کر اتنا لڑکا وانا لیسرا، اجعون پڑھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں کرایہ کی سواری سے بغداد پہنچ سکتا۔ پیدل چل کر بھی اتنی مسافت طے کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ آئندہ جمعہ تک مجھے انتظار کرنا پڑا۔ حسب دستور حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور مریض کے لیے اشیاء خوردنی بھی لائے۔ مریض نے کہا: اے ابونصر (بشر حافی قدس سرہ کی کنیت ہے) اس شخص کو اس کے گھر پہنچا دیے۔ اُنھوں نے غضبناک آنکھوں سے میری طرف دیکھا، فرمایا: میرے ساتھ کیوں چل پڑا تھا؟ میں نے عرض کی، خطا ہو گئی معاف فرما دیجئے۔ مجھے گھر پہنچا کر فرمایا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے گھر کا اثاثہ اللہ کی راہ میں نڈایا اور اولیاء کرام کی صحبت و خدمت میں رہنے لگا۔

ف: حکایت مذکورہ بالا سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے:

(۱) کرامات الاولیاء حق

(۲) جہاں عقل کی دال نہ لگے وہاں ایسے امور میں عقل کو دخل بنانا اور انکار کرنا جہالت ہے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کا مل کی طرف رجوع کرنے سے قبلیت الہی نصیب ہوتی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

کلید گنج سعادت قبول اہل دلست

مبادکس کردین نکتہ شک وریب کند

ترجمہ : سعادت کے خزانے کی چابی اللہ والوں کے ہاں قبول ہونے میں ہے خدا کرے ایسے معاملہ میں کوئی بھی شک و شبہ نہ کرے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل ارشاد سے استدلال و حصول مقصد کے لیے اگرچہ ایک اچھا عمل ہے ان کے ساتھ تو محض حسن اعتقاد ہی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہی مفتوح الابواب اور ہادی الی سبیل الصواب ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عارفین کا ملین سے انکار قلب فہم اور فقدان عقل ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے علوم طبعی برکشت و عیان ہیں اور ان کے فیروں کے علوم غواظ و فکر و اذہان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ابتدائی طریقہ تقویٰ و عمل صالح ہوتا ہے اور ان کے فیروں کا ابتدائی طریقہ مطالعہ کتب و استدلال از مخلوق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے علوم کا انتہا حضرت حق و قیوم کے شہود تک واصل ہونا ہے اور ان کے فیروں کے علوم کی نہایت اور غرض و غایت تحصیل الوفاق و المناصب اور وہ دنیوی مطالب جن کو دوام نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو ائمہ و اولیاء و صلحاء کا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول وہ انسان ہے جسے

اللہ تعالیٰ تبلیغ رسالت کے لیے اور ان مصالح و دین کے بیان کے لیے خلق کی طرف بھیجے جن سے عقول قاصر ہوں۔ اس میں کبھی کتاب کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اور فنی ام ہے اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و گواہی سے ہوتی ہے جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا : ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ پھر سوال ہوا کہ ان میں رسل کرام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا : تین سو تیرہ۔

ف : ایک روایت میں انبیاء علیہم السلام کی گنتی دو لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ قہستانی نے فرمایا کہ رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہو وہ انسان ہو یا فرشتہ۔ اور نبی صرف انسانوں سے مخصوص ہے۔

ف : کاشفی مرحوم نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بعض تفاسیر میں قصۃ القاء الشیطان و ائینہ پنیر کو ایسے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے جو اہل تحقیق کو بالکل ناپسند ہے۔ تاویلات علم الہدی و تیسیر و دیگر کتب مقبولہ جیسے معتدنی المعتقد و ذرۃ الاحباب مصنف کو تاقیامت انوار جمال سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ ہم اس طریق سے نقل کرتے ہیں جو اہل سنت کے مذہب کے موافق ہے۔

مروی ہے کہ جب سورہ والنجم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو حضور سرور عالم علیہ وسلم انھیں القاء الشیطان کی توجیہ مسجد حرام میں مجمع قریش کے سامنے تلاوت فرمایا ہر آیت پر وقفہ کے ساتھ، تاکہ سامعین سن کر اس پر غور و فکر کریں اور یاد بھی کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے افریتم اللات والعزى وهناة الثالثة الاخرى پر وقف فرمایا تو شیطان نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں پڑھا تملك الغرائق العلى وعن شفاعتهم لترتبجی۔ یعنی یہ بُت بہت بڑے بلند قد ریاوہ ایسے پرندے ہیں جن کی پرواز بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ کفار و مشرکین نے سنا تو بہت شادان و فرحان ہوئے اور ان کا گمان تھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں اور انہوں نے شکر کیا کہ آج آپ نے بتوں کی تعریف کر ہی ڈالی۔ آخر سورہ مذکورہ (والنجم) پر جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سجدہ کیا تو کفار و مشرکین بھی شکرانہ کے طور پر سجدہ ریز ہوئے۔ اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتِ سال سے آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم کو اس سے سخت غم لاحق ہوا اور بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قسلی دیتے ہوئے یہی آیت نازل فرمائی کہ وہاں اس سلسلہ

من رسول الخ۔
إِلَّا إِذَا أَمَعْتِي مَرَجِبٌ وَهُوَ يَرْطَعُ تَحْتِي۔

اناموس میں تمہنی اکتاب بخنے قرأہ ہے۔

حل لغات امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا: التمنی بخنے تقدیر شئ فی النفس و تصویر ہا گنشی شے کو نفس میں مقدر اور مصور کرنا۔ الامنیۃ بخنے وہ صورت جو نفس میں حاصل ہو۔ تمنی الشئ سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے ومنہام امیون لا یعلمون اکتاب الامانی یعنی ان کی تلاوت معرفت سے خالی تھی کیونکہ جو تلاوت معرفت معنی سے خالی ہو وہ پڑھنے والے کے لیے محض ایک خیال ہے جو ایک تخمینہ پر مبنی ہے۔

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ جو شیطان اس کی قرأت میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ امام راغب وغیرہ نے تفسیر کی ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا کہ تلاوت کے وقت شیطان جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت کیا تھا کہ ایضاً نامی شیطان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز کے مشابہ آواز بنا کر مذکورہ بالا الفاظ پڑھ دئے جنہیں کفار نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز سمجھا تھا فَيَسْمَعُ اللَّهُ قَوْلَهُ تَعَالَى مِثْلًا اور زائل کرتا ہے۔ یہاں پر نسخہ سے شرعی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے کیونکہ شرعی معنی احکام شرعیہ میں استعمال ہوتا ہے۔

مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَهُوَ كَفَرٌ ۚ كَلَّمَاتٍ جَوْشِيَّانَ ۚ وَإِنَّا لَهُ نَحْكُمُ ۖ اللَّهُ يَفْزِزُتُ رُكْحًا بِهٖ ۚ اللَّهُ تَعَالَى ۖ آيَةُ ۚ اِپنہوہ آیات جو انبیاء علیہم السلام نے پڑھیں۔ یہاں تک کہ کسی کو ان کے مٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۖ اور اللہ اپنی وحی اور شیطان کے الفاظ کو جانتا ہے حَکِیْمٌ ۖ ان میں جسے مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے مضبوط رکھنے میں شکوت کا نامک ہے تاکہ مترزل فی الایمان اور ثابت علی الایمان کا امتیاز ہو۔

سوال: اگر اس قسم کا افتاء شیطانی تسلیم کیا جائے تو پھر احوال انبیاء علیہم السلام میں اشتباہ واقع ہو گا کہ سننے والے کو کیا معلوم کرے یہ انبیاء علیہم السلام کی تلاوت حقیقی ہے یا شیطانی افتاء ہے۔

جواب : (۱) مخلص مومن خود اس میں امتیاز کر لیں گے کیونکہ انھوں نے شیطان یعنی بر بلطان ہوگا جیسا کہ مذکور بالا واقعہ میں شیطان نے انصام کی تعریف میں کہا اس کی توصیہ رضی اللہ عنہم نے فوراً سمجھ لیا کہ بتوں کی ایسی تعریف نبوت سے محال ہے۔

(۲) بغرض تسلیم نسخ و احکام و ایقاعات کا قانون اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ نابالی امر بعد کو منسوخ ہو جاتا ہے اگرچہ چند لمحات کے بعد۔ یوں اشتباہ کی جڑ کٹ جائے گی۔

(۳) دراصل اس قسم کا افسانے شیطانی اہل ایمان کے لیے بمنزلہ امتحان کے ہوتا ہے جس سے کامیابی کے بے تمام نقاب اُٹھ جاتے ہیں اور تیرہ کے بعد راد صواب نصیب ہو جاتی ہے۔

يَتَجَعَّلُ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی نے شیطان کو اتفاق کی قدرت حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں دی بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ بعض اس لیے تاکہ بنائے مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً شَيْطَانِي اتِّفَاقًا کو آزمائش اور امتحان لَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض یعنی شک اور منافقت ہے اس لیے کہ قلبی مرض روحانی ہلاکت و تباہی کا موجب بنتی ہے جیسے ظاہر قلب کی بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے وَانْقَاسِيَّة قُلُوبُهُمْ اور ذہن و قلب جو سخت ہیں یعنی مشرکین۔

حل لغات : القسوة یعنی قلب کا سخت ہونا۔ یہ حجوقاس سے بیایا ہے المقاسا یعنی المعالجة۔ کاشفی مہرزم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ منافق و مشرک انقائے شیطانی سے شک و تردید میں مبتلا ہوتا ہے۔

وَرَأَى الظَّالِمِينَ اور بیشک ظالمین یعنی منافقین و مشرکین۔ اسم ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانان کے ظلم پر مہربت کرنا ہے
لَقَدْ شَفَّاقٌ لِّعَبِيدٍ البتہ وہ ایسے غلام میں ہیں جو حق سے کوسوں دُور ہے یعنی وہ عداوتِ شدیدہ و مخالفانہ نامریں ہیں۔
نکتہ : شفاق کو بعد سے موصوف کرنے میں بغافلہ مطلوب ہے ورنہ درحقیقت بعد اس کی صفت ہو فی چاہیے۔ جسے
شفاق عارض ہوا۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۖ وَتَاكُلُ عِلْمُ الْوَالِدِينَ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

ان میں شیطان کو تصرف کی کیا مجال۔ حق الامور ہے مجھے ثابت و وجہ۔ **فَيُؤْمِنُوا بِهِ** پس اس پر ایمان لائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ یا اتنا شیطانی کو رد کر کے ایمان میں بڑھ جائیں گے۔ اس کا عطف لیعلمہ پر ہے **فَتُخَيِّدُ لَهُ قُلُوبَهُمْ** تو ان کے دل متماشع و متواضع ہوں گے۔ اخبات کا معنی اسی سورۃ میں مکر رہا ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا ہے تو نرم ہوں ان کے دل قرآن کے لیے، اور اس کے احکام قبول کریں **وَرَأَتْ اَللّٰهُ كَهَيَاةِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے امور دینیہ میں، بالخصوص مشکلات اور پیچیدہ امور میں۔ جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں ہوا **اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ** سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ایسی بصارت صحیح بخشتا ہے جو حق صریح کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات الغیبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مخلص کو فتنہ و بلا سے آزاتا ہے۔ اور اسے ایسا حسنی بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے وہ حق و باطل کا امتیاز کرتا ہے جسے نہ تو شک کے بادل چھا سکتے ہیں نہ کوئی اور شے۔ بلکہ اس کے قلب سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں پھر اس پر کسی فتنے کا ڈھواں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی آزمائش اس کے آڑے آ سکتی ہے۔ صبح کی گرد سورج کی شعاع اور چمک کو نہیں ڈھانپ سکتی جب وہ اپنی تابانی میں ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کی تائید توفیق سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی تدبیر کو اس میں کسی قسم دخل نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سپرد کر دے اور اسے اس کی طبع سے رسوا کرے تو اس سے نہ شک نہ اہل ہو سکتا ہے نہ وہ کفر کے گڑھے سے نکل سکتا ہے بلکہ وہ دائمی گمراہی کے دلدل میں چنسن جاتا ہے اگرچہ اس کے لیے نیک لوگ بھی کوشش کریں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

۱۔ آزار کہ زمین کشد کہ درون چون قارون

نے ترویش آورد برون نے مارون

۲۔ فاسد شدہ راز روزگار وارون

لا یکن۔ ان یصلحہ العطارون

ترجمہ ۱۔ اے قارون کی طرح زمین میں دھنسنے اسے نہ موشی علیہ السلام باہر نکال سکتے ہیں

نہ مارون علیہ السلام۔

۲۔ وہ تیل جو بدبودار ہو جائے اسے عطار درست نہیں کرتے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

توان پاک کردن ز زنگ آئینہ

ولیکن نیاید زنگ آئینہ

ترجمہ ۱۔ شیشے سے زنگ کو صاف کیا جاسکتا ہے لیکن پتھر سے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔

سابقہ قائل پر لازم ہے کہ وہ قرآن میں کے تمام احکام کو مانے اور نفسِ امارہ کی اصلاح میں ہر وہ جہد کرے یہاں تک کہ یقین کرے کہ نہ کہ نفسِ جاوگ، مکار، حیلہ گر اور خدائے ہے۔
حضرت شیخ مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا :۔

مک بود کہ افتاد در سپہ بابل

چہ سحر با ست دریں قعر چاہ بابل ما

ترجمہ : وہ فرشتہ تھا جو بابل کے کنوئیں میں گر پڑا۔ لیکن ہمارے کنوئیں میں ہزاروں جاوہ پوشیدہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيْ هَرِيَّةٍ قَتْلٍ اَوْ كَافِرٍ بِمَا كَرُوْا فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ
اور اس کے ساتھ جہال کوستے رہتے ہیں۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا : العرۃ بجئے کسی معاملہ میں متردد ہونا۔ اور یہ شک سے انحصار ہے۔

حَقِّیْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ يَوْمَ كَرَانِ كَے ہاں قیامت آئے گی۔ اور قیامت کو ساعت گنے کی وجہ ہم پہلے
عرض کر چکے ہیں بَغْتَةً اچانک۔ یعنی ان کے ہاں ان پر غفلت کے وقت آئے گی اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَّسُوْرٌ
عَقِيْمٌ یا ان کے ہاں عقیقہ کے دن عذاب آئے گا۔

العقیم وہ خشکی جو قبول اثر سے مانع ہو۔ العقیقہ وہ عورت جو شوہر کے پانی (نطفے) کو قبول نہ کرے۔
حل لغات یعنی بانجھ۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ یوم جس کے بعد اور یوم نہیں۔ گویا ہر یوم اپنے بعد والے یوم کو جتنا ہے۔ لیکن قیامت کا دن
ایسا یوم ہے کہ اپنے بعد کسی کو نہ جئے گا۔ اس معنی پر وہ عقیقہ ہے۔ اس سے قیامت مراد ہے جیسا کہ ما بعد کا مضمون بتاتا ہے
ثُمَّ لَا فَاِيَا : اَللّٰك فَاِيَا وَالْحَكَمَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ۔ یہاں پر ضمیر کے بجائے اسمِ غایہ کی وضع عذاب کو دردناک ظاہر کرنا
مطلوب ہے (کہ انی الارشاد)۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق فقیر (اسامیل حق علیہ الرحمۃ) کتا ہے کہ قرآن مجید میں اخروی عذاب و نبوی عذاب
کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا :
اَقَامُوا اَن تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً۔

اور فرمایا :

حَقِّیْ اِذَا رَاَوْ مَا يُوْعَدُوْنَ اَمَّا الْعَذَابُ وَاَمَّا السَّاعَةُ۔

اس تقریر پر یوم عقیقہ وہ دن ہوگا جس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو۔ نہ اس کے عذاب سے نجات نصیب ہو نہ راحت
فرحت حاصل ہو جیسے بد کے دن وغیرہ۔ اور چونکہ موت و نبوی ازمنہ کا آخری اور آخرت کا پہلا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اس میں موت اپنا تصرف ثابت فرمایا ہے اور فریقین کے فیصلے کا دن بھی اسی کو مقرر فرمایا ہے اسی معنی پر موت کا زمانہ آخرت کے زمانے سے متصل ہوگا۔

اَلْمَلٰٓئِكُ يَوْمَئِذٍ رَّٰعِدٌ جَب ان کے ہاں قیامت یا عذاب آئے گا تو غیبے والی شاہی اور استیلا تمام اور علی الاطلاق تصرف اللہ واحد لا شریک کے لیے ہوگا اس میں کسی کی شرکت نہ ہوگی نہ مجازاً نہ حقیقہ۔ یعنی آج دنیا میں توبہ و توبہ اپنی شاہی اور ملک کا دم بھرتے ہیں لیکن قیامت میں ان کی کمرٹٹ جائے گی اور تاج خسروانہ عیلامیٹ ہو جائے گا اور تمام دعاوی خاک میں مل جائیں گے۔ ان کی تمام خیالی شاہی دریا برد ہو جائے گی اور لمن الملک الیوم کے اعلان سے ان کی آوازیں مٹ جائیں گی۔ اس وقت وہ عجز و نیاز کے سوا کچھ ظاہر نہ کر سکیں گے۔

اَن سِرکھ صیت افسر شس از چسرخ درگذشت
روزے بر آستانہ او خاک در شود

ترجمہ : وہ سرکہ جس کے تاج کی آواز آسمان سے بھی گزر جائے ایک دن اس کے آستانہ پر مٹی ہوگی۔

حضرت شیخ سوری قدس سرہ نے فرمایا :۔

ہر تخت و کچے پذیرد زوال

بجز ملک فرمان دہ لا یزال

ترجمہ : تمام تخت اور ملک زوال پذیر ہیں سوائے لایزال مالک کے ملک کے۔

ف : ابن علانے فرمایا کہ ہر وقت اور ہر حال میں ملک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ لیکن عوام اس سے غافل ہیں۔ ہاں قیامت میں قہارت و جباریت کا غلبہ ہوگا اس وقت کھل کر سامنے آجائے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا ملک نہیں۔ نہ ہی کسی ملک کو انکار کی گنجائش ہوگی۔

يَخْضَعُونَ لِيَوْمَئِذٍ بِرَبِّهِمْ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کرے گا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ان کے ابین فیصلہ فرمائے گا اہل ایمان کو نیک جزا اور کفار کو سزا دے گا۔

رابط : مَن يَرْجِ الْآخِرَ لِيَوْمَئِذٍ فَالَّذِينَ لَا يَرْجُوا وَاُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ كَيْفَ تَقُولُ اور قرآن کے متعلق کوئی جملہ نہ کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اس کے حکم کے آگے تسلیم و خضوع کے نیک عمل کیے فِی جَنَّاتٍ النَّعِيمِ نعمت والے باغات میں ٹھہریں گے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ ناز و نعمت کے باغات میں بغیر رنج و محن کے ہوں گے۔ امام راغب نے لکھا کہ النعیم بمعنی نعمت کثیرہ۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اور وہ لوگ کافر ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس پر۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا

اللہ وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے
 اَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لِيَدْخُلَهُمْ مَدْخَلًا يُرْضَوْنَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ نُحِيَ

عَلَيْهِ لِيُنْصَرَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ

النَّيْلَ فِي الظُّلُمَاتِ وَيُؤَلِّجُ الظُّلُمَاتِ فِي النَّيْلِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

خَبِيرٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ

الْحَمِيدُ ۝

تفسیر عالمانہ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی ترک وطن کیا فی سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں یعنی وہ جہاد جو اس کی جنت و رشتہ ایک پہنچاتا ہے جیسا کہ قول باری تعالیٰ سے واضح ہوتا ہے۔ ثُمَّ قُتِلُوا پھر وہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں جہاد کے دوران شہید ہوئے۔ الْقَتْلُ بِنَفْسِ

از اللہ روح از جسد۔

نکتہ یہ مسئلہ بطور عقل کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔ اس کی مثال شرع میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا کہ مؤذن اقامت کے وقت کہتا ہے قد قامت الصلوٰۃ۔ اس میں میغہ ماضی ہے حالانکہ نماز بعد میں ادا کی جائے گی جو صیغہ مستقبل سے متعلق ہے۔ اس طرح سے ہر نماز کے لیے خوشخبری ہے جو نماز میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ خوشخبری ہر طرح کے نمازیوں کے لیے ہے ایسے ہی مجاہدین فی سبیل اللہ بہشت کی نعمتوں میں برابر ہیں وہ شہید ہوئے ہوں یا طبعی موت مرے ہوں۔

ف : ہر طرح کے نمازیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں یا ابھی تک یہ تحریر تک نہیں پہنچے لیکن مسجد کی طرف آ رہے ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں یا اسی نماز کی تیاری میں مصروف ہوں (ایسا نہ ہو کہ وہ سستی کر کے بیٹھے رہیں اور جب نماز کی اقامت ہو تو اٹھ کھڑے ہوں) اس سے وہ نماز مراد ہیں جو نماز کے لیے شرعی مجبوری کی وجہ سے دیر سے پہنچیں یا ابھی پہنچ نہیں پائے اور راستہ میں موت واقع ہو گئی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قد قامت الصلوٰۃ کہہ کر نماز کی شمولیت کی خوشخبری سنائی تو معلوم ہوا کہ حصول فعل کی نیت سے فعل میں شامل ہو جانا اور ترک ہونا مساوی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

استدلال از حدیث شریف جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ گویا نماز میں ہے۔

حکایت دو شخص بیک وقت مر گئے ایک کی غلامی کے ذریعہ سے موت واقع ہوئی، دوسرا طبعی موت سے فوت ہوا۔ دونوں کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس شخص کی قبر پر جا بیٹھے جو طبعی موت مرا تھا آپ سے عرض کیا گیا حضرت! آپ شہید کی قبر کو چھوڑ کر غیر شہید کی قبر پر کیوں جا بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا معلوم یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا (الآیۃ)۔

ف : حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بطور دو عمل مختلف ہوتے ہیں لیکن ثواب و اجر میں برابر ہوتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو جگہ کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے لیکن راستہ میں مرجاتا ہے تو قیامت تک اس کے لیے جگہ کا ثواب لکھا جائے گا ایسے ہی جو عمرہ کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو راستہ میں موت آگئی تو اسے قیامت تک عمرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ ایسے ہی جو جنگ کے لیے روانہ ہوا لیکن راستہ میں مر گیا تو اسے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (صحابی) بحری جنگ کے لیے روانہ ہونے کو راستہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے اولیاء زندہ ہیں ساتھیوں نے قبر کی موزوں جگہ کے لیے بہت کوشش کی مگر بحری راستہ کی وجہ سے سات روز تک قبر کا موقع میسر نہ ہوا، باوجود اس کے سات روز تک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوا۔
ف : یہی جملہ شہداء کا حال ہے۔

قیامت میں مراتب مختلف ہوں گے اس لیے کہ اعمال والوں کے مراتب پر ان کا دار و مدار ہے۔ جب اعمال از اللہ وہم کے لحاظ سے مراتب میں اختلاف ہے تو پھر شہید اور عام موت والے کے مراتب و درجات کیسے مساوی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لازماً ماننا پڑے گا کہ راقی میں شہید ہونے والا طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے۔ اس پر بہت بڑے دلائل ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حدیث شریف ہے،

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین جہاد کون سا ہے؛ آپ نے فرمایا، جس کا محل راقی راقی میں مارا جائے اور اس کا اپنا خون بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہہ جائے۔

دوسری دلیل حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جب شہید آئے گا تو اس کا خون بہتا ہوا ہوگا، اس کی خوشبو عطر جیسی ہوگی۔ یہ مرتبہ عام موت مرنے والے کو نصیب نہیں ہوگا۔

○ مرنے کے بعد دنیا کی طرف رجوع کرنے کی آرزو شہید کے لیے ثابت ہے عام موت مرنے والوں کے لیے آرزو ثابت نہیں۔

○ طبعی موت مرنے والے کو نہ لایا جاتا ہے، شہید کو نہ لایا نہیں جاتا۔

○ شہادت جملہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

○ شہید دوسروں کی شفاعت کرے گا لیکن طبعی موت مرنے والا صرف اپنے تک محدود ہوگا۔

○ شہید اپنا خون خشک ہونے سے پہلے ہی حور عین کو دیکھے گا لیکن طبعی موت مرنے والے کو یہ مرتبہ نہ ملے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے طلب حقیقت میں ادھان طبعیہ سے ہجرت کرنا سیف صداقت کے ساتھ نفس کو قتل کرنے میں اوصاف بشریہ کو مٹانے کی طرف اشارہ ہے اور ان کا اجر و ثواب یہ ہے کہ انہیں دینا میں رزق معنوی کی عطا ہے۔ اور قلوب کا رزق ملاوۃ العرفان، اور اسرار کا رزق مشاہدات الہمال، اور ارواح کا رزق مکاشفات الجلال ہے۔ ثنوی شریف میں ہے،

اے بسا نفس شہید معتمد

ایک نفس زندہ آں جانب گرفت

الغش بگست و بہزن زندہ ماند

نفس زندہ است اگرچہ کہ نفس فشاں

ترجمہ ۱۔ بہت سے شہید معذرا لیے ہیں جو دنیا میں مردہ ہوتے ہیں لیکن زندہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

۲۔ بہت سے خام جنوں نے ظاہر کر دیا لیکن نفس زندہ ہو کر اس کی طرف بھاگا۔

۳۔ آہ اس کا ڈنٹا تو بہزن زندہ ہو گیا۔ نفس زندہ ہے اگرچہ اس کی سواری اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل گئی۔

تفسیر عالمانہ ذٰلِكَ بَعْدَ مَحْذُوفٍ كِي خَيْرٌ هُوَ دَرِاصِلُ الْأَمْرِ ذٰلِكَ الَّذِي قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ وَبَيَّنَّا لَكُمْ تَحْقِيقًا - یہ جملہ ماقبل کی تقریر اور تنبیہ ہے کہ یہ کلام نیا ہے وَ مَنْ لَوْ جَسَّ نَ عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَبَ بِهِ ظَالِمٌ كَمَزَادِي اس قدر جتنا اس نے اس پر ظلم کیا اور قصاص میں تجاوز نہ کیا۔ العقوبہ مجرم کی سزا کا نام ہے۔ سوال : جب عقوبہ مجرم کی سزا کا نام ہے تو پھر جس نے مجرم کیا ہی نہیں اس پر عقوبت کا اطلاق کیوں؟ جواب : اس کے ساتھ والے کی مشابہت کی وجہ سے۔ یا یہ مجاز مرسل ہے کیونکہ جس سے جرم کا صدور ہوا اسے سزا ملی تو یہ اس کے سبب ہے۔ سبب کو سبب کا نام دیا گیا ہے۔

ثُمَّ بَعِيَ عَلَيْكَ پھر اس پر بغاوت کی یعنی سزا دینے میں بدلہ لیتے ہوئے اس پر ظلم کیا۔

حل لغات بَعِيَ عَلَيْهِ، بَعِيَ بَعْنًا بِمَعْنَى عَدَاوَةٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ تَجَاوُزٍ كَمَا دُرِيَ اس پر ظلم کیا۔ اِمَامٌ رَاغِبٌ نَعْنَى فَرِيَا، الْبَعْيُ بِمَعْنَى طَلَبٍ تَجَاوُزًا لِقِصَاصٍ أَوْ تَحْرِيًّا اس پر تجاوز ہو یا نہ یہ کبھی قدرت میں ہوتا ہے یعنی کیت میں اور کبھی وصف یعنی کیفیت میں۔ جیسے کہا جاتا ہے : بَغَيْتُ الشَّيْءَ - یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے اصلی حقوق سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اے مردوے گا جس پر زیادتی و ظلم ہوا۔ یہ مَنْ كِي خَيْرٌ هُوَ اِنَّ اللَّهَ لَتَنفُوْهُ غَفُورٌ بَدَلِ شُكِّكَ اَللّٰهُ مَعْفَا كَرْنِے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی بہت مغفور و غفران والا ہے بدلہ والے کو معاف کرتا ہے اور اس سے جو کچھ صادر ہوا اسے بخش دیتا ہے اور اسے بھی بخش دیتا ہے جو صبر و مغفور انتہام کو ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اے صبر و مغفور مغرب ہیں۔ چنانچہ فرمایا،

وَلَمِنْ صَبْرٍ وَغَفْرَانِ ذٰلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأَمْرَ - اور بے شک وہ جو صبر کرتا ہے اور بخشتا ہے بیشک یہی بخشتا

امریں سے ہے۔

اگرچہ عفو کا تقاضا یہ ہے کہ جسے معاف کیا جا رہا ہے جس سے پہلے جرم صادر ہوا ہے۔ لیکن کبھی ایک اور معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ جس فعل پر ندامت کرنا تھی وہ ترک کر دے تو زجراً و توبیخاً سے بھی مجرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ف : بحر العلم میں لکھا ہے کہ عفوہ ذات جو دیوان حفظ و قلوب سے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دے تاکہ اس بیمار سے قیامت میں ان گناہوں کا مطالبہ نہ ہو اور نہ ہی اسے ملا کر اس کے گناہ یاد دلا کر رسوا کریں۔ اور کبھی یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کے عوض اس کی نیکیاں نکھو ادیتا ہے۔ مکالمات :
 اُولَئِكَ يَسْتَلِ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۔

(وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ احسانات سے تبدیل فرماتا ہے)

اور وہ مغفور ہے کہ مستحق سزا کی سزا کو زائل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے۔ الغرض سے ہے بمعنی الاستریضی وہ اپنے بندوں کے گناہ چھپاتا ہے۔

نکتہ عفو کو غصہ پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ عفو عفو سے زیادہ بلین ہے کیونکہ عفو گناہوں کے مٹانے کا نام ہے اور وہ عفو (چھپانے سے) بہتر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس سے بدلہ لینا ہے اس کی غلیلوں سے درگزر کرنا اور انہیں چھپا دینا اور بخش دینا بدلہ لینے سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ احسان و مروت کرنا جو انفرادی ہے نہ

بدی مادی سہل باشد جزا

اگر مروت احسن الی من اساء

ترجمہ : برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن اگر تم جو انفرادی ہو تو میرے ساتھ احسان کرو۔

بلکہ اس کے سامنے اس کی غلیلوں کا تذکرہ تک نہ ہو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے اس کے لیے بطریق اولیٰ ایسے ہونا چاہیے۔

نکتہ عفو بدلہ لینے سے اس لیے افضل ہے کہ جس سے بدلہ لیا جائے گا اس سے بدلہ لیتے وقت اپنے حقوق سے تجاوز نہ کرنے کا خطرہ ہے بالخصوص غضب و غصہ اور بخشش میں۔ گمان غالب ہے کہ الٹا بدلہ لینے والا ظالموں میں سے نہ ہو جائے جن کا اسے شعور بھی نہ ہو۔

شیخ و مرشد کی بہترین تقریر فقیر (محق رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے، میں نے اپنے شیخ قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا
 کہ انسان کامل (ولی اللہ) کو دریا کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے ایذا دے یا اس کا گلہ و غیبت کرے یا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس سے دل آزرہ نہ ہو بلکہ اسے معاف کر دے، اگر ہر کے تو اس کے ساتھ احسان کرے۔ جیسے دریا میں پیشاب پڑے یا اس میں جینی داخل ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ اٹا اخیں پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پیشاب دریا کے پانی میں مل کر پانی کی طرح پاک ہو جاتا ہے جینی سے جتنا بت دور ہوگی یوں جینی بھی

پاک اور اس کی جنابت بھی پانی میں مل کر پاک ہو گئی۔

ف : پھر انہوں (روح اللہ روح) نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس کے ساتھ انتقام کا ارادہ کرنا یا اسے کسی تکلیف میں ڈالنا ہمارے نزدیک شرک ہے ہم (صوفیہ) اس طرف تہہ بھر بھی متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا کام تو ان تمام امور میں وہ ہے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دُور رکھے۔ ہاں فعل حسن کے حصول میں ہم جان کی بازی ہیک لگا دیتے ہیں (شیخ نے اس تحقیق میں ایک طویل بحث لکھی ہے جس کی جملہ تقریر ہماری کتاب "تمام فیض" میں ہے)

مسئلہ : خلاصہ کی کتاب الحدود میں ہے کہ اگر کسی کو خبیث کے اس پر لازم ہے کہ سن کر خاموش ہو جائے اور اسے کوئی جواب نہ دے۔ اگر یہ مقدمہ قاضی (حاکم وقت) کی خدمت میں پیش ہو تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ خبیث کئے والے کو سزا دے یا خبیث کئے والے کو جواب میں خبیث کہا جائے تو بھی جائز ہے۔

مسئلہ : مجمع الفتاویٰ کی کتاب الجنایات میں ہے اگر کوئی کسی کو یا خبیث کے اور وہ اس کے جواب میں یہی کلمات دُہرا دے تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک قسم کا ظالم سے بدلہ لینا ہے اور اس کی شرع پاک میں اجازت ہے۔ کہنا اللہ تعالیٰ! ولعن انتصر بعد ظلمه فادلک ما علیہم من سبیل اور اس کے بعد جو ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں۔

ف : عفو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔

(جو معاف کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پان اجز ہے)

مسائل

- ۱۔ اگر کوئی کسی کو یا خبیث کے تو وہ اس کے جواب میں ایسا کہ نہ بولے جس سے اسے حد کا مستحق ہونا پڑے۔
- ۲۔ کسی کو کوئی کہے، یا نہ رانی۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ تو زانی ہے۔ تو جواب دینے والے پر حد کا اطلاق ہو گا بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یا خبیث کئے والے کو بدلے میں یا خبیث کہا تو جواب دینے والے پر حد نہ ہو گی۔

۳۔ التنبیہ میں بھی اسی طرح ہے جس نے کسی کو ناحق مارا تو پھر اس نے جو باا سے بھی مارا تو دونوں کو سزا دی جائے گی پہلے اس کو سزا دی جائے گی جس نے پہلے مارا۔

ذَٰلِكَ نَصْرُكَ يَٰٓأَهْلَ الْاٰیٰتِ اللّٰہِ یُوْلِیْجُ الْاٰیٰتِ فِی الْاٰیٰتِ وَ یُوْلِیْجُ الْاٰیٰتِ فِی الْاٰیٰتِ یَسْبَبُ اس کے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے پر غلبہ دینا بھی اس کی قدرت کا ملکہ اعلیٰ دلیل ہے کیونکہ وہ قادر قدرت دیتا ہے کہ رات دن کی روشنی پر تاریکی ڈالتی ہے پھر اس تاریکی پر سورج اور روشنی کو غلبہ دیتا ہے۔ اس طرح طریق سے گھڑیاں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔

حل لغات : امام راضی رحمہ اللہ نے فرمایا، الولوج یعنی تنگی میں داخل ہونا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

حق یلج الجہل فی ستم الخیاط۔ یہاں تک کہ کوئی کے تانے میں اونٹ داخل ہو۔

ایسے ہی یولجہ الیل الخ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو ان سے مرکب فرمایا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر بڑھاتا ہے اور زیادتی اور کمی سورج کے مطالعہ و معارب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ عقوبت والے اور عقوبت دے ہونے کی ہر بات سُنا ہے بِصِیْرٍ اور وہ دونوں کے ہر فعل کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ انہیں ہمت نہیں دے گا۔ ذَلِکَ بِہِ کَمَالِ عِلْمِ وَ قُدْرَتِ اس بے ہے بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الہیت میں حق ہے وَ اَنَّ مَا یَدْعُوْنَ اور بے شک جس کی وہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُوْنِہِ اللّٰهَ تعالیٰ کے سوا هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہے۔ یعنی ان ماسوی اللہ کی الہیت باطل ہے وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بلند ہے الْکَبِیْرُ بڑی عظمت والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی اعلیٰ شان کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سلطنت و بادشاہت کے مساوی ہے۔

تفسیر ضوقیانہ تاہم بات بخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس سے بھی اعلیٰ ہے جسے طالبین سمجھتے ہیں اور اس کی نہایت بھی اس سے بلند ہوا ہے جس کا تصور واصلین کے ذہنوں میں ہے۔

فتا : بحر العلوم میں ہے کہ اللہ کی شان ذات و صفات میں بلند ہوا ہے وہ ہر ایک سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے اور وہ واجب الوجود ہے کہ اس اعتبار سے اس کے برابر کو نہ ہو سکتا ہے۔ العلوی بر وزن فیل ہے علو سے مشتق ہے اور یہ دونوں (علو و سفلی) امور محسوسہ سے ہیں جیسے عرش، کرسی وغیرہ۔ ان کا اطلاق امور معقولہ پر بھی ہوتا ہے جیسے نبی و امت کی بلندی و پستی کے مراتب اور غلیظہ و سلطان اور عالم و متعلّم کی بلندی و پستی کی شرافت و کمال اور فضیلت و رفعت کے اعتبارات، میں جبکہ اللہ تعالیٰ امور محسوسہ سے منزہ و مقتدر ہے اس لیے اس کے لیے دوسرا معنی متعین ہوا۔

فت : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ کسی انسان کے متعلق علوم مطلق کا تصور نہیں ہو سکتا اس لیے ہر انسان پر اور کوئی بلندی رکھتا ہے جیسے عام انسان پر انبیاء و ملائکہ و فرشتے رکھتے ہیں۔ ہاں انسانوں میں ایک ہستی ہے جس پر اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بلند مرتبہ نہیں، انبیاء علیہم السلام میں نہ ملائکہ میں، وہ ہیں ہمارے نبی پاک شہداء و صلّی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ذات حق تعالیٰ سے آپ کے مرتبہ کو کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی کیونکہ ذات حق تعالیٰ واجب الوجود ہے اور وجوب ذاتی

۱۔ ہاں صاحب روح البیان نے یہ دعویٰ بھی یبعدون کہا ہے یہ ان کا رد ہے جو اس جیسی آیات سے انبیاء و

اولیاء کی ندا سے شرک ثابت کرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

سے کسی کو کوئی نسبت نہیں۔ اس ذات واجب الوجود کے علاوہ باقی جملہ موجودات سے علی الاطلاق ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا و اعلیٰ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ علی مطلق (اعلیٰ علی الاطلاق) وہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے فوق ہے اس کی فوقیت اضافی نہیں، وجوبی امکان کا کوئی فرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔

الکبیر یعنی ذوالکبریا، وہ ذات جس کی کبریائی کا کمال ذاتی ہے وجوبی ہے۔ اور کمال وجوبی دوہر سے ہے۔ (۱) ہر وجود اسی سے ہے۔

(۲) وہ دائم اور حقیقی و قیوم ہے بخلات دوسروں کے کہ انہیں دوام نہیں بلکہ ان کے ہر ایک کے وجود سے پہلے عدم ہے اور پھر بھی اسے عدم لاحق ہو گا اور یہ عیب نقص ہے۔

ف: جسے طویل عمر نصیب ہو اسے کبیر البتن کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جس کی عمر کو اور کافی مدت تک بقا نصیب ہو۔ ایسے کو عظیم البتن نہیں کہا جاتا۔ بہت سے ایسے مقامات میں جہاں عظیم استعمال نہیں ہو سکتا مگر کبیر استعمال ہوتا ہے، الکبیر زندوں میں سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی صفات کا کمال صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں میں بھی سرایت کر جائے اس کی صحبت جسے بھی نصیب ہو وہ فیض و فضل سے معمور ہو جاتے۔ اور بندے کے کمال سے کمال فی العقل و الورد و العلم مراد ہے۔ اس معنی پر الکبیر وہ بندہ خدا ہے جو عالم بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، خلق خدا کا رہبر بھی ہو اور مقبلاً بننے کی صلاحیت و اہلیت بھی رکھتا ہو کہ جس کے اوار و علوم سے اقتباس کیا جا سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل کیا، پھر اسے پڑھایا تو اسے ملکوت السماء میں عظیم انسان کہا جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں؟ فرمایا: جس کی گفتگو سے تمہارے علماء کی صحبت علم میں اضافہ ہو اور اس کے دیکھنے سے خدایا د آجائے اور اس کی عملی صحبت سے آخرت کی ترغیب نصیب ہو۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل ہے یعنی وجود ذاتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں۔ ثنوی شریف میں ہے: ہ

کل شیء ما غیلا اللہ باطل

ان فضل اللہ غیم باطل

مک مکملست او غود ما نکست
خیر دانش کل شیء ما نکست

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے فضل الہی موسیٰ و ہار بارش کی طرح ہے۔

۲۔ تمام ملک اسی کا ہے وہی تمام کا مالک ہے اس کی ذات کے سوا تمام اشیاء فانی ہیں۔

ف : حضرت الشیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موسیٰ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم فانی ہیں اور فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ذاتی وجود کے دعویٰ سے استغفار کرے۔

سبق : عامل پر لازم ہے کہ تحصیل شہود و یقین میں اور توحید کے مقام تکمیلی تک پہنچنے میں کوشاں رہے۔

تادم وحدت زوی حافظ شوریدہ حال

خاتمہ توحید بخش بر ورق این و آن

ترجمہ : اسے پریشان حال حافظ ! جب تم توحید کا دم بھرتے ہو تو توحید کے قلم سے لیں و آں کے ورق کاٹ دیجئے۔

ہم تحقیق کے ساتھ درک حقیقت کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالماتہ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخُصِّصَ مِنْهُ الْاَرْضُ مَخْضَرَةً کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے یعنی نزول بارش

سے زمین خشکی اور ویرانی کے باوجود سرسبز ہو جاتی ہے۔

حل لغات الخضرۃ سفیدی و سیاہی کے درمیانی رنگ کا نام ہے لیکن سیاہی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات سیاہ رنگ کو سبز اور سبز کو سیاہ کہا جاتا ہے۔ سواد العراق اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے

جہاں سبزی بکثرت ہو۔

ف : اَلَمْ تَرَ یہ استفہام تقریری ہے اس لیے یہ مرفوع ہے اور فخصبہم کا مفعول انزل پر ہے کیونکہ اگر فخصبہم کو منصوب پڑ جائے تو اخضراس (سبزی) کی نفی ہوگی حالانکہ اس کا اثبات مطلوب ہے اور نفی کے معنی کا قرینہ اظہر یسیر والہ کے استفہام کے جواب میں نظر و اکو منصوب پڑھنے میں نظر کی نفی ہو جاتی ہے اور وہاں نظر کی نفی مطلوب بھی ہے بخلاف اخضاد کے یہاں پر نفی نہیں بلکہ اثبات مطلوب ہے۔

نکتہ : فخصبہم کو مضارع پڑھنے میں اشارہ ہے کہ بارش کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ کَظِیْفٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر لطف فرماتا ہے۔ ایسے لطف و کرم کا انھیں وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔

ف : جناب کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر سبزی لگا کر لطف و کرم فرماتا ہے کہ اسی کے انھیں روزی پہنچائے۔

حَبِیْرٌ وہ ظاہری باطنی تائیر سے باخبر ہے کہ کسی کو کون سی بات چاہیے۔ (باقی بر صفحہ ۱۲۱۶)

الْمُتَرَاتَاتِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَخِرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
 کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کر دیا
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
 جس اس کے ہم سے چلتی ہے اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے

الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۵
 مگر اس کے ہم سے بیشک اللہ آدمیوں پر بڑی مہربان والا مہربان ہے اور وہی
الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝۱۶
 ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا بے شک آدمی بڑا ناشکر ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ
 امت کے لیے ہم نے ہر عبادت کے قاعدے بنائے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جگمگا نہ کریں اور
وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٌ ۝۱۷
 اپنے رب کی طرف بلادے بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو لاو

فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَحْمِلُونَ ۝۱۸
 کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کنبہ اللہ تم میں فیصلہ کر دے تو قیامت کے دن جس بات
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۱۹
 میں اختلاف کر رہے ہو کہا تو نے نہ مانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۲۰
 بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بیشک یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں
اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ إِلَهٍ يُدْعَىٰ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
 جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور سنگدلوں کا کوئی مددگار

مِنْ نَصِيرٍ ۝۲۱
 نہیں اور جب ان پر ہماری روشن گیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑے
كُفُّوا أَلْسِنَكُمْ رِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ
 کے سارے بکھر گئے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فرادو کیا میں تمہیں

أَفَأَنْتُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا نَزَّلْنَا وَعَدَّاهَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَبَشِّرْ
 بتا دو جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کہ انہیں کوادریا ہی بری پٹنے

الْبَصِيرُ ۝۲۲

کی بات

ف: جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ رزق و مرزوق کے حال کو خوب جانتا ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِسى کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے مگر کہ ان سب کو اسی نے پیدا فرمایا ہے اس لیے ان سب کا مالک بھی وہی ہے اور تصرف بھی وہی کرتا ہے۔ وَرَآنَ اللّٰهَ لَھُوَ الْغَنِیُّ اور بے شک وہی غنی ہے اور وہ اپنی ذات میں ہر شے سے بے نیاز ہے۔ یہی ترجمہ حضرت کاشفی مرحوم نے کیا ہے۔

تفسیر صوفیانه

تاویلات تجبہ میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں کسی حمد کرنے والے کا محتاج نہیں۔
الْحَمِيدُ وہ اپنی صفات و افعال میں حمد کا مستحق ہے۔

فت : حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : حمید وہ ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حمید بایں معنی ہے کہ اس نے اپنی شانِ ازلۃ ابدہ اُفرمائی۔ جیسے اس کی شانِ اقدس ہے ایسے ہی اس کی تمام مخلوق ہمیشہ اس کی حمد کرتی رہے گی۔ ایسے ہی اس کی جملہ صفات کا حال ہے کہ اس کی ہر صفت کو اس کی مخلوق کمال و ملوک کے ساتھ ذکر کرے گی کیونکہ حمد یعنی اس کے کمال کے اوصاف کو بیان کرنا۔

تفسیر عالمانہ

تفسیر عالمانہ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ حٰثِرٌ لَّكُمْ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ حٰثِرٌ لَّكُمْ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ

تمام چیزیں تمہارے قابو میں کر دی ہیں یعنی جیسے چاہتے ہو ان سے منافع حاصل کرتے ہو ہم نے انہیں تمہارے منافع کے لیے ہر وقت تیار کر رکھا ہے ان پر جس طرح چاہو تصرف کرو۔ دیکھو پتھر سے بھی بڑھ کر کوئی شے سخت ہے یا لہو سے بھی کوئی شے مضبوط تر ہے۔ اور آگ کتنی ہیبت ناک شے ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے قابو میں دے رکھی ہیں وَ اَلْفَلَکَ اس کا مطلق ما پر ہے یا ان کے اسم پر تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا وُضِعَ اور کشتیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریاؤں میں چلتی ہیں۔ اُس سے یہاں پر تیسرے مشیت ہے وَ یُسَبِّحُ الشَّمْسُ اور آسمان کو رد کے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اَنّی نَقَعَمَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ حٰثِرٌ لَّكُمْ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ یعنی اس کی حیثیت کچھ ایسی بنائی ہے کہ اس کے مرنے کی صورت نظر نہیں آتی لاسمساک یعنی اساک، روکنا۔ اہل عرب کہتے ہیں: اَمْسَکَ السَّحْبُ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے کو پکڑے رکھے۔ اَلْوَجْہُ یعنی گزنا۔ اَلْوَجْہُ ذِیْنِہُ مگر اس کے اذن یعنی مشیت سے۔ حضرت امام رابع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اَلَاذْنُ فِی الشَّیْءِ یعنی کسی کو کسی کام میں اپنی اجازت و رخصت جملانا۔ اور آسمان کا زمین پر گرنا قیامت میں ہوگا۔ اس میں ان کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ آسمان ذاتی طور پر کھڑا ہے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف کو کسی قسم کا دخل نہیں مانو گا کہ یہ ان کی بددعا ہی ہے ورنہ ظاہر ہے کہ یہ آسمان اجسام ہیں انکی جہانیت میں دوسری اشیاء کی طرح ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہر وہ شے جس کا جسم ہو وہ کسی نہ کسی وقت ضرور گرے گی۔ جس کا نتیجہ نکلا کہ آسمان بھی قابل سقوط ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اچھے لوگوں کا۔ عجوبہ: فقیر (حق) کہتا ہے کہ ایک مضمون میں نے کسی کتاب میں دیکھا جو اجماع روزگار سمجھا جائے گا وہ یہ کہ ایک ایسا

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیتی ہے کیونکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے آثار سے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر اثر اپنے موثر پر دلالت کرتا ہے اس سے ایمان یقینی نصیب ہوتا ہے۔

حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كنت كفوًا عفيفًا فاحببت ان اعرف
میں مخفی خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں تو
خلقت الخلق وتجببت اليهم بالنعمة حتى
میں نے مخلوق کو پسند فرمایا اور میں نے اسے
عرفوني۔
اپنی نعمتیں دے کر اسے اپنا مانوس بنایا تاکہ وہ
میری معرفت حاصل کرے۔

سبق : عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت و غنا سے مغرور نہ ہو ہر حال میں توفیق الہی کو شامل حال سمجھے۔
فرمان خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ طاقتور کو فرمادیں کہ وہ اپنی طاقت سے
دھوکا نہ کھائے اگر اسے اپنی طاقت پر ناز ہے تو اسے فرمادیں کہ وہ میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے کو
ٹھاندے۔ اور عالم دین سے فرمائیے کہ وہ اپنے علم سے نازاں نہ ہو، اگر اسے اپنے علم پر اتنا غرور ہے تو اسے فرمائیے کہ
بتائیری اجل کب ہے؟ اور دولت مند کو فرمائیے کہ وہ اپنی دولت پر ناز نہ کرے اگر اسے اپنی دولت و مال پر گھنڈ ہے
تو اسے فرمادیں کہ وہ میری تمام مخلوق کو صرف صبح کا کھانا کھلا دے۔

سبق : انسان بالکل عاجز اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کو اس کی نعمت مل رہی ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

ادیم زمین سفره عام اوست

برین خوان نیما چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ : تمام روئے زمین اس کا عام سفرہ اوست
سبق : انسان کے ہر عضو کے لیے علیحدہ علیحدہ مخصوص عبادت مقرر ہے جب وہ اسے مقرر کردہ معرفت پر نہیں لگاتا اور

نہ ہی اس سے وہ خدمت لیتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنتا ہے۔ بستان میں ہے:

۱ بچے گوش کو دک بیا لید سخت

کر لے بوالعجب رائے و برگشتہ بخت

۲ ترا تیشہ دادم کہ ہیزم شکن

نگفتم کہ دیوار مسجد بکن

برستان سعدی

- ۳ زبان آمد از بہر شکر و سپاس
بغیبت نگر داندش حق شناس
- ۴ گزرگاہ قرآن و پندست گوشش
بر بہتان و باطل شنیدن مگویش
- ۵ دو چشم از پے صنم بارے نکوست

زمیج برادر فرو گیر و دوست

ترجمہ ۱۰۔ اے بیوقوف، اے بد بخت! کسی بچے کی سخت گوشمالی کی۔

۱۔ میں نے تجھے کھارڈی کھارڈی کاٹنے کے لیے دی تھی، مسجد کی دیوار ڈھانے کے لیے نہیں۔

۳۔ زبان شکر و سپاس کے لیے ہے غیبت میں اسے طوط نہ کر۔

۲۔ کان پند و قرآن کی گزرگاہ ہیں بہتان اور بری باتیں سننے کی کوشش نہ کر۔

۵۔ وہ آنکھیں کارگر کی کاریگری دیکھنے کے لیے ہیں بھائی اور دوست کی عیب گیری سے آنکھیں بند رکھ۔

علامۃ النبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی تین علامات ہیں:

رجوع الی اللہ کی علامات (۱) دل کو صفاتِ الہی کے تفکر اور امورِ آخریہ میں لگا دینا۔

(۲) اپنی زبان کو ذکر و شکر سے معمور رکھنا۔

(۳) اپنے بدن کو راقی میں یوں لگانا کہ تھکان کا احساس نہ رہے یہاں تک کہ موت آجائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طاعت و خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنی صحبت و وصال سے مشرف فرمائے۔

تفسیر عالمانہ لِكُلِّ اُمَّةٍ ہر ایک اُمت یعنی وہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت زندہ موجود ہیں ان سب کے لیے۔ اُمت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے۔

جَعَلْنَا ہم نے مقرر کی مَنَسْكَا نَسْكَا کا مصدر میسی ہے بمعنی عبادۃ۔ یعنی ایسی شریعت خاصہ جو ایک امت کے ساتھ

مخصوص ہو اس میں دوسری امت شامل نہ ہو هُمْ نَاسِكُوْكَ یہ منسک کی صفت مؤکرہ ہے اور اس میں قصر ہے

جیسا کہ بار مجرور کی تقدیم ولالت کرتی ہے یعنی وہ امت مخصوصہ جو اپنے متعین کردہ عبادات پر عمل کرنے والی ہے۔ مثلاً

موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کے مناسک یعنی عبادات تورات میں مندرج تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک

مقرر رہے ان کے مبعوث ہونے کے بعد انجیل اتاری گئی۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورِ اقدس تک انجیل کے

احکام کا اجرا رہا۔ جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو جملہ آسمانی کتب کے احکام منسوخ ہو گئے

پھر قیامت تک اسی قرآن مجید پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس معنی پر حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر فرد کے

نبی ہیں اور تمام لوگ آپ کی اُمت واحدہ ہے۔ فَلَا يَنْتَازِعُكَ تَوَاقُّبُ كَافِرِينَ ابُلِ اُپ سے جھگڑا نہ کریں۔
 نزاع الشیء یعنی جذبہ من مقرر یعنی شے کو اپنی مقرر سے جدا کرنا۔ جیسے تیر کا کمان سے علیحدہ ہونا۔ اور
 حل لغات منازعة یعنی مخالفت (جھگڑا کرنا)

فِي الْأُمُورِ دین کے معاملہ میں اس گمان پر کہ ان کا وہ دین جو انہیں آباؤ اجداد کے ہاتھوں ملا ہے کیونکہ ان کے
 دین کی دو کتابیں (۱) توراۃ (۲) انجیل منسوخ ہونے سے پہلے قابل عمل تھیں لیکن اب منسوخ ہو چکی ہیں اب آپ کے قرآن
 کے احکام جاری رہیں گے اور قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہی کتاب کافی رہے گی فَلْيُذَكِّرْ اُنَّ کَا جھگڑا بیکار ہے وَاُدْعُ
 اور تمام لوگوں کو دعوت اسلام دیجئے صرف چند لوگوں کے لیے ہی آپ مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ جملہ لوگوں کے لیے رسول
 بنا کر بھیجے گئے ہیں اِلٰی سِرِّكَ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی توحید و عبادت کی اسی طرح دعوت دیجئے جیسے ان کے لیے
 قرآن مجید میں احکامات اتارے گئے اِنَّكَ لَعَلٰی هُدًى مُّسْتَقِيْمٌ بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں یعنی آپ کی
 وہ راہ جو حق تک پہنچاتی ہے بالکل سیدھی ہے۔ اس سے آپ کا دین مراد ہے وَرَانَ جِدُّ لَوْكَ اور اگر ظہورِ حق اور
 لزومِ حجت کے باوجود بھی وہ آپ سے جھگڑیں۔

حل لغات : مجادلة جدلت الجدل سے ہے یعنی دسی کو بل دے کر مضبوط کرنا۔ اس معنی پر گویا جھگڑا کرنے والے
 اپنی اپنی رائے کی رستیوں کے بل کو مضبوط کر کے دکھلاتے ہیں۔

فَقُلْ تو انہیں علی سبیل الودعید فرمائیے اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اللّٰهُ تعالیٰ تمہارے باطل اعمال کو خوب
 جانتا ہے مجھ ان کے یہی تمہارا جھگڑا ہے پھر ان پر تمہیں جزا دے گا اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ تعالیٰ مومنوں اور
 کافروں کے فیصلے فرمائے گا يَوْمَ الْقِيَمَةِ قِيَامَتِ میں ثواب و عذاب دے کر، جیسے دنیا میں دلائل اور آیات دکھا کر
 فیصلے کئے ہیں اَكُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ وہ جو تم دین کے معاملہ میں اختلاف کرتے ہو اَلَمْ تَعْلَمُوْا کیا تمہیں
 معلوم نہیں؟ یہ استفہام تقریری ہے یعنی تمہیں معلوم ہے اَنَّ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بے شک
 اللّٰهُ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو آسمان اور زمین میں ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں منہذا اس سے کافروں کی باتیں اور اعمال
 بھی ہیں کہ وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں اِنَّ ذٰلِكَ بے شک وہ جو آسمان اور زمین میں ہے فِیْ كِتٰبٍ کتاب میں ہے
 کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے کیونکہ اس میں تخلیق سے پہلے ہر شے کو لکھا گیا۔ اس لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ
 وسلم! ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے ہیں ہر امر کا علم ہے اور ہم ہی ہر شے کی حفاظت کرتے ہیں وَرَانَ ذٰلِكَ
 بیشک وہ جو اللّٰهُ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ذکر ہوا اور فرمایا گیا کہ ہر شے لوح محفوظ میں مکتوب ہے عَلٰی اللّٰهِ يَسِيرٌ
 یہ اللّٰهُ تعالیٰ پر آسان ہے کیونکہ اس کی ذات کا مقتضی یہی ہے کہ اسے عظیم قدرت اور وسیع علم ہو اس لیے نہ تو اس سے
 کوئی شے مخفی ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت کے سامنے مشکل ہے۔

تفسیر صوفیانہ

ان آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں طالبین راہِ ہدٰی کے ہر گروہ کا ایک مخصوص راستہ ہے جس وہ سیر الی اللہ طے کرتے ہیں اور ہر ایک کے مخصوص مقامات ہیں جن میں ان کا روحانی قیام ہونا ہے پھر ہر ایک گروہ کو ان کی صلاحیت و اہلیت کے مطابق مربوط فرمایا اور ہر ایک کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے جس کا وہ اہل اس لیے وہ لوگ عبادت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور مشاہدِ اجتہاد و جدوجہد کرنے والوں کی وجہ سے معمور ہیں ، اور اصحابِ معارف کی مجالس و لازمِ عارفین سے مانوس ہیں اور عشاق کی منازل و جد کرنے والوں کی حاضری سے آباد و شاد ہیں مقاماتِ سلوک و وصول اس لیے مختلف ہیں کہ دعوتِ حق مختلف طریق سے ہوتی ہے جس کے چند طریقے مندرجہ ذیل ہیں:

دعوت الی اللہ کے طریقے (۱) خلقی خدا کو حقیقتِ عبودیت میں فنا سے دعوت دی جاتی ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شيئاً اور بے شک میں نے تجھے پیدا فرمایا حالانکہ تم

لا شئ تھے۔

(۲) بعض ملاحظہ عبودیت سے دعوت دیتے ہیں اس کو ذلت و افتقار سے تعبیر کرنے میں جیسا کہ عبودیت کا

تقاضا ہے۔

(۳) اخلاقی رحمانیہ کو تہ نظر رکھ کر دعوت دیتے ہیں۔

(۴) اخلاقی قہریہ کو تہ نظر رکھ کر۔

(۵) اخلاقی الہیہ سے۔ اور یہ مجملہ طریقوں سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ طرق الی اللہ انفاسِ خلّاق اور انفاسِ الہیہ کے برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو شوق متجدد وارد ہوتے ہیں وہ انفاسِ الہیہ کے مظہر ہیں۔

ف : اہلِ آباد و انکار ہی مجاہد کرتے ہیں اور حق پر معترض بھی یہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال خوب جانتا ہے اور ہر گروہ کا قیامت میں ان کے حسبِ حال فیصلہ فرمائے گا۔ دشمنانِ حق کے لیے فرمایا :

کفی بنفسک الیوم حبیبا۔

لہذا اولیاء اللہ کا حساب نہایت آسان ہوگا۔ بعض ان میں ایسے ہوں گے جنہیں بے حساب اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ اور جو اللہ کی محبت والے ہیں انہیں مخصوص مقام میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ ملے گی۔

آیت کے بعض فوائد میں ایک یہ ہے کہ آسمان سے قلب مراد ہے اس میں یقین ، صدق و اخلاص اور محبت کا نور ہے۔ اور اس رضی سے بشریت و نفسِ آمارہ مراد ہے اس میں شک ، کذب ، شرک اور حرصِ دنیا کی تاریکی ہے۔ اربابِ قلب سے بلائیں دور فرماتا اور انہیں اپنی نعمتوں سے بھرپور فرماتا ہے۔ اور اربابِ نفوس پر بلائیں نازل کرتا ہے اور پھر ان کی شکایت بھی نہیں سنتا۔ اور یہ کتاب میں قلمِ تقدیر سے قدیم زمانہ سے مرقوم ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی

قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

گرت صورت حال بد یا نکوست

نگاریدہ دست تقدیر اوست

ترجمہ : اگر تیری صورت بری ہے یا اچھی ہے اسے دست قدرت نے بنایا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ پر ہر موافق تقدیر ان کی جزا و سزا آسان ہے۔ لیکن مومن کو معلوم ہے کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ امر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا اسے سعادتِ عملی نصیب ہوئی۔ اور جو جہل میں مبتلا ہوا اور نیکی سے مستحکم نہ رہا وہ اس کی شقاوت کبریٰ کی علامت ہے۔ بہتر ہے کہ انسان احکام الہیہ کے سامنے تسلیم خم کرے اور شریعت و طریقت سے طریقِ حق میں جدوجہد کرے یہاں تک کہ اسے معرفت و حقیقت تک پہنچنا نصیب ہو جائے۔

سوال : مندرجہ ذیل شعر تمہارے دعویٰ کے خلاف ہے : ۱۰

قضا کشتی آنجا کہ خواہد برد

وگر نا خدا حسابم بر تن درد

ترجمہ : قضا نے الہی کشتی کو جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے اگرچہ نا خدا کپڑے پھاڑ ڈالے۔

جواب : تقدیر کے مسائل عقل و قیاس سے ورا ہیں۔ بندہ اس سے بے خبر ہے اس لیے کسی کو رد گردانی کی تاب کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ حق ہے وہی سید سے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَ يَعْجَلُونَ اور مشرکین عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کر رہے ہیں مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے

نہیں اتارا۔ ما سے احصاء مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا کوئی ہوازا نازل نہیں فرمایا سُلْطٰنًا بمعنی حجت و برہان وَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ اور انہیں بتوں کی عبادت کے بوازا کا کوئی علم حاصل نہیں ہوا حالانکہ یہ مولیٰ عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ بتوں کی پرستش کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ بت پرستی جہل سے یا اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں وَ مَا لِلظَّالِمِينَ اور ظالموں کے لیے نہیں۔ اور یہاں ظالمین سے وہ مشرک مراد ہیں جنہوں نے ایسے ظلمِ عظیم کا ارتکاب کیا مِنْ تَصْيِرِ ان کے ظلم کے سبب سے ان پر جو عذاب نازل ہو گا دفع کرنے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے ہیں انہیں وہ برہان بخشتا ہے اور ان کے لیے مضامین کو واضح فرمادیتا ہے دلائل سے معزز فرماتا ہے

اور جو اہل غفلان ہیں انہیں ان کی اصنام پرستی کے جواز کے لیے کوئی برہان نصیب نہیں، نہ ہی ان کے مطلوب پر برائیں قائم کیے جاتے ہیں نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت میسر ہوتی ہے بلکہ ان کی قسمت میں رسوائی ہی رسوائی نکھ دی جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذْ أَتٰنَا عَلَيْهِمُ اور مشرکین پر بھی جاتی ہیں ایتینا ہمارے قرآن کی آیات میں سے بَيِّنَاتٌ حالانکہ وہ آیات عقاید حقیقہ و احکام الہیہ پر واضح الدلالتہ ہیں تَعْرِفُهُمْ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُشْكِرُ تم کافروں کے چہروں میں تیوری جان لو گے۔ المتکر بمعنی انکار بالعوس و انکوا ہتھے ہم تیوری چٹھانا کہتے ہیں۔ اور المتکو المتکوم بمعنی اکرام کی طرح مصدر یعنی انکار کے معنی میں ہے یعنی چونکہ کفار کو حق سے بہت زیادہ عناد اور دشمنی ہے اسی لیے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کراہت و نفرت کے آثار ان کے چہروں سے ہو یا ہوتے ہیں۔

ف : چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے دل کے اقرار و انکار کے آثار چہرے سے صاف نظر آتے ہیں۔ ہر برتن سے وہی باہر نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا کہ جو کچھ ان کے باطن میں تھا وہ چہروں پر صاف ظاہر ہو گیا۔ فقیر (حق) نے کہا : ہ

۱ ہر کرا صورت بیاض الوجہ بود
صورت حال درونش رو نمود

۲ گر سیاہ و یا کبودی بود رنگ
رنگ او ظاہر شد از دل بے دل تنگ

ترجمہ : ۱۔ جس کے چہرے سے سفیدی ظاہر ہو وہ اس کے اندرون حال کی گواہ ہے۔

۲۔ اگر سیاہی یا کبودی ظاہر ہو تو وہ رنگ بتائیں گے کہ اس کے دل میں تنگی (طال) ہے۔

يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا قَرِيْبٌ ہے کہ وہ فرط غیظ و غضب سے حملہ کرتے ہیں

ان اباطیل کی وجہ سے جن کی عقید میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یسطون السطوة بمعنی ہاتھ اٹھا کر پکڑنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے سطاہ۔

قُلْ اِن کارد کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو فریبہ پانے سے ناامید کر کے فرمائیے اَفَاَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ تو کیا میں تم سے مخاطب

ہو کر تمہیں خبر دوں بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِکُمْ دَانَ سے بدتر شے کی، یعنی اس شے کی خبر دوں جو تمہاری تلاوت قرآن پر غیظ و غضب

میں ہیں اور قرآن سن کر تم پر حملہ کرتے ہیں ان سے بھی وہ شے بدتر ہے اَلنَّارُ وہ جہنم ہے۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے

گو یا کسی نے سوال کیا وہ جہنم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا وَعَدَ ھا اللہ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا ط وَالَّذِيْنَ

الْمَصِيْرُ جن کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ قطعیت و طرد و ابعاد کی نار اس انکار سے بدر ہے جو منکرین کے قلب میں ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ان جملہ امور سے دور رہے جو شرک و انکار کا موجب بنیں اور ان امور کے قریب ہونے کی کوشش کرے جو توحید و اقرار اور حقائق و اسرار کی طرف متوجہ کرنے کے سبب بنیں۔ عقلمند پر لازم ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرے اور اہل ضلالت سے بغض رکھے۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! تو نے دنیا میں زُہد کیا تو کیا ہوا وہ تو تو نے اپنی راحتِ نفس کے لیے کیا تھا اور پھر تو میری طرف رجوع کر کے انقطاع عن الناس کیا تو کیا بُرا وہ تو نے اپنی عزتِ نفس کے لیے کیا۔ ہاں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا تو نے میرے دشمن سے دشمنی کی یا نہیں اور میرے ولی سے پیار کیا یا نہیں۔

ف : کفر و انکار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور توحید و اقرار جنت میں پہنچاتے ہیں انسان کو توحید و اقرار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی کیونکہ انسان توحید کے سبب سے سعادت ابدی تک پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کا وزن ہو گا سوائے کلمہ شہادت (توحید) کے کہ اس کا وزن نہ ہو سکے گا۔ اور جب انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اقرا بھی کرتا ہے اور ذکر بھی۔ جب بھی اس کے لیے موزوں وقت پاتا ہے تو ذکر و فکر میں محو ہو جاتا ہے۔

زبیدہ بیگم ہارون الرشید کی بخشش کا موجب بعض بزرگوں نے زبیدہ زوجہ ہارون الرشید کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیری نجات کا سبب کون سا عمل ہوا؟ کیا وہ نہر جو تو نے عرب میں کھدائی تھی؟ زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ تو اموالِ مفصوبہ سے کھدائی گئی تھی اس کا ثواب تو انہیں ملا جن کے مال تھے۔ میری نجات کا ایک عمل ہوا وہ یہ کہ میں مجلسِ شراب میں بیٹھی تھی تو مؤذن نے اذان پڑھی میں نے ادب سے شراب سے ہاتھ اٹھایا اور اختتام پر کلمہ شہادت پڑھا۔ آج موت کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اس سے عذاب اٹھا لو اگر اس کے دل میں توحید راسخ نہ ہوتی تو شراب کے وقت اللہ کو یاد نہ کرتی۔ اس طرح میں انجام بخیر کو پہنچی۔

ف : دوزخیوں کے لیے دوزخ قریب تر ہے انہیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کے دماغ اُبلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَبَشِّرِ الْمَصِیْرَ اُولَئِیْكَ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ اس میں کسی قسم کی راحت نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نارِ یعد و عذابِ سعیر سے بچائے، وہی سب سے بہتر بچانے والا اور پناہ دینے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ

نہ نہ ایک کہوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جعیں اللہ کے

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

سزا پاتے ہیں۔ ایک کہوت بنا سکیں گے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں

وَإِنْ يُسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ

اور نہ کسی سے کچھ کہیں گے تو اس سے بچنا نہ سکیں کتنا کمزور رہا ہے

وَالْمَطْلُوبِ ۚ نَاظِرُوا اللَّهَ فِي قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

دلا اور وہ جس کو چاہا اللہ کی قدرت نہ جانی جیسی چاہئے تھی بے شک اللہ قوت والا غالب ہے اللہ

يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بے شک اللہ سننا دیکھتا ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

اے ایمان والو رکعت اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام

أَخِيرَ لَكُمْ تَفْعَلُونَ ۚ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

آخر اس قبیلہ کے کہ نہیں چسکا رہا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو بیساختہ ہے جہاد کرنے کا اس نے نہیں پسند کیا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أُنَبِّئُكُمْ أَنَّ أَبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمْ

تم پر دین میں کچھ سبب رکھی ہے کہ تم پر ایک ملامت ہے کہ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام

الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

مسلمان بننا ہے پہلے کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا گواہ ہو

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

اور تم اور رسول پر گواہی دو تو نماز پڑھو اور

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى

زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تمام لو وہ تمہارا مولیٰ ہے تو کیا ہی اچھا مولیٰ

وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلٌ اے لوگو! تم سے وہ حالت بیان کی گئی ہے جو عجیب و غریب اور انوکھا قصہ ہے درحقیقت مثل اس کماوت کو کہا جاتا ہے جو عجیب طرز سے بیان ہو۔ پھر وہ طرز پر اصرار اصرار میں پھیل جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تُو اس مثل کو تفکر و تدبر کے ساتھ سنو۔ یعنی گوش ہوش سے سن کر اس میں تامل و تفکر کرو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں ان نسیان کے ماروں کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت امر کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے اس لیے ایک کماوت سے انہیں متنبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ نور غفلت سے بیدار ہو یہ خطاب عہدِ میثاق کو بھلانے والوں کو عام اور فہم خطاب کے اور اک کی استعداد رکھنے اور سننے والوں کو خاص طور ہے۔ اور یہ امر کو بخیر ہے تاکہ خطاب کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔

رابط : خطاب کے بعد اب اصل مقصد کو بیان فرمایا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَانُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی پرستش کرتے ہیں یعنی وہ بت جن کی پرستش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرتے ہیں بلکہ یہ مثل کا بیان ہے۔

تفسیر صوفیانہ تین سوساٹھ بت حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کعبہ کے اندر تین سوساٹھ بت رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔ تاویلات میں ہے:

ماسوی اللہ سے ظاہری و باطنی بت مراد ہیں۔

تفسیر عالمانہ لَنْ یَخْلُقُوْا دِیَابًا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی حالانکہ مکھی ایک چھوٹا اور نہایت حقیر سا جانور ہے لیکن یہ تمام بت مل کر ایسی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ لَفْظُ لَنْ تاکید نفی کے لیے ہے جو منفی اور منفی عنہ کے مابین منافات پر دلالت کرتا ہے۔

مکھی کے متعلق تحقیق الذباب الذب سے ہے بمعنی الذب یذب یعنی منع ویدفع۔ اس کا سیلہم الذباب اور اگر ان سے مکھی چھین گئے جائے۔ یہاں پر الذباب سے یہی معروف مکھی مراد ہے۔

لے یہاں اس غلط عقیدہ کے لوگوں کا رد ہے جو تدعون سے انبیاء و اولیاء کی مذاکرہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ یہاں تدعون مجھے تعبدون ہے۔ چنانچہ روح البیان ج ۶ ص ۶۱ میں ہے کہ الاصل انما التی تعبدونہا الخ۔ اویسی غفل

کھٹی گندگی اور عفونت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی پکلیں نہیں ہوتیں بوجہ اس کے چھوٹے
کھٹی کی تخلیق اور اعجوبہ جڑ کے۔ چونکہ پکلیں آنکھوں سے گرد و غبار صاف کرتی رہتی ہیں اس لیے کھٹی اپنی
آنکھوں کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے اس لیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کھٹی اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر ملتی
رہتی ہے۔

ف : ہاتھ کے پتوں کے دھوئیں سے کھٹی بھاگ جاتی ہے۔

وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اَكْرَهْ مَكِي بَانِے میں سب کے سب جمع ہو جائیں۔ یہ جواب مقدر کے ساتھ مل کر حال ہے بیانہ
کے طور پر کہا گیا ہے۔ یعنی سارے بُت مل کر ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہوئے ایک کھٹی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکیں گے۔

لے مکھی میں زہر اور شفا
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کھانے میں مکھی کو غوطہ دے دو۔ کیونکہ اس کے
ایک پر میں زہر اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اور کھٹی کی عادت ہے کہ وہ پہلے زہر والا پر بھی ڈبوتی ہے۔ (نسائی شریف)

ف : اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔
کنز العباد میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کچھ کھائے پئے تو یہ دُعا پڑھ لے اس کی برکت سے کھانے
زہر سے حفاظت کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا:

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرُ الْاَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ سَبَّتِ الْاَرْضُ وَالسَّمَاءُ لَا يَضُرُّهُمُ اِسْمُهُ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ -

لا سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور ایسے نام کے ساتھ جو زمین و
آسمان کا مالک ہے وہ اللہ جس کے نام کی برکت سے آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی

اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے)

حکایت
روایت ہے کہ ابو مسلم خولانی کی ایک لونڈی تھی اس نے اپنے مالک کو کئی بار زہر دیا لیکن اس پر اس کا کوئی
اثر نہ ہوا۔ کافی مدت گزرنے کے بعد لونڈی نے مالک سے پوچھا کہ میں نے تم کو کئی بار زہر دیا لیکن تم پر اثر نہیں
ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک نے پوچھا، تو نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور
مجھے بڑیاں پسند نہیں۔

مالک نے کہا کہ میں ہمیشہ پاک کلمات اپنے ہر کھانے پینے کی چیز پر پڑھ کر کھاتا پیتا ہوں۔ اس کی برکت سے میں

محفوظ رہا۔ اور ساتھ ہی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

جب ان کی اجتماعی طاقت اتنی کمزور ہے تو پھر انفرادی طاقت کا حال تو اس سے بھی ذیوں تر ہوگا۔ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْئًا أَوْ إِيَّاهُمْ مِنْ شَيْءٍ لَيَسْتَفِيقُوا وَهُمْ لَهُمْ تَوَاسٍ سے وہ چھینی ہوئی چیز واپس
نہیں لے سکتے حالانکہ مکھی ایک کمزور شے ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

بت کے بجاری اپنے بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازے بند کر دیتے تو مکھیاں اندر گھس کر تمام شہد وغیرہ چٹ کر
اجوہر جاتیں۔ یہ ان کی اس کارروائی کی طرف اشارہ ہے۔

ف : حضرت کا شفی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازوں کو مقفل
کر دیتے تھے۔ مکھیاں اندر گھس کر سب کچھ کھا جاتیں۔ مشرکین کچھ دنوں کے بعد جب دروازے کھول کر دیکھتے تو وہاں شہد
ہوتا نہ خوشبو۔ وہ بچھو لے کر سماتے کہ یہ بتوں نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہارے بت نہیں بلکہ
مکھیاں کھا گئی ہیں۔ تم کہتے احمق ہو کہ ان کی عاجزی اور کمزوری کو جاننے کے باوجود بھی ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو حالانکہ
وہ نہ صرف ایک مکھی پیدا کرنے سے عاجز ہیں بلکہ وہ تو مکھی کی چھینی ہوئی چیز واپس کرانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔

ضَمَعَتِ النَّطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ طالب سے بت پرست اور مطلوب
سے بت مراد ہے۔ یا طالب سے مکھی (جو بتوں سے خوشبو اور شہد چھیننے کی طلبگار ہے) اور مطلوب سے بت مراد ہیں۔
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہ پہچانی، یا اس کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا کیونکہ انہوں نے
اس کے ساتھ ایسی کمزور چیزوں کو شریک ٹھہرایا جو نہ مکھیوں کو اپنے سے روک سکتے ہیں نہ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور نہ
ان کے ایسے نام رکھنے میں جو بعد الاشیا ہوتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت رکھتا ہے کہ
اس نے جملہ ممکنات کو پیدا فرمایا اور جملہ موجودات کو فنا کرے گا۔ عزیز بہت غلبے والا ہے وہ ہر شے پر غالب ہے اس پر
کوئی شے غالب نہیں۔ اور ان کے معبود عاجز و محض ہیں بلکہ ذیل ترین ہیں۔

ف : اس تفسیر کی تائید حضرت ابن عطاء سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے جو حیثیت و عظمت کے لحاظ سے سب پر غالب ہے۔ وہ ایک معمولی
شے سے کیسے خائف ہو سکتا ہے۔ وہ اس چیز کے عجز و ضعف کو ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی پرستش کرنے والوں کو معلوم ہو
کہ جب یہ (بت) اس قدر ذلیل اور ضعیف ہیں تو ان کی پرستش سے کیا فائدہ۔ ایسے ہی ہر انسان اپنے عجز و ضعف کو ذہنی
میں رکھ کر خود کرے کہ وہ ایک ضعیف ترین انسان ہے تو پھر دوسروں پر تفوق و برتری کا دعویٰ کیوں۔ سب انسان آدم
کی اولاد ہیں۔

عاجز انکہ عاجز ان را بندہ اند

چون قدر کارے زہم شہد منہ اند

marfat.com

۲ عجز و امکان لازم یک دیگر نہ
پس ہر خلق زہم عاجز تر نہ

۳ قوت از حق است و قوت حق اوست

آن اومنز است و آن خلق پوست

ترجمہ : ۱۔ وہ عاجز جو عاجزوں کے پرستار ہیں جب ان سے کوئی کام نہیں بناتا تو شرمسار ہوتے ہیں۔
۲۔ کیونکہ ان دونوں کو عجز و امکان لازم ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے عاجز تر ہے۔

۳۔ قوت حق ہے اور اس کی قوت حق ہے اسی کی آن مغز اور تمام مخلوق کی آن پوست ہے۔

ف : واسطی نے فرمایا کہ آیہ تائید سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہی اپنی قدر و منزلت جانتا ہے کوئی اس کی قدر و منزلت کیسے جان سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت کی قدر و منزلت کے عرفان سے رسل کرام اور اولیاء عظام بھی عاجز ہیں حالانکہ وہ اس کی ذات کے وسائل و وسائل ہیں۔ اس کے ماسوا کی طرف التفات نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کے ذکر سے غفلت برتی جائے اور نہ ہی اس کی اطاعت سے سستی کی جائے۔ کیونکہ یہی اس کے ظاہری عرفان کی قدر و منزلت کی علامت ہے۔ ہاں حقیقی عرفان پر کسی کو قدرت نہیں، وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے اور بس۔

جناب کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ جیسے مشرکین اس کی حقیقی معرفت سے عاجز ہیں ایسے ہی اہل ایمان اور ان کے اہل علم بھی عاجز ہی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ حکم و لایحیطون بہ علما کوئی بھی اس کے آستان کبریا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کی ہویت کے قریب جانے کے لیے کوئی رہبری رکھتا ہے۔ ماسوا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تو پھر اس کے قریب ہونے کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا؟ اور معرفت مناسبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کہاں ہم مٹھی بھر مٹی اور کہاں وہ رب العالمین عز

چر نسبت خاک را بعالم پاک

ترجمہ : عالم پاک سے مٹی کو کون سی نسبت !

بعض مشایخ نے فرمایا کہ تیری معرفت جیسے کہ تو ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ ہاں ہم نے صوفیہ کے صوفیانہ خیالات اپنی سمجھ کے مطابق تجھے پہچانا ہے۔

ف : شرح مفتاح الغیب مصنفہ شیخی و سندی قدس سرہ میں ہے کہ علم الہی جسے اہل اللہ کے مشرب میں علم الحقیقی کہا جاتا ہے جو درحقیقت ہی علم الحق ہے کہ اس سے اس کے اور مخلوق کے درمیان ارتباط ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بہت سے کاملین و رطہ حیرت میں ہیں اور وہ عرفان الہی سے اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں۔

دلی کی پہچان عرفان الہی سے زیادہ مشکل ہے حضرت شیخ ابراہیم اسحاق نے فرمایا:

معرفة الاولى اصعب من معرفة الله فان الله
معروف بجماله وجماله متى يعرف مخلوقا
ولی کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مشکل ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کمال و جمال کی وجہ سے
معروف ہے لیکن اسے کیسے سمجھا جائے جو عام
انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے۔ (روح البیان ج ۶ ص ۶۲)

اور یہ شرح المفتاح کی تقریر کے موافق ہے۔ جسے تھوڑا سا بھی ذوق نصیب ہو وہ اسے ٹھیک طور پر سمجھ جاتا ہے۔
اللَّهُ يُصْطَفَى مِنَ الْمَلَكِيَّةِ دُمْلًا اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ سے رسول جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء
علیہم السلام کے درمیان واسطہ بنائے گئے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل (علیہم السلام)۔
حَلَلَات : المفردات میں ہے: الصفا بفتح شے کا لاوٹ سے صاف ہونا۔ اور اصطفا بفتح تناول صفا نشی
بفتح تناول الخیر۔ ایسے ہی اجتناب بفتح تناول الجبایة۔

ف : اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو پیدایشی طور پر ہر ملاوٹ سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ اور بعض کو بعد تخلیق ہر آلائش سے
پاک اور منزہ فرماتا ہے۔ دوسری قسم پہلی قسم کے منافی نہیں۔

تأویلاتِ تحمیر میں ہے کہ ملائکہ میں سے بعض کو رسل مقرر فرماتا ہے تاکہ بندوں (انسانوں) کے
درمیان وہ واسطہ بنیں اور ان کے ہاں پیام الہی پہنچائیں جب تک وہ بلا واسطہ پیام لینے کی اہلیت
صلاحیت پائیں اسی درمیانی مدت تک ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان پیام رسانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالماتہ
وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں بعض ایسے خوش بخت ہیں جو مخلوق کو خالق کے پیام پہنچاتے ہیں
اور یہ مخصوص انسان ہیں جن کے نفوس زکیر اور قوت قدسیہ سے تائید کردہ اور روحانی و جسمانی عالم کے
کلام سے واقف ہوتے ہیں جو ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچا سکتے ہیں ان کی جانب حق کے ساتھ متعلق ہونے
سے مخلوق کے تعلقات و مشاغل و عوائق مانع نہیں ہوتے اس لیے ان کے ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے
وہ مخلوق تک پہنچاتے اور انھیں احکام و شرائع الہی بتلاتے ہیں إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمام مسموعات کو
سناتا ہے۔

ف : جناب کاشفیؒ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے اقوال سناتا ہے جب وہ تبلیغ فرماتے ہیں۔
بصیرۃ تمام مبہرات کو دیکھنے والا ہے اس لیے اس پر نہ افعال محفی ہیں نہ اقوال۔

ف : جناب کاشفیؒ مرحوم نے لکھا کہ وہ اُمت کے حال کو جانتا ہے جو ان کی دعوت اسلام کو رد اور قبول کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیر میں ہے کہ وہ مسیح ہے کہ ان کا اعتقاد الی الوجود کی عاجزی کو عدم میں سنا تھا جب کہ وہ معدوم تھے۔ اور اسے دیکھتا تھا جو عدم میں رسالت کا سمتی تھا جبکہ وہ معدوم تھا۔
تفسیر عالمانہ یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اشیاء میں سے پریشان کن اور راحت دینے والی ہر شے کو جانتا ہے۔
ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ جو آدمیوں کے آگے ہے، یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے زمانہ ماضی میں کئے اور وہ اعمال جو زمانہ مستقبل میں کریں گے سب کو جانتا ہے۔

وَرَأَى اللّٰهَ اور صرحت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کسی دوسرے کی جانب نہیں، نہ بالاشتراک نہ بالاستقلال۔ تَوَجَّعَ رجعتِ تفریق کی طرح لوٹنے جائیں گے الاُمُودُ جملہ امور، کیونکہ وہی بالذات سب کا مالک ہے۔ جس کو جس عہد کے بے غیب فرمائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان سے ان کے کردار کا سوال ہوگا۔

امام زین العابدین کی برباری کے واقعات کسی نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا۔ آپ نے فرمایا جیسے تُو کہتا ہے اگر میں ویسا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر میں ویسا نہیں ہوں تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ وہ شخص نادم ہوا اور اُٹھ کر آپ کے مبارک چُومنا اور کہا، جیسے میں نے کہا آپ ویسے نہیں، میرے لیے استغفار فرمائیں۔ اب مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رستہ کا انتخاب فرماتا ہے۔

سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ کو گالی دی۔
بدم گفتی خر سَندم یرسُن کر آپ کے جان نثاروں اور غلاموں نے اس شخص کو گھیر لیا تاکہ اس کی سرزنش کریں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ شخص حاضر ہوا آپ نے فرمایا، تُو نے میرے جتنے عیوب سنائے ہیں وہ بہ نسبت ان غلطیوں کے بہت کم ہیں جو میرے اللہ نے چھپائے ہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں تاکہ تو میری مذمت اور زیادہ کر سکے۔ وہ شخص مذمت کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا آپ نے اسے اپنا قیمتی کبل عطا فرمایا اور ساٹھ ہزار درہم بھی عنایت فرمائے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً اولادِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

ف : اہل بیت کے لیے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل دنیا تھے کہ وہ حج کردہ دولت سے خرچ کرتے تھے بلکہ وہ سخی گھرانہ تھا اور احسان و مروت اور جود و سخا کی فطرت تھا اور وہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ جو کچھ ان کے ہاں آتا تھا وہ فوراً راہِ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ چنانچہ مندرجہ اشعار ان پر صادق آتے ہیں : س

لے اُٹے پاؤں

تعود بسط الكف حتى لو انه

ثناها لقبض لم تقطعه انا مله

فلو لم يكن في كفه غير نفسه

لجاء بها فليستق الله سائله

ترجمہ :- اس کی ہتھیلی ہمیشہ کھلی رہتی ہے یہاں تک کہ جبراً بند کر دو اس کی انگلیاں قابو میں نہیں آئیں۔ اگر اس کے ہاتھ میں سوائے اپنی جان کے اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ جان دینے کو تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سائل سے بچائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا أَسْجُدُوا اے ایمان والو! اپنی نمازیں رکوع و سجود کرو۔ مختلف تفاسیر کے مطابق رکوع و سجود کا حکم اس لیے ہوا کہ ابتدائے اسلام میں رکوع و سجود نہیں تھا۔

حضرت ابو الیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے نماز رکوع کے بغیر پڑھی جاتی تھی اس آیت سے حکم ہوا کہ اب سجود کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی نماز کو سجود سے ادا کرتے تو رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی سجود کرتے تو رکوع ترک کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نمازیں دونوں ضروری ہیں۔

جناب کا شفیع مرحوم نے لکھا کہ ابتدائے اسلام میں نمازیں قیام و قعود تھا۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ ان کے ساتھ رکوع و سجود بھی کیا کرو۔

بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اس میں نماز کا مکمل ہے۔ رکوع و سجود سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے اہم ترین رکن ہیں۔

وَأَعْبُدُوا اسْمَ بَكْمُ ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جن کا تمہیں حکم ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرُ اور نیکی کرو یعنی ہر اس کام کے لیے جہد و جہد کہ جو بہتر اور صالح تر ہو۔ جیسے نوافل، صلہ رحمی اور مکارم اخلاق وغیرہ۔

حدیث شریف ۱ میں ہے: نوافل کو اچھے طریق سے ادا کرو اس لیے کہ انہی نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔

حدیث شریف ۲ مرفوع حدیث میں ہے کہ نوافل بندوں کا ہدیہ و تحفہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے فلنذا چاہیے کہ اپنا ہدیہ بہتر طریق سے اور اطیب کر کے پیش کرو۔

حل لغات: الخیر بخیر ہر وہ شے جس میں ہر ایک کو رغبت ہو جیسے عقل، فضل، عدل۔ اور ہر مفید شے۔ انس کی ضد شر ہے۔

ف: بعض نے کہا کہ خیر دو قسم کی ہے:

(۱) غیر مطلق، جس میں ہر ایک کو ہر وقت رغبت ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے متعلق فرمایا: بہشت سے بہتر کوئی چیز نہیں اور دوزخ سے بُری کوئی شے نہیں۔

(۲) غیر مقید، جو بعض کے لیے بہتر ہو اور بعض کے لیے مضر۔ جیسے مال، جو بسا اوقات زید کے لیے مفید ہوتا ہے لیکن عرو کے لیے مضر۔

لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلہذا جملہ امور مذکورہ بالا عمل میں لاؤ اور انہماکیکہ تم فلاح کی امید میں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کی ادائیگی کے بعد یہ یقین کر کے بیٹھ جاؤ کہ بس اب ہم فلاح پا چکے۔ اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے فضل و کرم کی امید میں رہو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا، اے

بضاعت نیا در دم الا امید

خدا یا ز عفو مکن نا امید

ترجمہ: صرف امید کی پونجی لایا ہوں۔ اے اللہ! مجھے اپنے عفو و کرم سے ناامید نہ فرما۔

فلاح کی تحقیق (۱) دنیوی (۲) اخروی

دنیوی یہ ہے کہ ایسے اسباب میرا جاتیں جن سے زندگی عیش سے بسر ہو۔ مثلاً درازی عمر، غنا (دولتمندی)،

عزت، علم۔

اُخروی چار امور کے حصول کا نام ہے:

(۱) بقا بلا فناء

(۲) غنا بلا فقر

(۳) عزت بلا ذلت

(۴) علم بلا جہل

اس لیے حدیث شریف میں ہے:

اُخروت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے۔ ع

ز نہار دل جند بر اسباب دنیوی

ترجمہ: خبردار! اسباب دنیوی کے ساتھ وابستگی نہ کرو۔

مستملہ: امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے کیونکہ اس میں سجدہ کا حکم ہے۔ حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سجدہ کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن مجید کے سجدہ تلاوت

کا یہ ساتواں سجدہ ہے۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدۃ الفلاح کا نام دیا ہے۔
 ارشاد امام اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ صلوات پر ہے،
 جیسا کہ جو در رکوع دونوں کو بجا بیان کرنے کا قرینہ بتاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خجہ میں ہے کہ یا ایہا الذین انہیں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ قیام
 انسانیت کے تکرار کو چھوڑ کر حیوانیت کی تواضع کی طرف رجوع کرے کیونکہ جو پائے ہمیشہ رکوع میں
 رہتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ اسْبِغِمْ اور ان کے بعض وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اس میں
 اشارہ ہے کہ رکوع کو چھوڑ کر زیادہ انکساری کو چلا جائے۔ جیسے نباتات ہمیشہ عجز و نیاز کے ساتھ سر بسجود ہیں۔ کما
 قال تعالیٰ :

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اور سارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔

کیونکہ روح نے ایسی ہی منازل طے کی ہیں کیونکہ وہ عالم ارواح سے نیچے اتری ہے تو معکوس ہو کر، یعنی عجز و نیاز کی طرف
 آتی تو پہلے نباتاتی منازل پھر حیوانی منازل طے کر کے انسانی منزل میں پہنچی۔ اس بنا پر اگر انسان وصال الہی کا طالب ہے تو
 اسے چاہیے کہ اپنی مثال اسی طریق (عجز و نیاز) سے طے کرے۔ یہی راز ہے الصلوٰۃ معراج المؤمنین میں۔ اور
 قول الہی و اعبد واسبح سے یہی واضح ہوتا ہے یعنی اس عجز و نیاز کو عمل میں لاؤ پھر ذات حق کے وصال کے
 مزے لوٹو وافعلوا الخیر اپنے جمیع احوال و اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو لعلکم تفلحون
 تاکہ تم جب ظلمات، نفسانیت و انوار رحمانیت کی منازل طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔

تفسیر عالمانہ وَجَاهِدْ وَاِی اللّٰہِ الْجہاد والمجاہدہ بمعنی اپنی طاقت دشمن کی ممانعت میں صرف
 کرنا فی اللہ بمعنی فی سبیل اللہ (کذا فی الجلالین)۔ دوسری تفسیر میں فی اللہ بمعنی اللہ
 لکھا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے ظاہری و باطنی اعداء کی ممانعت میں قوت اور طاقت صرف کرو۔
 جملہ اہل زینہ ظاہری دشمن ہیں اور باطنی اعداء نفس اور شہوات نفسانیہ حتیٰ جہادِ باطنی اس کے جہاد کا حق ادا کرو۔

لہٰذا اس سے ڈارون کے نظریے فاسد کہ تصور میں نہیں لانا چاہیے جیسا کہ اس نے کہا کہ انسان کی اصل بندر (حیوان) ہے
 ارتقا کی منازل طے کرنے کے بعد انسانی صورت موجودہ وجود میں آئی۔ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم) بلکہ اس کا
 مطلب واضح ہے کہ انسان کی روح پہلے عالم بالا میں تھی اعمال و نیامیں لایا گیا تو عجز و نیاز سے، کہ جیسے نباتات حضور حق
 میں سر بسجود ہیں ایسے ہی روح عجز و نیاز کے ساتھ آئی۔ اس سے اس کا کہنا کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر تم وصال الہی چاہتے ہو
 تو روح کی طرح عجز و نیاز اختیار کرو۔ اولیٰ غفرلہ

جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ یعنی نیت خالص اور رضا کے الٹی مد نظر کو کر جہاد کرو۔ یعنی وہ جہاد جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ جو صرف اسی کی رضا کے لیے ہو۔ یہ عبارت دراصل جہاد احقاقی یعنی خالصاً و جہدہ تھا۔ مبالغہ کے طور عبارت کو برعکس لایا گیا اور جہادہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں بھی مبالغہ مطلوب ہے۔

جہاد کی تین قسمیں ہیں :
جہاد کی اقسام (۱) ظاہری دشمن سے

(۲) شیطان سے

(۳) نفس سے۔ یہ تینوں آیہ مذکورہ میں داخل ہیں۔ (کذا قال الراغب)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۱ کفار کے ساتھ ہاتھوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ۲ اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا :

حدیث شریف ۳ ہم جہاد اصغر سے فارغ ہو کر جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ نفس کا جہاد کفار و شیاطین کے جہاد سے سخت تر ہے۔ اس میں اتباع الاوامر و اجتناب

عن النواہی کی ترغیب میں ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے : و

۱ اے شہان کشتیم ما خصم برون

ماند از و خصمی بر در اندرون

۲ کشتن ابن کار عقل و ہوش نیست

شیر باطن سخرہ خرگوش نیست

ترجمہ : اے بادشاہو ! ہم نے اپنے ظاہری دشمنوں کو تو مار ڈالا لیکن اندرونی دشمنی تا ہنوز

زندہ ہے۔ اس کا قتل کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں یہ باطنی شیر خرگوش کے مکرو فریب میں نہیں

آ سکتا۔

هُوَ اجْتَبَاكُمْ اسی نے تمہیں اپنے دین کی نصرت کے لیے چنا، تمہارے غیروں کو نہیں۔ اس میں جہاد کے

مقتضیٰ اور دعوت الی الجہاد کی تنبیہ ہے۔

ف : ابن عطاء نے فرمایا : اس میں اشارہ ہے کہ اجتہادیت جہاد کا وارث بناتی ہے نہ یہ کہ جہاد سے اجتہادیت نسیب

ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ و جاہد و ا فی اللہ حق جہاد یعنی ادائیگیِ حقوق کے لیے ترکِ نفس کر کے جہاد کرو۔ یعنی نفسوں سے حظوظِ نفسانہ ترک کراؤ اور قطعِ تعلق از کونین مراقبات عن الملاحات میں قلوب کا تصفیہ کرو اور وجودِ فانی کو وجودِ باقی میں فنا کر کے ارواح کا تحلیل (ستگار) کرو تاکہ فانی وجودِ باقی کے ساتھ باقی ہو۔ **هُوَ اجْتَبَاكُمْ** تمام مخلوق میں سے انہی کرامات کے لیے اس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ اگر اس کا انتخاب نہ ہوتا اور نہ ہی تمہیں اس جہاد کی استعداد عطا ہوتی اور نہ وہ تمہیں راہِ ہدایت بخشتا تو تم کبھی اس جہاد فی اللہ کے قریب نہ پہنچتے۔

فلولا کم ما عرفنا الهوی

ولولا الهوی ما عرفنا کم

توجہ: اگر تم نہ ہوتے تو ہم عشق کو معروف نہ کرتے اور اگر عشق نہ ہوتا تو تم بھی معروف نہ ہوتے۔

ف: جہاد حق کے مبادی میں سے ہے لہذا نفس کے جہاد میں لمحہ بھر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا:

یا سربانِ جہادی غیو منقطع

فکل ارضک لی تغرو وطوس

توجہ: اسے میرے پروردگار! امیرِ جہاد جاری ہے تیری زمین میری سرحدیں اور پہاڑان ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور ہم نے تمہارے دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔

حل لغات: حرج و حرجا بھنے شے کا جمع ہونا، اور وہ شے جس سے تنگی متصور ہو۔ اسی لیے ضیق (تنگی) کو حرج کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی کہ جس سے تمہیں دینی امور ادا کرنے میں دقت محسوس ہو۔ اس لیے نابینا اور ٹٹکے اور خرچہ کی کمی والے اور سواری نہ رکھنے والے مفلس اور بچے والدینِ اہوازتِ ندویں کے لیے جہاد معاف ہے۔

ف: کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تنگی نہیں بنائی اور نہ ہی احکامِ دین میں تکلیف مالا یطاق رکھی، بوقتِ ضرورت بہت سے احکام معاف فرماتا ہے مرض و سفر میں قصر و تیمم و افطار عیسٰی سہولتیں اسی آیت کا مصداق ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے سیر الی اللہ اور وصول الی اللہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی کیونکہ سیر الی اللہ میری طاقت سے طے کرتے ہوئے نہ اپنی طاقت سے۔ ایسے ہی میرا وصال میرے تقرب سے نصیب

ہوتا ہے نہ کہ اپنے تقرب سے۔ اگر تمہارا لگنا ہے کہ تمہارا تقرب میرا وصال باللہ کا سبب بنا ہے اور اس میں ہمارے تقرب کو کوئی دخل نہیں تو یہ تمہارا لگنا غلط ہے کیونکہ میرا تقرب تمہارے تقرب سے سابق ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا) جو میرے ہاں ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب

حدیث قدسی

ہر جاتا ہوں۔

شبیرین (دو بالشت) میں اشارہ ہے ایک بالشت تیرے تقرب سے پہلے اور ایک بعد میں۔ یہاں تک کہ بندہ جب اس کے ہاں چل کر جاتا ہے تو وہ دو ذکر (یعنی جلد تر) اس سے جاملتا ہے۔

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ مِلَّتْ کا منصوبہ ہونا فعل مقدر کی وجہ سے ہے جیسا کہ فعل ماقبل دلالت کرتا ہے اور یہاں مضمون محذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی : وسمع علیکم دینکم

دین میں تمہیں ایسی وسعت بخشی ہے جیسی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی فلذا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی فرماں برداری کرو۔ (کذا فی الجلالین)

ف : مِلَّةَ دین کی طرح ہے یہ اس کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے مشروع فرمایا تاکہ اس پر چل کر اللہ کا تقرب حاصل کریں (کذا قال الراغب)

ملت و دین کا فرق جیسے اتباعوا مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ و اتباعت مِلَّةَ اَبٰی۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہوتی ہے اور نہ ہی کسی عام انسان کی طرف۔ اس لیے اس کا استعمال جملہ شرائع پر ہوتا ہے۔ اس معنی پر مِلَّةَ اللہ یا ملت یا مِلَّةَ نہیں نہیں کہا جاتا بخلاف دین کے کہ وہ عام ہے اس میں دین اللہ (دینی و دین زید) کہا جاتا ہے۔

حل لغات : و مِلَّةٌ مللت الکتاب سے ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف اس لیے مضاف ہوتی ہے کہ اسے اس نے منجانب اللہ بندوں پر مشروع فرمایا ہے اور دین ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے قائم کرے جبکہ اس کا معنی اطاعت ہو۔ (کذا فی المفردات)

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کیوں کہا گیا حالانکہ وہ تو ہمارے حضور علیہ السلام کے اب (دادا) تھے۔

جواب : (۱) چونکہ ہر رسول علیہ السلام اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے کیونکہ وہ باپ کی طرح حیوۃ ابدیہ کا سبب بنتا ہے اور اس کے وجود سے ہی قیامت میں امت کا وقت قائم ہوگا۔

(۲) چونکہ اکثر اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے تغلیباً سب کے لیے ابراہیمؑ کہا گیا ہے۔

حضرت ابن العطاء نے فرمایا :

ملت ابراہیم کے چند احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو دوسنا اور خرچ میں وسعت

اور حسن اخلاق نفس اور اہل و عیال اور اموال و اولاد کے حقوق کی ادائیگی مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تبادلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں سیر الی اللہ کی چال مراد ہے کہ جیسے وہ سیر الی اللہ کی چال چلے تھے
تم بھی ویسے چلو۔ ان کی چال کا ذکر الی ذہب الی سراجی سیحیدین میں ہے اور انہیں باب اس لیے کہا گیا

کہ وہ طریق السیر الی اللہ میں بمنزلہ باب کے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ،

انا لکم کاوالد لولدہ میں تمہارے لیے بمنزلہ باب کے ہوں۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ اللہ تعالیٰ نے سَمَّیْکُمْ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے یعنی کتبِ مقدسہ میں تمہارا نام
مسلمان رکھا تھا وَفِي هَذَا اور اس قرآن میں بھی لَیْکُمْ الرَّسُولُ تاکہ ہوں رسول اللہ

(یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت میں ۔ یہ سَمَّیْکُمْ کے متعلق ہے اور لامِ عاقبت کی ہے شَهِدْ اَعْلَیْکُمْ
گواہ کہ انہوں نے تمہارے ہاں رب کے پیغام پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قابلِ اعتماد ہوگی کیونکہ ان کی
عصمتِ مسلم ہے یا مطیع کی اطاعت اور نافرمان کی نافرمانی کی گواہی دیں گے وَتَكُونُوا شَهِدًا عَلٰی النَّاسِ اور تم لوگوں
گواہی دو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامِ الہی پہنچایا تھا فَاقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاَوْثَارَ الزَّکٰوۃِ اور نماز قائم
کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی مختلف طاعات و عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہر جاؤ کیونکہ اس نے صرف تمہیں فضل و شرف سے
نوازا ہے۔

سوال : صرف نماز و زکوٰۃ کی تخصیص کیوں جبکہ تمہارے جملہ عبادات و طاعات مراد لے رہے ہو۔

جواب : ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ نماز امر الہی کی تعظیم پر اور زکوٰۃ شفقت علی الخلق پر دلالت کرتی ہے۔
وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰہِ اور تم اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور صرف اسی سے ہی اجانت و نصرت طلب کرو
یعنی اسی کے فضل کو مضبوطی سے پکڑو یعنی جملہ امور میں اسی پر اعتماد کرو یا مضاف محذوف ہے کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی
سے تھامو۔

ف : حضرت سہمی مرحوم نے فرمایا ، اعتصام بحبل اللہ کا حکم غوام کو اور باللہ کا خواص کو ہے۔ بحبل اللہ کے اعتصام کا
معنی ہے اوامر کا تمسک اور نواہی سے تنفر۔ اور اعتصام کا مطلب ہے دل کو ماسوی اللہ سے خالی کرنا۔

ھُوَ مَوْلَیْکُمْ وہی تمہارا مددگار اور جملہ امور کا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ وہیسا مددگار
اور کارساز ہے کہ نہ ولایت میں اس کی مثال ہے نہ نصرت میں ، بلکہ درحقیقت اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کارساز۔

ف : جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ بہتر کارساز ہے اور بہتر مددگار کو اپنی کبریٰ سے ہمارے گناہ و گناہین اور مددگاری سے
گناہ بخشتا ہے فلہذا اسی سے ہی پوری طلب کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی کارسازی سے تھکتا نہیں اور مددگاری بھی اسی سے مانگنا
لازم ہے کہ وہ کسی کی مددگاری سے عاجز نہیں ہوتا

ازیاری خلق بگذراے مرو خدا یاری طلب آںچنان کہ از روئے وفا

۲ کار تو تواند کہ بسازد ہر وقت دست تو تواند کہ بگیرد ہر جا

ترجمہ ۱- اے مروتدا! خلق کی مدد سے دُور بھاگ، اس ذات سے یاری طلب کر جو با وفا ہے۔

۲- وہ قادر ہے تیرا کام ہر وقت بنا سکتا ہے اور وہ ہر جگہ تیری دستگیری فرماتا ہے۔

ف: فیثا غرث نے کہا کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کرو۔

حکایت کسی نے اپنے بھائی سے شکایت کی اس نے کہا: بھائی! اس قادر سے عرض کرو جو سب کا کار ساز ہے اور سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لہذا تم اس کے سوا کسی اور شے شکایت کرو اور نہ کوئی سوال کرو۔

حکایت دیگر سلیمان بن عبد الملک کعبہ معظمہ میں حاضر ہوا تو حضرت سالم بن عبد اللہ سے کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا، بخدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہ کر غیر سے سوال نہیں کروں گا۔

سبق طالب خدا پر لازم ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بہرہ و ساکن ظاہر و باطن میں صرف اسی کی رضا میں رہے اور دل میں یہ تصور نہ کرے کہ یہ کام اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کے لیے تو ہر کام آسان ہے وہی سب کا مولیٰ، کار ساز اور مددگار ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا، ذلک یعنی اس کی مدد بابت اللہ مولیٰ السذین اٰمنوا ان بای طور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولیٰ ہے۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ) سورۃ حج کی تفسیر اور اخر جمادی الاولیٰ ۱۱۸ھ میں ختم ہوئی۔

فقیر اویسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۱۳ محرم ۱۴۱۸ھ میں بروز اتوار بعد نماز ظہر فارغ ہوا۔

فہرست مضامین پارہ نمبر 17

1161	1023	لحٰن داؤدی کا بیان	887	آغاز پارہ نمبر 17
	1035	دہائیوں دیوبندیوں کو دعوت غورنگر		اقترب للناس حسابہم
1173	1040	ابوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ	911	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1174	1049	معراج یونس	912	و کم قصمنا من قریۃ کانت
1181	1052	ڈراؤنے خواب کا علاج	915	موسیٰ بن یثمان بنی کا قصہ
1185	1059	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	929	ایک گستاخ کی کہانی
1195	1060	فمن یعمل من الصلحت	938	شب معراج کے دو قصبے
	1073	کل کائنات کے لئے رحمت	941	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1204	1073	رحمت عیسیٰ و رحمت مصطفیٰ میں فرق	942	او لم یر الذین کفرو ان
1205	1080	آغاز سورۃ حج	947	ابدال کی علامات
	1081	عربی مع ترجمہ اردو	953	خطر علیہ السلام زندہ ہیں
1206	1083	نشری اقسام	953	موت و حیات کی اقسام
1206	1087	علوم کمالیہ کا شمار	966	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1208	1096	پیش میں پچھڑھڑنے کی مدت		قل من یکلک بما البلیل
1215	1106	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	970	باب خیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
	1107	ومن الناس من یعبد		عنہ
1219	1116	محرم القمر کی علامت	970	دروازہ خیر کو ستر انسانوں نے اٹھایا
1224	1127	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	974	میرزاں جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں
		ان اللہ یدخل الذین امنو	981	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
1225	1134	رکوع عربی مع ترجمہ اردو	982	ولقد اتینا ابراہیم رشدہ
		و اذ بوا نانا لا براہیم مکلان	984	شہر خ اور مکمل بازی کی مذمت
1227	1136	پندرہ قبیلے	990	بت شکن ابراہیم علیہ السلام
1233	1138	یمن اور اویس قرنی کے فضائل	994	مسئلہ تفریق کی ایجاد کی اصل وجہ
1237	1150	کعبہ معظمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی مرکز	1000	غیر بنی بدتمنی اور نبوت گستاخی کی سزا
1239		تجلیات	1014	رکوع عربی مع ترجمہ اردو
	1152	زندگی میں صرف ایک بار حج کیوں فرض	1015	و نوحاً اذ نادى من قبل
	1020	کعبہ کا واقعہ		

